四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一六〇冊目次

至大重修宣和博古圖錄三十卷　（宋）王黼等撰　元刻本　〇〇一

至大重修宣和博古圖錄三十卷

（宋）王黼等撰

元刻本

宣和博古圖三十卷、（大理寺卿陸錫熊家藏本）

宋晁公武讀書志稱宣和博古圖爲王楚撰。而錢曾讀書敏求記稱元至大中重刻博古圖凡臣王黼撰云云、都爲削去、殆以人廢書。則是書實王黼撰、楚字爲傳寫之譌矣。曾又稱博古圖成於宣和年閒、而謂之重修者、蓋以採取黃長睿博古圖說在前也。考陳振孫書錄解題曰、博古圖說十一卷、祕書郎昭武黃伯思長睿撰。凡諸器五十九品、其數五百二十七。印章十七品、其數四十五。長睿沒於政和八年、其後修博古圖頗採用之、而亦有刪改云云。錢曾所說、良信。然考蔡絛鐵圍山叢談曰、李公麟字伯時、最善畫、性喜古。取生平所得及其閒睹者作爲圖狀、而名之曰考古圖。及大觀初、乃倣公麟之考古、作宣和殿博古圖。則此書踵李公麟而作、非踵黃伯思而作。且作於大觀初、不作於宣和中。絛、蔡京之子、所說皆其目睹、當必不誤。陳氏蓋考之未審。其時未有宣和年號、而曰宣和博古圖者、蓋徽宗禁中有宣和殿以藏古器書畫。後政和八年改元重和、右丞范致虛言犯遼國年號。（案遼先以重熙建元、後因天祚諱禧、遂追稱重和。）徽宗不樂、遂以常所處殿名其年、且自號曰宣和人。亦見鐵圍山叢談。則是書實以殿名、不以年號名。自洪邁容齋隨筆始誤稱政和宣和閒朝廷置書局以數十計、其荒陋而可笑莫若博古圖云云、錢曾遂沿以立說、亦失考也。絛又稱尙方所貯至六千餘數百器、遂盡見三代典禮文章、而讀先儒所講說、殆有可哂者。而洪邁則摘其父癸匜周義母匜漢注水匜楚姬盤漢梁山鋗及州吁高克諸條、以爲詬厲。皆確中其病。知絛說乃回護時局、不爲定評。然其書考證雖疎、而形模未失。音釋雖謬、而字畫俱存。讀者尙可因其所繪、以識三代鼎彝之製、款識之文、以重爲之核訂。當時裒集之功、亦不可沒。其支離悠謬之說、不足以當駁詰、置之不論不議可矣。

至大重修宣和博古圖録卷第一

鼎鼒總說

鼎一 二十六器

商

父乙鼎 銘三十字

瞿父鼎 銘二字

子鼎 銘一字

庚鼎 銘一字

癸鼎 銘一字

乙毛鼎 銘二字

召夫鼎 銘八字

亞虎父丁鼎 銘四字

冊命鼎 銘一十一字

父己鼎 銘三字

持刀父己鼎 銘三字

父癸鼎一 銘四字

父癸鼎二 銘三字

蠆鼎 銘一字

秉仲鼎 銘四字

素腹寶鼎 銘五字

若癸鼎 銘八字

象形饕餮鼎 銘二字

魚鼎 銘三字

伯申鼎 銘五字

立戈鼎 銘一字

立戈父甲鼎 銘三字

横戈父癸鼎 銘四字

綦鼎 銘三字

象形鼎 銘一字

公非鼎 銘一字

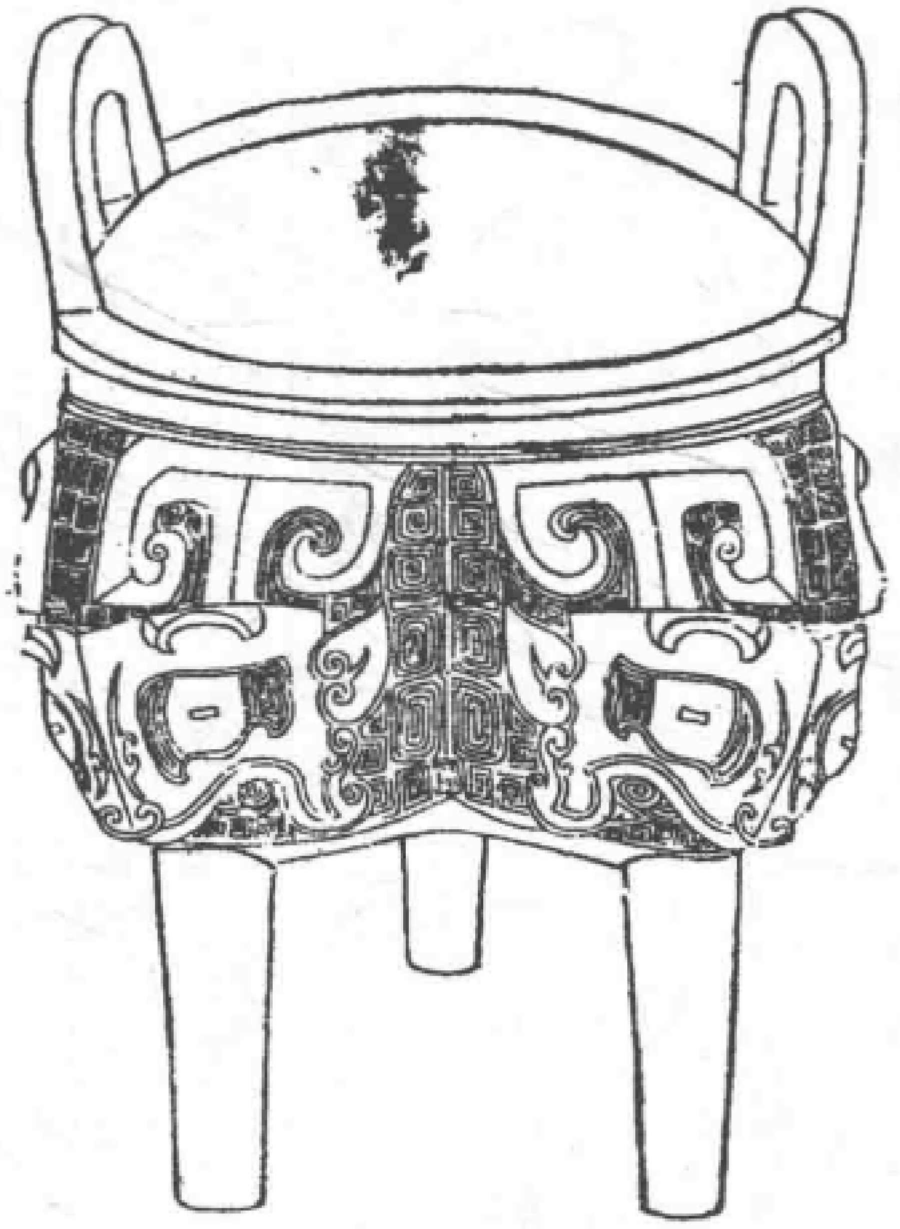
總說

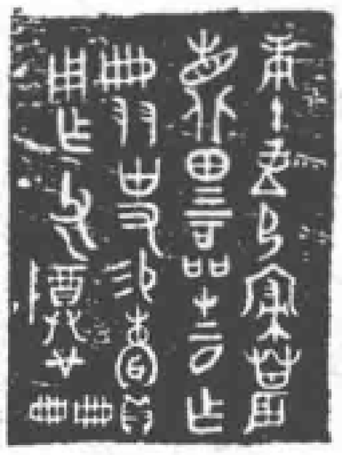
周易六十四卦莫不有象而獨於鼎言象者聖人蓋有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜是故謂之象至於近取諸身遠取諸物仰以觀於天俯以察於地擬而象之百物咸備以通神明之德以類萬物之情故圜以象乎陽方以象乎陰三足以象三公四足以象四輔黄耳以象才之中金鉉以象才之斷象饕餮以戒其貪象蜼形以寓其智作雲雷以象澤物之功著夔龍以象不測之變至於牛鼎羊鼎豕鼎又各取其象而飾焉則鼎之爲器衆體具矣不特以木巽火得養人之象而已故聖人惟以鼎爲象然鼎大者謂之鼐圜弇上謂之鼒附耳外謂之釴曰崇曰貫則名其國也曰讒曰刑則著其事也曰牢曰陪則設之異也曰神曰寶則重之極也士以鐵大夫以銅諸侯以白金天子以黄金飾之辨也天子九諸侯七大夫五士三一數之别也牛羊豕魚腊膓胃膚鮮魚鮮腊用之殊也然歷代之鼎形制不一有腹著饕餮而間以雷紋者父乙鼎父癸鼎之類是也有[illegible]錬色如金著飾簡美者辛鼎癸鼎之類是也有緣飾旋花奇古可愛者象形鼎横戈父癸鼎之類是也有窬布花雲或作雲雷迅疾之狀者晉姜鼎雲雷鼎之類是也有隱起饕餮間以夔龍或作細乳者亞虎父丁鼎文王鼎王伯鼎之類是也或如孟鼎之侈口中鼎之無文伯碩史頭鼎之至大金銀錯鼒鼎之絶小或自方如簠或分底如鬲或設蓋如敦有大小不同而制作一體有款識雖異而形制不殊或造於一時或見於異代按而求之若辨黑白大抵古人用意皆有規模豈特爲觀美哉若乃款識名

氏雖曰夏商從高陽之質以名爲號配以十干而加之以父然齊有丁公乙公癸公幽公之弟曰乙齊悼之子曰壬則十干之配未必皆夏商也周大夫有嘉父宋大夫有孔父齊頃之臣有丑父召公之後有父乙則加之以父未必皆夏商也至於形之圜者如父癸季娟形之方者如文王單景其銘廼曰作尊彝作從彝何也蓋先王之時作奇技奇器者罪不容誅用器不中度者不鬻於市戒在於作爲淫巧以法度爲繩約要使其器可尊其度可法而後已是以洮子作壷而銘曰寶尊壷金父作敦而銘曰尊敦父己作彝而銘曰尊彝虢叔作鬲而銘曰尊鬲則於鼎曰尊者爲其器可尊耳非六尊之尊也鴈婦作鬲而銘之曰彝父辛作卣而銘亦曰彝伯所作者舟也鬲也甗也皆以彝銘之單所作者舟也彝

也壷也亦皆以彝銘之則於鼎曰彝者爲其度可法爾非六彝之彝也故左丘明外傳稱法度之器曰彝器邢昺䟽爾雅亦謂彝爲法則尊彝者禮器之總名猶戈矛劒戟其用不同而總謂之兵匏土革木其音不一而總謂之樂爾然則器非尊彝而以尊彝爲銘者又不可不辨也夫牛首之鑄泗水之亡雖不復見然歷代所寶爲時而出者莫知其極惟考覈制作參稽字畫推原而審訂之則物象之多名氏所疑與夫無款識者將大判於今日矣

商父乙鼎（依元樣製）

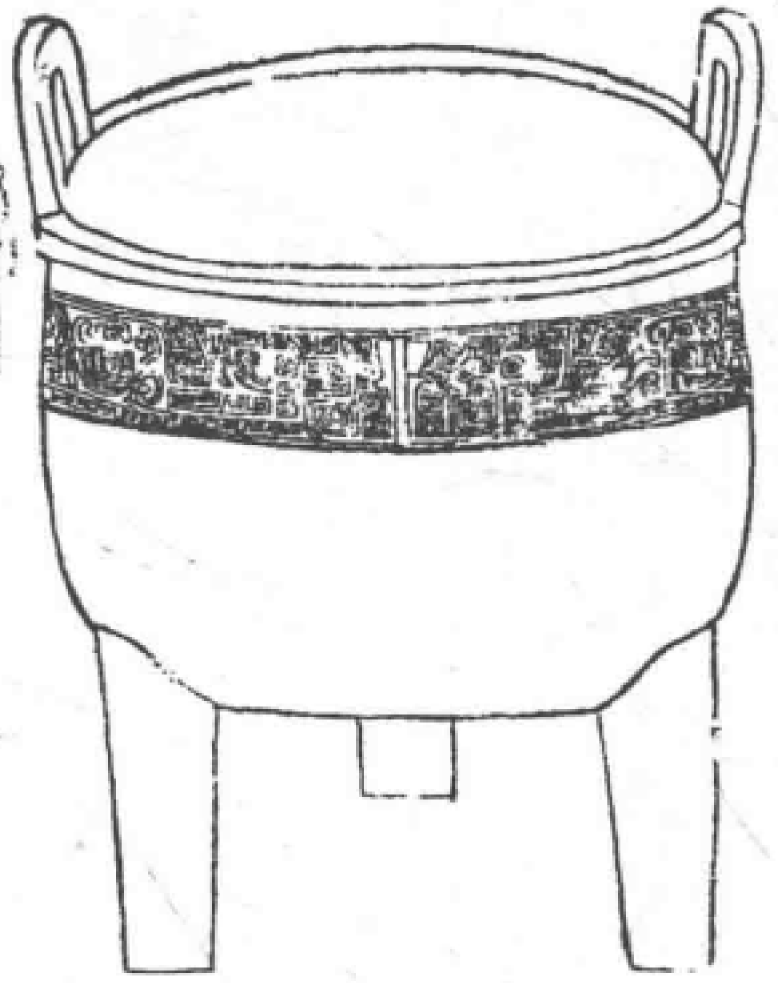


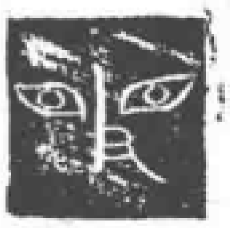


庚午王命寢廟辰見北田四品十二月作冊友史錫賴貝用作父乙尊。（冊冊）

右高七寸耳高一寸二分闊一寸四分深三寸口徑五寸六分腹徑六寸容二升六合重斤十兩三足銘三十字按友史者太史也如成王稱太史友之類所以尊之也太史順時覛土蓋農官耳說文曰房星田候也今曰辰見則農當舉趾故命以北田四品所以授民時也昔者貨貝而寶龜曰錫賴貝者說文以賴爲贏言錫貝之多也此商人作之以享父乙於寢廟而言乃及此者蓋寢廟宗廟也書曰用命賞于祖在宗廟之中作冊以錫有功是亦賞于祖之意乙之號其在商也有天乙有祖乙有小乙有武乙而惟太丁之子止曰乙且此言父乙蓋不知其爲何乙也

商瞿父鼎（依元樣製）

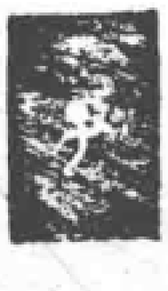




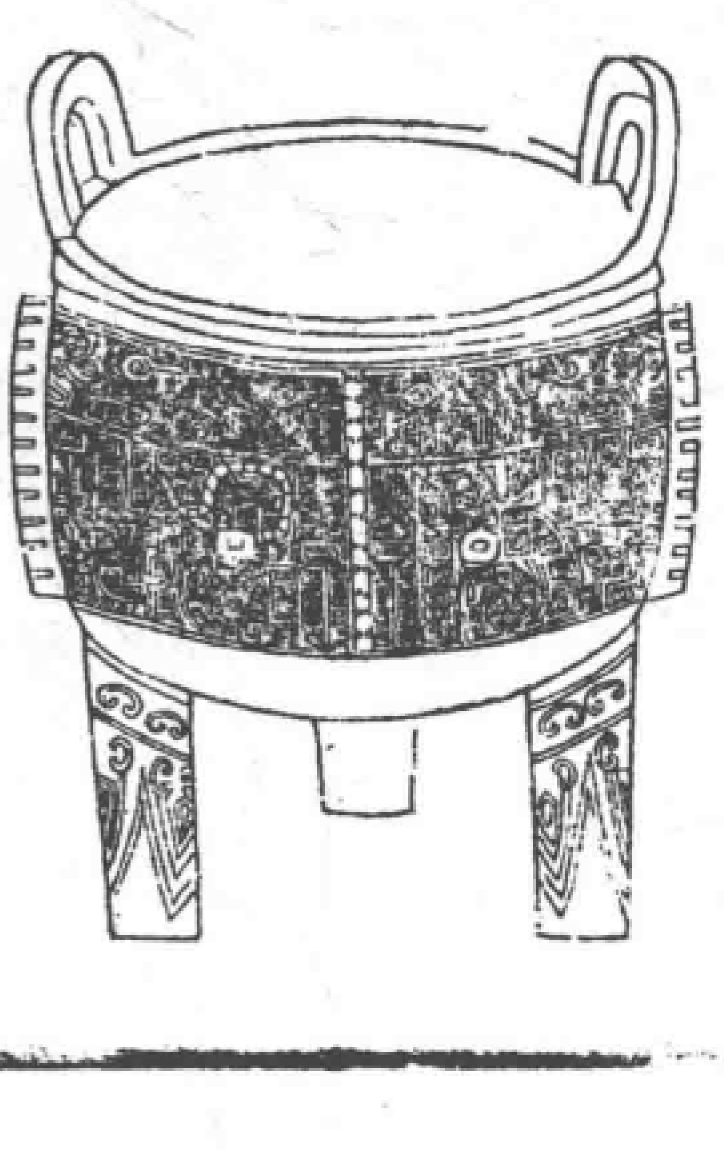
瞿父

右高五寸二分耳高一寸闊一寸二分深三寸二分口徑五寸腹徑五寸二分容二升二合重二斤十有四兩三足銘二字曰瞿父商器以父銘者多矣瞿則莫詳其爲誰然瞿作兩目與商瞿祖丁卣之兩目相似固未易以名氏考也是器耳足純素無紋純緣之外作雷紋饕餮歷年滋多如碧玉色宜爲商器也

商子鼎（依元樣製）

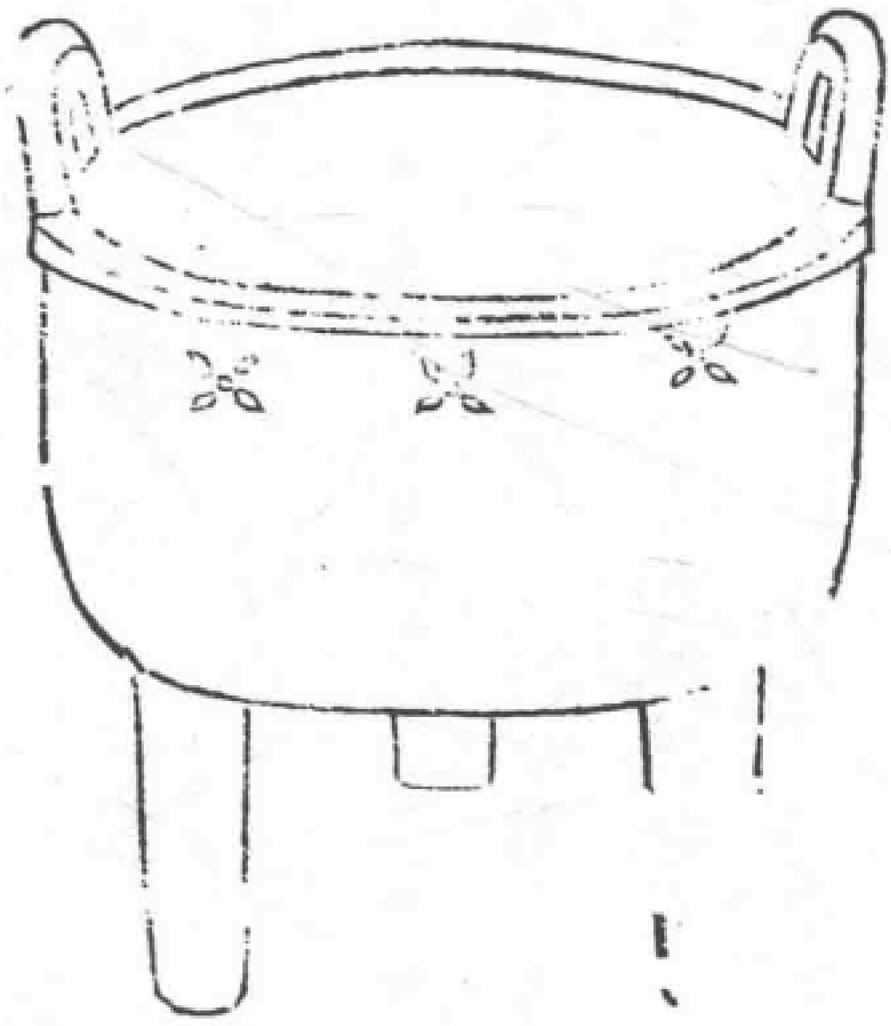


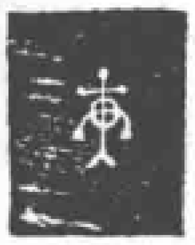
子



右高四寸六分耳高一寸闊一寸一分深二寸八分口徑三寸八分腹徑五寸二分容一升二合重一斤十有二兩三足銘一字曰子一說商子姓故凡商之彝器其以子銘之者爲多一說銘之子者以傳子子孫孫之義是器字畫簡古必周以前物三面爲饕餮狀足作垂花而古色凝緑在商器中稍加文蓋其盛時物也

商庚鼎（依元樣製）

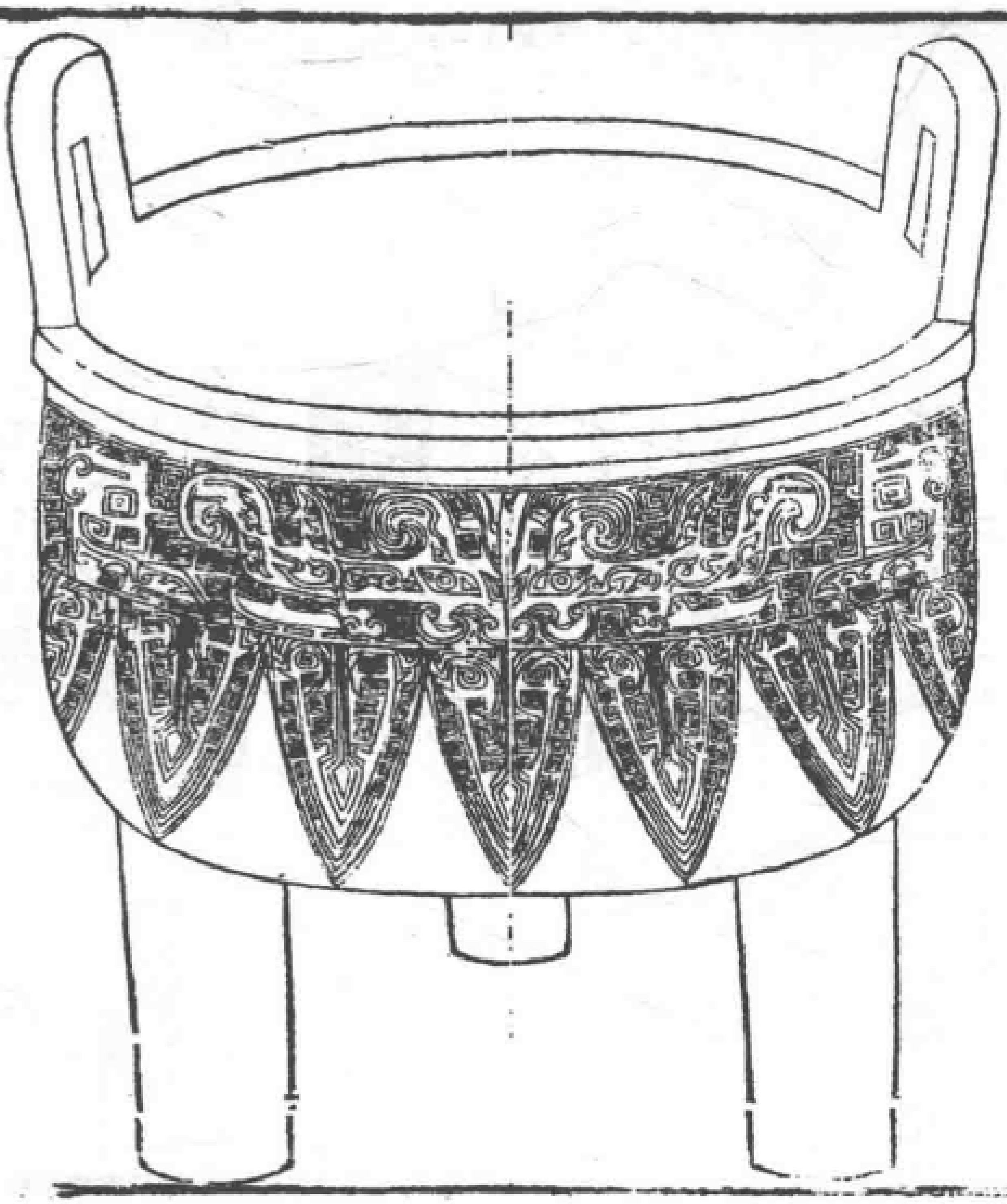


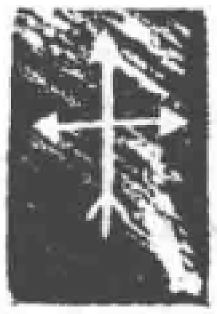


庚

高五寸六分耳高一寸闊一寸二分深三寸五分口徑五寸三分腹徑五寸八分容二升四合重二斤十有三兩三足銘一字

商癸鼎（依元樣製）





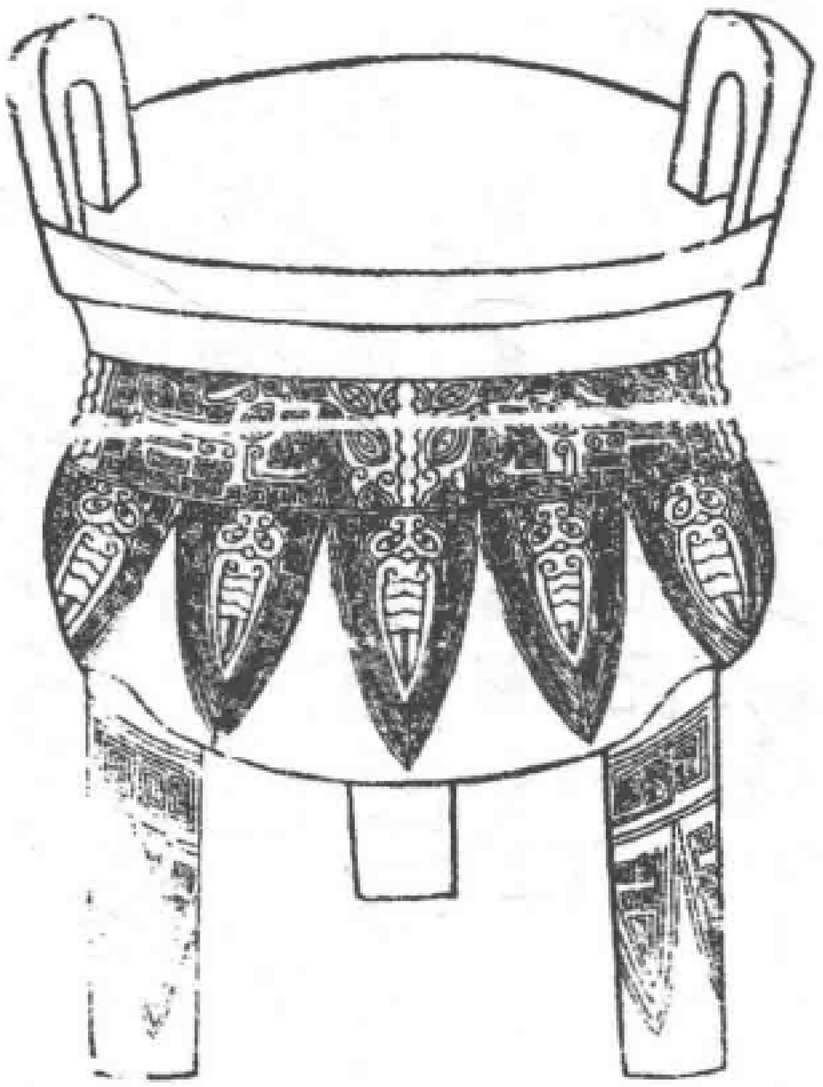
癸

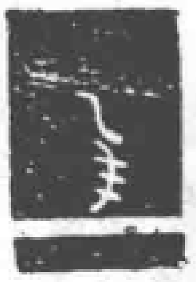
高七寸八分耳高一寸闊一寸八分深四寸九分口徑七寸六分腹徑八寸二分容八升重九斤十有二兩三足銘一字

右二器其一以庚名之許慎云庚者秋時萬物庚庚有實故其字作垂實之象焉其一則爲癸而癸之字今從四中此癸則一中三包蓋癸與丑相次物至是有紐結而未引達之象蓋萬物之出也草昧而已草者至巽而齊

昧者至离而明癸正北方而冬也故一中河圖洛書自三代傳寶而夏商爲近故書畫之法未分至篆法既立乃本其意而四中焉自漢揚雄許慎博群書窮訓詁而智不及知無此鼎則造書之精義與旨孰得而窺之銅色燦然若金紋作龍虎班固詩曰洛修貢兮川效珍吐金景兮歊浮雲寶鼎現兮色紛紛煥其炳兮被龍文今眼角鬚尾龍事略具象物之法雅而不迫蓋如此然商有盤庚祖庚祿父庚此鼎之作不知何庚也癸則湯之父主癸也按陶隱居刀劒錄云夏孔甲采牛首山鐵鑄一劒銘曰甲則一字之銘通乎夏商要非周物也

商乙毛鼎（依元樣製）

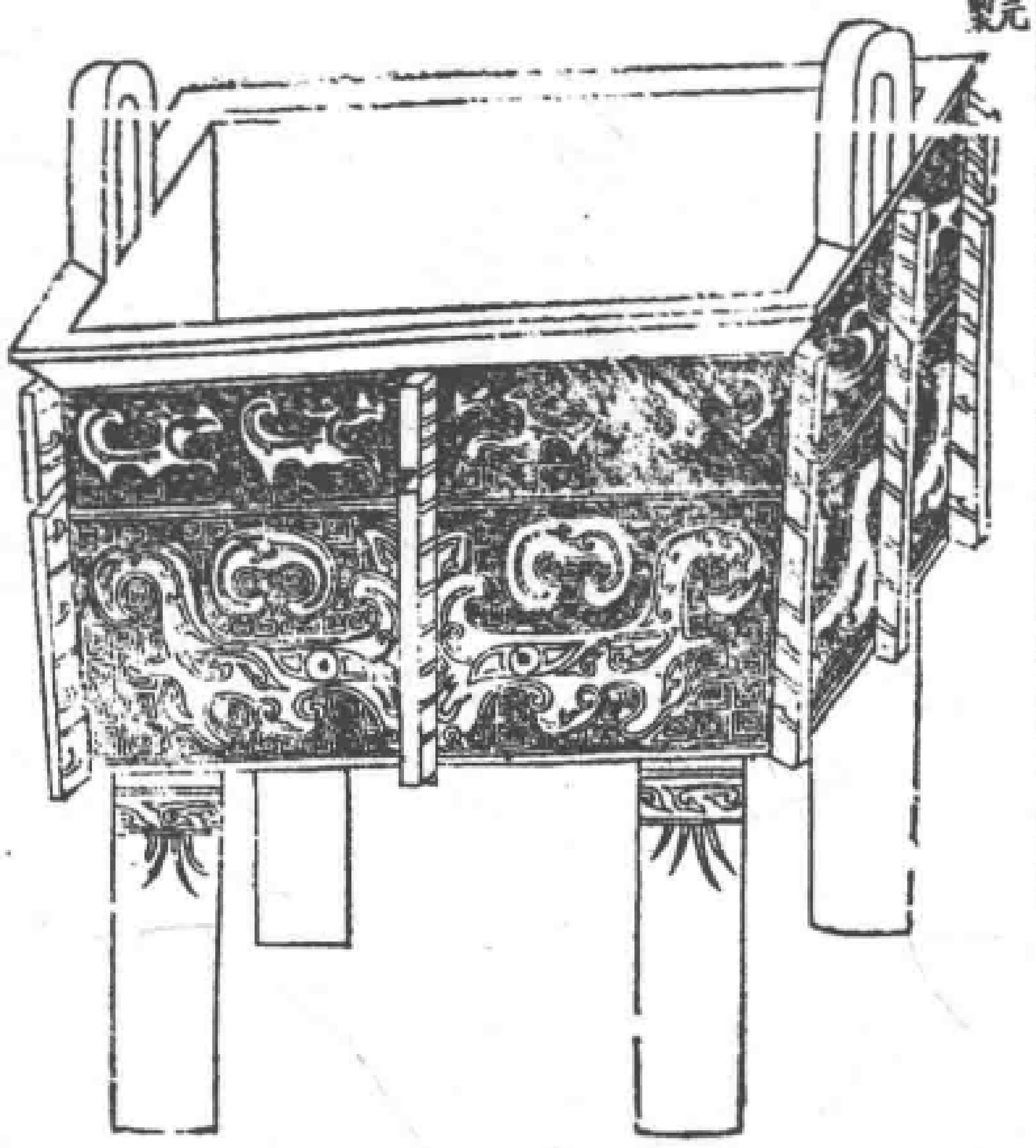


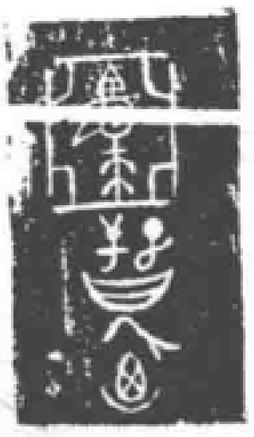


乙毛

右高五寸五分耳高一寸二分闊一寸三分深三寸六分口徑五寸二分腹徑五寸五分容二升二合重三斤七兩三足銘二字曰毛者言薦饗之物凡澗溪沼沚之毛蘋蘩蘊藻之菜蓋亦無所不用故昔人謂五蔬不熟曰饉則蔬於飲食間所不可後是鼎蓋芼羹之用於是以毛目之曰乙者商之有天乙祖乙小乙武乙太丁之子乙今銘乙則太丁之子然腹有蟬紋脰飾饕餮間之雲雷亦以貪者懲也然則昔人遠取諸物良有旨哉

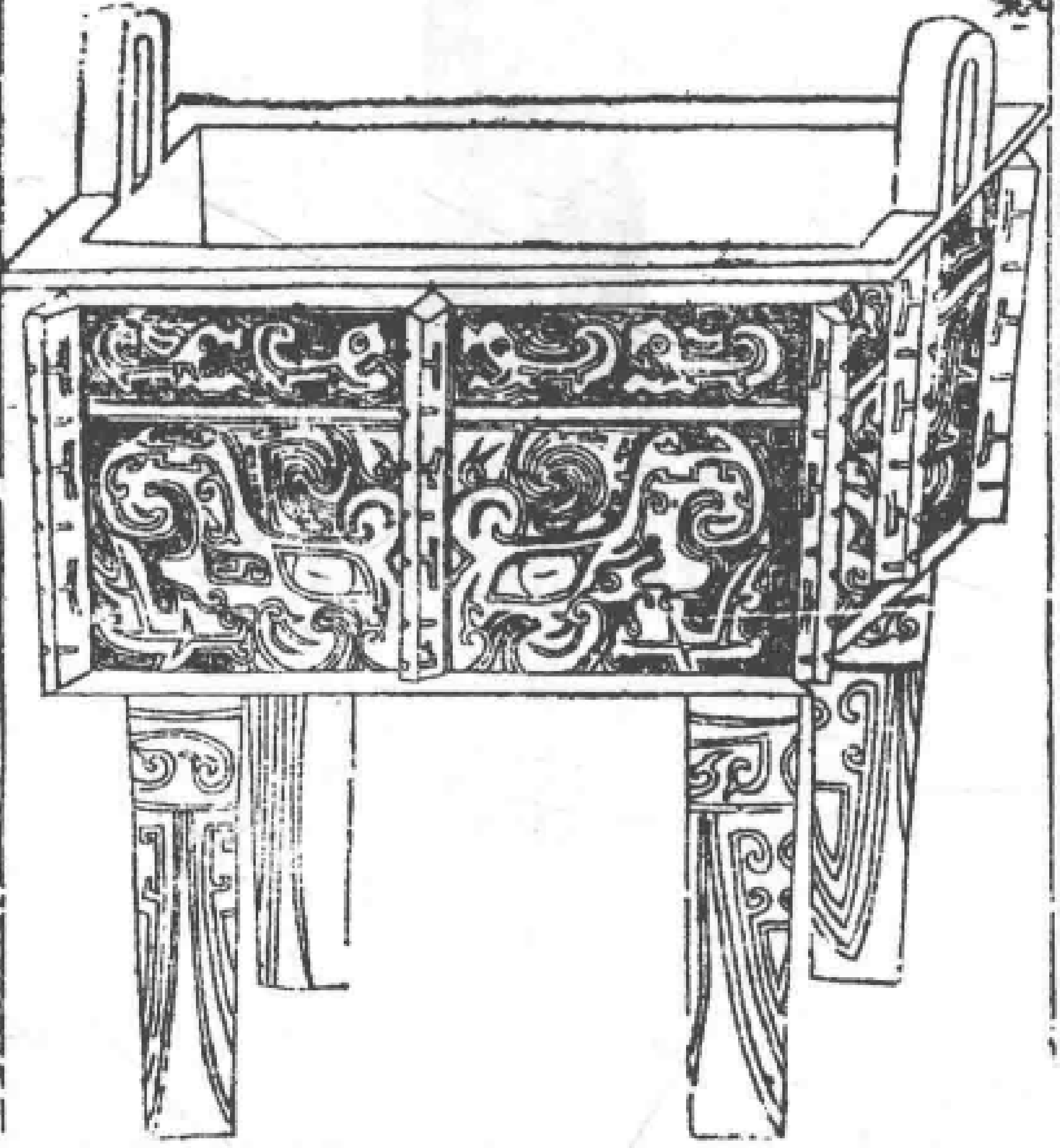
商召夫鼎（依元樣製）

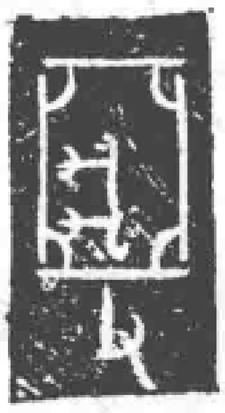




亞形（[illegible]）召夫（[illegible]）辛刀。

右高五寸九分耳高一寸二分闊一寸深三寸二分口徑長五寸一分闊三寸九分腹徑長五寸闊三寸八分容二升三合重四斤十有二兩四足銘八字內一字不可辨召夫於經傳無所考商冊命鼎亦著此銘殆一時所作然校其款識無室字而作亞形內著召夫是亦廟器也

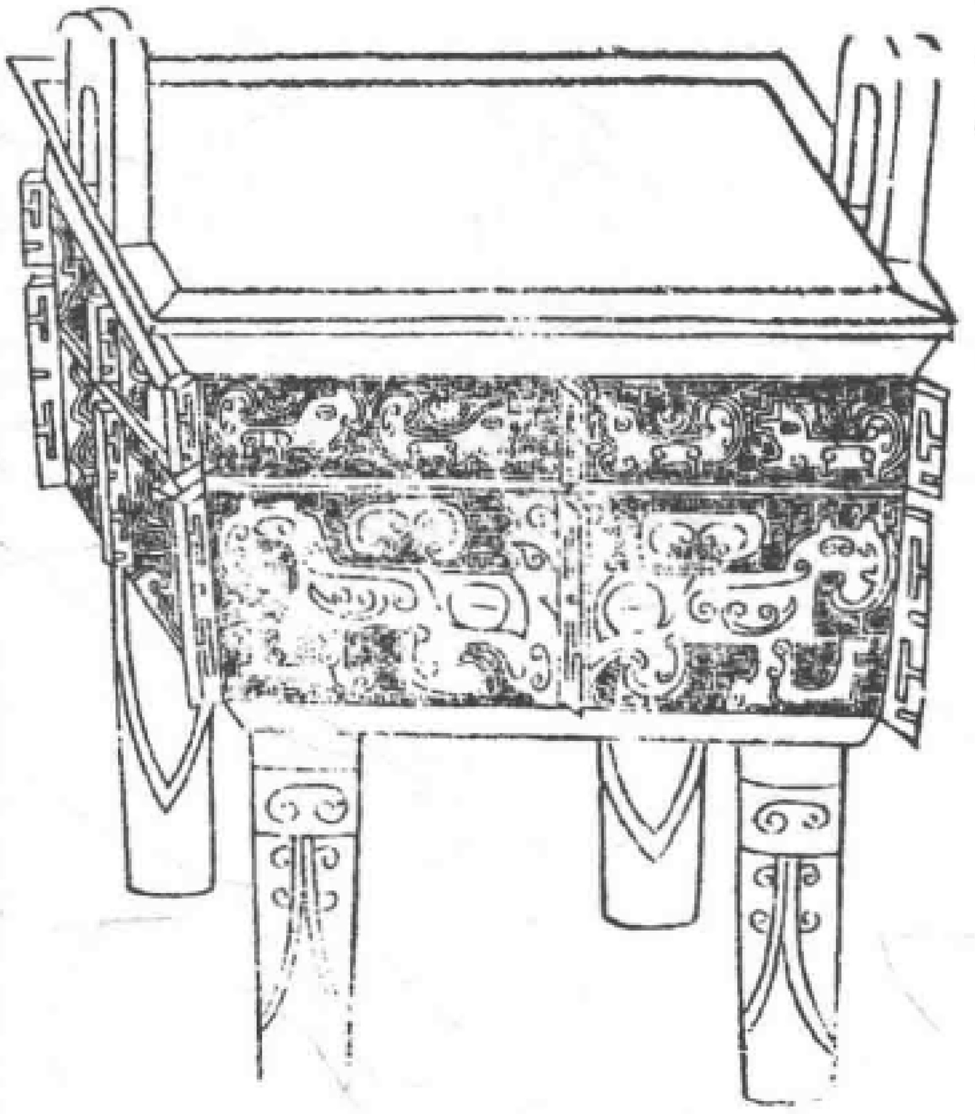


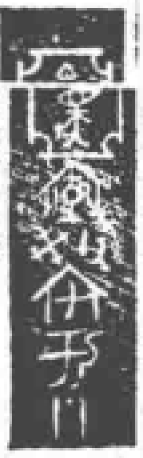


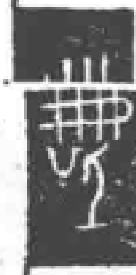
（亞形中）虎父丁

右高六寸四分耳高一寸二分闊二寸二分深三寸三分口徑長五寸五分闊四寸一分腹徑長五寸六分闊四寸二分容二升有半重五斤九兩四足銘四字亞形內著虎象凡如此者皆爲亞室而亞室者廟室也廟之有室如左氏所謂宗祏而杜預以謂宗廟中藏主石室者是也父丁商號也飾之虎所以取其義如司尊彝用虎彝以爲追享之器蓋亦見其義之至耳商以此銘鼎至周監二代而損益之以致詳辨故獨有取於彝云

商冊命鼎（依元樣製）





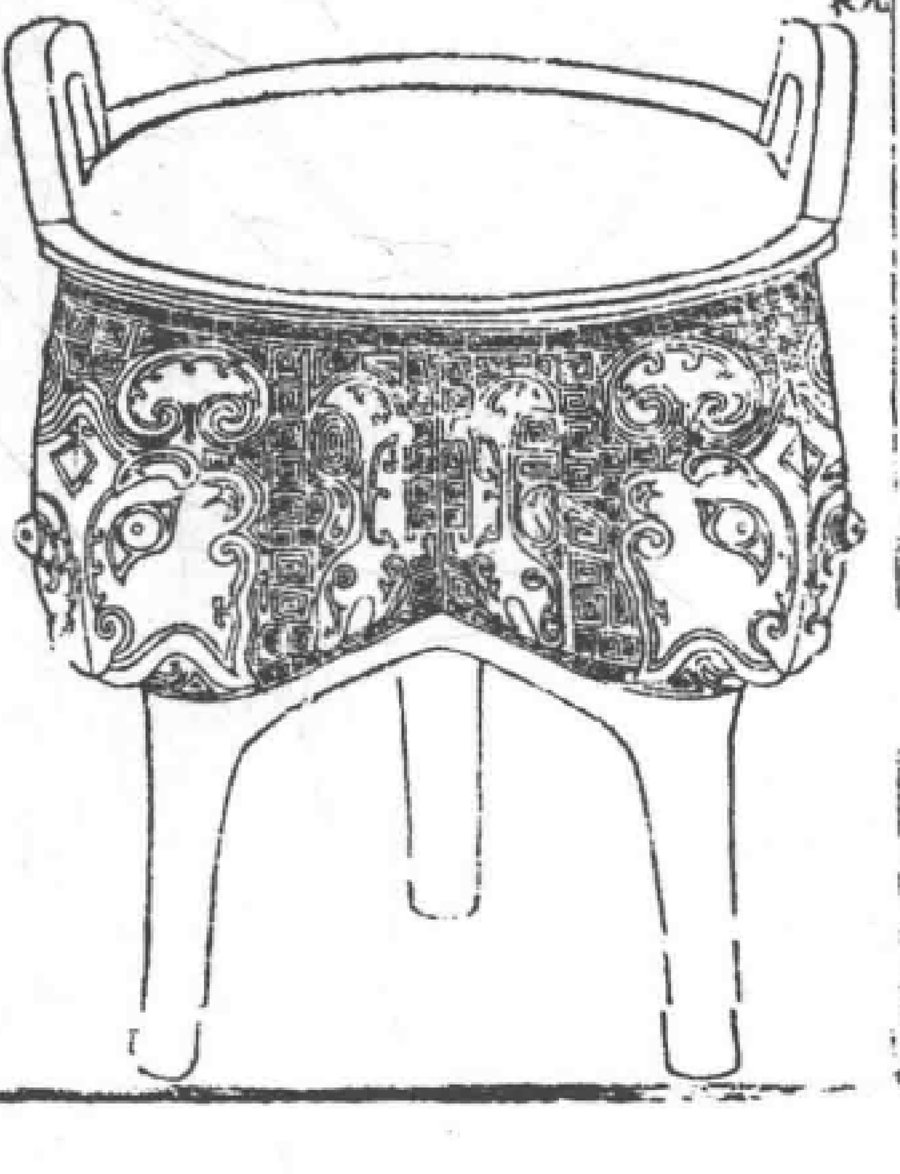


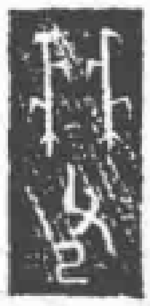
（亞形中）召夫室彝午冊〇

冊命

右高七寸耳高一寸五分闊一寸三分深三寸二分口徑長五寸一分闊三寸八分腹徑長五寸二分闊四寸九分容二升三合重四斤一兩四足銘一十一字昔周穆王命畢公而曰作冊畢則冊命者爲冊書以命之也亞形內召夫二字蓋繼之以室則爲廟器也抑又明矣

商父己鼎（依元樣製）

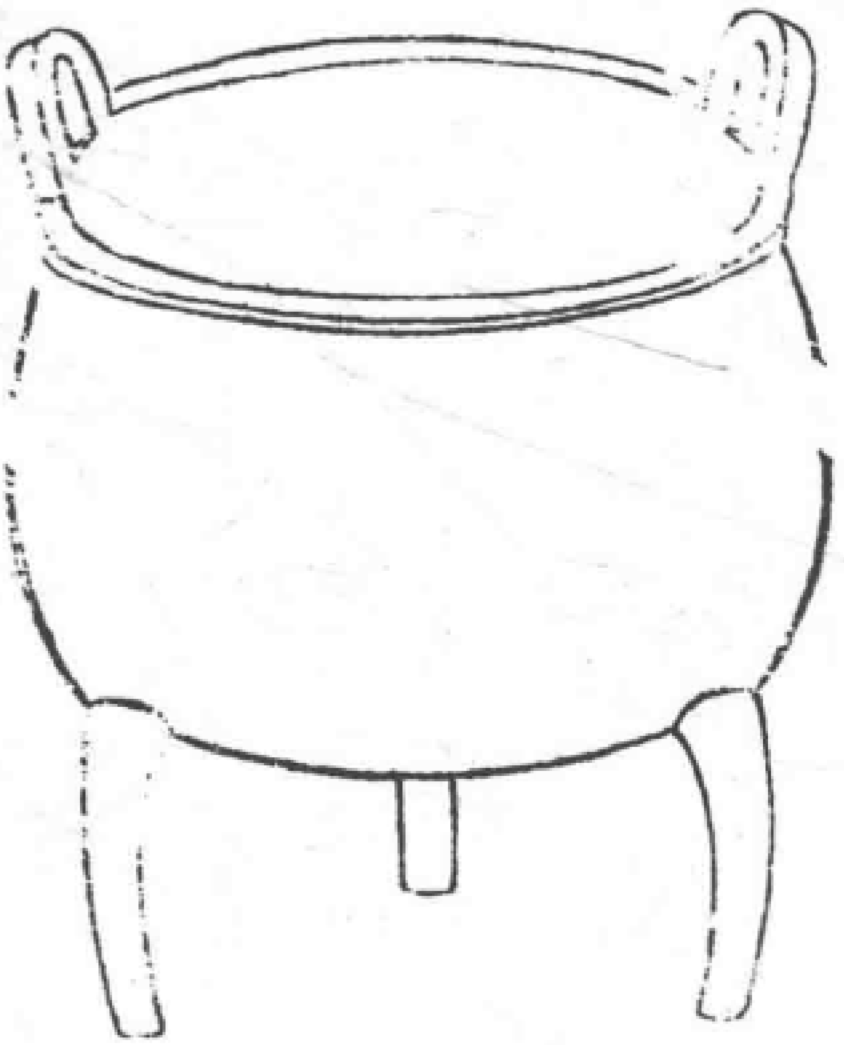


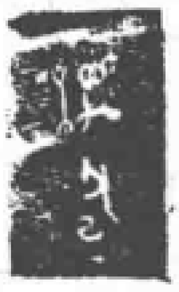


禾父己

右高五寸七分耳高一寸一分闊一寸三分深三寸口徑五寸腹徑五寸二分容二升二合重三斤一兩三足銘三字一字作禾形二字曰父己後世傳習之謬而以單彝畫禾稼其上雖一時俗學之陋固亦有自來矣父己商己也今所收父己彝而一字持戟形大抵商器類取諸物以爲形似蓋書法未備而篆籀未分也是器耳足純素三面爲饕餮而間之雷紋文鏤與父己彝近似之其一代物也

商持刀父己鼎（依元[illegible]）

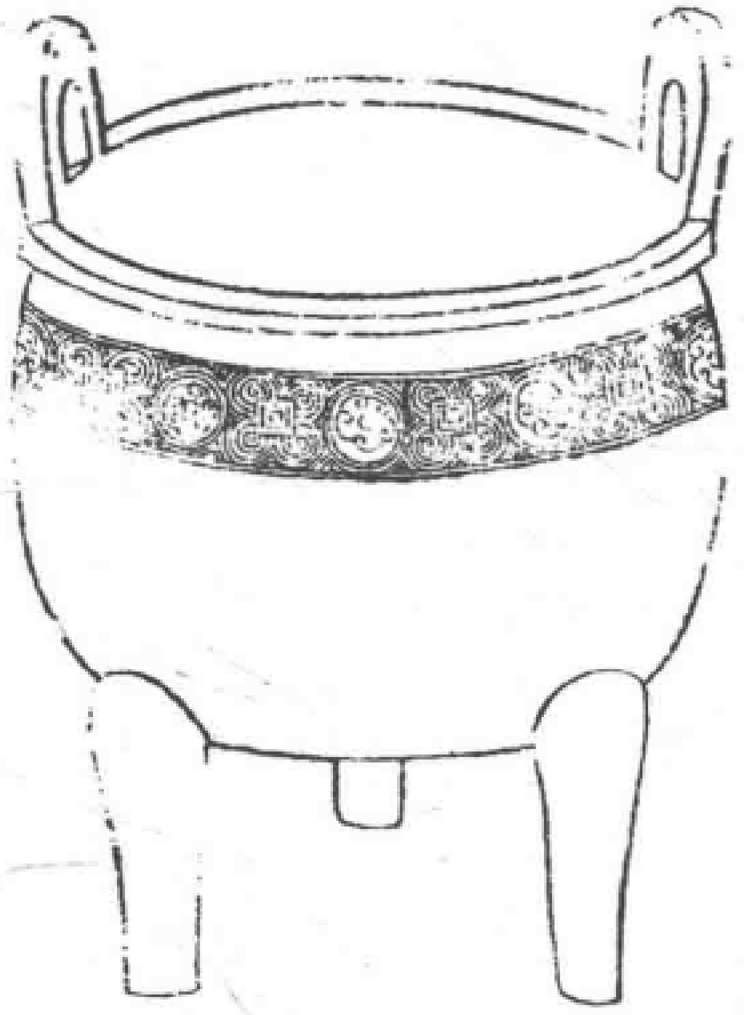


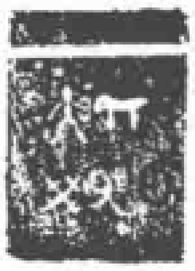


持刀父己
子形

右高五寸一分耳高一寸二分闊三寸四分深三寸三分口徑五寸腹徑五寸五分容二升五合重二斤六兩三足銘三字按三代之閒惟商爲尊神凡於祭祀必致其盡故於鼎閒作子象以持刀非持鼎也尊之與卣悉著此焉蓋供子職者不如是不足以見其竭力從事之意是以先王之事親於羞嚌則執鸞刀入舞則執干戚至於耤田則秉耒焉必躬必親每每如此又況尊神之世乎迹其商世曰父己者雍己也凡鼎彝用享其父則必識以其子繼雍己者乃其弟太戊則所謂子果誰耶豈非繼其後者乃爲之子耶

商父癸鼎一（依元樣製）



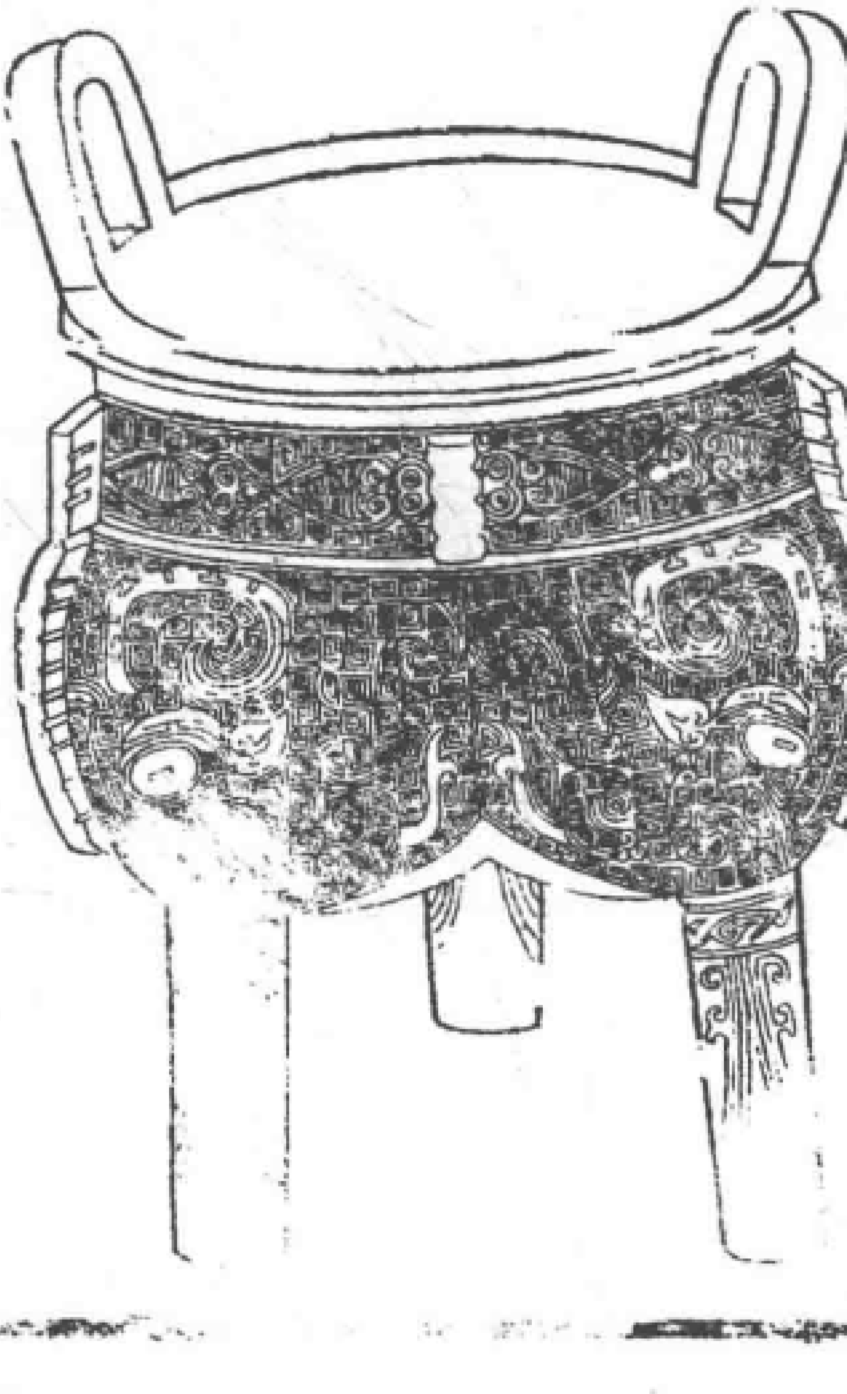


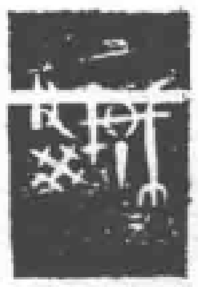
兕形

孫執父癸

高五寸五分耳高一寸三分闊一寸五分深三寸四分口徑四寸四分腹徑四寸八分容一升九合重二斤三兩三足銘四字

商父癸鼎二（依元樣製）





弋賸

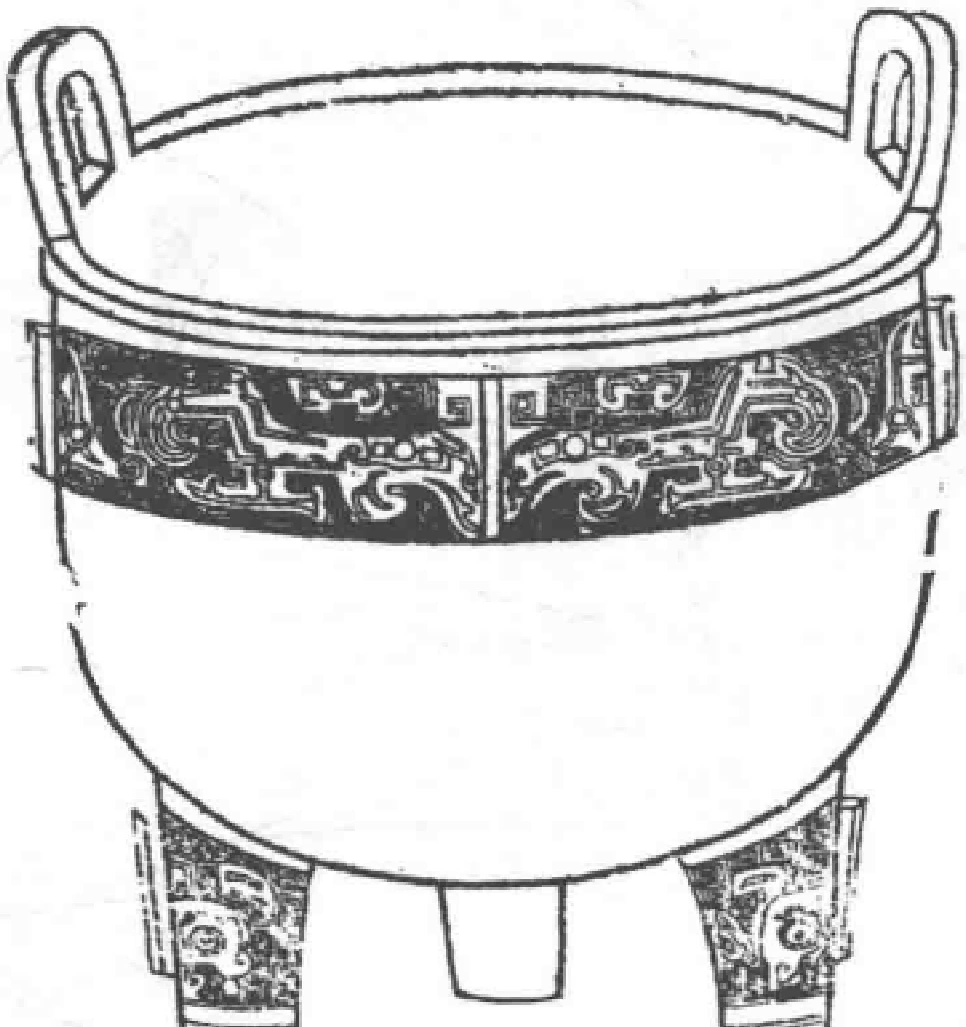
父癸

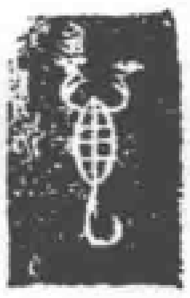
高五寸九分耳高一寸四分闊一寸五分深三寸四分口徑四寸八分腹徑五寸六分容二升三合重五斤十有二兩銘三字

右二器皆曰父癸第一器曰孫旁作兕形昔

人嘗取兕角以爲觥曰兕觥郭璞有山海圖贊曰皮充武備角助文德古人取於兕者如此又皆作持弓狀蓋亢射之禮必寓之以射而弧矢者男子之事鼎之設飾豈無意乎第二器作立戈狀蓋商有所謂父癸尊者作立戈有所謂父癸鼎者作横戈有所謂父癸卣者作執戈器之畫戈爲所取小之義此類銘戈形出一時之制也

商蟇鼎（減小樣製）

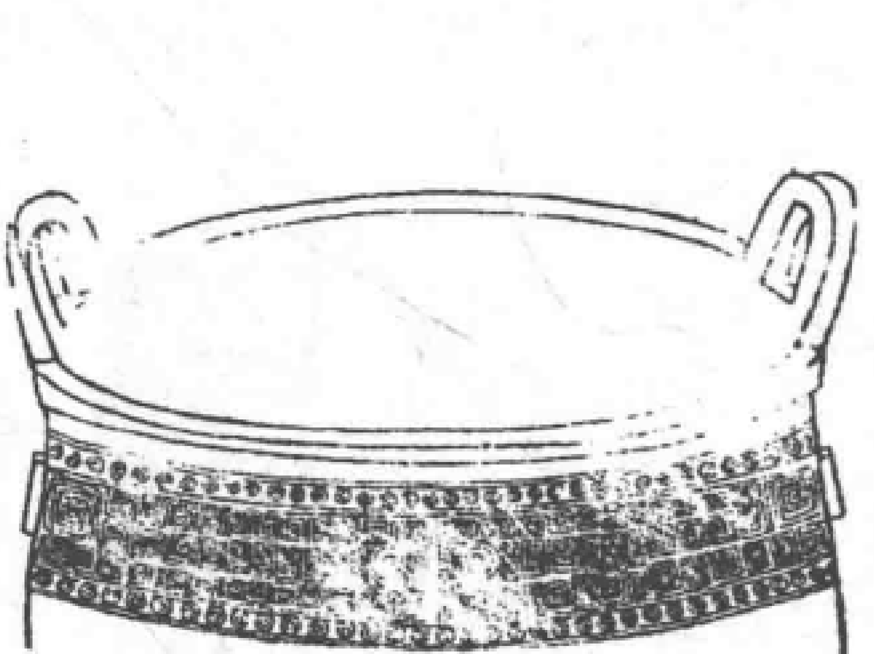


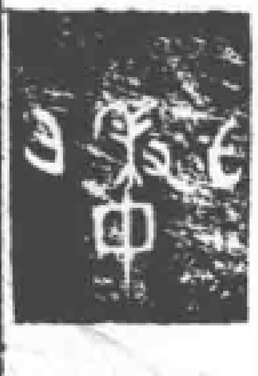


蟇形

右高九寸六分耳高二寸闊二寸六分深六寸三分口徑八寸六分腹徑八寸七分容一斗四升一合重十有四斤二兩三足銘一字作萬形考其萬字取其形象至後世小篆亦作萬而注謂象形則萬爲古萬字無疑蓋姬周而上銘識簡古如魚敦饕餮鼎皆商器也悉取物以爲篆今萬亦如之萬雖微物而蓄毒人亦君子之所思患而豫防之故其銘之鼎宜焉又萬疑爲人名若周恭王十三年鄭獻公萬立又如公孫萬之類則鼎之識殆亦商人之名也

商秉仲鼎（依元樣製）

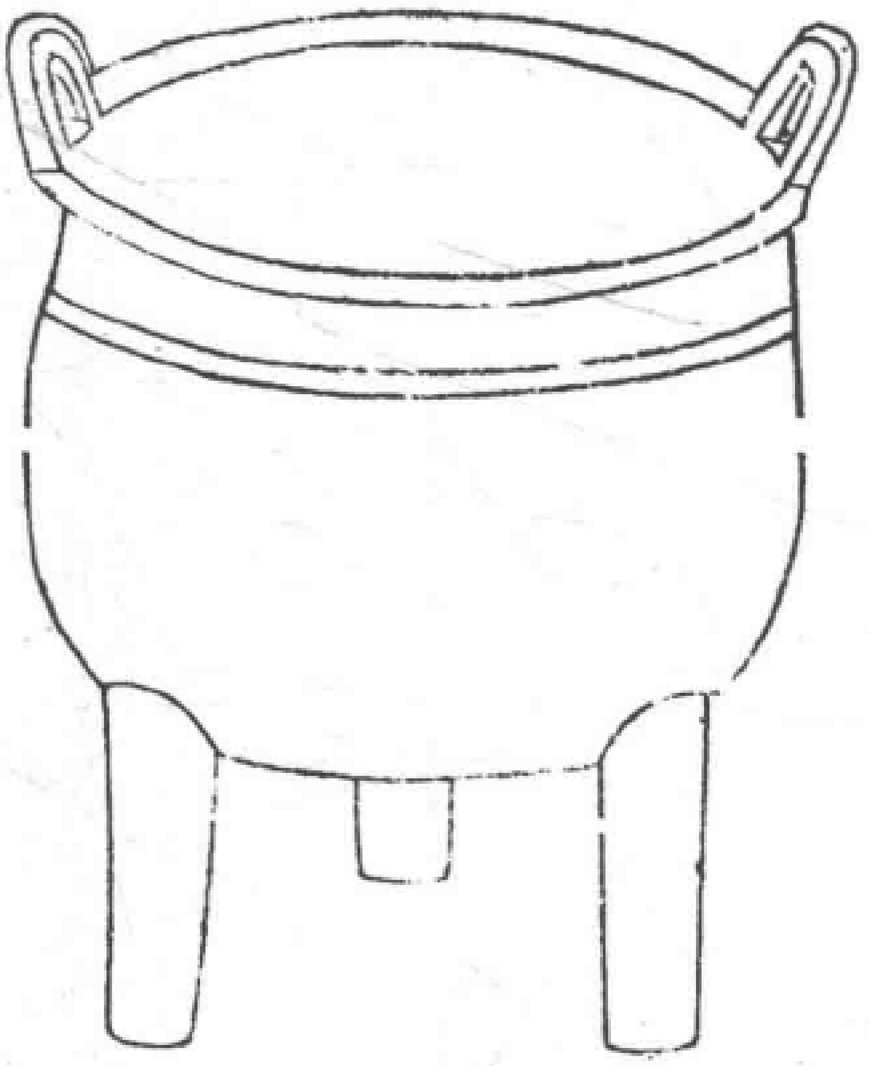


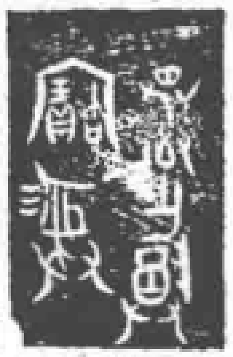


○秉仲○

右高六寸一分耳高一寸闊一寸二分深三寸六分口徑五寸三分腹徑五寸六分容二升六合重四斤有半三足銘四字按王安石字說秉作秉從又從禾此上一字作禾以象禾又以爲又乃秉字也秉仲者索諸書傳訖無可考以其器之精鍊渾厚可愛知爲商物耳

商素腹寶鼎（依元樣製）

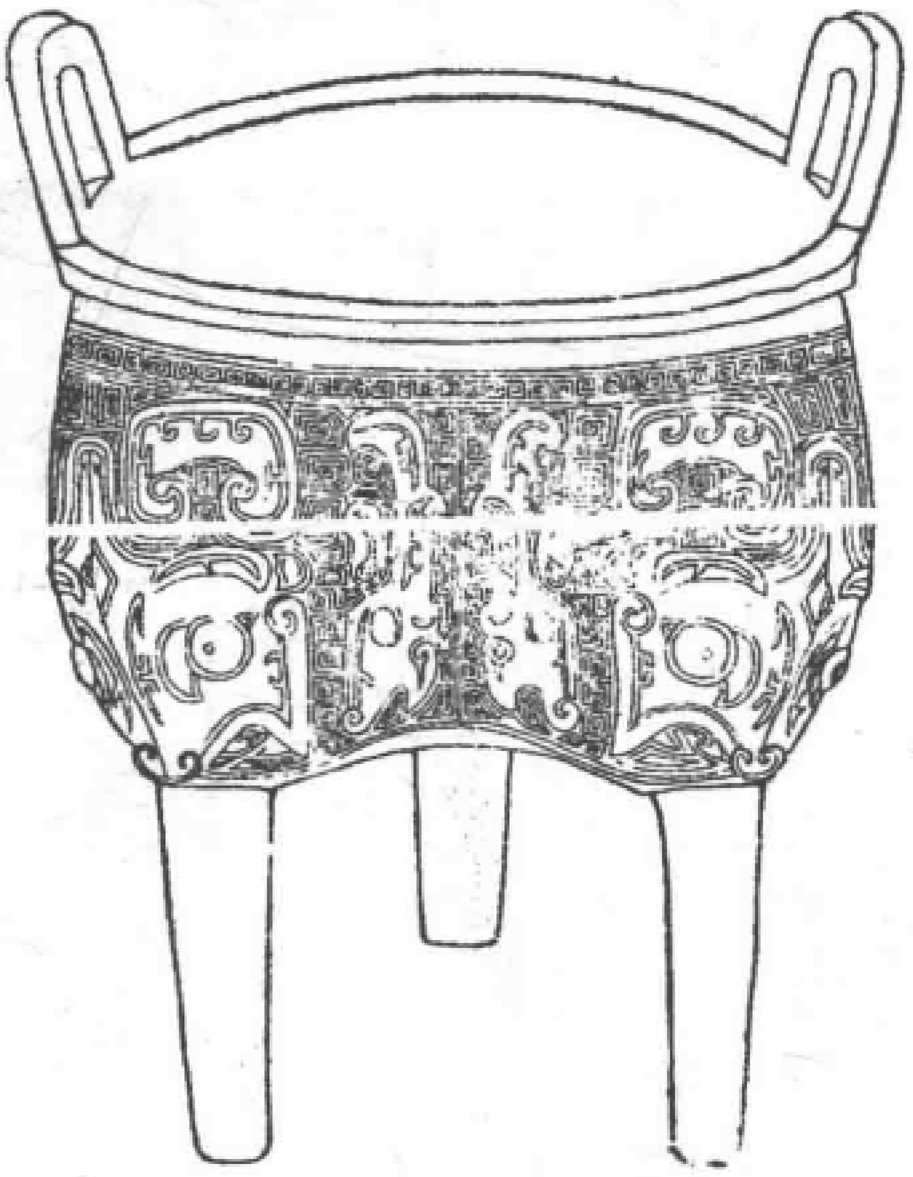


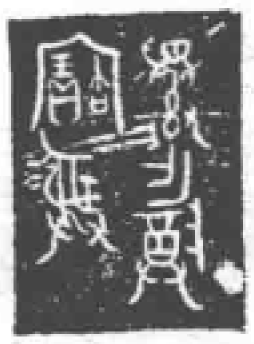


○作尊
寶彝

右高五寸三分耳高一寸闊一寸二分深三寸三分口徑四寸九分腹徑五寸三分容二升有半重三斤九兩三足銘五字上一字未詳四字曰作尊寶彝此制度乃鼎而謂之彝葢商器類以彝銘之葢彝以言其法非六彝之謂彝是器耳爲綯狀腹足無紋渾厚純質斷商鼎也

商若癸鼎（依元樣製）





癸（兩手執物形）父
（亞形）中若
作（立旗形）

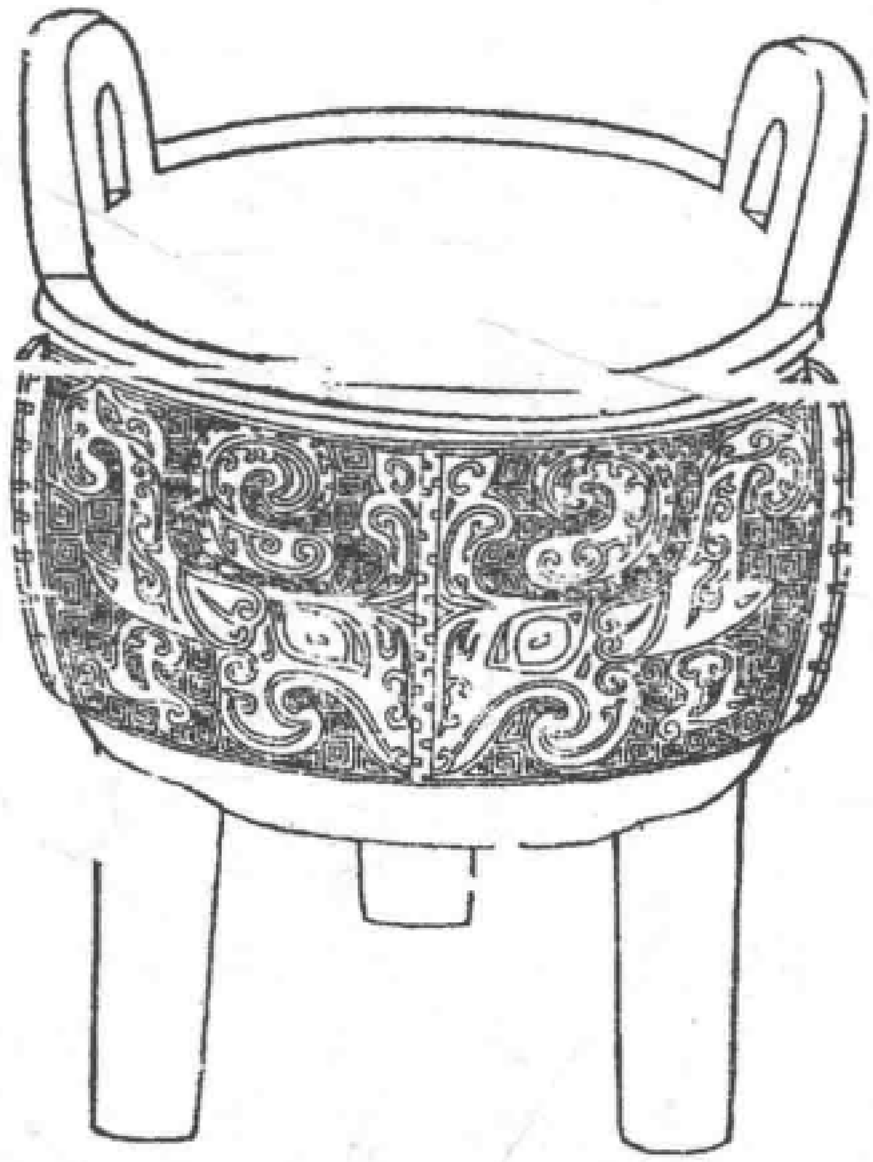
右高五寸八分耳高一寸一分闊一寸三分深三寸二分口徑四寸九分腹徑五寸二分容二升二合重三斤二兩三足銘八字於亞形中上作一若字銘其作器之人也旁作旗

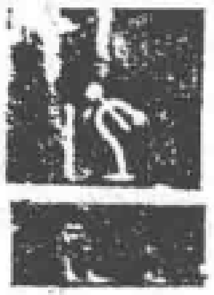
旆之勢于左旌其位也又作兩手互執物狀于右以著薦獻之象而且昭其獲助也四隅作癸丁甲乙雜然陳布紀其日也中作父字明子職也蓋九旗名物皆从㫃於太常則至尊有之至於諸侯則建旂軍吏則建旗孤卿則建旜中大夫則建旟下大夫則建旐道車則建旞斿車則建旌而士預焉故旗旆所以旌其位者如此古之制字於與作与以兩手

交相舉明非一力也經曰四海之内各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎詩亦云駿奔走在廟不顯不承無射於人斯則得多助者所以爲孝也故兩手互執物所以著薦獻之象而昭其獲助者如此天有十日地有十二辰各以其類而爲配合在商言其略故凡彝器止言其日若商敦言己丁與此鼎言癸丁甲乙者止以十日也在周言其詳故

凡彝器復兼言其辰若周尊言丁丑周彝言己酉者又兼其辰也昔者内事用柔日所以順其陰之入外事用剛日所以順其陽之出婚姻内祭皆内事故用柔日師田外祭皆外事故用剛日然則是器言甲者剛日也言癸丁乙者柔日也此所謂紀其日歟今所藏器有言祖有言父有言兄下以享于上也有言子有言孫子孫之所自致也此又所謂言父者所以明子職歟然其形制比商器復加文縟三足皆作饕餮氣韻頗古真商盛時器也

商象形饕餮鼎（依元樣製）

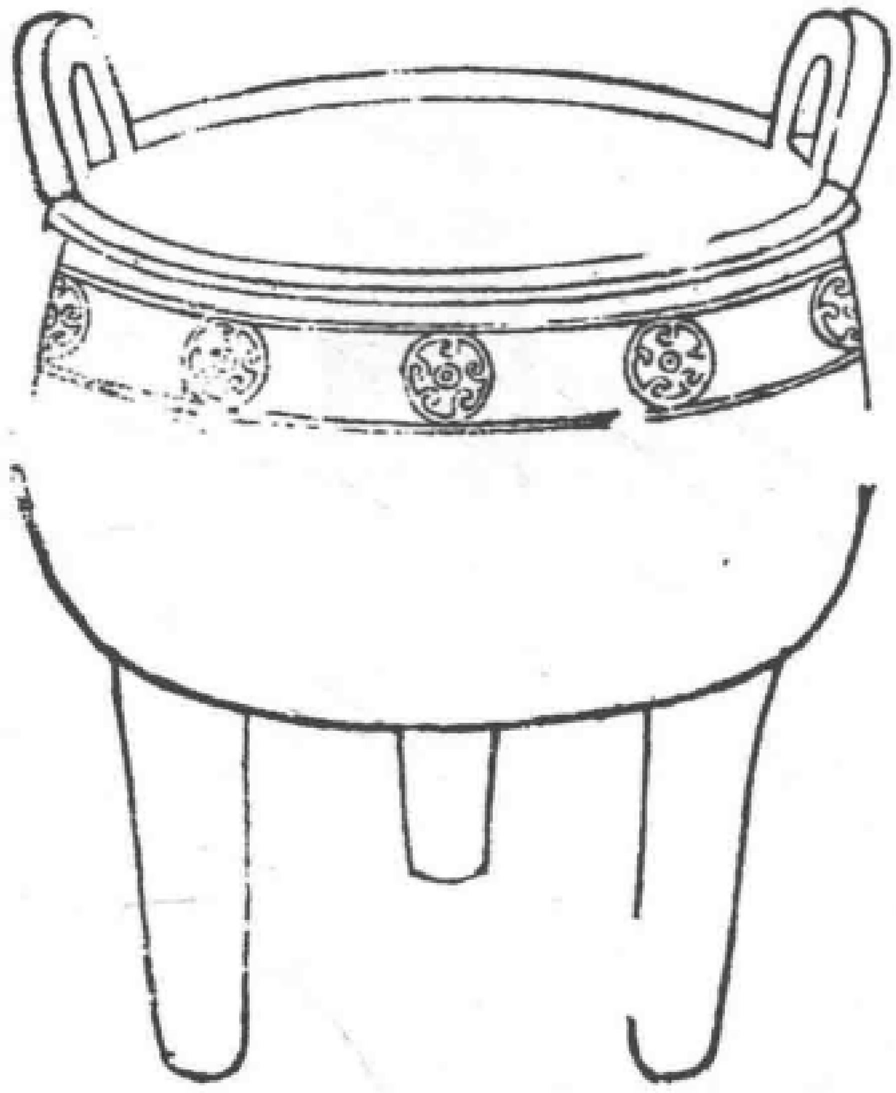


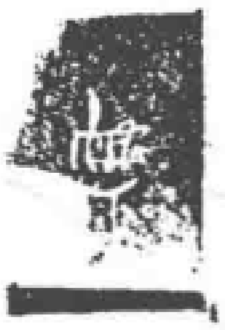


饕餮款形

右高五寸七分耳高一寸七分闊一寸五分深三寸四分口徑五寸五分腹徑五寸四分容二升三合重三斤九兩三足銘一字按此鼎款識純古髣髴饕餮之形後人觀象立名故取爲號至周監二代文物大備凡爲鼎者悉以此爲飾遂使呂氏春秋獨謂周鼎著饕餮而不知其原實啓於古也按春秋宣公三年王孫滿對楚子問鼎之語曰昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若魑魅魍魎莫能逢之則商之爲法亦基於夏而已周實繼商故亦有之耳昔人即器以寓意即意以見禮即禮以示戒者如此

商魚鼎（依元樣製）

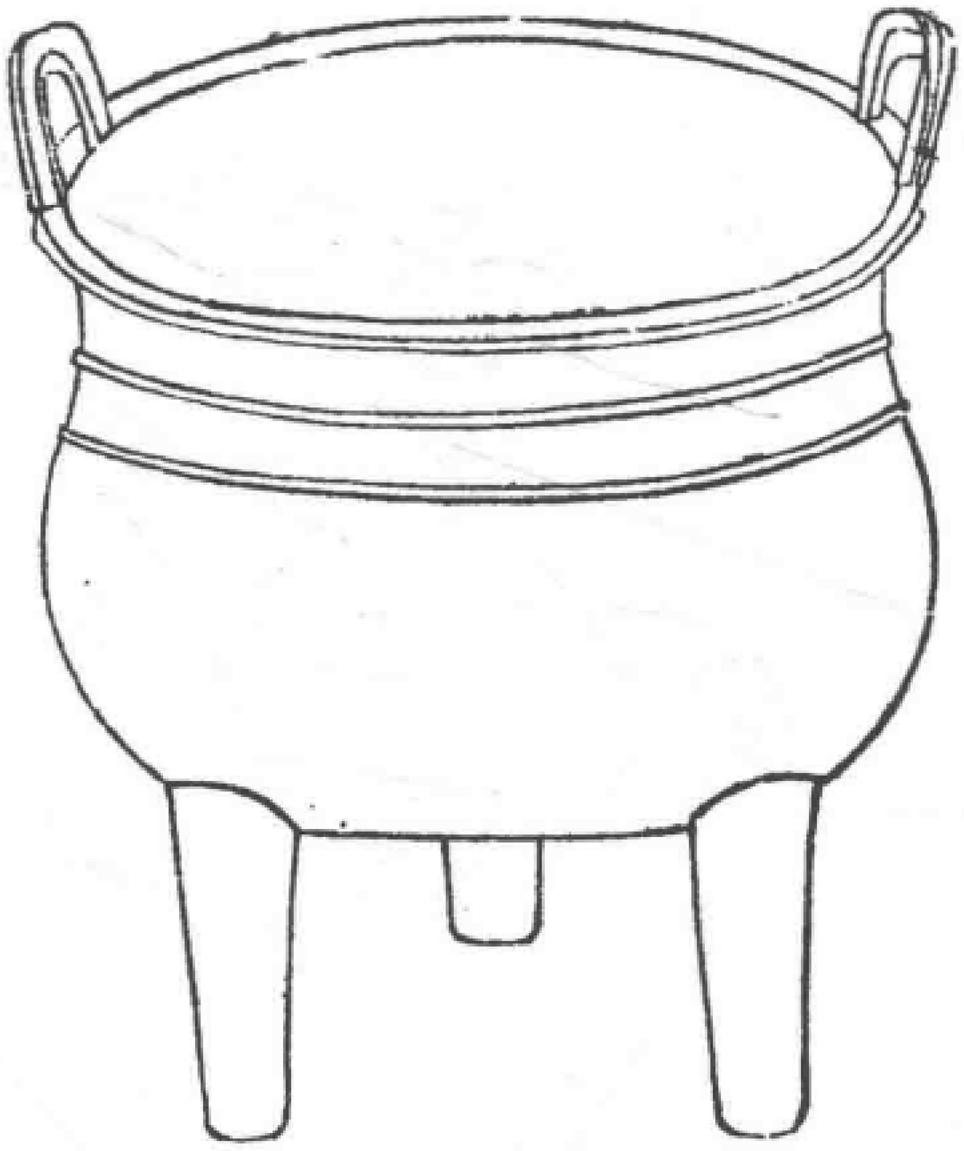


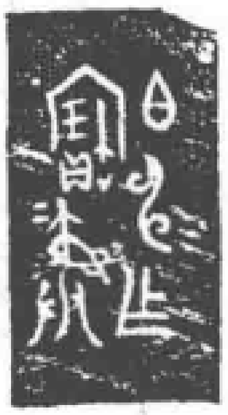


月魚基

右高五寸五分耳高一寸闊一寸四分深三寸三分口徑五寸二分腹徑五寸容二升三合重三斤一十兩銘三字月魚基且古者祭祀之名不一祭天於圜丘祭地於方澤祭日於王宮祭月於夜明祭星於幽禜各以其類求之則於薦獻之物豈非亦以其時耶故周有月星尊日星甗者是各以其類而爲之器是鼎銘以月繼之以魚者豈祭祀之器既以其類又求其類於物爾如詩所謂季冬薦魚春獻鮪者以其時爲薦獻也基者無所經見惟說文以爲薦物之亓蓋象形也

商伯申鼎（依元樣製）

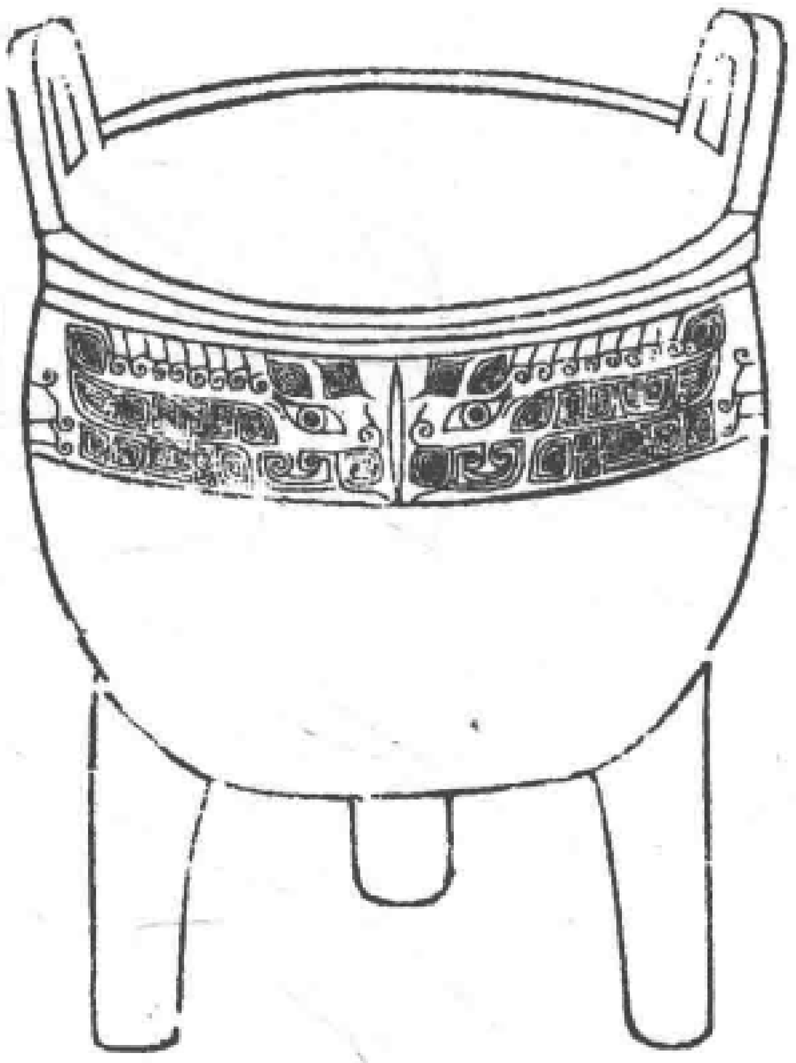


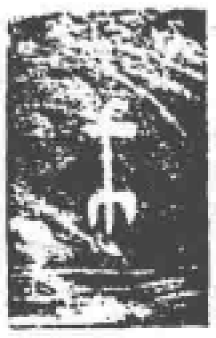


伯申作寶彝

右高五寸四分耳高一寸闊一寸三分深三寸二分口徑五寸腹徑五寸七分容三升重三斤二兩三足銘五字曰伯申者於傳無見蓋不可得而考矣然是器有可得而論者凡鼎彝之屬莫不有文或飾以雷篆雲紋或錯以夔龍蟠螭之類而此獨通體純素製作朴古意商尚質其商人之爲乎

商立戈鼎（依元樣製）

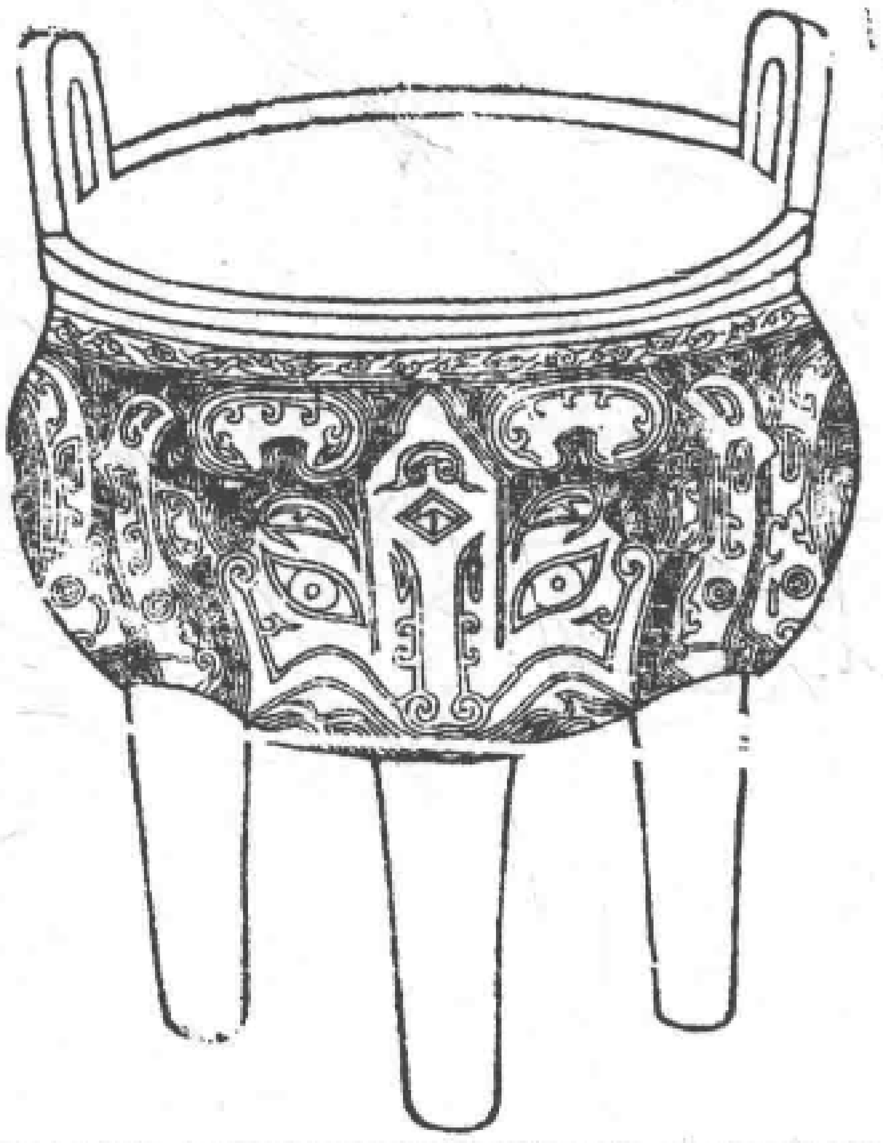


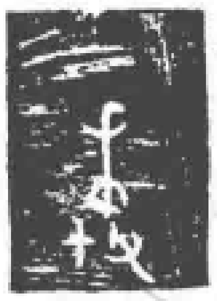


立戈形

高五寸五分耳高一寸二分闊一寸深三寸七分口徑四寸八分腹徑五寸容二升四合重二斤十有四兩三足銘一字

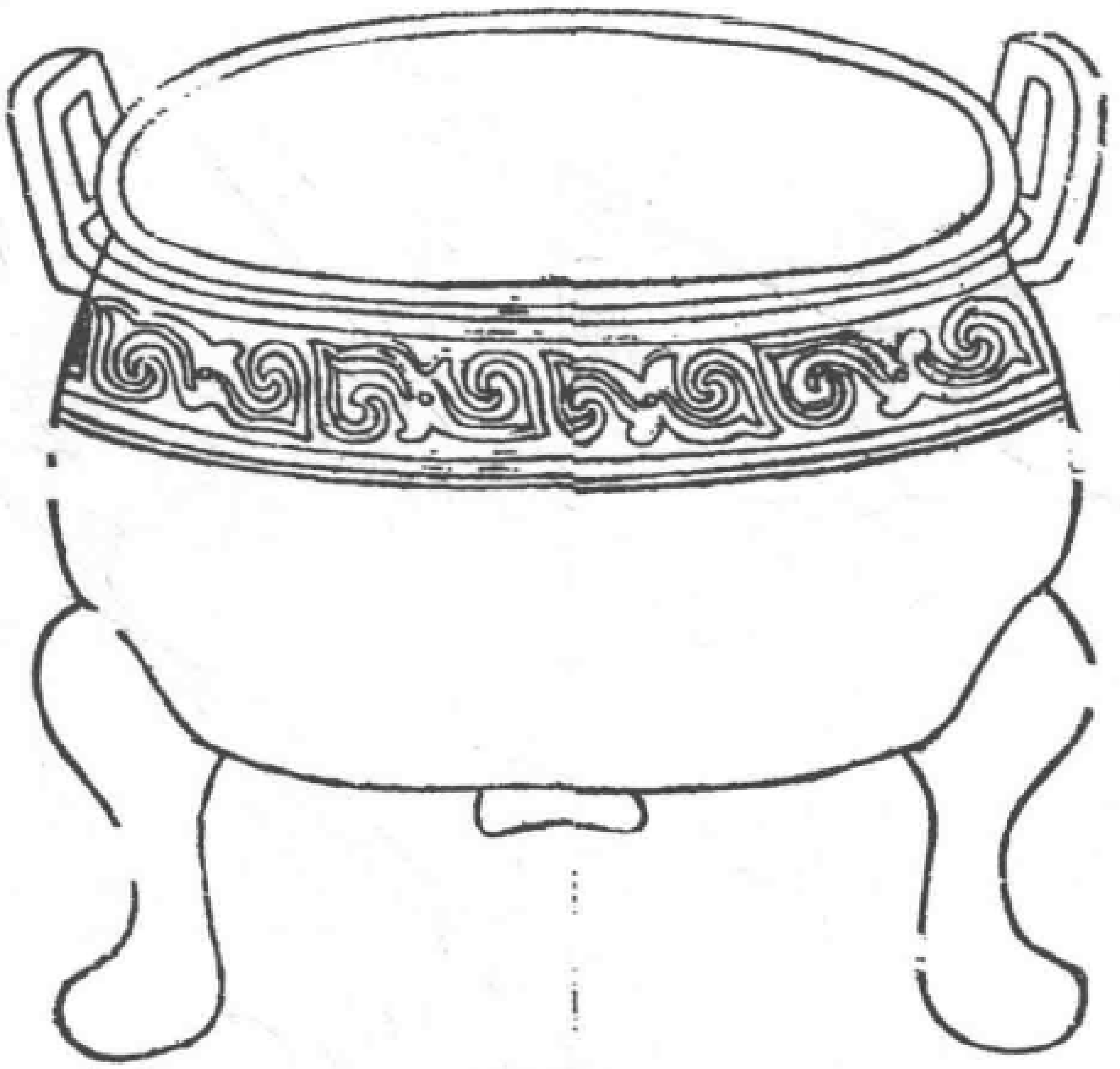
商立戈父甲鼎（依元樣製）





立戈形（父甲）

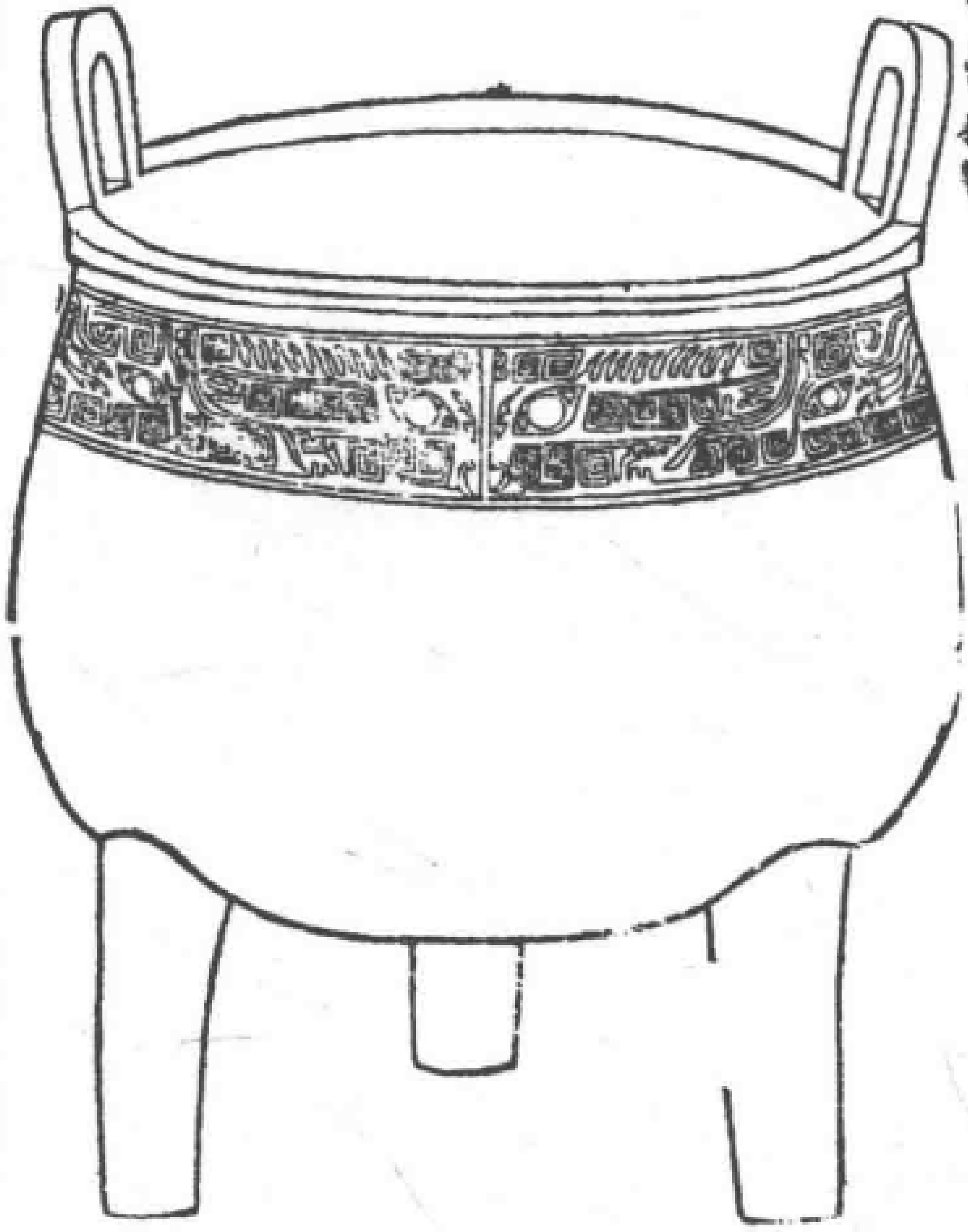
高五寸六分耳高一寸四分闊一寸二分深三寸口徑四寸九分腹徑五寸七分容二升四合重四斤七兩三足銘三字

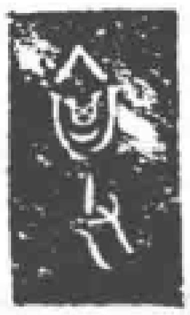


商横戈父癸鼎（依元樣製）

禹後之戈氏也葢商人作器多著此象故於爵有立戈爵於甗有立戈甗於尊則有立戈癸尊於卣則有執戈父癸卣然則飾以戈者皆商物也王安石字說謂戈戟者刺之兵至於用戈爲取小矣其取爲小故當節飲食其用在剌故必戒有害雖然戈所以敵物而勝之故我之字從戈者敵物之我也非有勝物之智則不能敵物非有立我之智則至於失我古人託意茲亦深矣雖然議者謂春秋閒徐子會齊侯其所賂之鼎有曰甲父者遂指父甲以爲甲父是大不然夫杜氏以甲父爲古國名故高平昌邑之東南有亭亦曰甲父亭若乃父甲則商子孫追享其父者故加父於上以顯尊神之意儻以爲甲父則是以國名變商號矣遷就傅會之說不可不察也

商葵鼎（依元樣製）

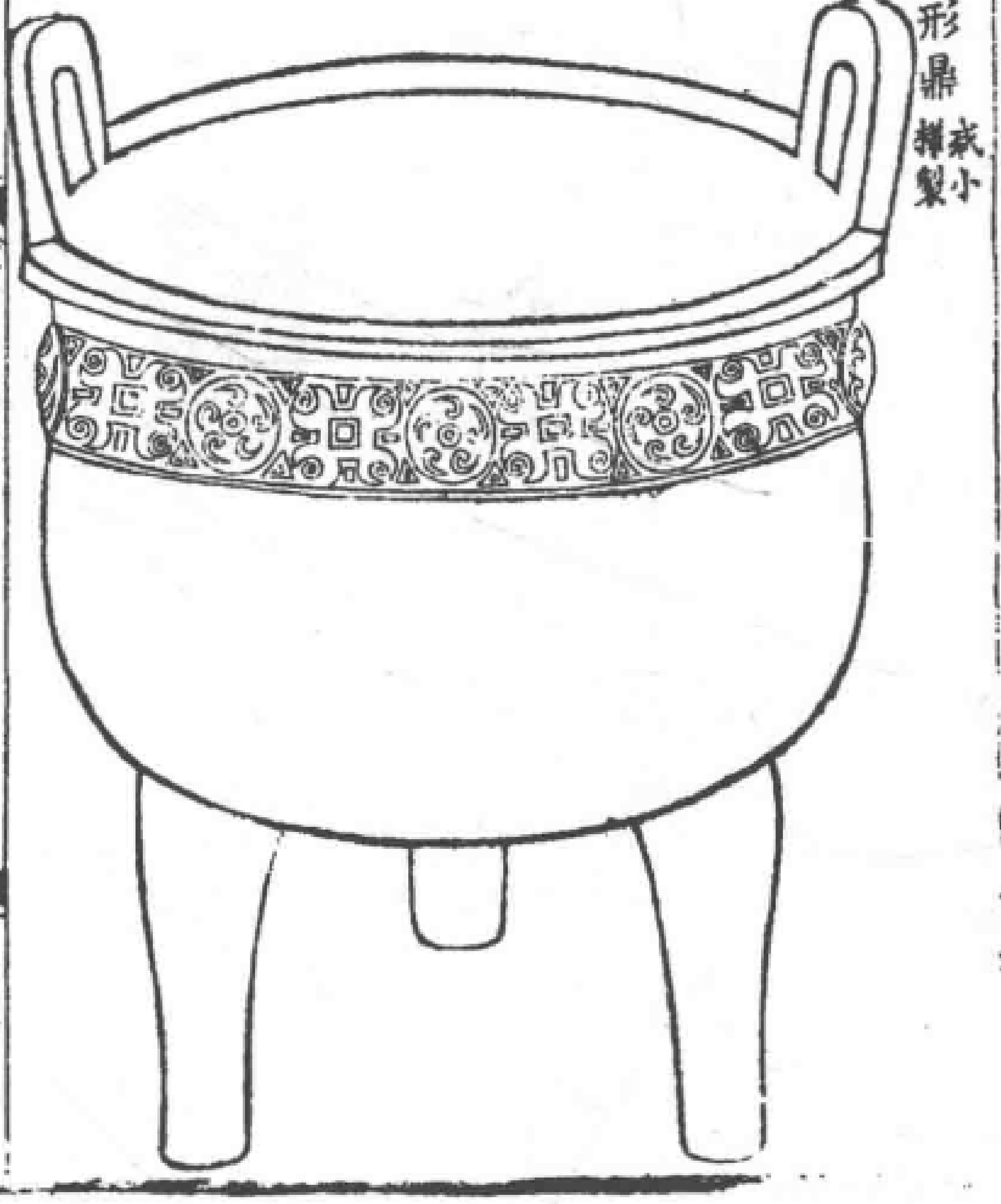


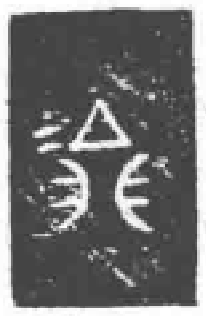


葵父乙

右高六寸六分耳高一寸三分闊一寸四分深四寸四分口徑五寸九分腹徑六寸七分容四升七合重四斤六兩三足銘三字純外隱起雲雷狀按父乙商也而周有召公尊其銘亦曰父乙此豈周器邪曰不然召公尊者周王用以褒大召公之子孫而乙者其名也父者所以尊稱之也如康王命畢公而曰父師平王命文侯而曰父義和蓋亦有所尊耳豈此所謂父乙者哉況周人作銘文字已備此鼎近質而字畫奇古非商器而何曰葵者按列禦寇嘗言葵衛之箭而音釋者以葵爲其且援史記葵國之竹爲證則葵國名也歷考商書雖不聞有國之爲葵者然歸亳之際諸侯所會者至於三千安知其無葵耶大抵爲史者非因事以見之則亦不能備載矣

商象形鼎（減小樣製）

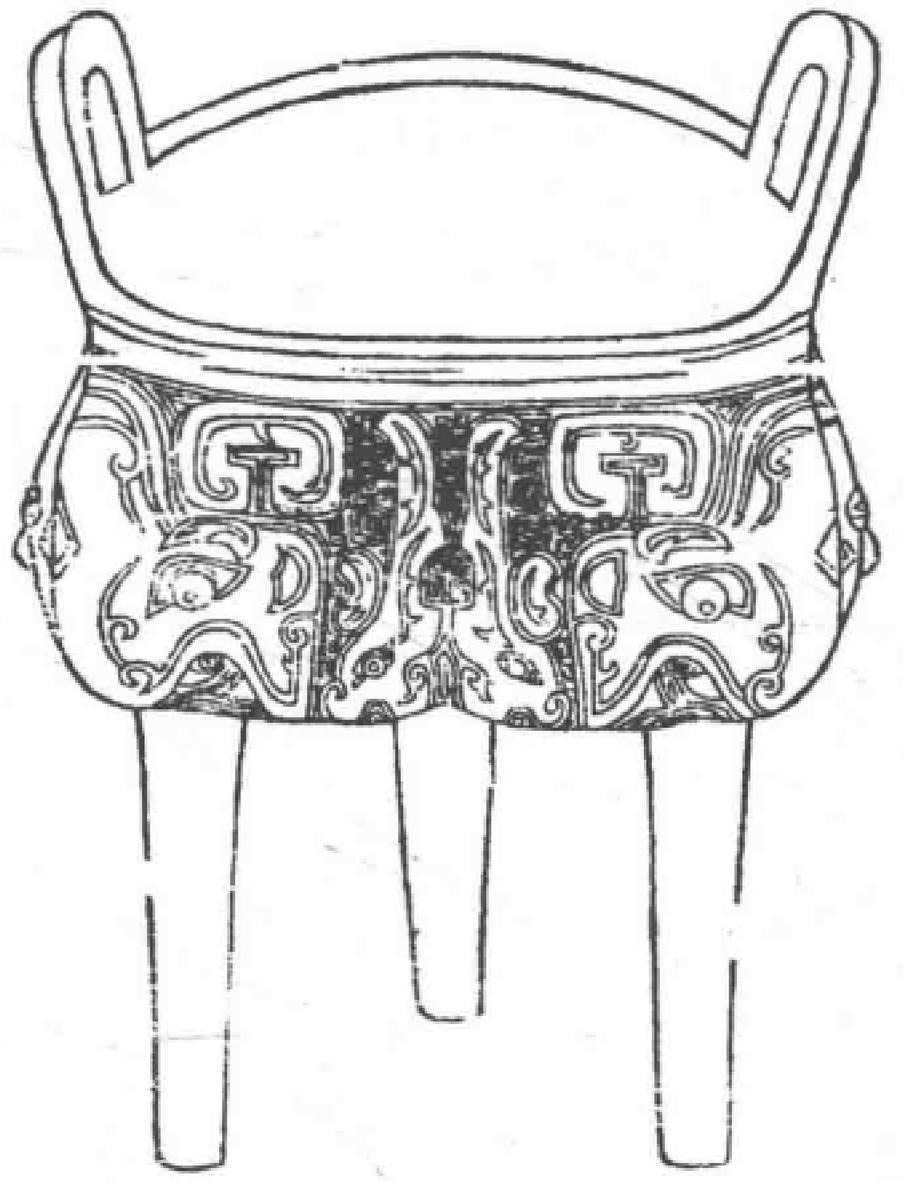


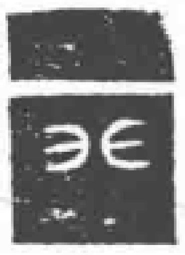


鼎

右高六寸九分耳高一寸六分闊一寸五分深四寸一分口徑五寸八分腹徑六寸四分容四升重三斤六兩三足銘一字製作精純與商辛鼎無異凡鼎之銘有曰尊鼎有曰尊彝而此獨以△兆爲誌者考諸鼎字於雍公緘鼎作貝於大夫始鼎作鼎於得鼎作貝字畫變易無常而漢鼎又作鼎其下體頗與此近深意其爲鼎字且鼎字上從二一而〇之下從析木一陰一陽之謂道鼎者器也而道寓焉一則成象一則效法故從二二以木巽火烹飪也故從析木此鼎其文雖異而下皆左右戾有析木之意深得古書之體著此銘者古人所以正名也以易考之革去故鼎取新又見其新新不窮之義

商公非鼎（依元樣製）





非

右高五寸八分耳高一寸五分闊一寸三分深三寸口徑五寸腹徑五寸六分容二升二合重二斤十有五兩三足銘一字曰非非者蓋作器人之名氏也其形制則類立戈父甲鼎實惟商器按史記有非子爲周孝王主馬者其去商遠甚爲不侔惟公劉五世孫公非者考其時正與祖甲相近則當爲公非矣

至大重修宣和博古圖録卷第一

至大重修宣和博古圖録卷第二

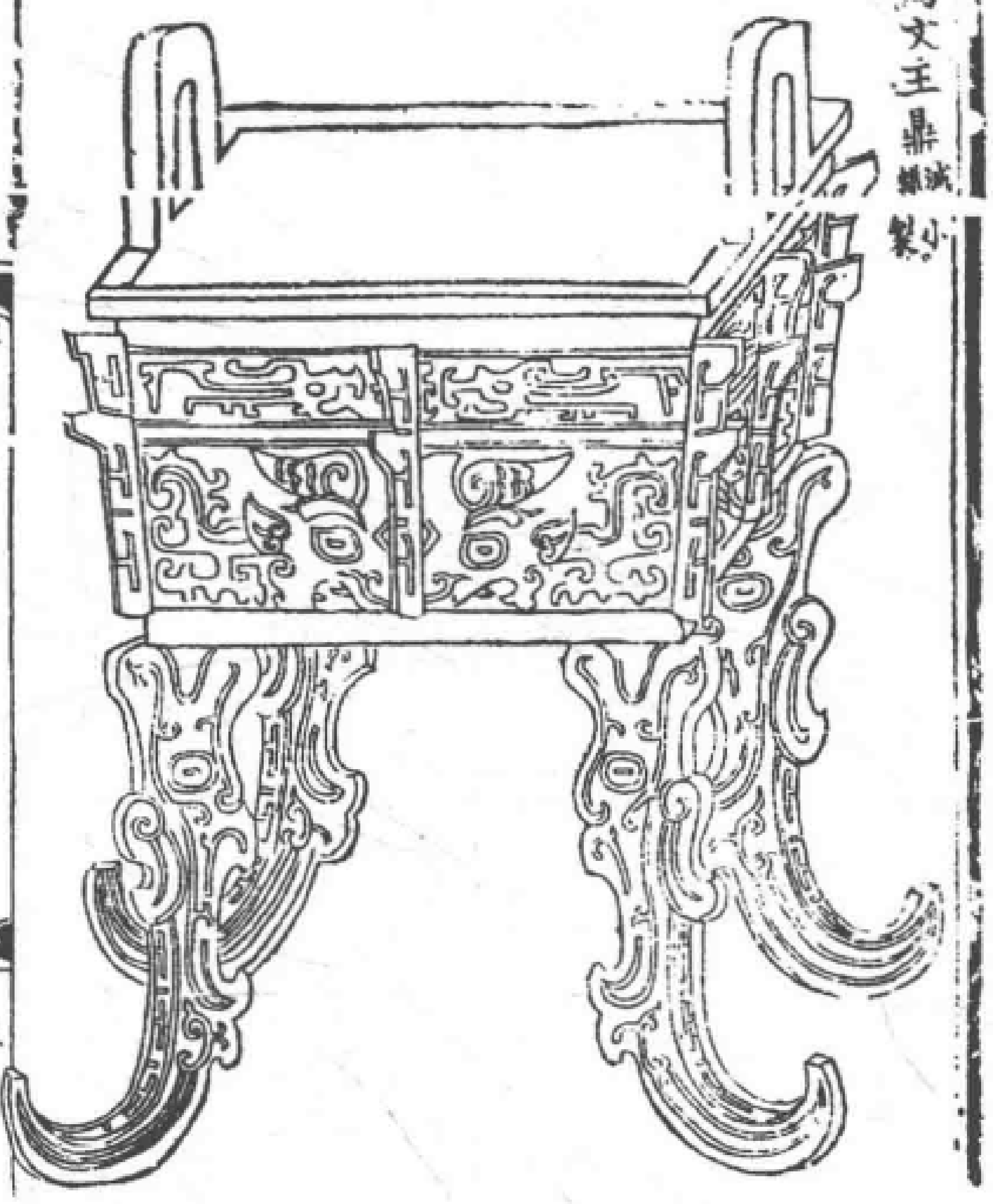
鼎二（一十八器）

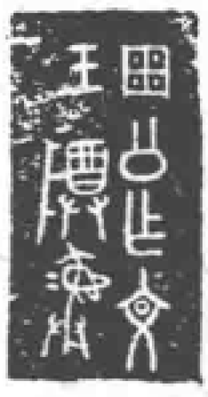
周

文王鼎（銘七字）
晉姜鼎（銘一百二十一字）
伯碩父鼎（銘五十字）
史頭鼎（銘四十三字）
王伯鼎（銘六字）
季娟鼎（銘四十九字）
中鼎（銘四字）
南宮中鼎一（銘五十七字）
南宮中鼎二（銘三十九字）
南宮中鼎三（銘三十九字）
穆公鼎（銘二百一十二字）
象鼎（銘一字）
父己鼎（銘二十八字）

言肈鼎（銘一十字）
雝公緘鼎（銘四十一字）
䜌鼎（銘二字）
單父乙鼎（銘五字）
益鼎（銘四字）

周文王鼎（減小樣製）



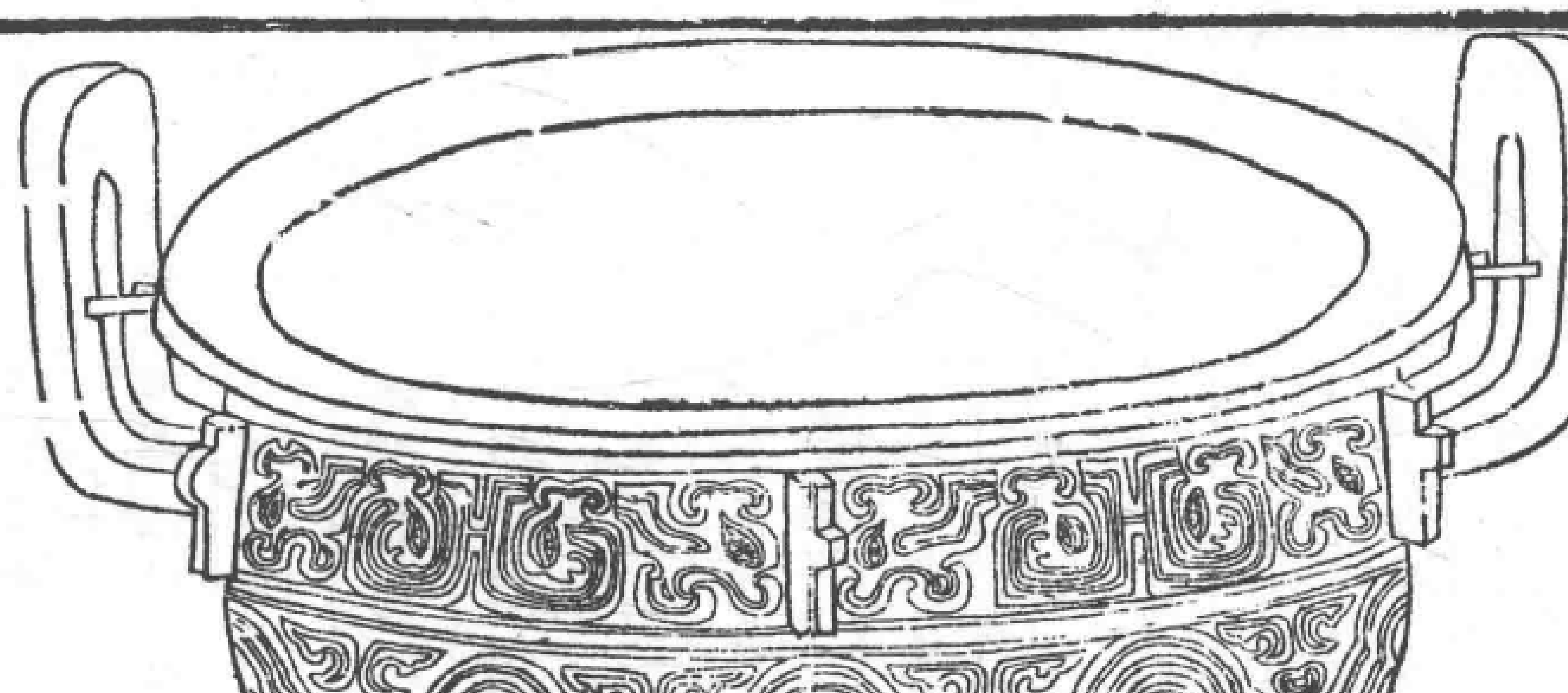


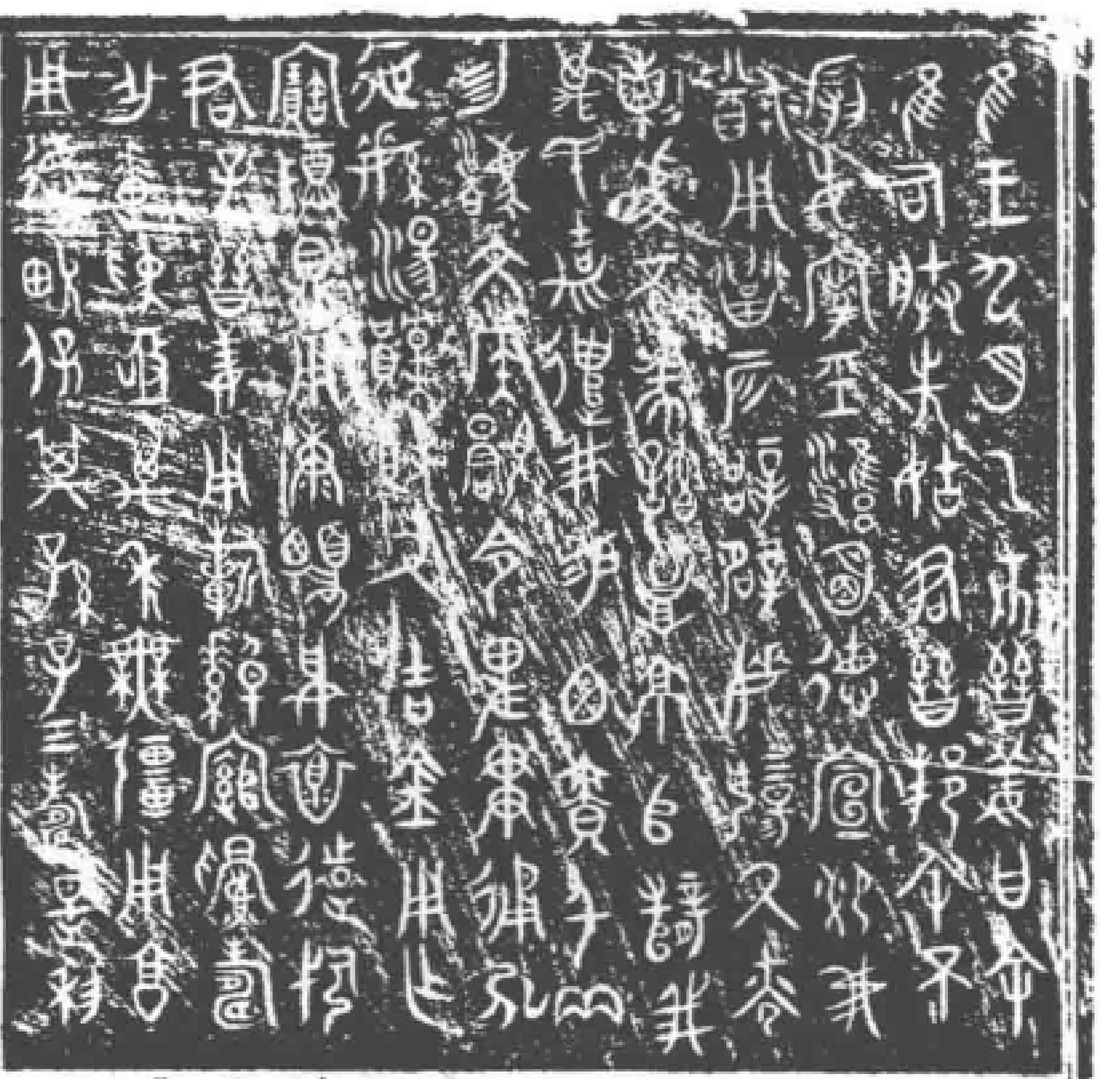
魯公作文
王尊彝

右高八寸九分耳高二寸三分闊二寸深一寸八分口徑長六寸一分闊四寸三分腹徑長六寸三分闊四寸五分容三升有半重一十二斤三兩四足銘七字按鹵字許慎說文云從西省象鹽形鹵即魯字也古尚書魯作蓋古之文字形聲假借如鄦作許咎作臯繇作穆之類是也尊說文云酒器也從酋廾以奉之今尊傍加𨸏乃阜字從阜者蓋取高大之意彝說文云宗廟常器也從糸糸綦也廾持米器中實也彑聲也今彝其首作彑者乃彑也其左作點者象米形也右作8者糸也下作𠬞者廾也魯公者周公也文王者周文王也按史記魯世家云武王徧封功臣同姓戚者封周公旦於少昊之墟曲阜是爲魯公周公不就封留佐武王今考其銘識文畫尚類于商則知周公之時去商未遠故篆體未

有夔省以是推之則此爲周公作祭文王之器無疑其制足象蜼形上爲鼻下爲尾高而且長其兩耳亦鏤蜼文蜼之爲物爾雅以謂禺屬昂鼻而長尾尾有兩岐遇雨則以尾塞其鼻蓋取其有智衮冕繡宗彝之章而以虎蜼亦此義也其身四周隱起獸面蓋饕餮之象也古者鑄鼎象物以知神姦鼎設此象蓋示飲食之戒銘曰尊彝者舉禮器之總名而已是鼎也仲忽於元祐間進之奇古可愛足以冠周器腐儒挾持異端輙稱墟墓之物以請罷焉方當紹述先烈作新大政故用聖遏朋邪以彰寶器俾一時純正不沮於朝異代神奇復顯於世豈不快哉

周晉姜鼎（減小樣製）

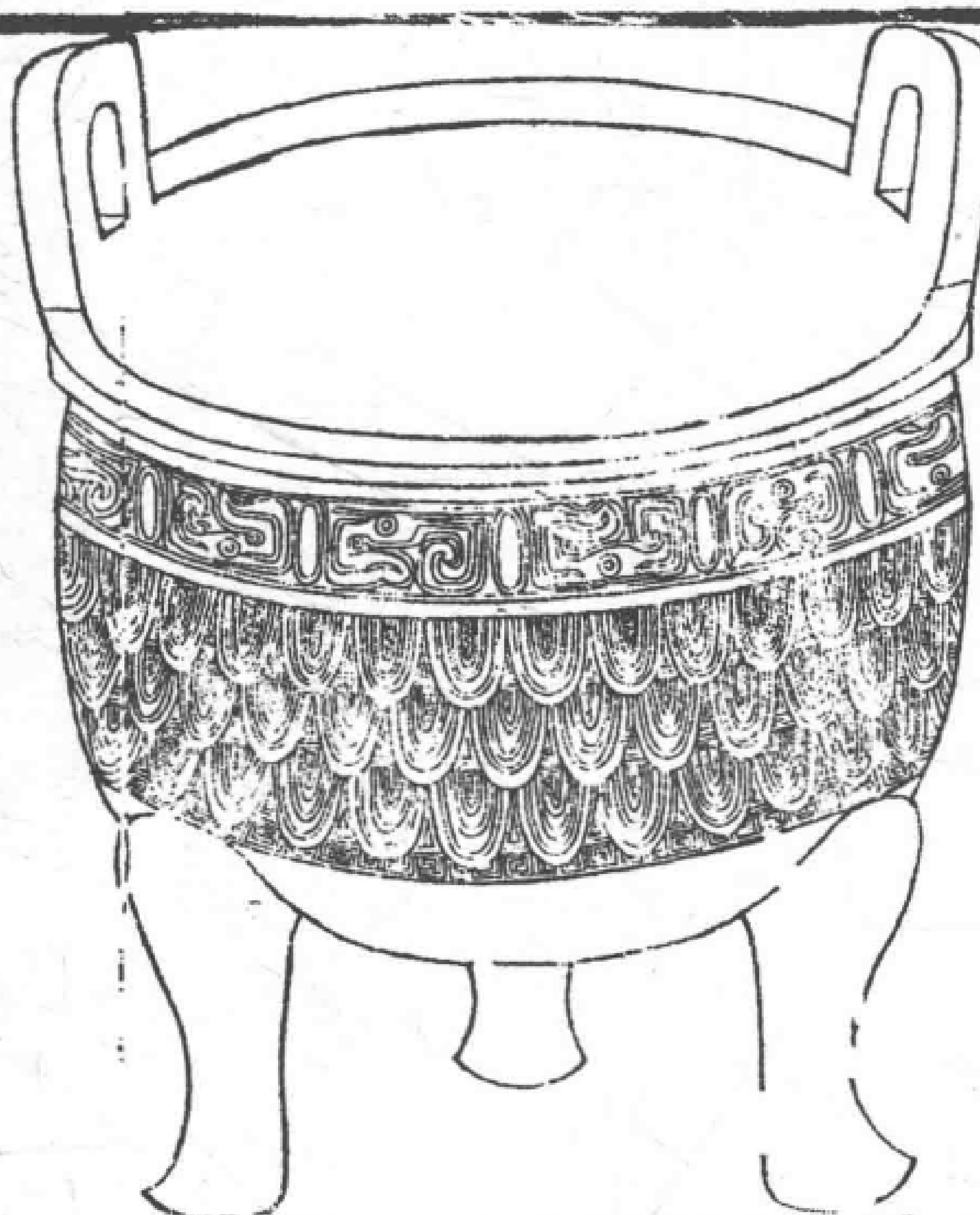


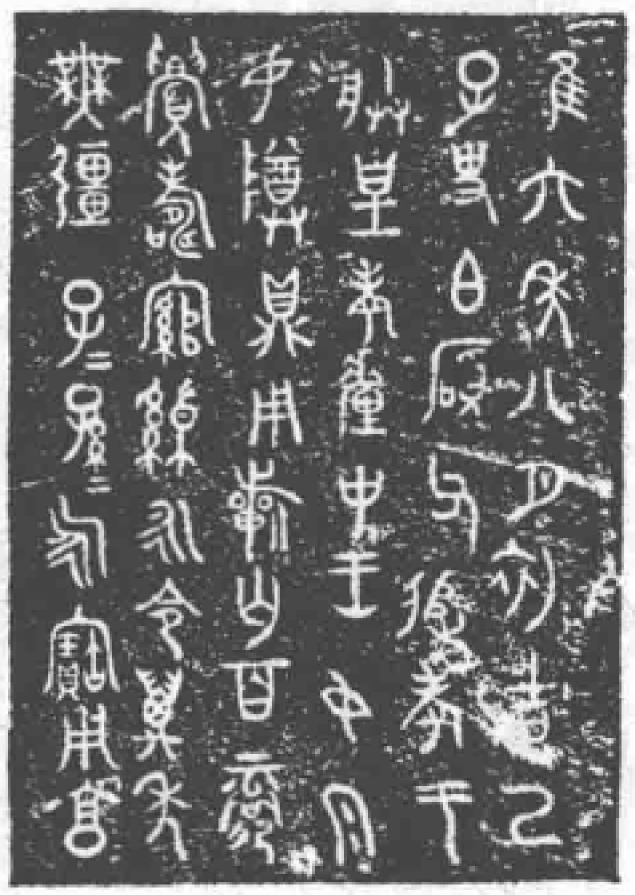


（惟王九月乙亥晉姜曰余惟嗣朕先姑君晉邦余不叚妄寧經雍明德宣邲我猷用紹所辟辟妻揚乃光烈虔不墜諧覃京以乂我萬民嘉遣我錫鹵責千兩勿廢文侯顒命俾貫通弘征綏湯原取乃吉金用作寶尊鼎用康頣妥懷遠廷君子晉姜用蘄綽綰眉壽作疐為亟萬年無疆用享用德畯保其孫子三壽是利）

右高一尺三寸耳高一寸二分闊二寸深七寸七分口徑一尺四寸七分腹徑一尺五寸容四斗一升重七十七斤二兩三足銘一百二十有一字晉姜齊侯宗女姜氏以其妻晉文侯故曰晉姜觀其始言君晉邦取其寡小君之稱以正其名中叙文侯威貫通洪征綏湯原以顯己之有助迨其末也又言保其孫子三壽是利則三壽者與詩人言三壽作朋

同意蓋晉姜觀其始特保我子孫而外之三卿亦冀壽考也款識條理有周書誓誥之辭而又字畫妙絕可以為一時之冠

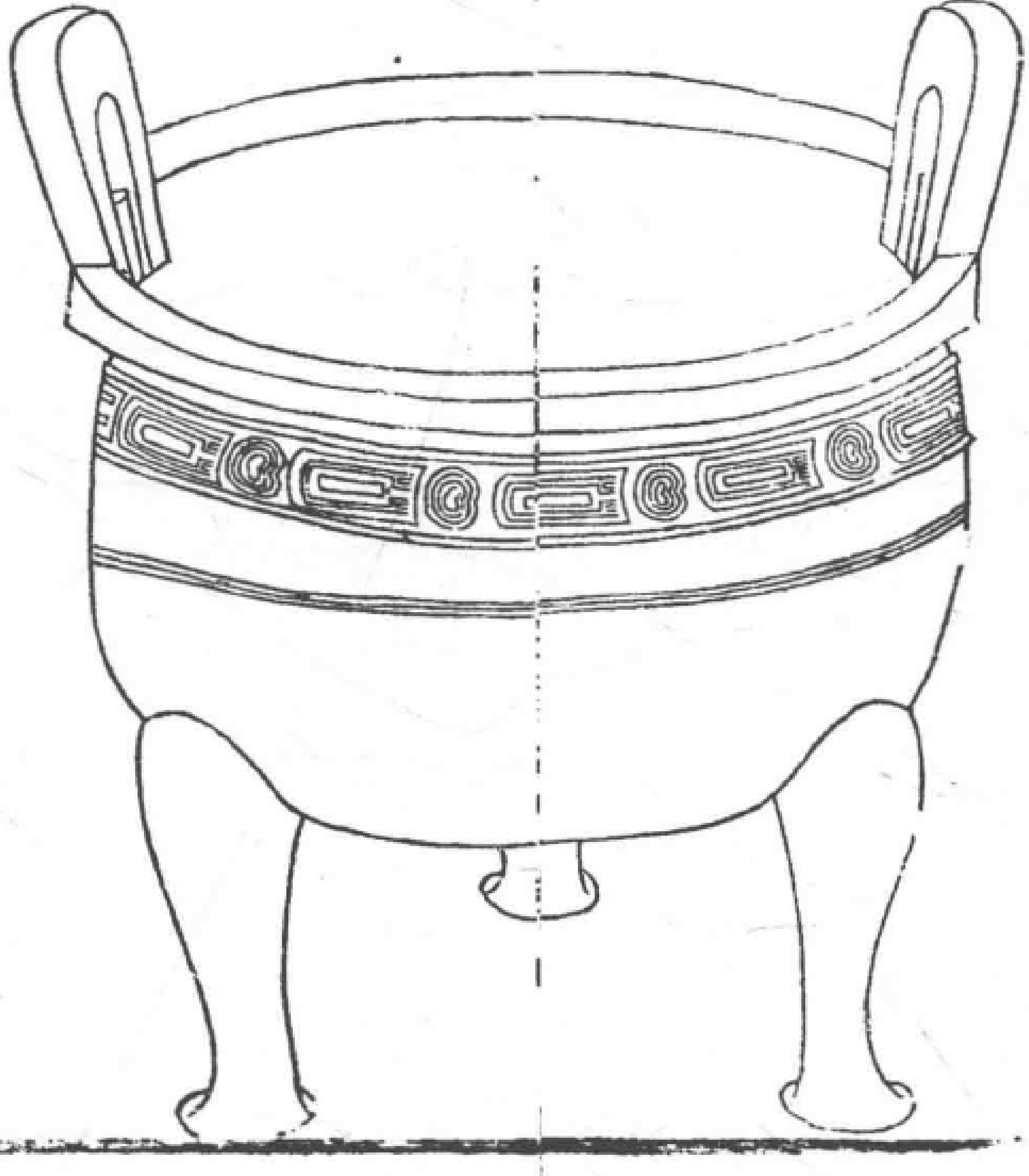


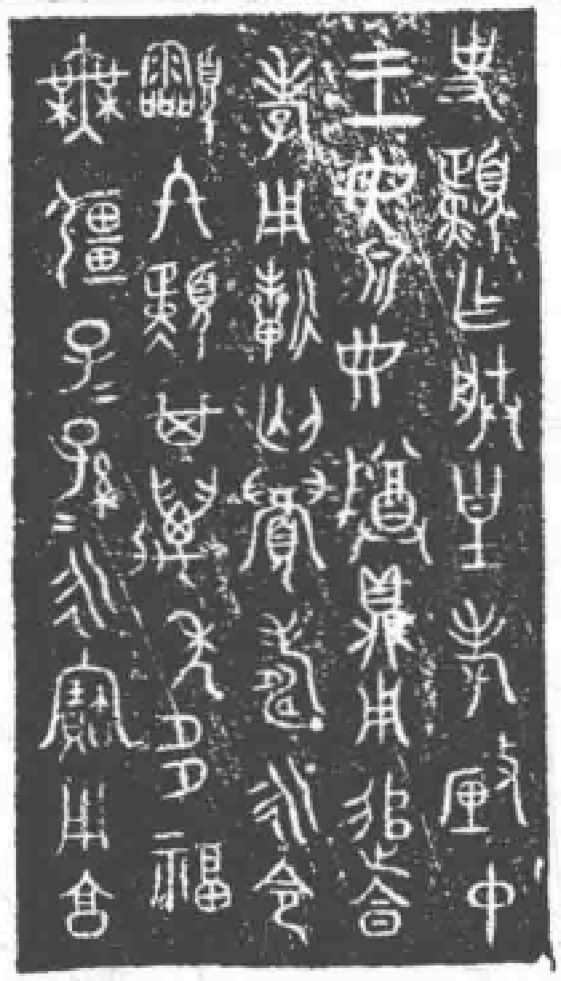


惟六年八月初吉己
子史伯碩父追孝于
朕皇考釐仲王母乳
母尊鼎用祈丐百祿
眉壽綰綽永命萬年
無疆子子孫孫永寶用享

右高一尺六寸九分耳高四寸四分闊四寸八分深九寸九分口徑一尺六寸八分腹徑一尺七寸九分容九斗五合重一百二十斤八兩三足銘五十字耳足皆素純緣之外飾以蟠夔腹間比以鱗紋銘曰惟六年八月初吉己者以年繫月以月繫日也曰子史伯碩父者伯碩父雖不見於經傳然周有太史内史之官謂之子史則稱於父曰子舉其官曰史而伯碩父則又其名也曰追孝于朕皇考釐仲王母乳母者用昭孝享于其考妣也釐謚也而曰釐仲者蓋古人以字爲謚因以爲族則仲疑其族也若王母乳母則追孝皇考而并及之其曰綰綽則祝以優裕之辭耳

周史頊鼎（減小樣製）

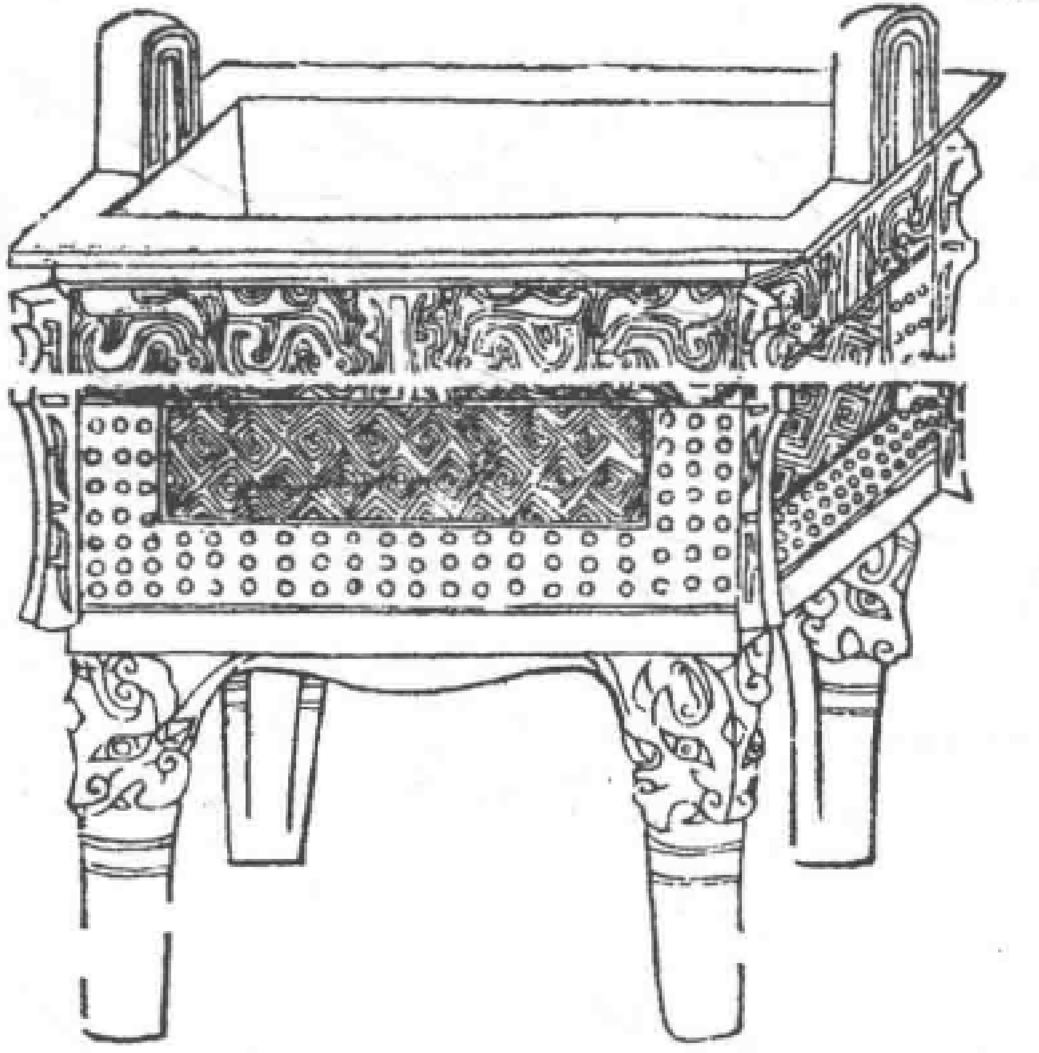


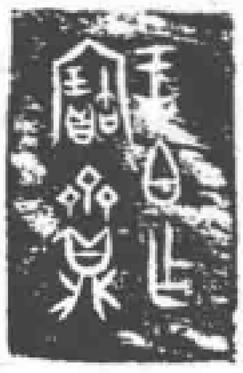


史頊作朕皇考釐仲
王母乳母尊鼎用追享
孝用𣃔丏眉壽永命
令終頊其萬年多福
無疆子〻孫〻永寶用享

右高一尺四寸六分耳高三寸九分闊四寸三分深九寸五分口徑一尺五寸腹徑一尺五寸六分容六斗二升三合重七十六斤二足銘四十三字耳足純素純緣之下以雷紋爲飾曰史頊者雖不見於經傳葢史則言其官頊則疑其名是器與前伯碩父鼎言其考妣謚號大率相類然所異者此鼎差小持不紀其歲月雖辭有詳略器有小大不害其爲同寔一時之物也

周王伯鼎（依元樣製）

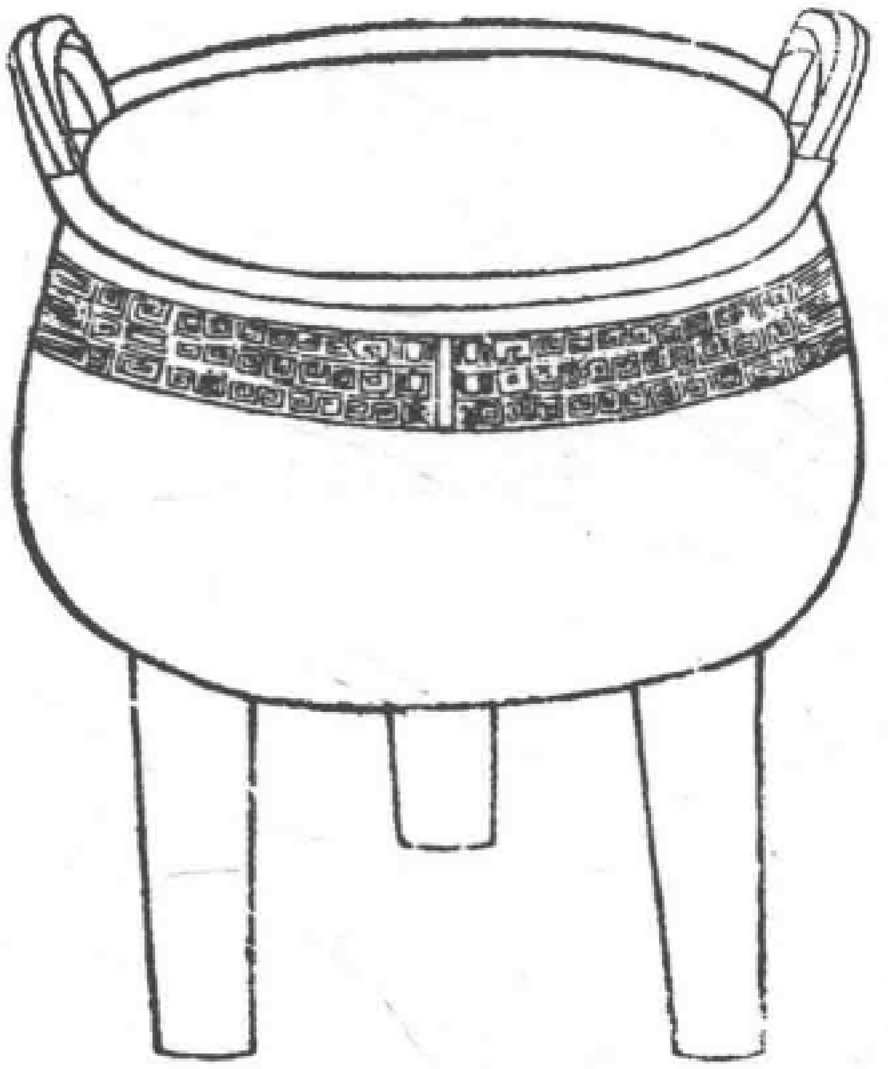


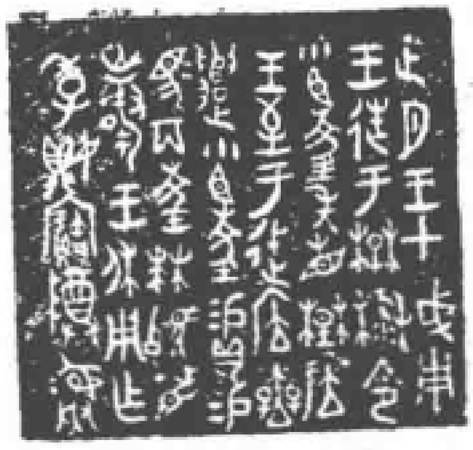


鄭伯作寶盉

右高五寸三分耳高一寸二分闊一寸四分深三寸口徑長四寸七分闊三寸四分腹徑長五寸闊三寸六分容一升六合重三斤四兩四足銘六字按史傳有曰史伯者著其姓也有曰鄭伯者舉其國也有曰僖伯者稱其謚也今此伯謂之王以爲謚則王不可爲謚以爲國則王未嘗名國以爲姓則三代之閒未見王姓而顯者惟武王初定商以九鼎寳玉封諸侯而書序克商之後亦曰分寳玉於伯叔之國然則王伯者疑其爲王之伯父也曰寳盉者考諸周禮雖有掌玉盉之官然形制訖無所考以其方而四足與諸方鼎悉類故附於鼎云

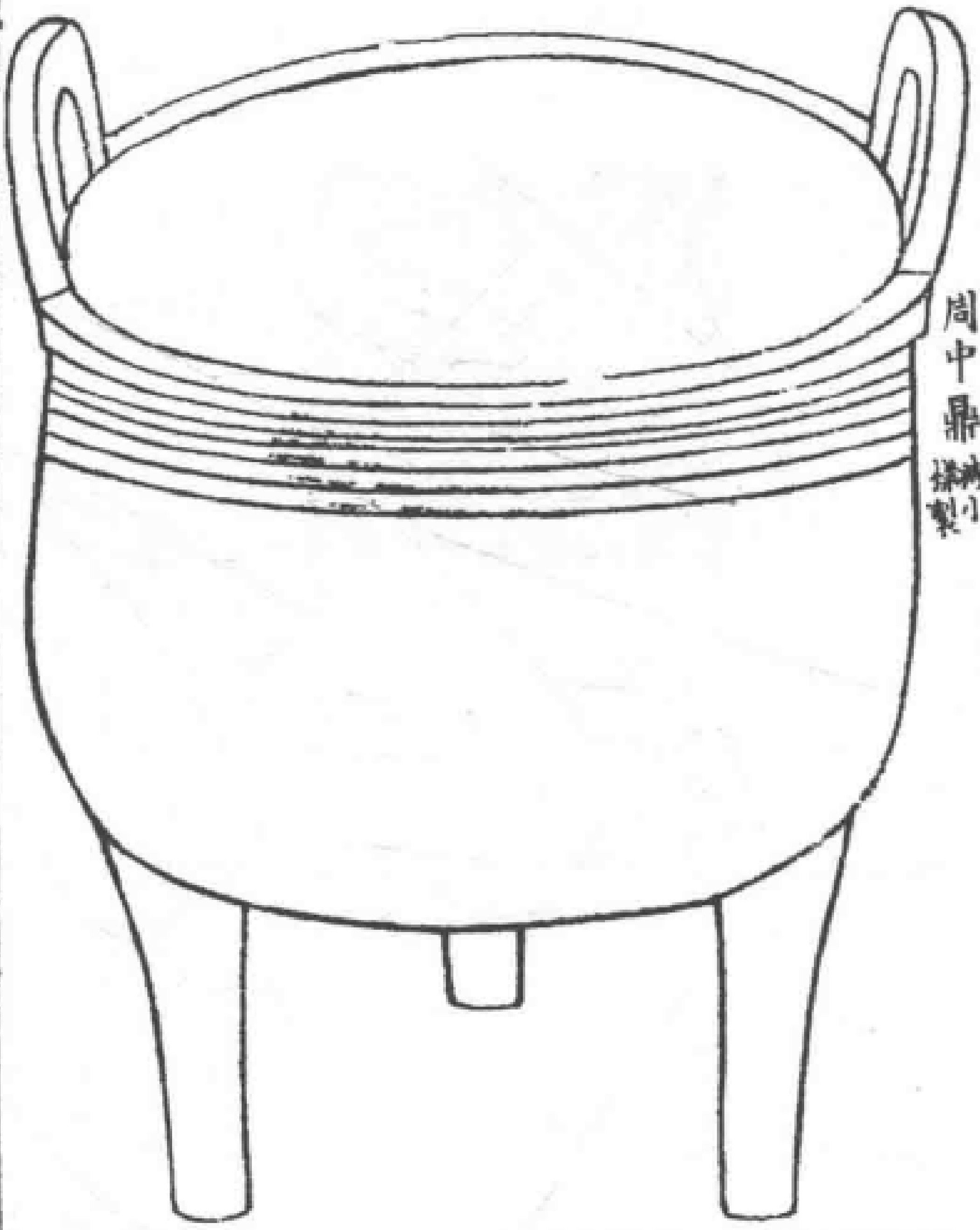
周季娟鼎（依元樣製）



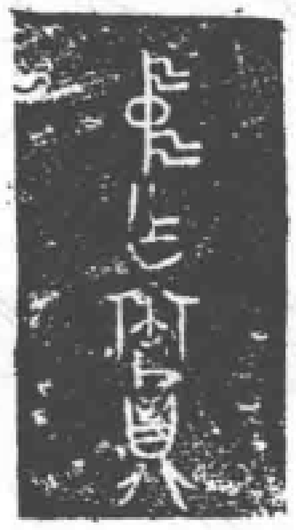


正月王在成周
王徙于楚麓令
小臣夌先見楚居
王至于徙居廡
遣小臣夌錫貝錫
馬兩夌拜稽首
對揚王休用作
季娟寶尊彝

右高五寸五分耳高一寸闊一寸二分深三寸五分口徑五寸五分腹徑五寸八分容三升重三斤二兩三足銘四十九字昔康王命作冊畢曰分居里成周郊則成周者西周也麓說文以爲守山林吏又曰林屬於山爲麓則徙于楚麓者謂其山之林麓蓋如書言大麓之類王欲徙楚先命小臣夌往見以相其居王至于居也復遣錫貝錫馬及兩所以賞之曰季娟者說文娟通作妘以謂祝融之後姓也富辰嘗舉叔妘而韋昭亦以妘爲妘姓之女則娟乃其妃也曰季者又特言其序耳詩所謂彼美孟姜仲氏任只有齊季女皆指其序也



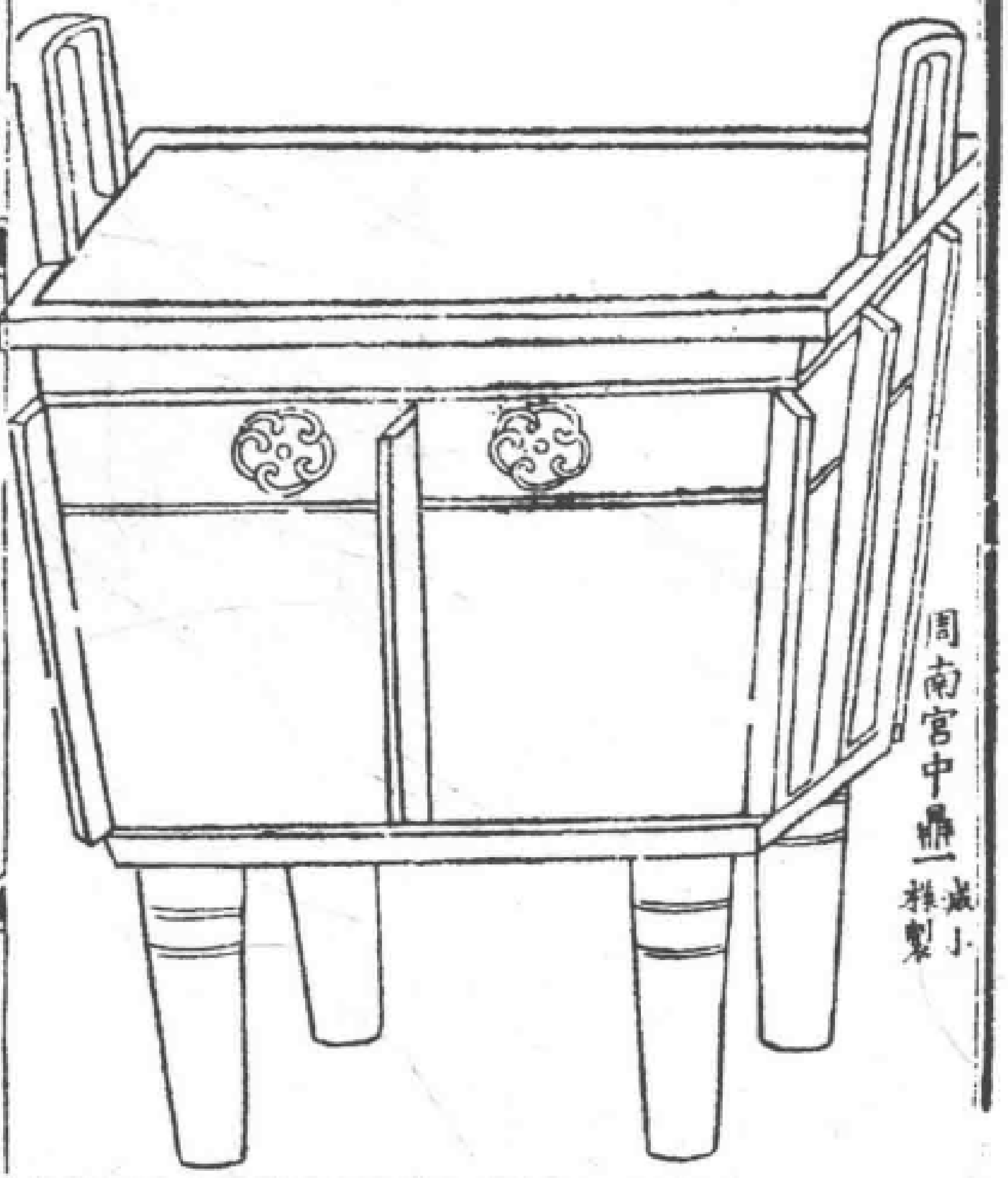
周中鼎（減小樣製）

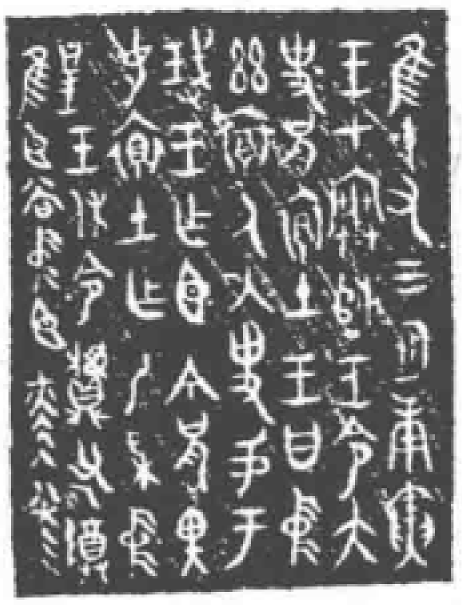


中作寶

右高九寸三分耳高二寸一分闊二寸二分深六寸一分口徑八寸七分腹徑九寸五分容一斗五升重九斤四兩三足銘四字曰中作寶鼎純素不加文鏤與父己中甗南宮中鼎皆出一手特南宮中鼎銘文僅百字其略曰王命中先相南國則知是器皆中一時之制也銅色沁暈如碧玉製作典古在周器中最爲純厚者焉

周南宮中鼎一（減小樣製）

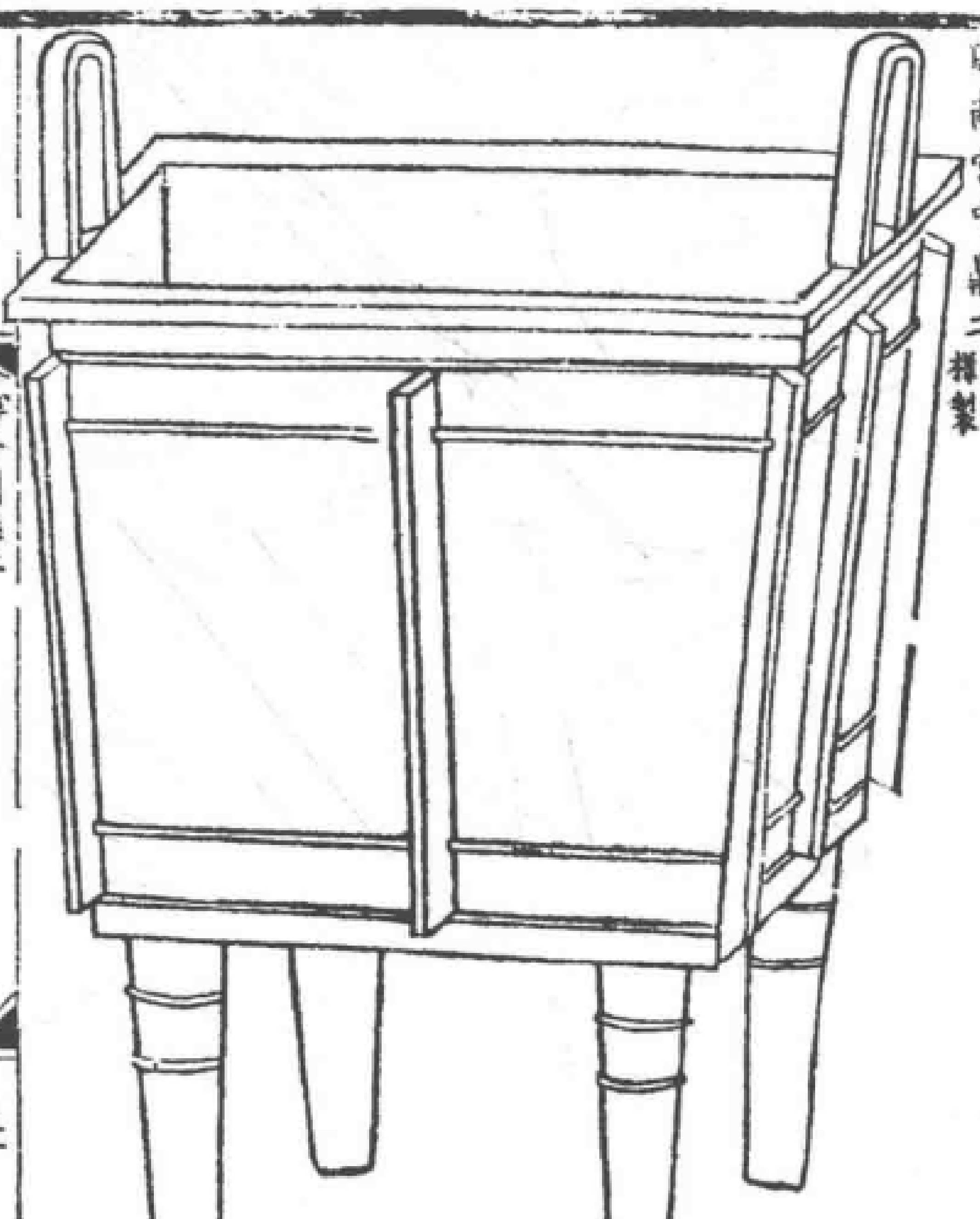


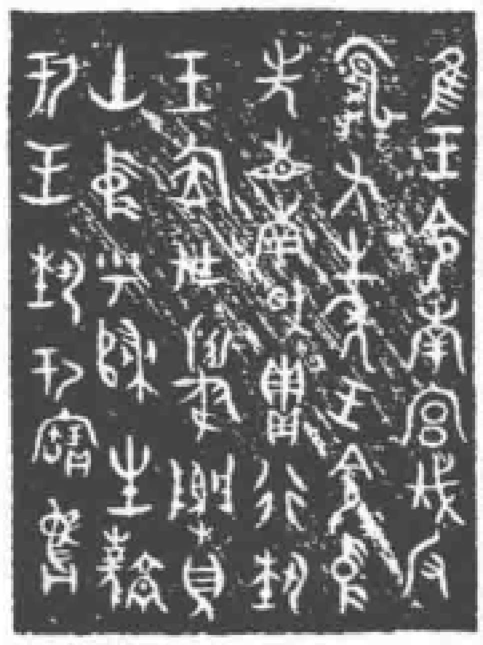


惟十有三月庚寅
王在寒𠂤王命大
史括懐土王曰中
茲懐人內史錫于
珷王作臣今括畀
汝懐土作乃采中
對王休命𩰫父乙尊
惟臣尚中臣[illegible]

高八寸五分耳高一寸八分闊一寸七分深五寸四分口徑長七寸二分闊五寸四分腹徑長七寸一分闊五寸三分容七升五合重一十斤四足銘五十七字

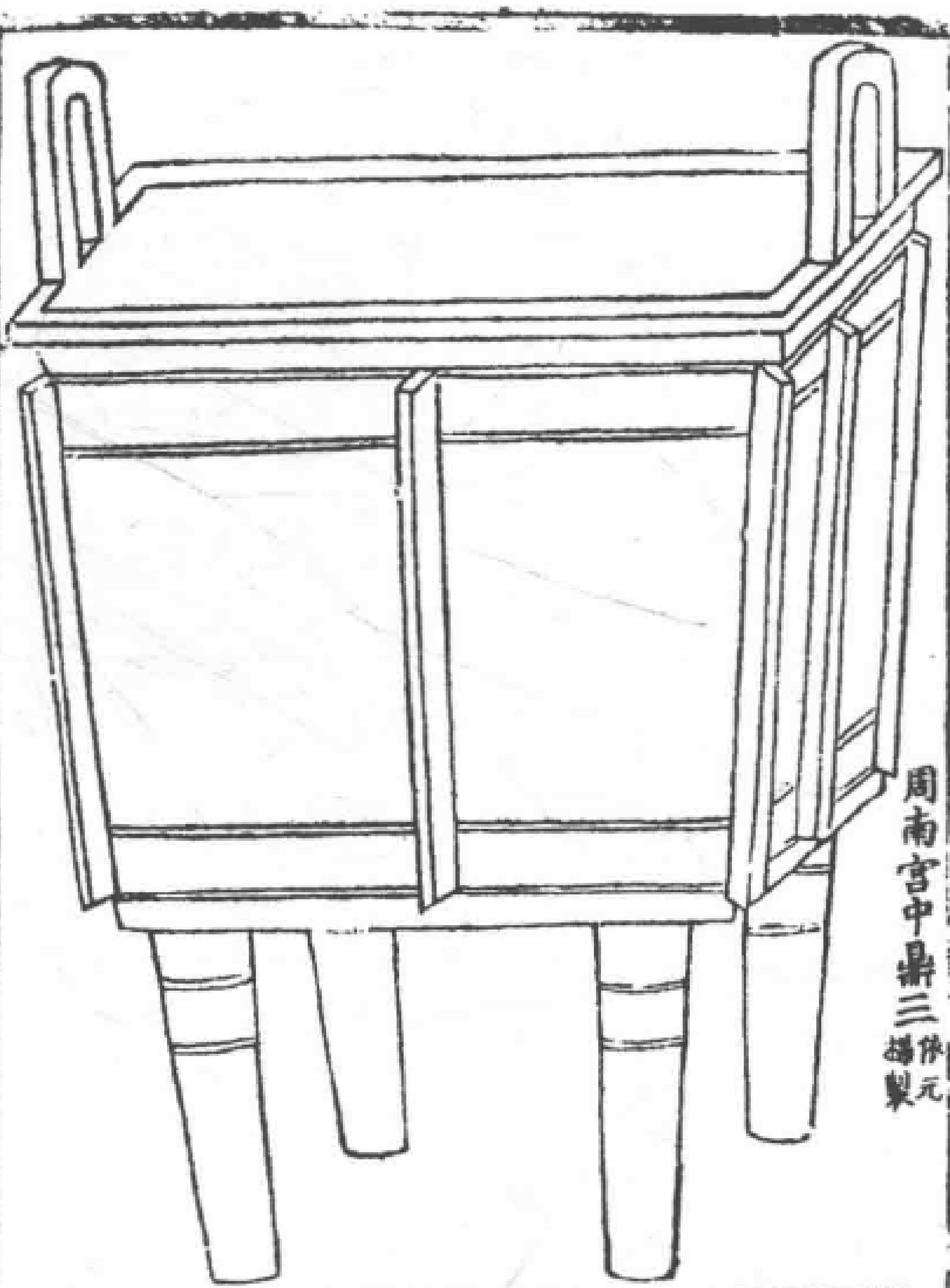
周南宮中鼎二（依元樣製）



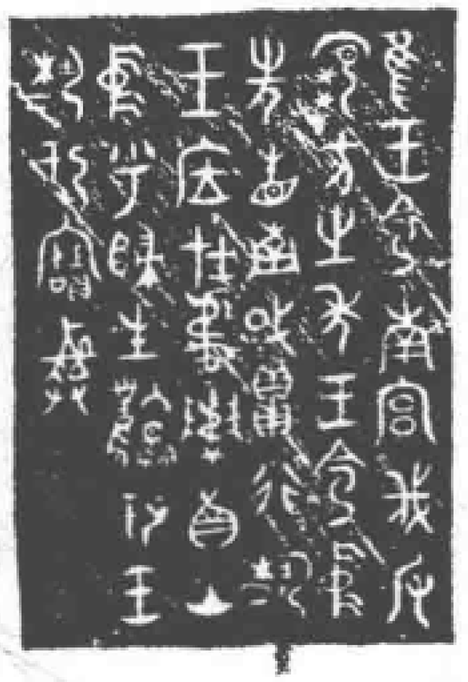


惟王命南宮伐反
虎方之年王命中
先相南國貫行蓺
王居在射圃真
山中呼歸生原
刋王蓺刋寶彝

高八寸四分耳高一寸九分闊一寸八分深五寸三分口徑長六寸闊五寸二分腹徑長五寸九分闊五寸一分容五升五合重八斤四兩四足銘三十九字



周南宮中鼎三（依元樣製）



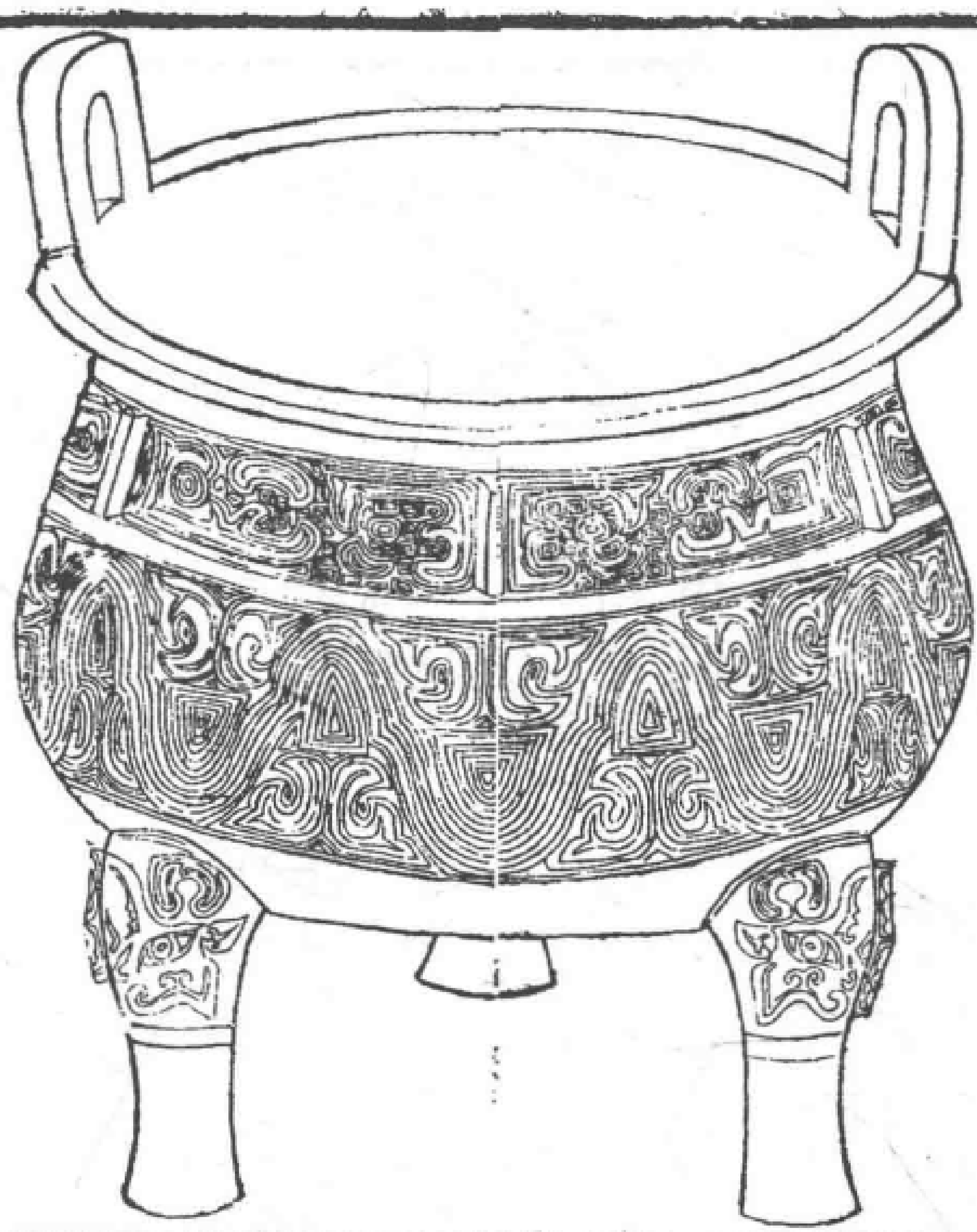
惟王命南宮伐反
虎方之年王命中
先相南國貫行蓺
王居在射圓真山
中呼歸生原刑王
蓺刑寶彝

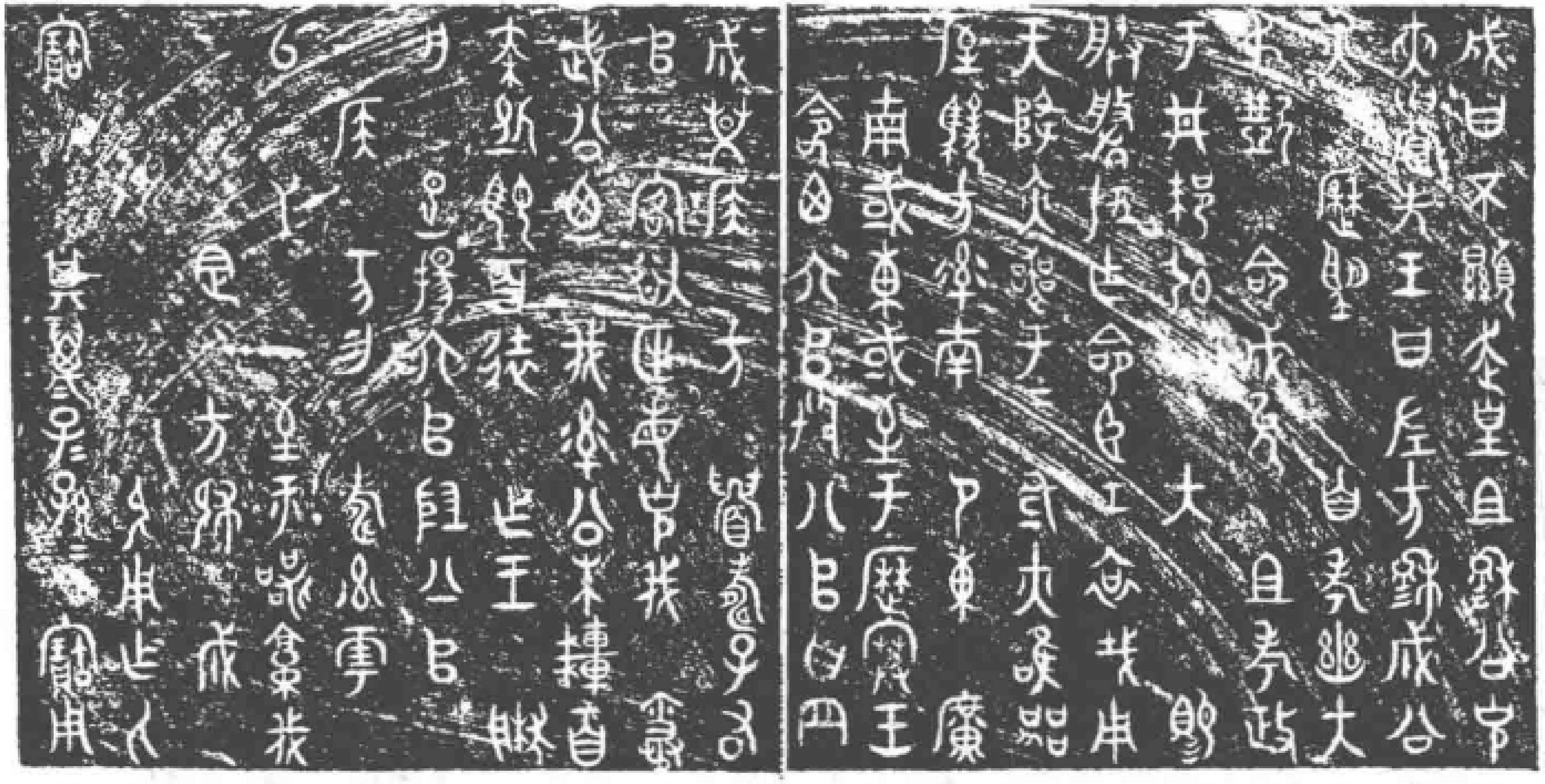
高八寸四分耳高一寸九分闊一寸五分深五寸四分口徑長六寸闊五寸二分腹徑長六寸闊五寸容五升有半重一十斤四足銘三十九字

右三器以南宮爲氏者在周有之如書所謂南宮括南宮毛是也中則其名耳然名氏同而款識或異曰作乃采者蓋采事也命以立事則因爲此鼎而勒之銘也其曰伐虎方之年者虎方猶鬼方也虎爲西方之獸是必因西征而昭其功以銘之也三鼎形模大略相類至其銘文間有不可知者則闕疑以待博識

周穆公鼎

（減[illegible]樣[illegible]）



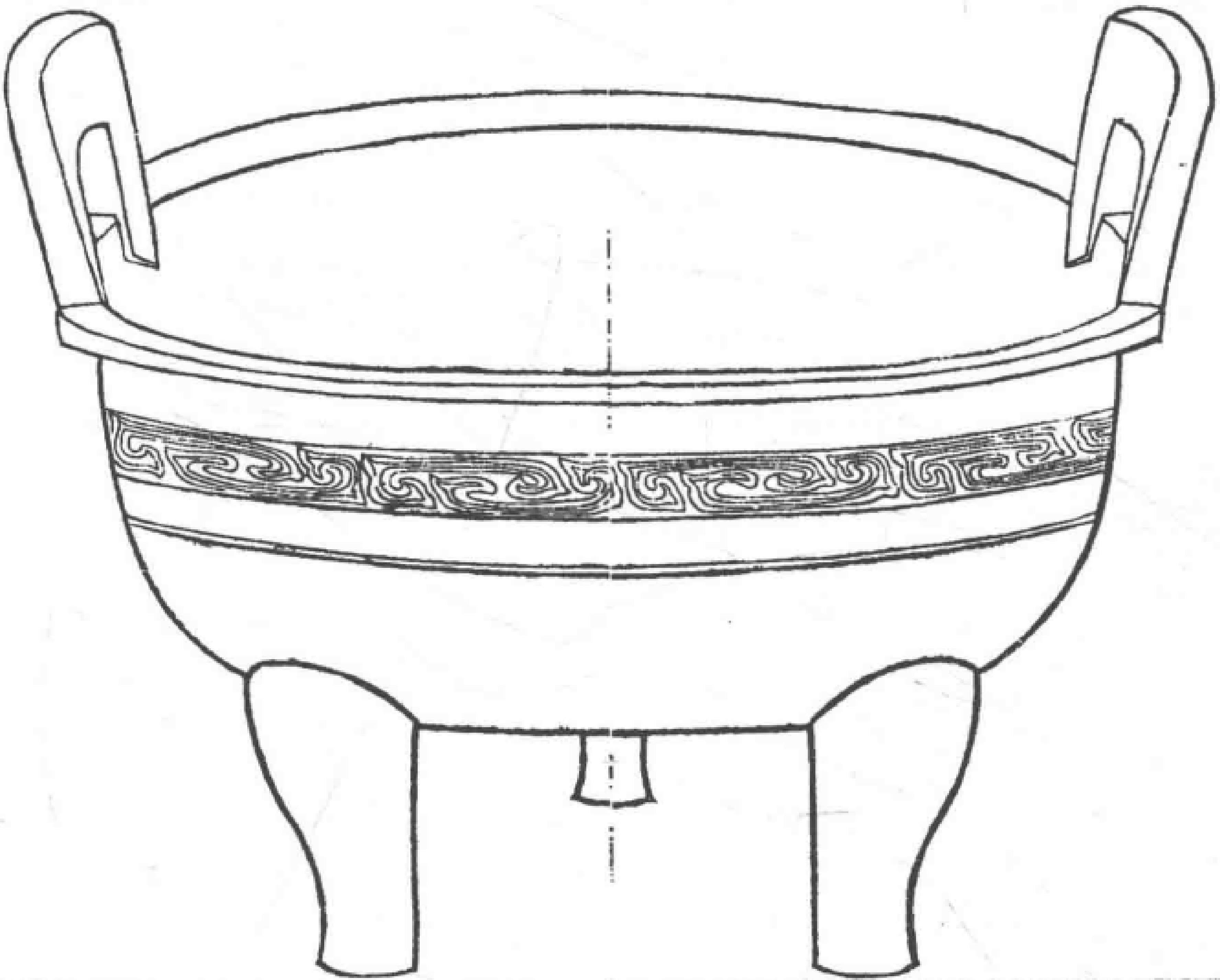


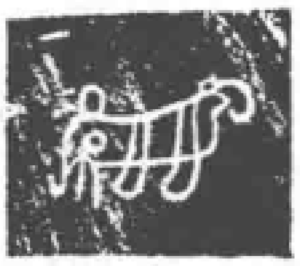
成曰不二顯走皇祖穆公克
夾[illegible]先王曰左方穆成公
亦○歷世一○○自考幽大
叔繼○命成允○祖考政
于邢邦弘○○大○○賜
朕敏右作命臣工二哀哉用
天降亦喪于上或亦唯噩
医○方率南○節東○廣
○南域東域至于歷寒王
○命馭六自○八自四見
成恭侯○方○眉壽子右
乜○客狄○每克我○爵
武公廼○我率公朱軒百
奉○百徒○作王○○
○○○揚六自○八自○
○侯○○勿○壽率雩○
以○○○○至于○京我
○○○○○○方○○敦
○○○○○○○用作○
寶○其萬二子二孫二寶用

右高一尺二寸二分耳高三寸一分闊三寸五分深七寸七分口徑一尺二寸五分腹徑一尺三寸五分容三斗六升重五十斤三足銘二百一十二字湮滅不可辨者六十九字是鼎得於華陰廼秦故地曰不顯走者詩言有周不顯王安石釋之云不顯者乃所以甚言其顯也走者如太史公以謂牛馬走則走乃自卑之稱皇祖穆公者攷秦世次先武公次成公而穆公又其次今銘復先穆公次言

成公後言武公者質諸經傳莫不有意義昔商之禘祀自上而推之下尊尊之義故長發之詩曰有娀方將又曰元王元撥相土烈烈而終之以實維阿衡實左右商王此先言有娀以及卨至於相土成湯而下然後及於阿衡也周之禘祀自下而推之上親親之義故雝之詩曰既右烈考亦右文母蓋自烈考以上逮于文母也自上及下則原其始而知王業之所由興自下及上則舉其近而昭王業之所以成當時各有所主而此鼎之文世次亦有所法也其餘以歷歲既久類多缺泯無從悉考姑就其可以意得者如此

周象鼎（減小樣製）

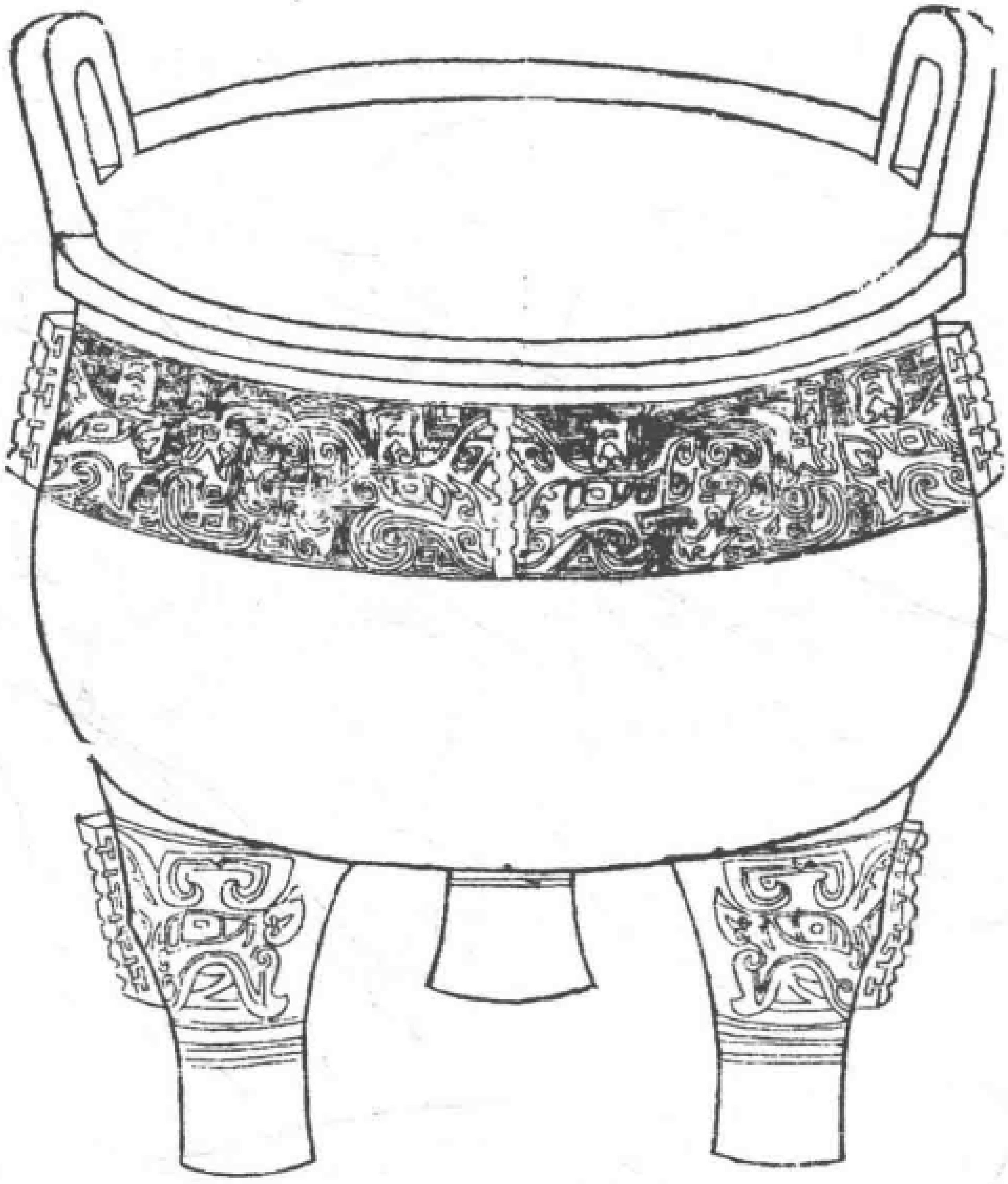


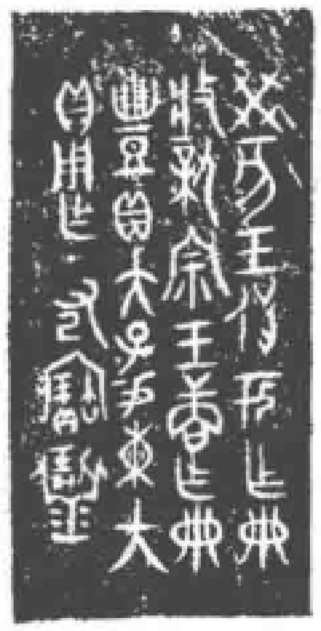


象

右高九寸三分耳高三寸闊三寸二分深五寸口徑一尺一寸七分腹徑一尺五分容一斗九升重二十八斤三足銘一字作象形周禮司尊彝春祠夏禴其再獻用兩象尊而是器則鼎也且易六十四卦皆象也而於鼎獨言象蓋鼎之爲卦䷱上离下巽以木巽火有鼎之體此畫象形其亦準易而著之耶是器腹飾交夔兩耳外作連珠紋純緣不加蟲鏤有商之遺制焉

周父己鼎（減小摹製）

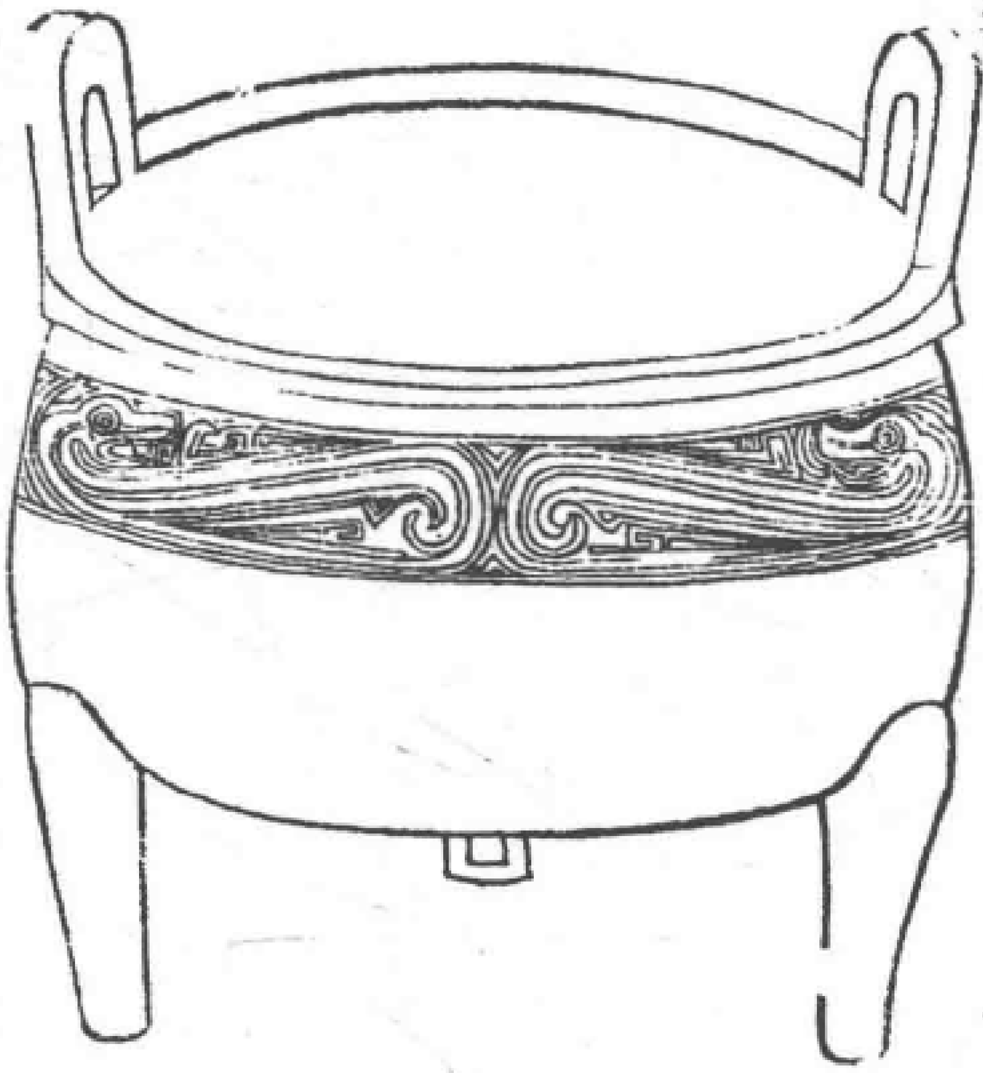


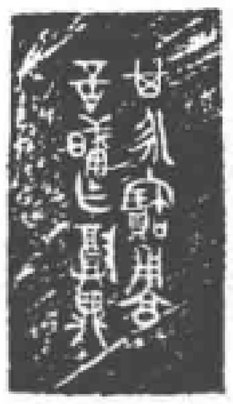


癸亥王徙刊作册
妝新宜王賚作册
豐貝太子錫錬大
貝用作父己寶鬲

右高一尺五寸六分耳高三寸二分闊三寸八分深九寸八分口徑一尺二寸一分復徑一尺三寸四分容四斗九升重五十三斤有半三足銘二十八字其末云作父己寶而已見於商之帝號蓋商以十干名至周則有乙公得於己則未之見焉是器獸足素耳純緣之外作螭紋而雷紋閒之文鏤皆周制也

周言肇鼎（依元樣製）

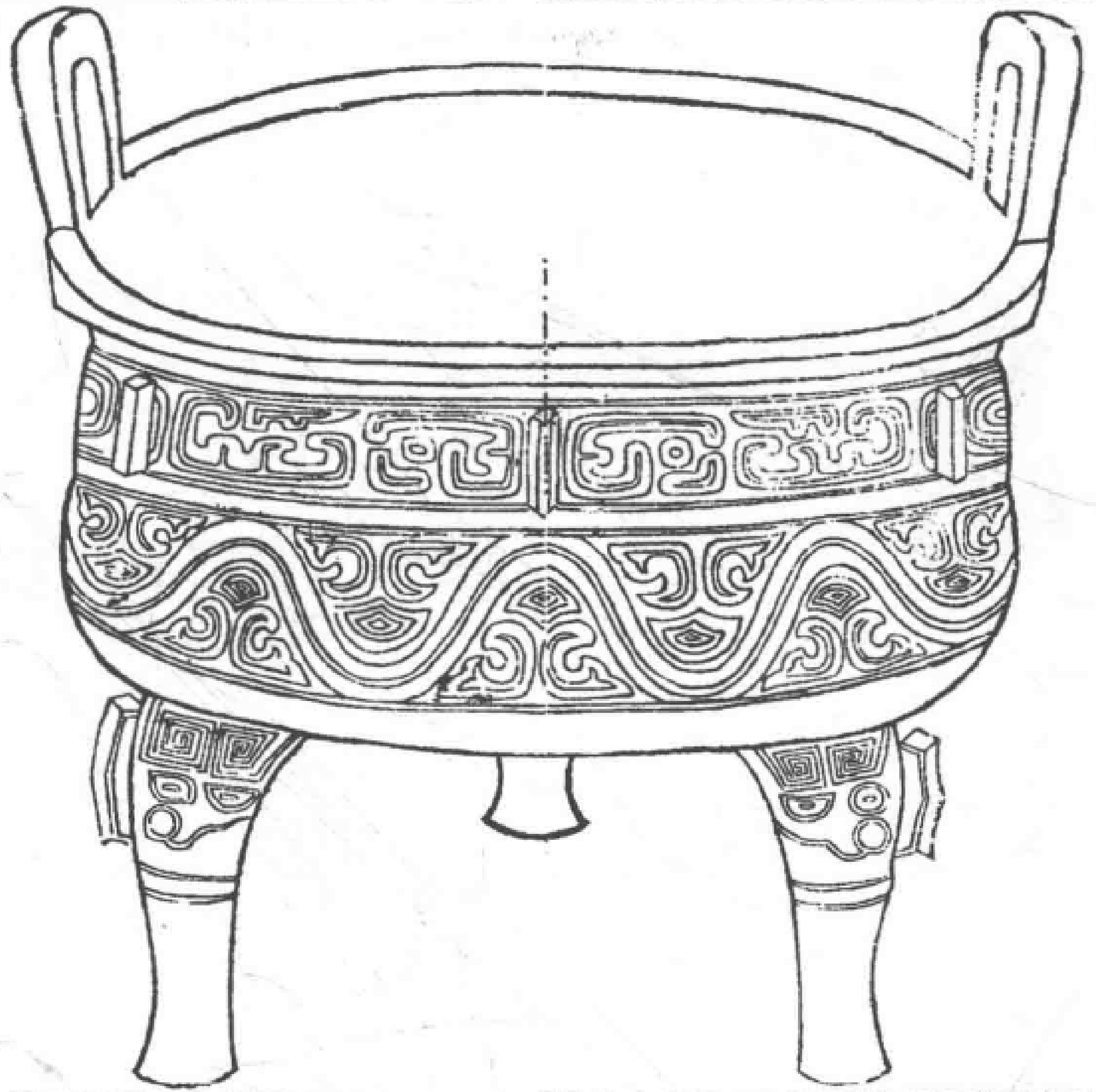




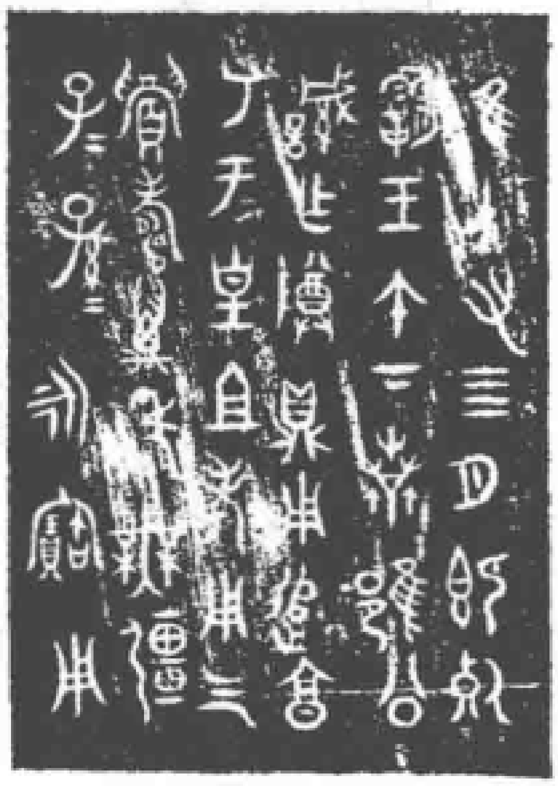
其永寶用享

言肇作尊鼎

右高五寸耳高一寸二分闊一寸四分深三寸三分口徑六寸一分腹徑六寸四分容三升二合重三斤十有三兩三足銘一十字曰言肇作尊鼎而周有司徒言曰肇則言其始也言始作此鼎製作與周鼎頗小異然足短而婆娑其腹耳足純素純緣外有蛟螭之飾華巧雖乏而漢鼎所不能逮也



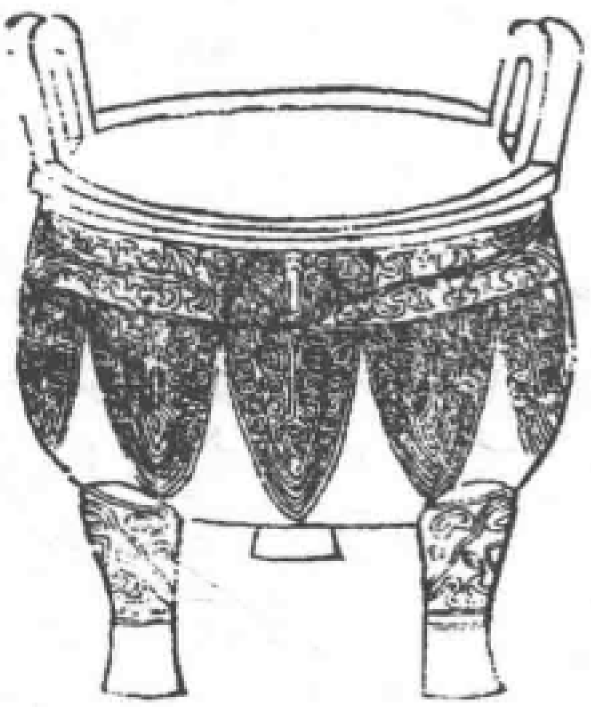
周雝公緘鼎（減小樣製）

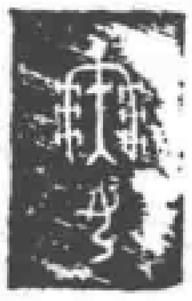


惟十有四月既死
霸王在下保雝公
緘作尊鼎用追享
孝于皇祖考用乞
眉壽萬年無疆
子孫二永寶用

右高八寸九分耳高二寸三分闊一寸九分深六寸口徑一尺三分腹徑一尺五分容一斗七升八合重二十八斤有半三足銘四十一字曰惟十有四月者古器多有是文疑嗣王居憂雖踰年未改元故以月數也昔歐陽脩謂雍公不知爲何人而曰十四月亦未有定論又疑其惟十有四者書其年月既死霸記其日也觀其腹出雲氣足著饕餮制甚古而韻不凡非周室無以作此

周䜌鼎（依元樣製）

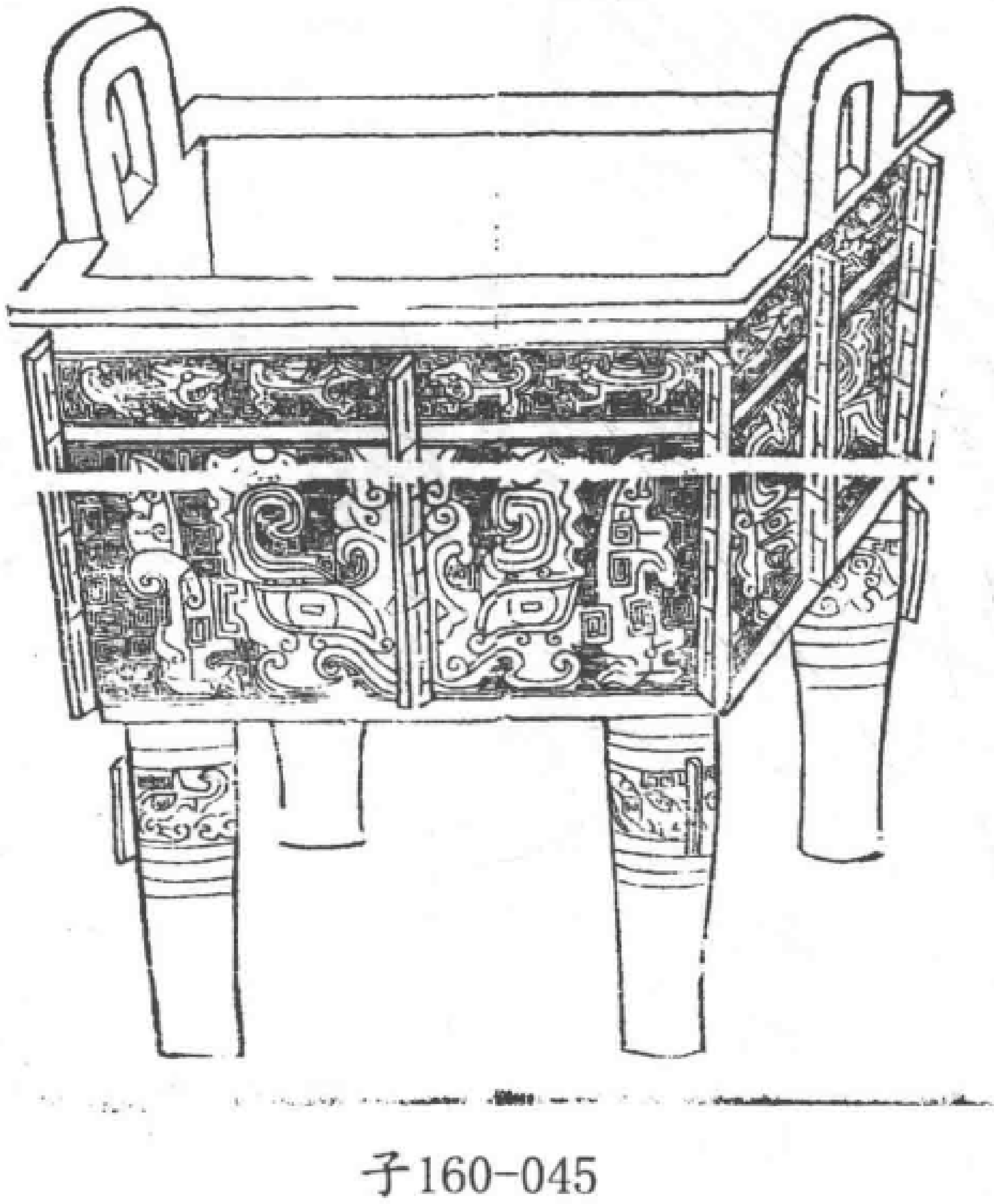


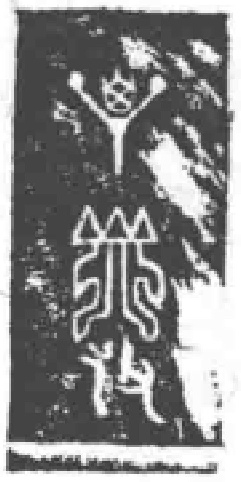


䜌女

右高二寸四分耳高一寸闊八分深二寸一分口徑三寸一分腹徑三寸七分容七合重一斤三兩三足銘二字按䜌於經傳無所見獨於敔䜌鼎有銘曰䜌用享孝于朕皇考按其文乃曰惟王二十三年九月王在宗周葢周有成周有宗周則知䜌者周之時也而曰女者謂䜌女也

周單父乙鼎（依元樣製）

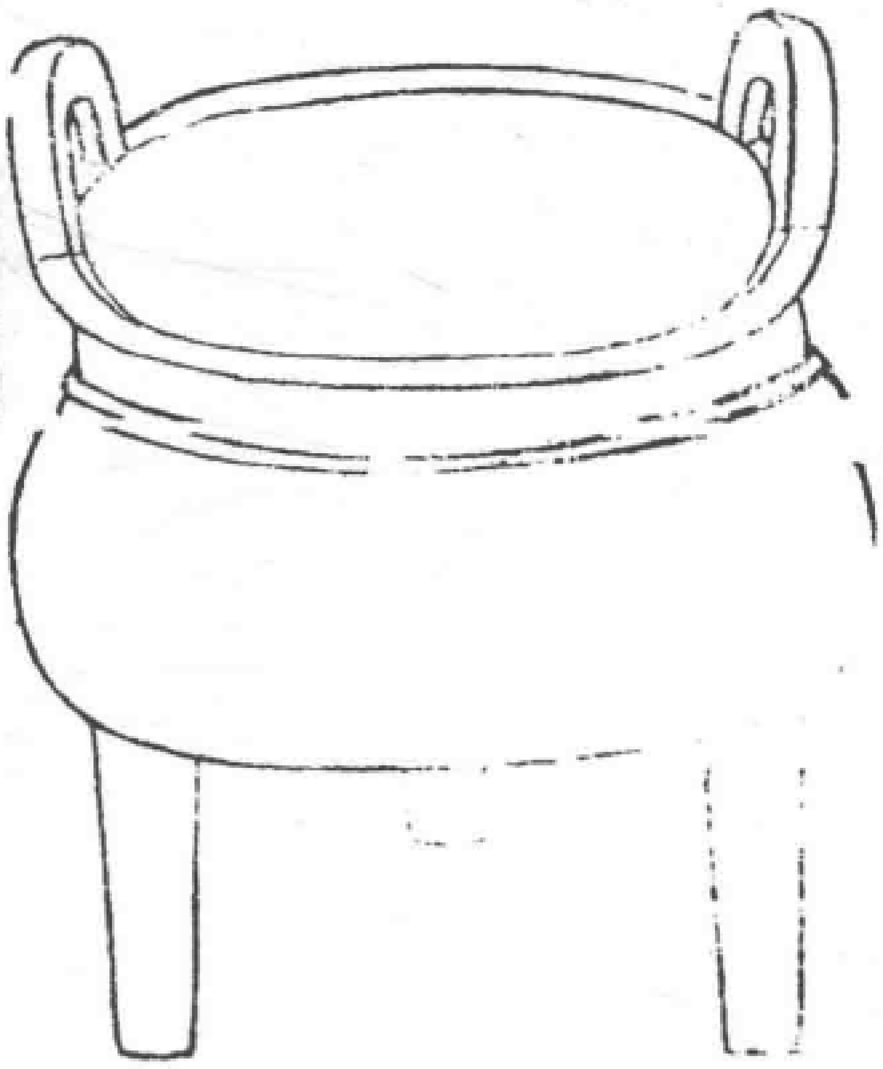


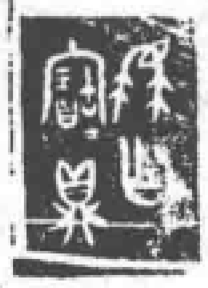


旗單冏父乙

右高六寸八分耳高一寸二分闊一寸深四寸一分口徑長五寸七分闊四寸四分腹徑長五寸六分闊四寸三分容三升有半重六斤十有二兩四足銘五字昔叔向嘗謂單靖公曰吾聞一姓不再興今周其興乎其有單子也又曰單子朝夕不忘成王之德以佐王室則單者周之族而爲周之卿士者也曰旗者穆公旗也而此鼎銘乃曰父乙蓋乙非獨爲商之號如齊有乙公周之彝亦曰父乙則乙者豈冏父祖之名乎

周益鼎（作元孫鼎）





益作
寶鼎

右高五寸耳高一寸闊一寸一分有半深三寸口徑四寸九分腹徑五寸四分容二升四合重二斤十有四兩三足銘四字曰益作寶鼎曰益者春秋文公六年有梁氏益昭公六年復有文公益未知孰是益作鼎彝必有大勳德而後有之梁氏文公正其人耳

至大重修宣和博古圖録卷第二

至大重修宣和博古圖録卷第三

鼎二（二十器）

周

叔液鼎（銘二十三字）

單從鼎（銘五字）

舉鼎（銘一字）

威君鼎（銘七字）

鮮鼎（銘一字）

伯鄀父鼎（銘一十八字）

節鼎（銘一字）

仲偁父鼎（銘三十五字）

大叔鼎（銘四字）

齊豢史鼎（銘一十九字）

乙公鼎（銘一十一字）

媍氏鼎（銘一十三字）

寏父鼎（銘八字）

尨生鼎（銘一十六字）

絲駒父鼎（銘九字）

豐鼎（銘六字）

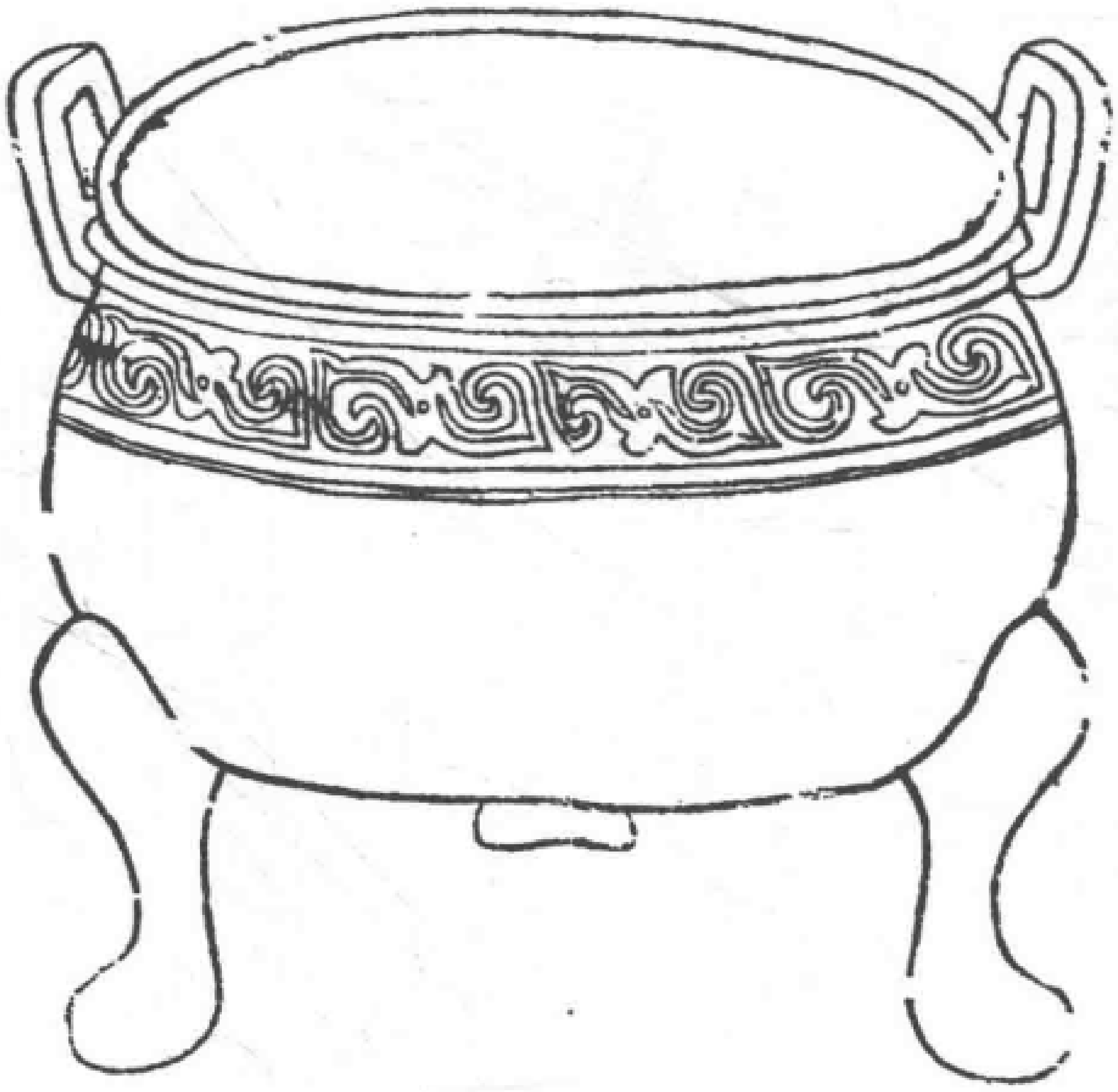
師秦宮鼎（銘四十七字）

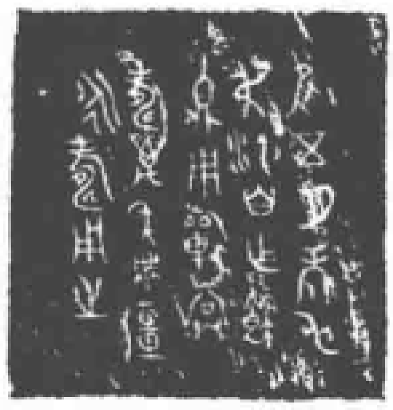
子父舉鼎（銘三字）

䜌鼎蓋（銘六字）

宋夫人鼎蓋（銘八字）

周叔液鼎（依元樣製）

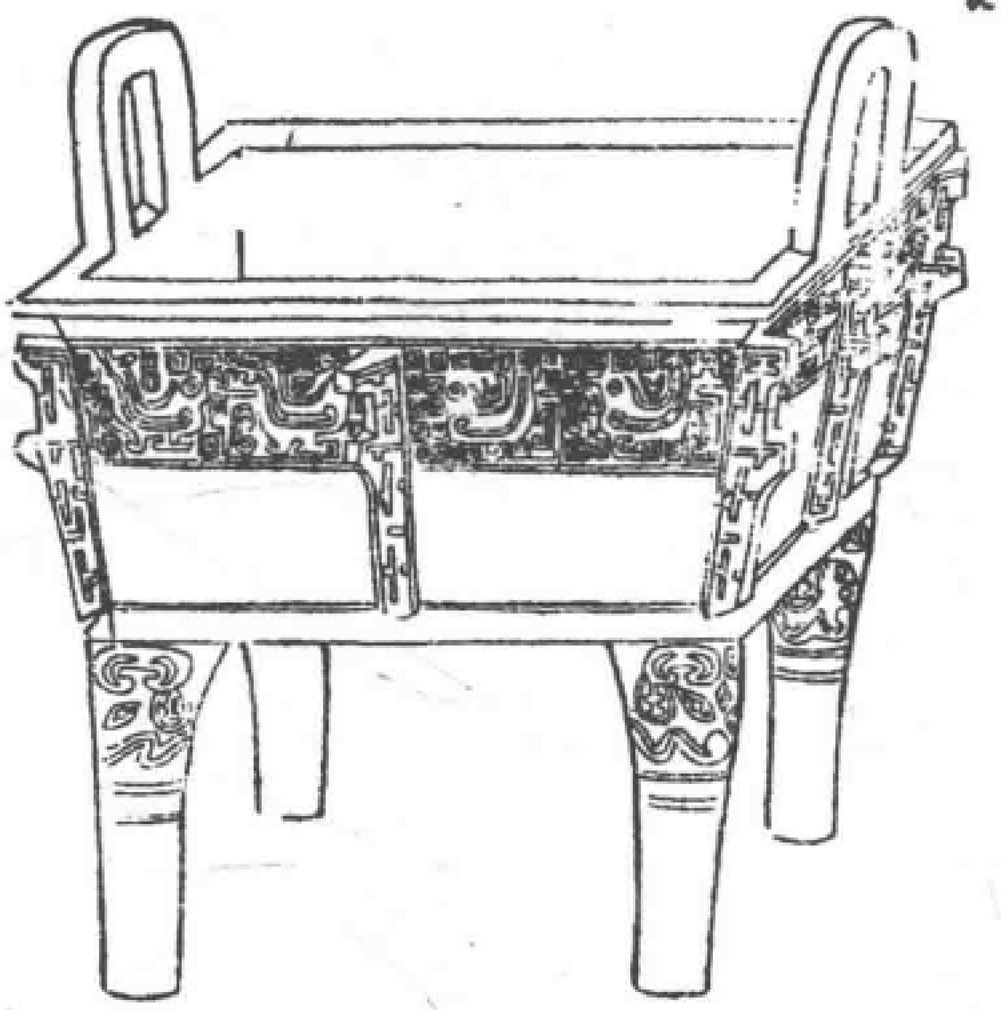




惟五月庚申
叔液自作饙
鼎用蘄眉
壽萬年無疆
永壽用之

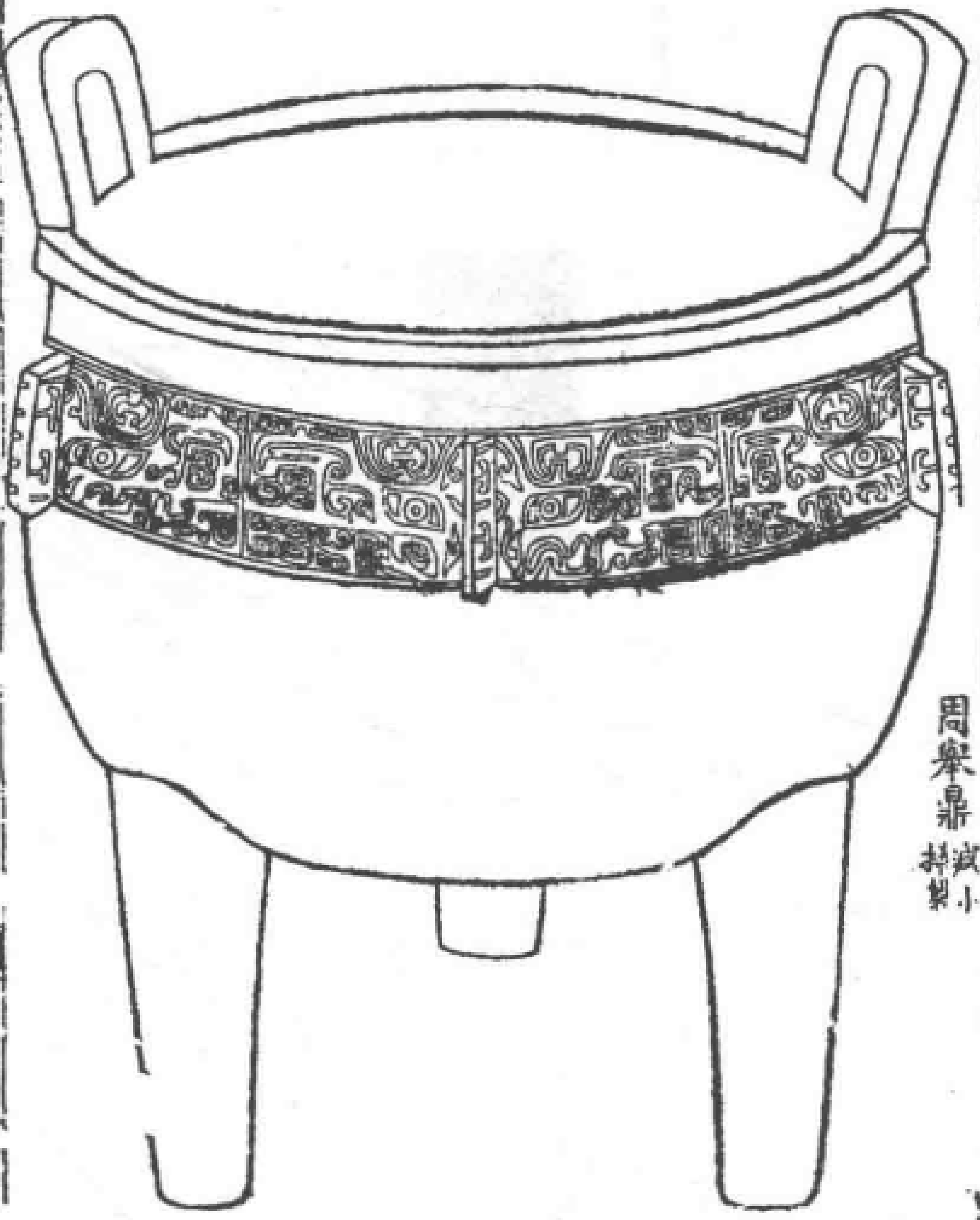
右高六寸四分耳高一寸六分闊一寸四分深四寸口徑六寸二分腹徑七寸一分容五升重六斤四兩三足銘二十三字曰叔液考諸前代叔液之名不見於經傳惟語記周之八士則有叔夜焉豈其族歟是器耳作雷形純緣飾以立螭足作蹄狀形制篆鏤皆周制也

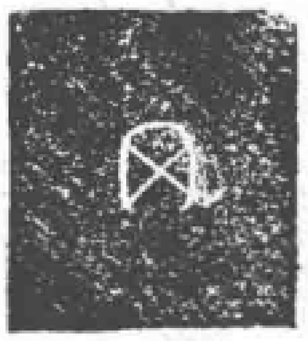
單從鼎（依元樣製）



單景作從彝

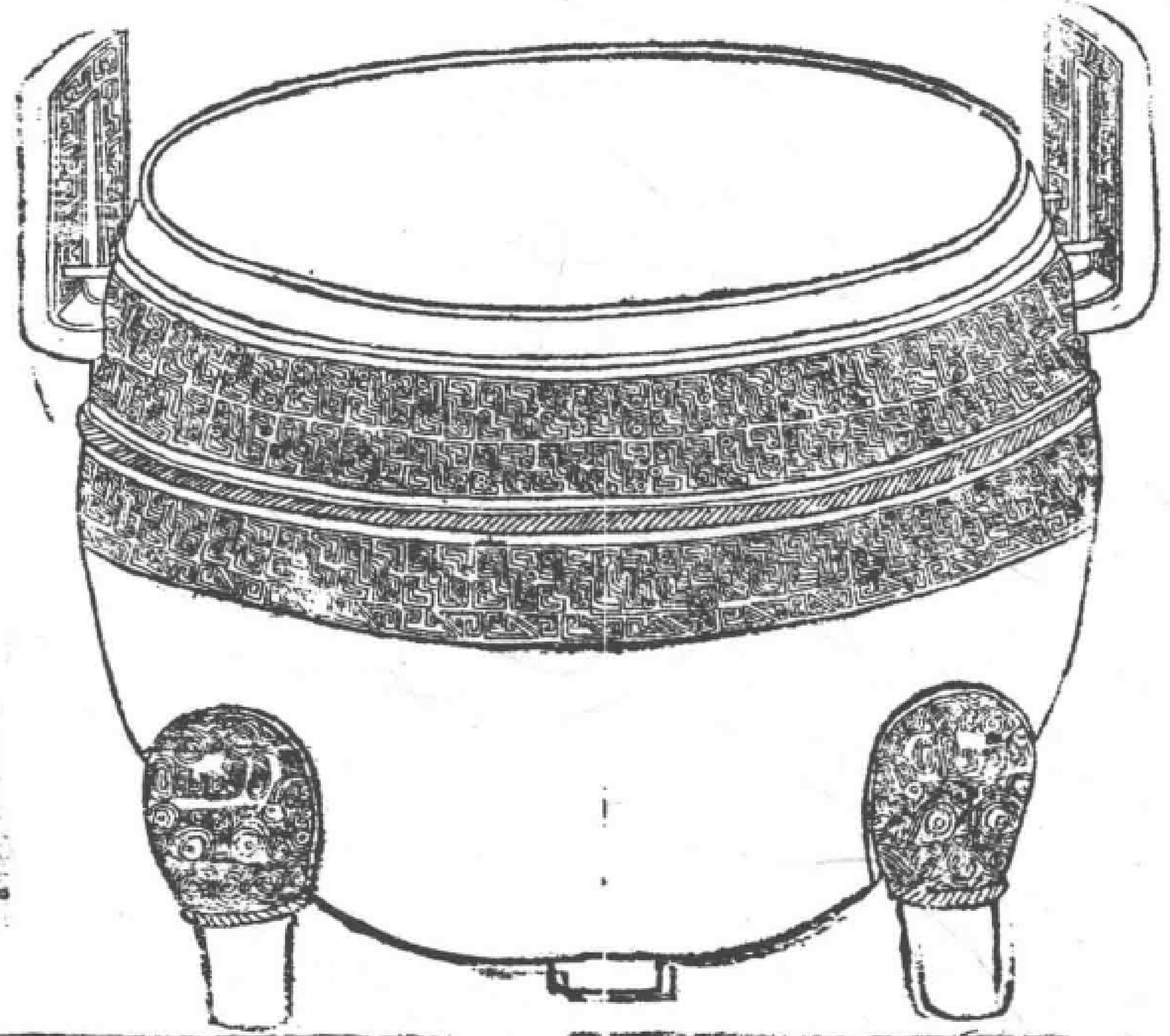
右高四寸七分耳高一寸三分闊一寸三分深二寸三分口徑長四寸五分闊三寸三分腹徑長四寸一分闊三寸容一升一合重二斤十有四兩四足銘五字曰單景作從彝周有單子歷世不絕有襄公頃公靖公獻公穆公凡數世特景者不見諸經傳是器鼎也而曰彝葢彝言其常曰從則如品之有從亦有所謂陪鼎者是也此鼎兩耳方而四足上飾獸面腹上有雙鳳形間以雷紋鳳之隱顯與夫雷之動作皆以其時著之紋飾豈徒爲哉

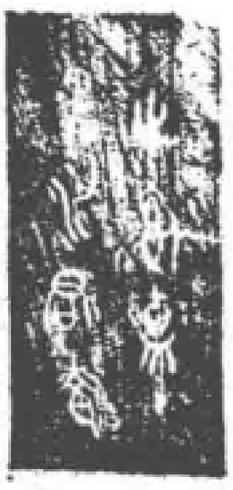

周舉鼎（減小樣製）


舉

右高八寸九分耳高二寸一分闊二寸四分深五寸七分口徑七寸九分腹徑九寸容一斗一升三合重十有三斤二兩三足銘一字曰舉器之銘舉者非特是鼎若父癸尊而銘之曰中舉李公麟得古爵於壽陽而銘之曰己舉王价得古爵於洛而銘之曰丁舉其有見於銘者如此若杜舉洗而揚觶以飲平公因謂之杜舉則又見於獻酬之制此銘一字曰舉義有在於是歟觀其製作耳足與腹皆純素不設文鏤而三面有饕餮狀間之雷紋銘與商器皆近似而文過之周初器也

周威君鼎（依元樣製）

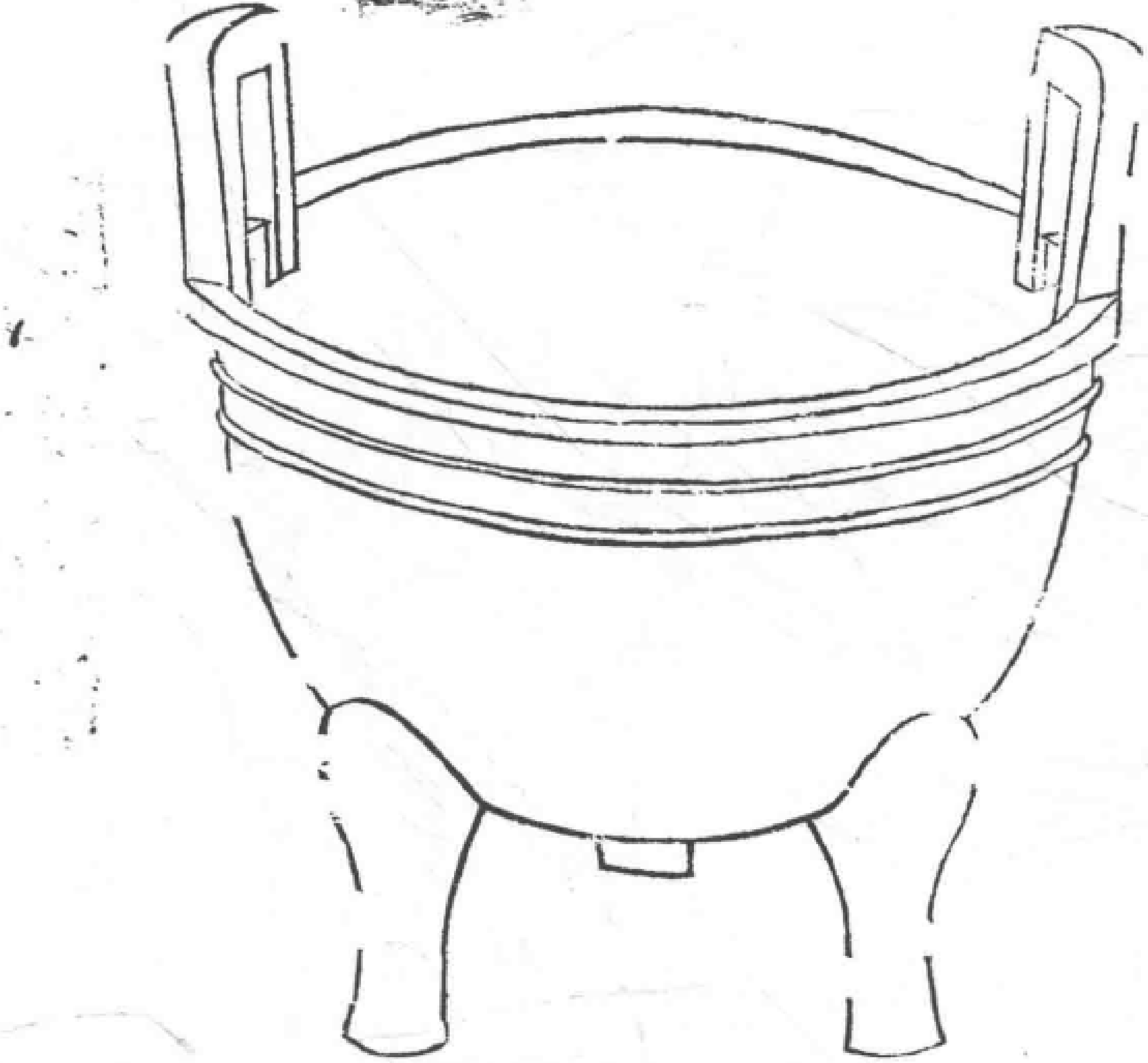




之飼鼎

威汈君光

右高六寸八分耳高二寸四分闊二寸二分深五寸九分口徑七寸八分腹徑八寸六分容一升五合重八斤有半三足銘七字曰威汈君光之飼鼎者威汈君考諸經傳無所見然飼鼎者質之鼎彝有曰餗鼎取易覆公餗之義有曰饋鼎以爲滫飯之器此曰飼者葢飼糧也王安石以謂行食爲糧是鼎得非用之於行食耶腹間作蟠虬耳飾以雲紋足皆狀獸字畫與許子鐘切類乃周末之物但闕其葢耳

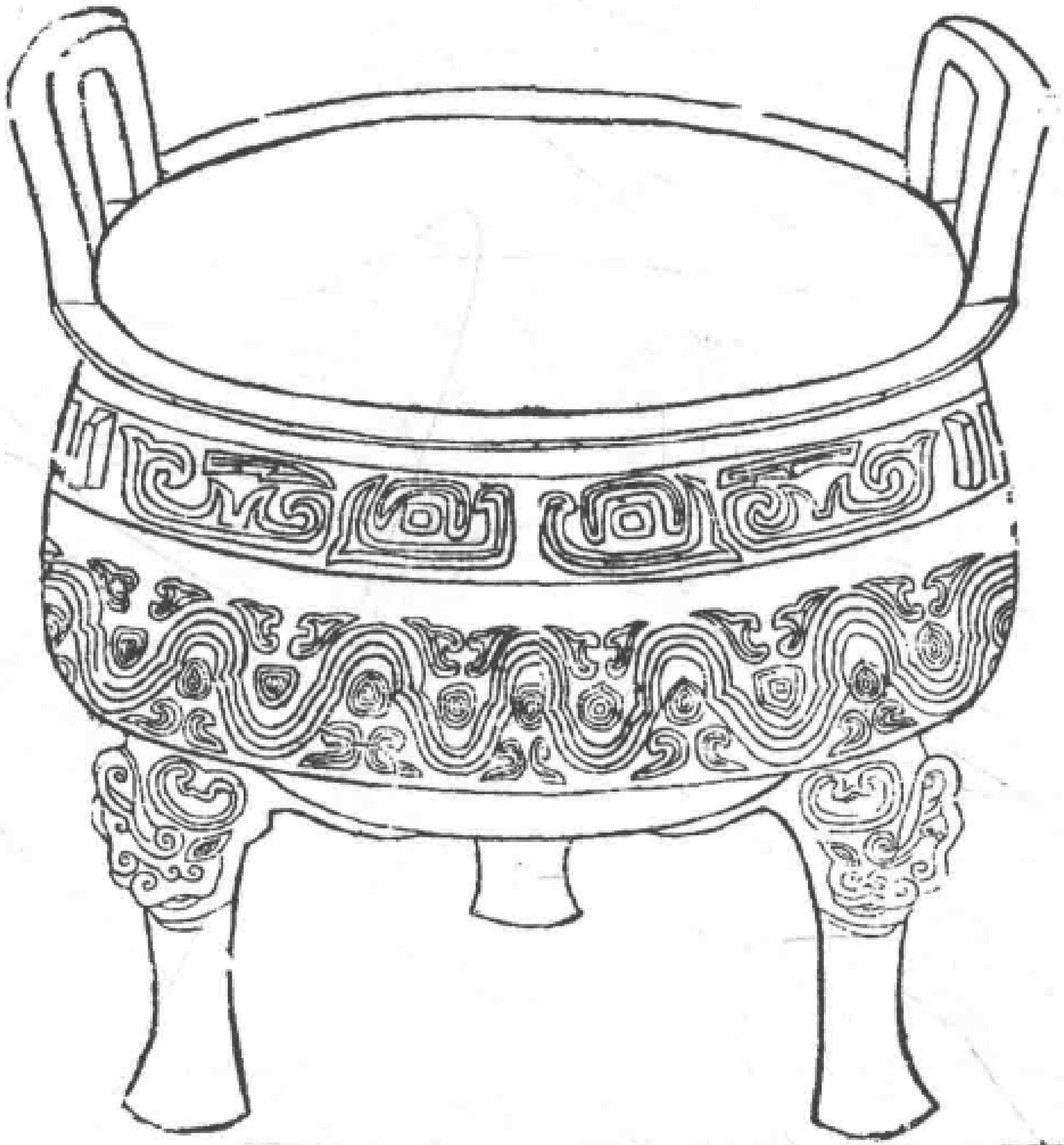


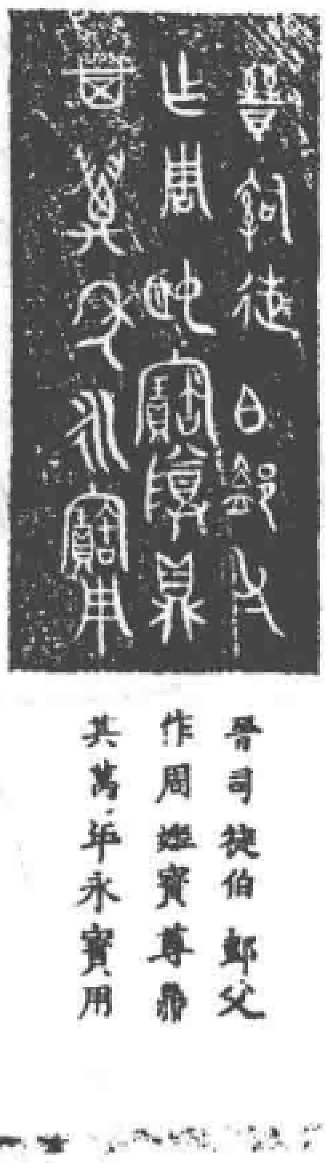
周鮮鼎（減小樣製）

鮮

右高一尺四寸九分耳高四寸二分闊四寸八分深一尺一寸口徑一尺六寸腹徑一尺七寸五分容七升三合重五十八斤三足銘狀一魚形按詩言誰能烹魚漑之釜鬵與夫混元所謂治大國若烹小鮮葢烹鮮之術止於嚴水火之齊無所用力是鼎者烹飪奉薦享則烹鮮有職於此故因其魚形而以鮮名之且商之鼎彝多取象於物此鼎周器款識簡古不加紋鏤爲一魚形豈周因於商禮去商未遠餘風猶存耶不然何以純素如此

周伯郜父鼎（依元樣製）

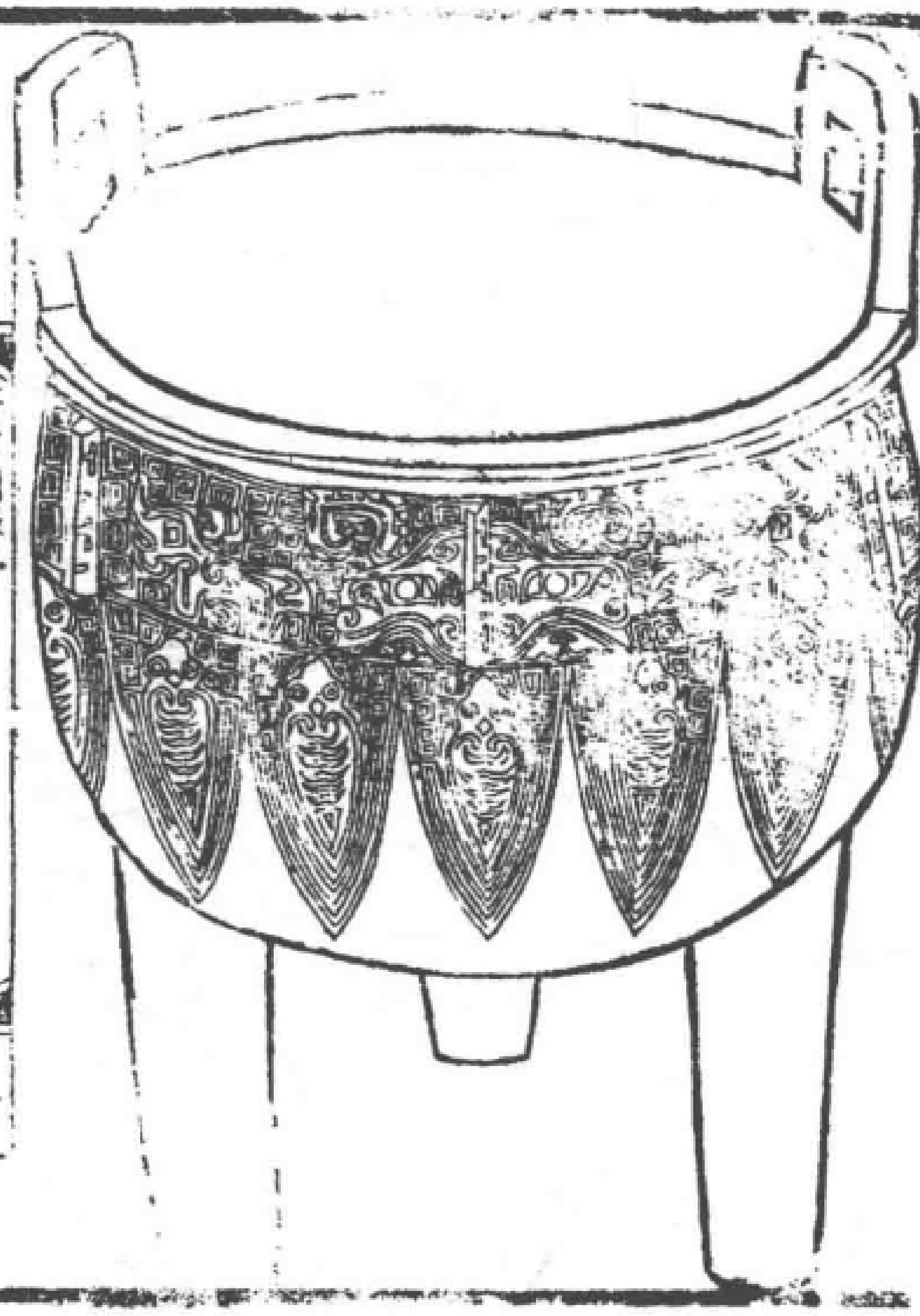


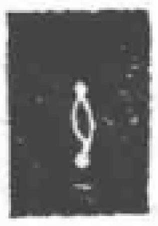


晉司徒伯郜父
作周姬寶尊鼎
其萬年永寶用

右高六寸二分耳高一寸九分闊二寸深四寸一分口徑八寸腹徑七寸八分容六升一合重六斤有半三足銘十有八字曰晉司徒伯郜父按晉以僖侯諱司徒故廢司徒爲中軍稽之周歷晉僖侯之元年實周共和之二年推而下之至周平王之四十八年魯隱公始居攝蓋百有餘年矣孔丘作春秋斷自魯隱始則前乎此列國雖有名卿大夫往往無復考按是以伯郜父之名不見於經傳此鼎以獸飾足腹間著以蟠螭兩耳純緣皆素鬱有古風殆成康時物也

周節鼎 減小樣製

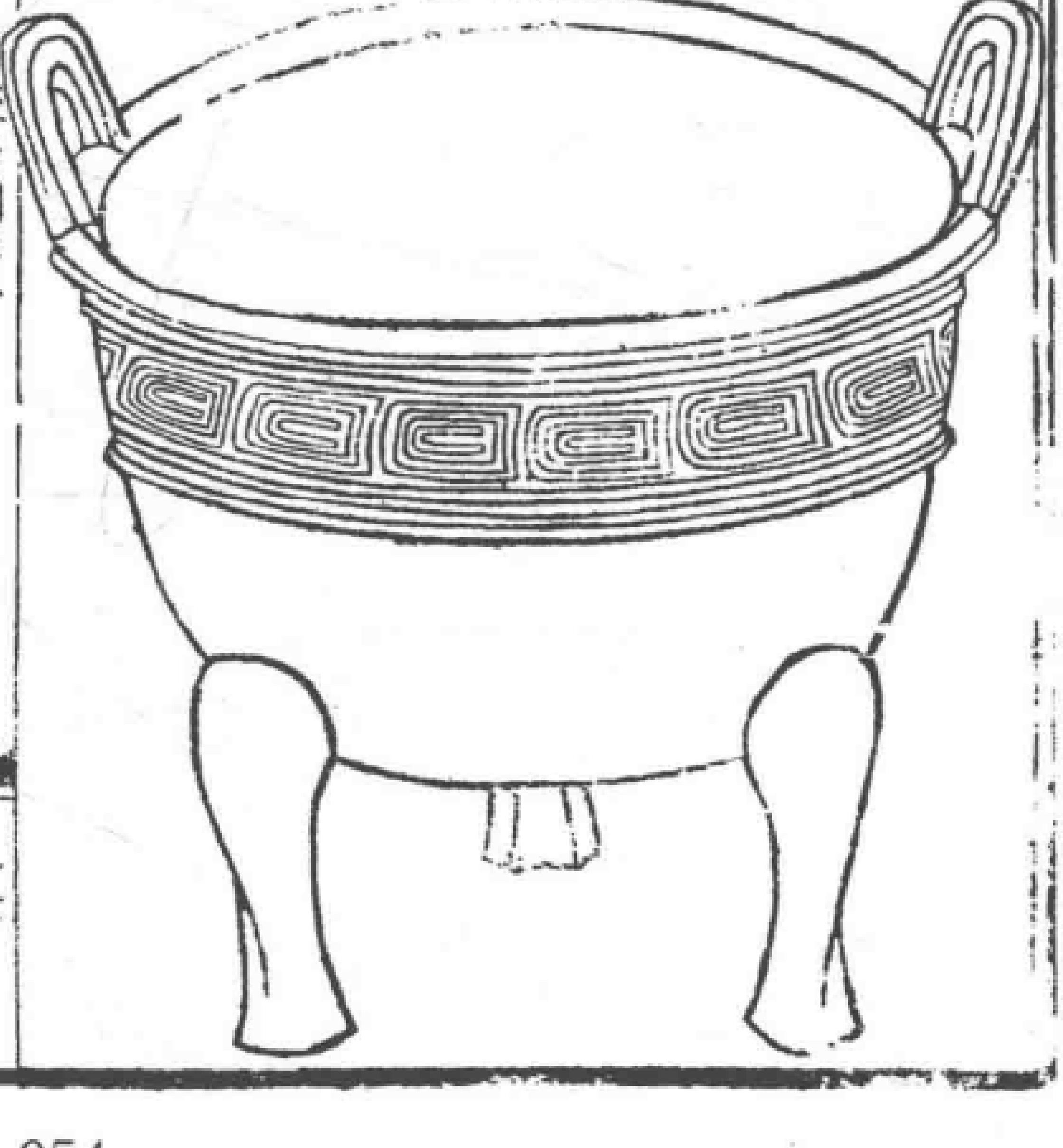


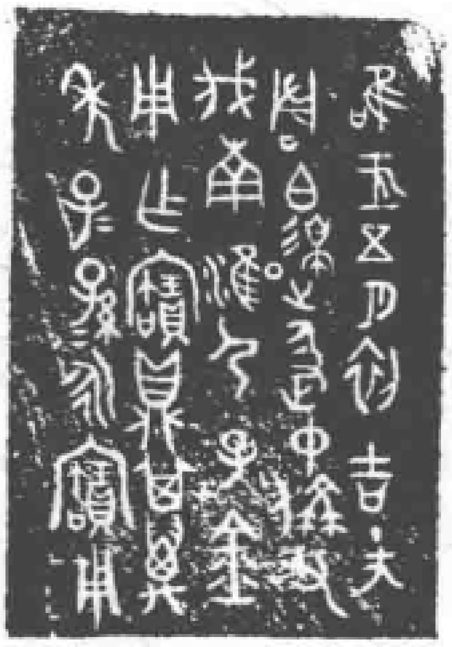


節

右高六寸六分耳高一寸五分闊一寸八分深四寸三分口徑六寸三分腹徑六寸六分容四升七合重六斤十有二兩三足銘一字曰節未詳其爲誰疑其名也是鼎耳足純素純緣之下起六觚稜爲三獸面以蟠夔雷紋爲飾腹間又作垂花中著以蟬紋蟲鏤精巧其色瑟瑟亶是晚周精工所致也

周仲偁父鼎 減小樣製

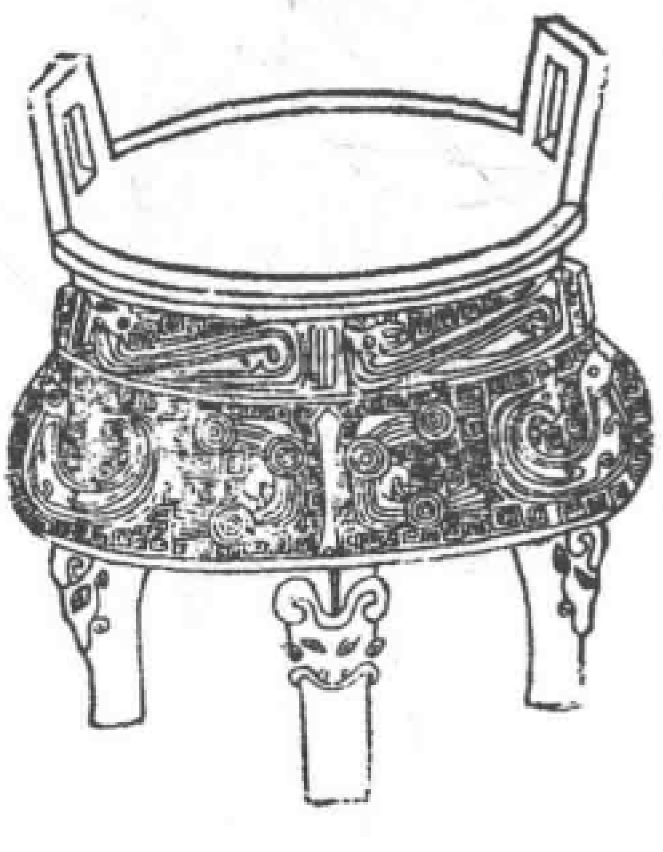


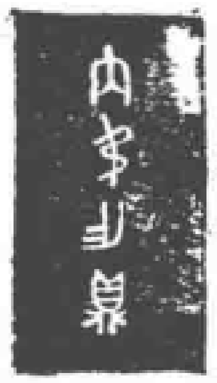


唯王五月初吉丁亥
周伯㠯及仲偁父
我南淮節孚金
用作寶鼎其萬
年子〻孫〻永寶用

右高八寸二分耳高二寸一分闊二寸三分深五寸五分口徑五寸五分容一斗二升重十有二斤三足銘三十五字夫天下有道禮樂自天子出故凡彝器名物非下可得而專若召虎之平淮夷宣王用以昭有功則於是釐爾圭瓚秬鬯一卣伯皐及仲僪父有伐南淮之勲則賜作寶鼎乃其宜也曰伯仲則又言其昆弟也詩曰伯氏吹塤指昆弟耳昆弟皆知移孝以事其君於是有南淮之烈豈周室之作人其盛有見於斯耶其銘諸簋所以昭之也

周大叔鼎（依元樣製）

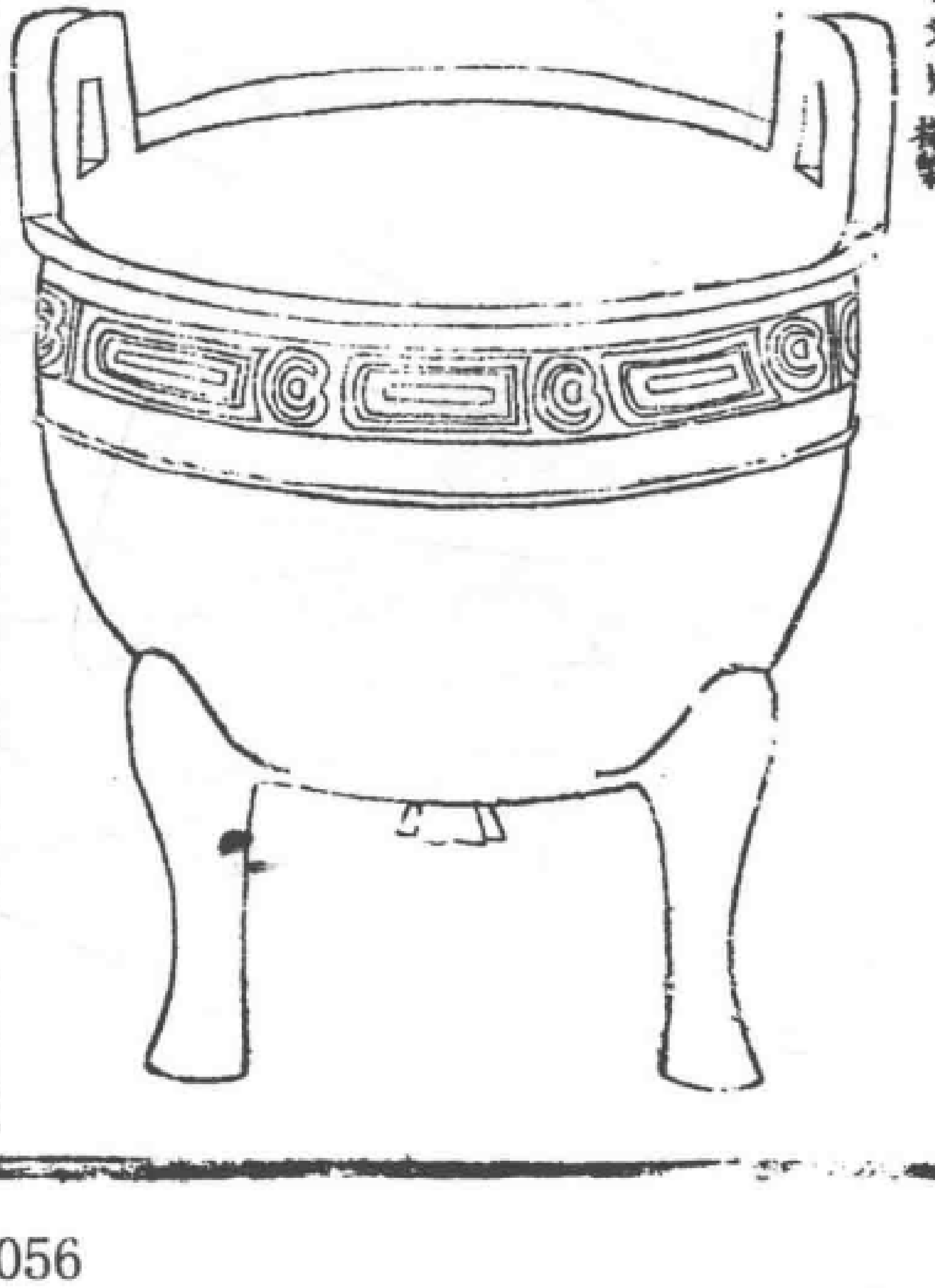


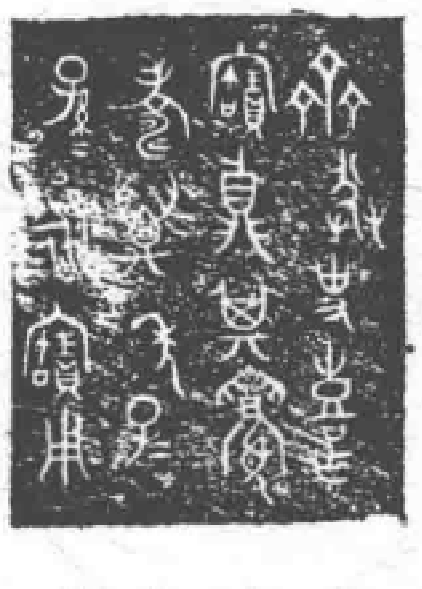


大叔作鼎

右高三寸九分耳高一寸闊八分深二寸二分口徑三寸四分腹徑四寸四分容一升重一斤十有三兩三足銘四字按春秋隱公元年書鄭伯克段于鄢蓋鄭伯者鄭莊公也莊公弟有曰共叔段者嘗請京使居之因謂之曰京城大叔則大叔者莊公之弟耳大叔彊跋遂繕甲兵以襲鄭而公伐京焉大叔入于鄢公又伐鄢故春秋書其惡以爲昆弟之戒而詩人有曰大叔于田以刺其多才而好勇者是也然則是器乃大叔居京而作之耳其爲周器可知

周齊莽史鼎（減小樣製）

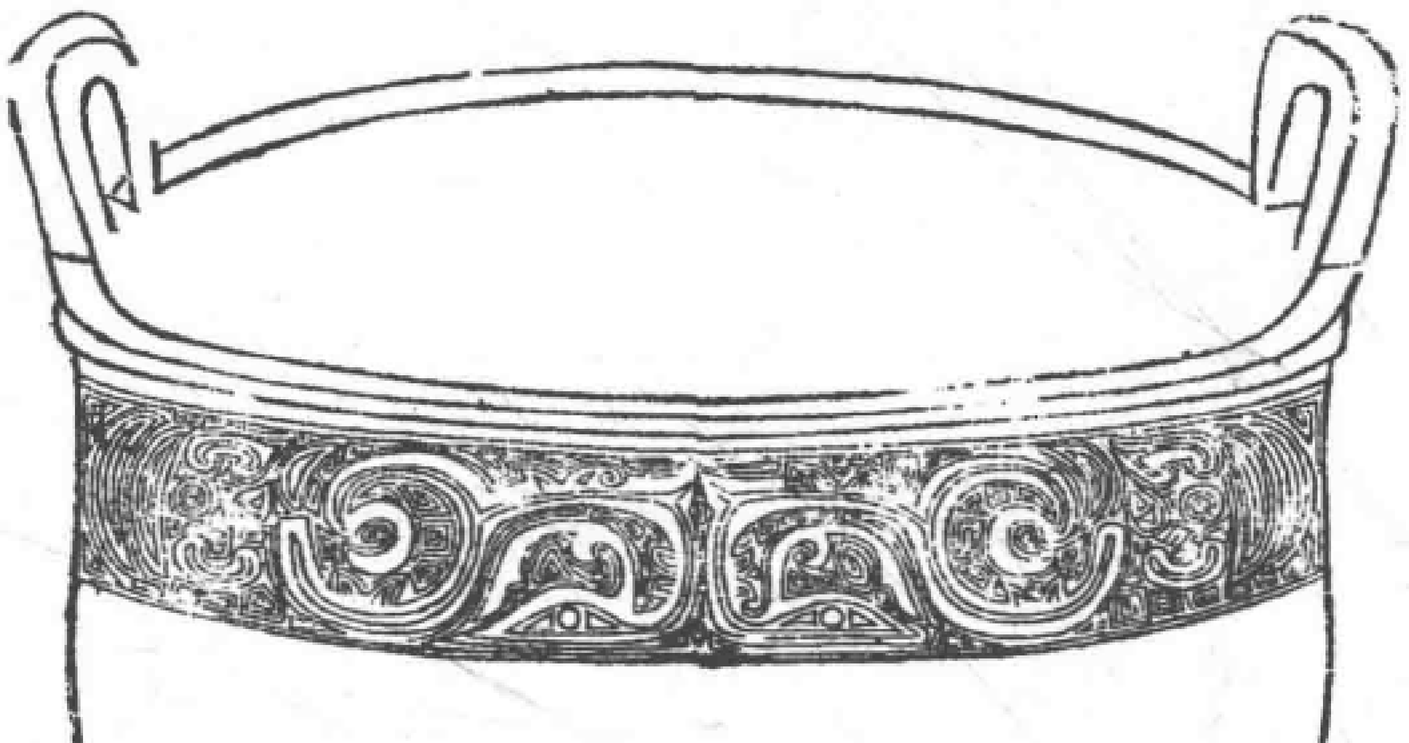


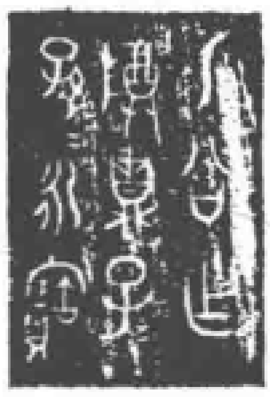


齊莽史喜作
寶鼎其眉
壽萬年子〻
孫〻永寶用

右高六寸八分耳高一寸八分闊二寸深四寸六分口徑七寸八分腹徑七寸九分容七升重八斤四兩三足銘一十九字曰齊莽史喜則古者大史順時覛土是爲農官曰莽則雉氏掌殺草春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟之冬日至而耜之故知莽爲史之職也喜疑其爲名若詩所謂田畯至喜則畯亦立農之官喜或以爲田畯至喜之喜商父乙鼎曰辰見北田作冊友史亦史以田言之故知爲莽史明矣是器耳緣著雲雷之紋足作蹄狀文鏤增華寔周器也

周乙公鼎（減小樣製）

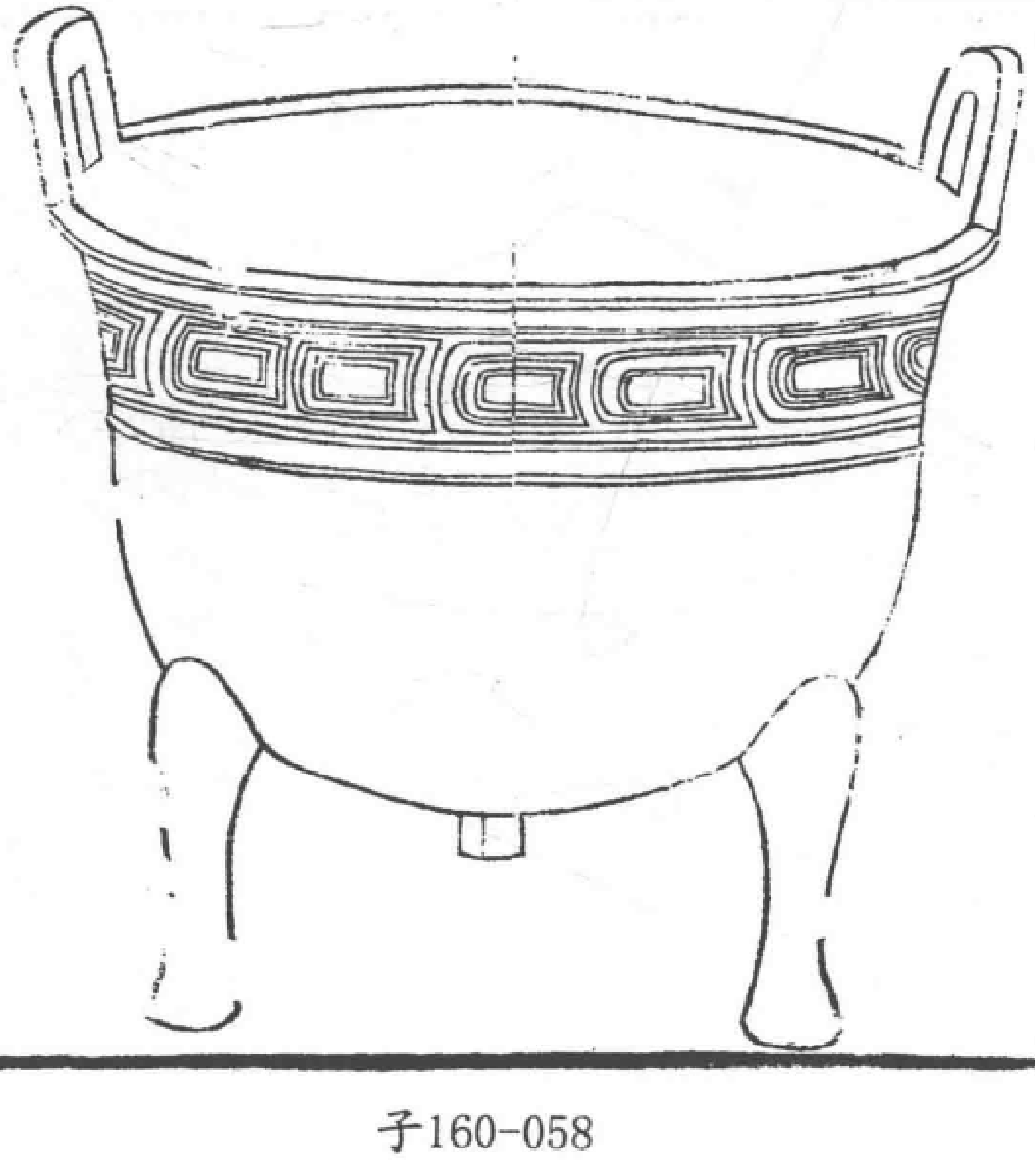


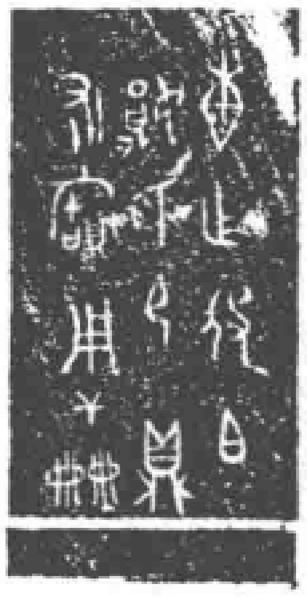


乙公作
尊鼎子〻
孫〻永寶

右高一尺耳高二寸闊二寸二分深六寸九分口徑一尺一寸一分腹徑一尺一寸三分容二斗有半重二十九斤十兩三足銘一十一字按史記齊世家太公卒百有餘年乃有乙公得立則所謂乙公者太公之後而君於齊者也觀其器蝕缺成痕蓋非周初上齊之品其亦不純於古矣

周姬氏鼎（減小樣製）

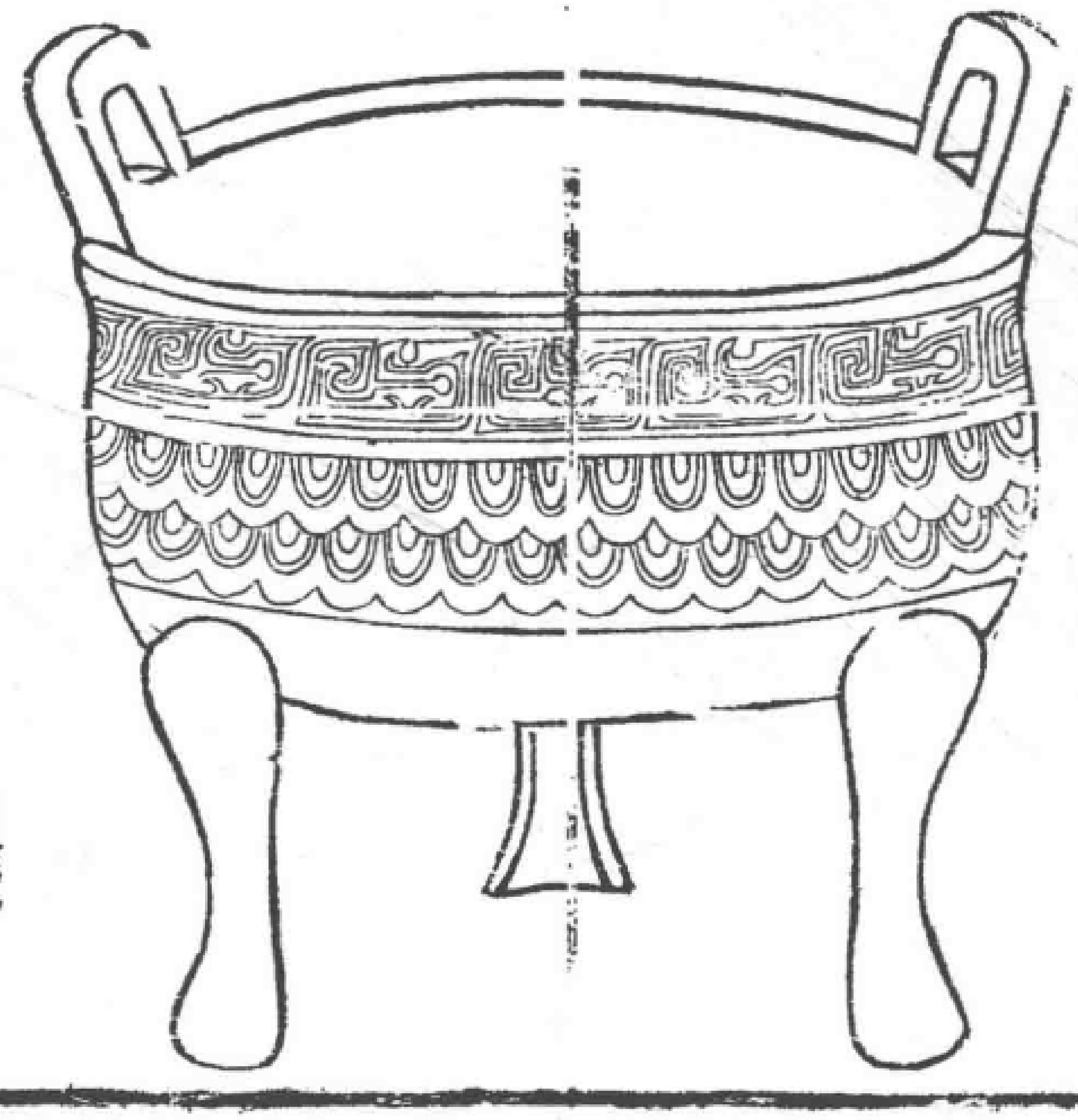


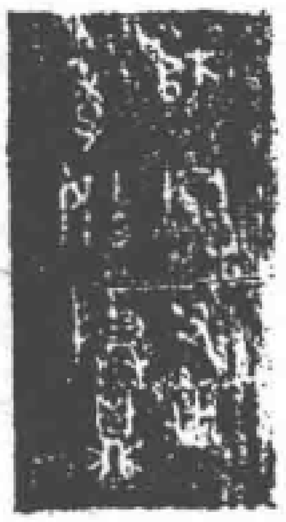


惠止散日
娟氏○鼎
永寶用○𠕁

右高九寸三分耳高二寸闊一寸八分深六寸有半口徑一尺五分腹徑一尺容一斗六升四合重一十二斤十有四兩三足銘一十三字按許愼娟通作妘祝融之後姓也富辰有曰叔妘而韋昭以妘爲妘姓之女今散伯雖於傳無見蓋亦祝融後姓而叔妘之族歟𠕁冊也許愼謂象其札一長一短中有二編之形符命也諸侯受命於王者故尊鼎之間類多作此

周寅父鼎（依元樣製）

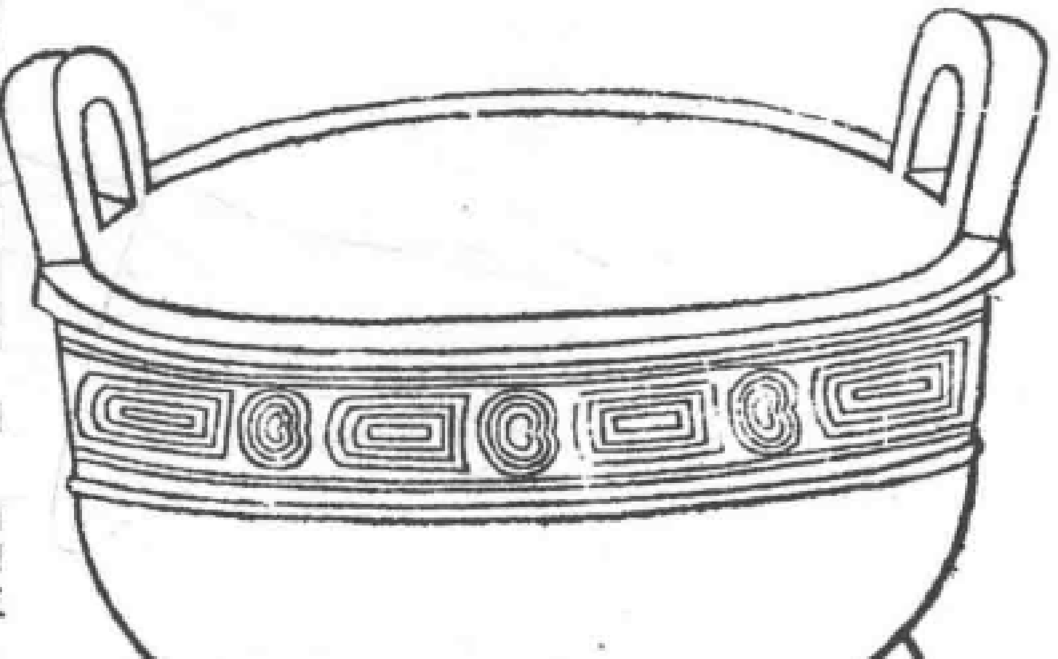




師賓父作
季吉尊鼎

右高六寸三分耳高一寸六分闊一寸七分深四寸一分口徑七寸六分腹徑七寸七分容五升有半重六斤三兩三足銘八字師賓父於經傳無所見惟周有簠蓋銘曰姬賓母而此曰師賓父豈非作簠者賓之母而作鼎者賓之父耶姬言其姓師舉其官耳吉姓也左氏外傳有曰伯吉義母作匜有曰仲吉而此曰季吉殆其族耶謂之尊鼎與魯公作文王鼎而曰尊彝同意

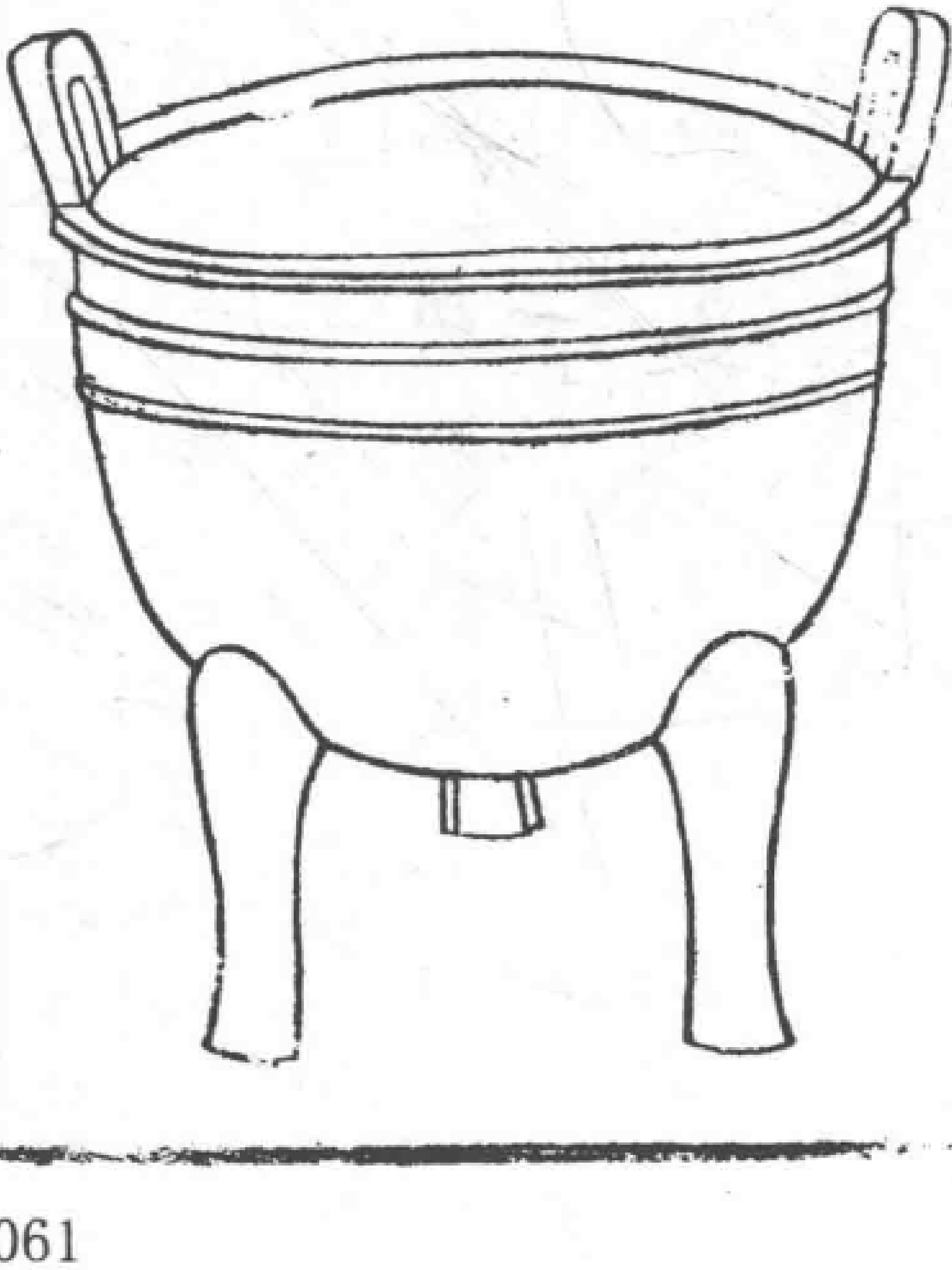
周尨生鼎（減小樣製）

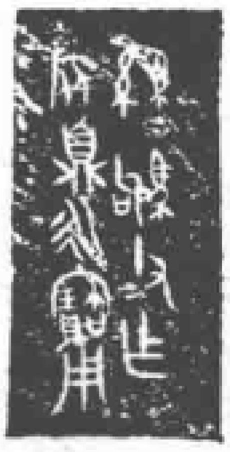


[illegible]尨生室作
其鼎子=孫=
萬年永寶用

右高六寸九分耳高二寸闊一寸五分深四寸九分口徑八寸六分腹徑八寸五分容八升七合重九斤三足銘十六字按左傳后羿有臣曰尨圉鄭有大夫曰公子尨此鼎雖古而款識曰年巳非有夏之制則尨不可爲尨圉殆所謂公子尨耶謂之生亦猶鮯敦曰屈生之類是歟

周緐駒父鼎（減小樣製）

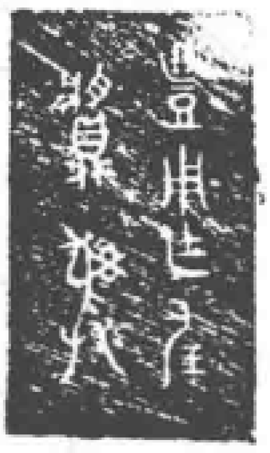


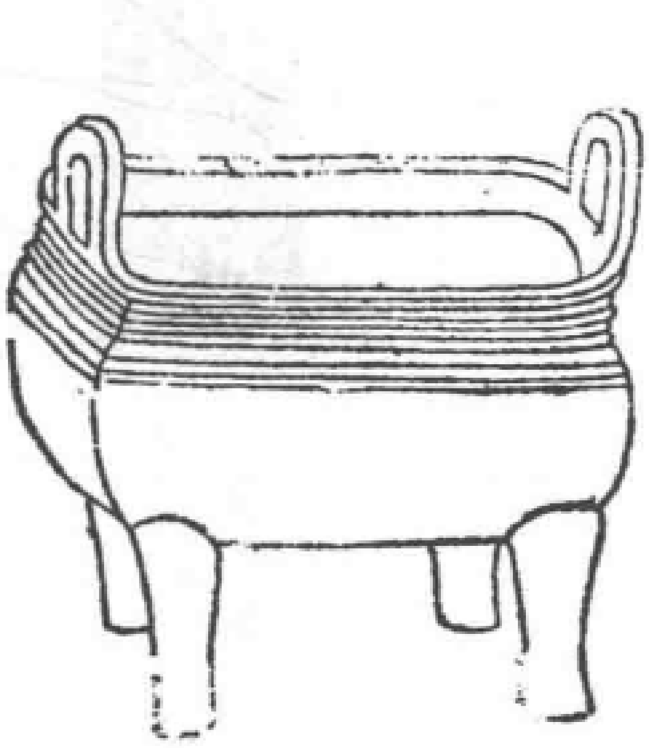


緐駒父作
旅鼎永寶用

右高六寸九分耳高一寸八分闊二寸深四寸六分口徑八寸一分腹徑七寸九分容六升七合重五斤十有五兩三足銘九字曰絲駒父作旅鼎永寶用絲字頗漫滅未詳曰駒父則今所藏敦有仲駒父作仲姜敦左傳則有駒伯爲郤克軍佐駒其姓也有公子駒奔衛則駒其名也此曰駒父其同駒伯爲姓耶曰旅鼎則燕禮所謂士旅食左傳所謂庭實旅百之旅也通體純素而商之簡古尤存特銘欵加詳知周物也

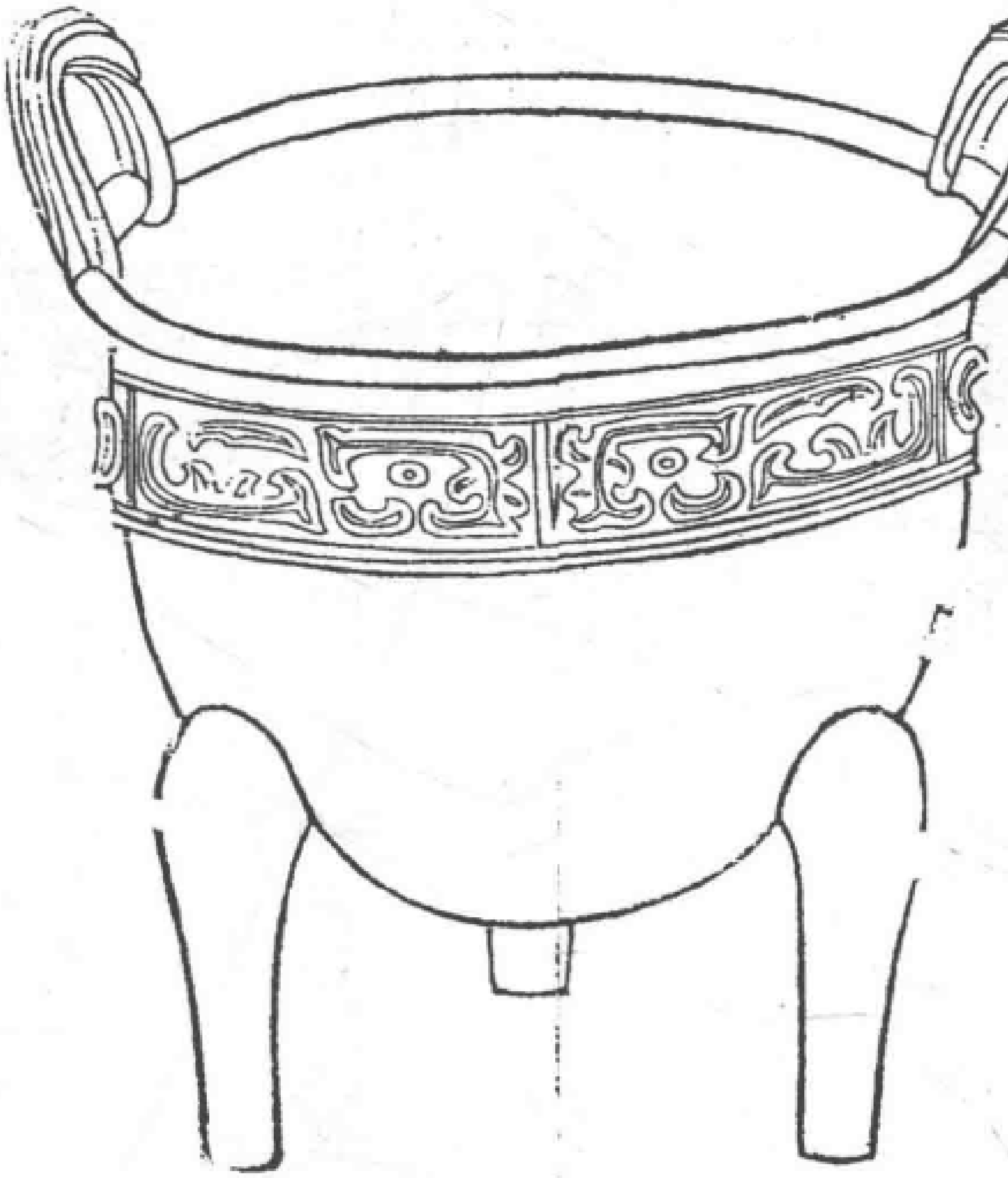
周豐鼎（依元樣製）

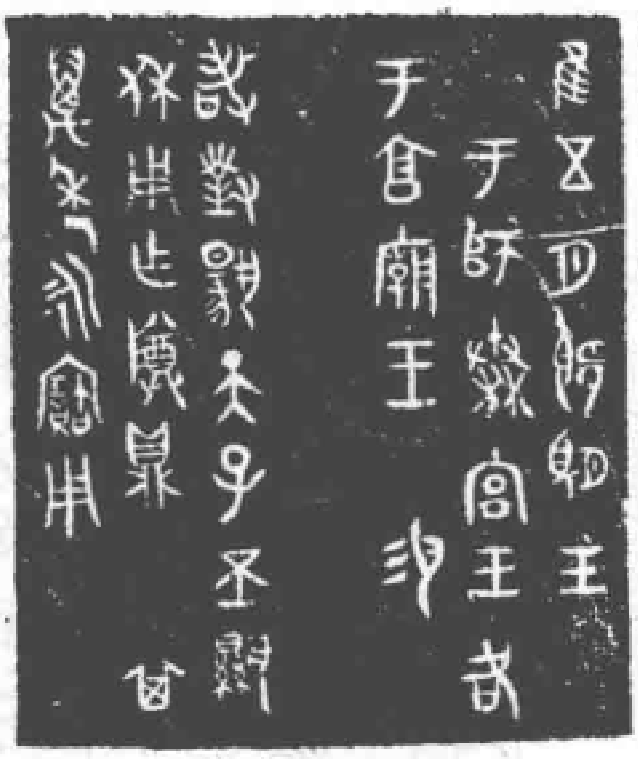




右高三寸二分耳高八分闊八分深一寸九分口徑長三寸二分闊二寸七分腹徑長三寸九分闊三寸三分容七合重一斤二兩四足銘六字曰豐用作玟（將鼎）彝豐名也凡彝器不可得而專有必賜於君然後敢製焉謹君命而銘之故於是書其名是器如簋比它器爲特小然銘文典古三代物也

周師秦宮鼎（依元樣製）

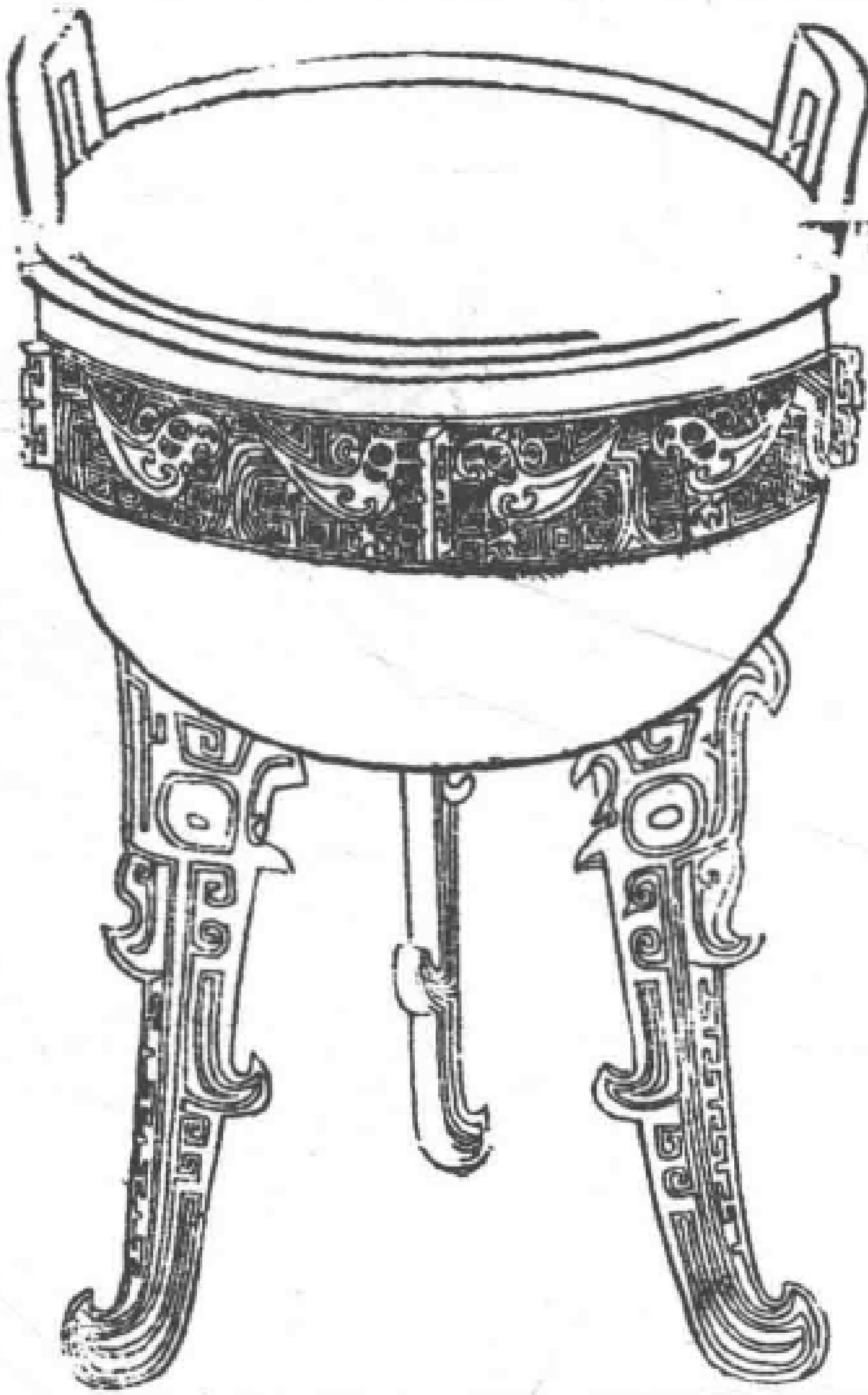


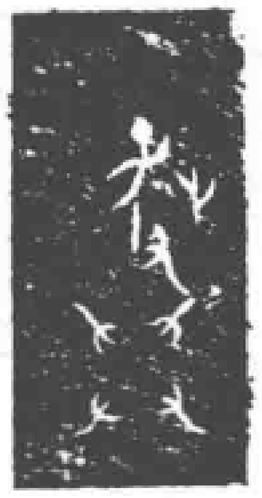


惟五月既望王〇
〇于師秦宮王格
于享廟王〇錫〇
〇〇〇〇〇〇
敢對揚天子丕顯
休用作尊鼎〇其
萬年子寶用

右高一尺耳高二寸五分闊二寸六分深七寸二分口徑一尺八分腹徑一尺容二斗重十有七斤銘四十七字磨滅不可考者十有二字曰惟五月既望者猶書朏望生明生魄以紀時紀日也其曰師秦宮則師秦之宮以名其人猶師𨗨師毀也王格于享廟而有錫焉則錫命而賞于祖也臣受命于君則當有以對揚之詩曰對揚王休書曰對揚天子之休命此言敢對揚天子丕顯休蓋亦如是夫然後可以作鼎保用而祀之以萬年爲詞云

商子父舉鼎（減小樣製）

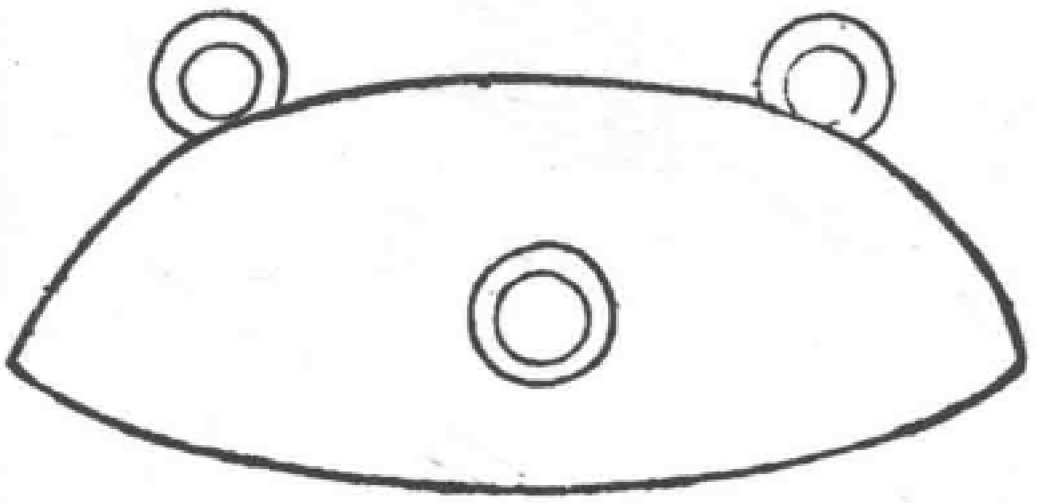


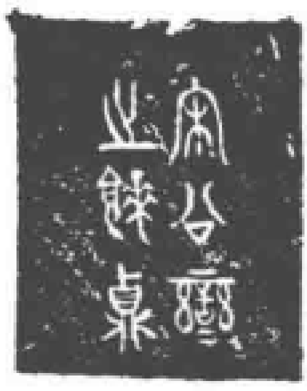


子父舉

右高九寸四分耳高一寸八分闊二寸九分深四寸一分口徑七寸二分腹徑六寸五分容四升六合重六斤十有二兩三足銘三字是器耳與腹皆素純緣之外以夔龍雷篆間飾足亦作夔狀比他鼎形制爲特高銘曰子父按古者父爲大夫子爲士則葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫則葬以士祭以大夫是祭父皆從其子而鼎者祭所用之器又以銘表著其祖考之美故祭統曰鼎有銘自名者也是鼎也銘雖無文而特以子父識之其下又爲舉字蓋取其以手致而與人之意則知用之於父盡力以致享而不敢虛美其先者也

周緜鼎蓋（依元樣制）

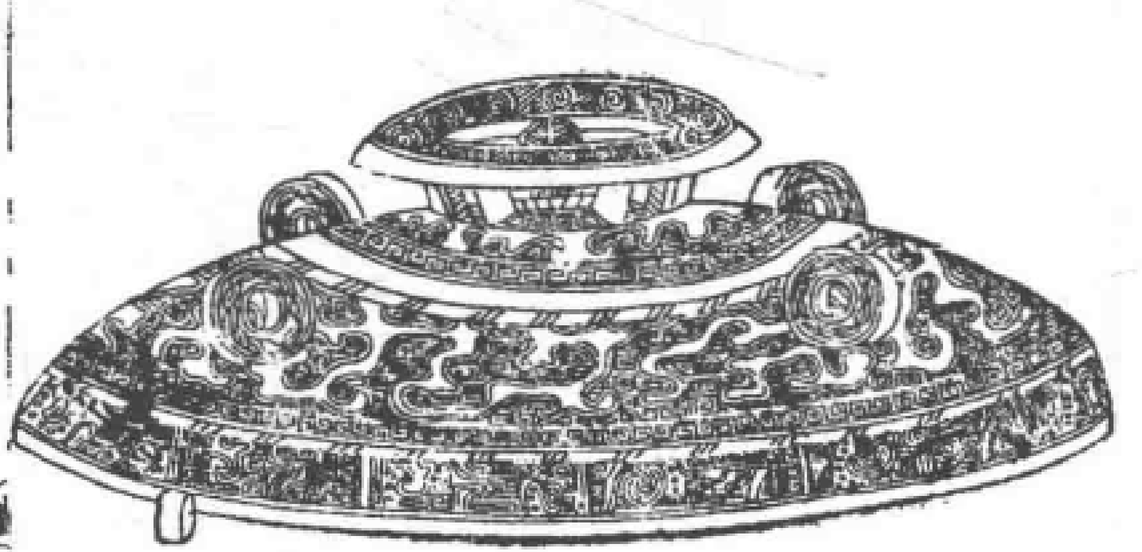


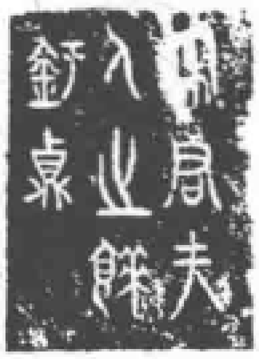


宋公緜之餗鼎

右高一寸八分深一寸四分三圜環各徑圍一寸重二斤十有三兩銘六字曰宋公緜作餗鼎且春秋帝乙之後微子爲宋公都商丘大辰之墟自微子至景公蓋三十六年獲麟之歲景公者名欒是所以爲宋公欒也作餗鼎者食器也易曰鼎折足覆公餗則銘以餗亦以爲飲食之節而已今所藏一鼎銘曰王命敳緜一鼎曰緜女皆一時物也然二器皆名之周蓋微子得用先王禮樂於周爲客是宋也而謂之周

周宋夫人鼎蓋（[illegible]）





宋君夫
人之餗
釪鼎

右高一寸九分口徑六寸八分重二斤七兩銘八字曰宋君夫人之餗釪鼎古者邦君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童邦人稱之曰君夫人此言宋君夫人者邦人稱之也餗鼎實也猶易鼎卦之言公餗也惜乎不得其全考諸款識有曰宋公欒之餗鼎者而此謂之宋君夫人其字畫又切相類殆同時所造也

大重修宣和博古圖錄卷第三

至大重修宣和博古圖録卷第四

鼎四（三十一器）

周

百乳方鼎一
百乳方鼎二
龍鼎
蟠虬鼎一
蟠虬鼎二

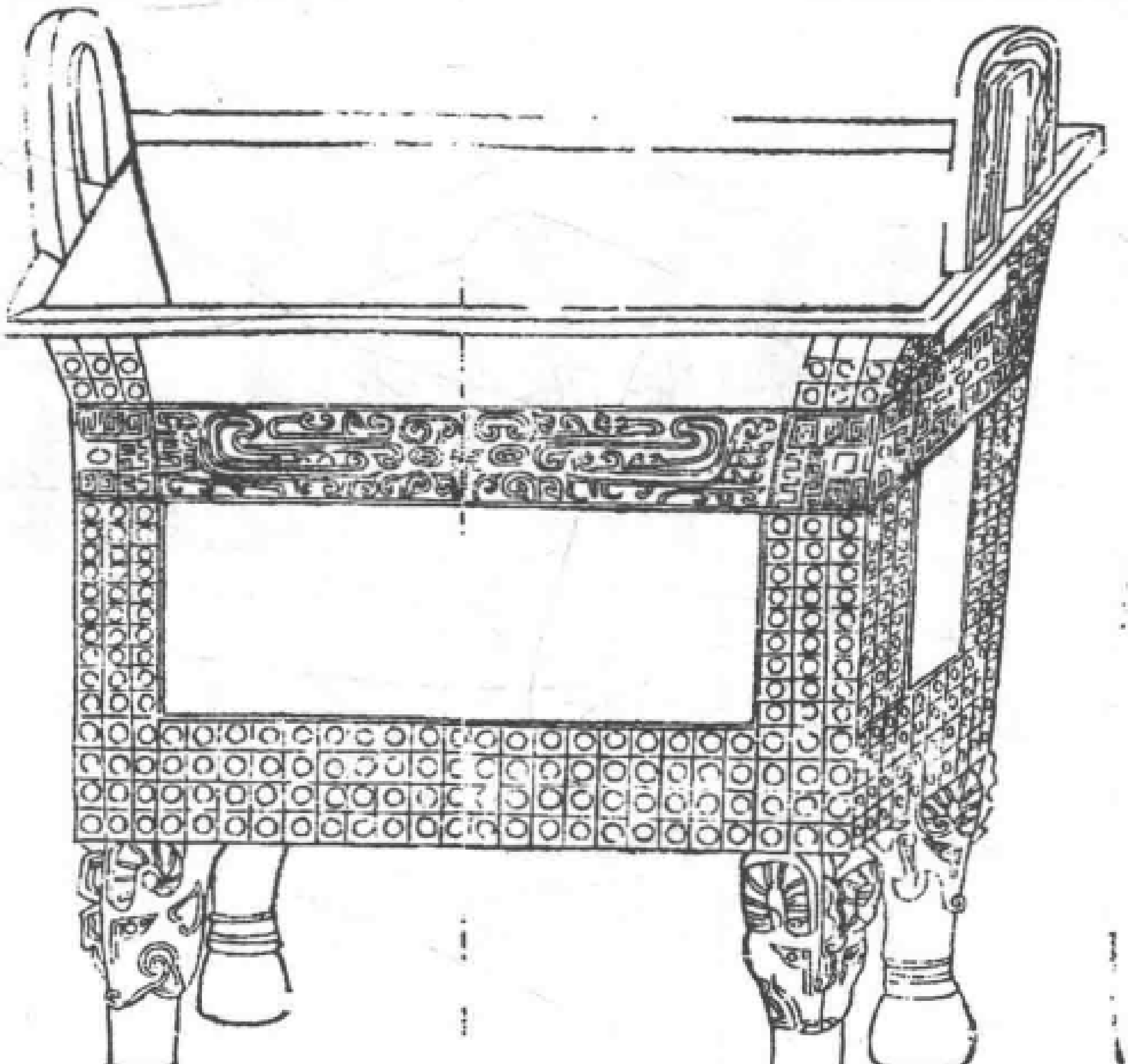
蟠虺鼎
蟠螭鼎一
蟠螭鼎二
蛟螭鼎一
蛟螭鼎二
蛟螭鼎三
蟠夔鼎
蟬紋鼎一
蟬紋鼎二
蟬紋小鼎
蟠夔鼎一
蟠夔鼎二
蟠夔平蓋鼎
夔龍雷紋鼎
夔龍侈口鼎
饕餮鼎

圜腹饕餮鼎
盤雲饕餮鼎
素饕餮鼎
獸足鼎一
獸足鼎二
獸足鼎三
鱗紋鼎一
鱗紋鼎二

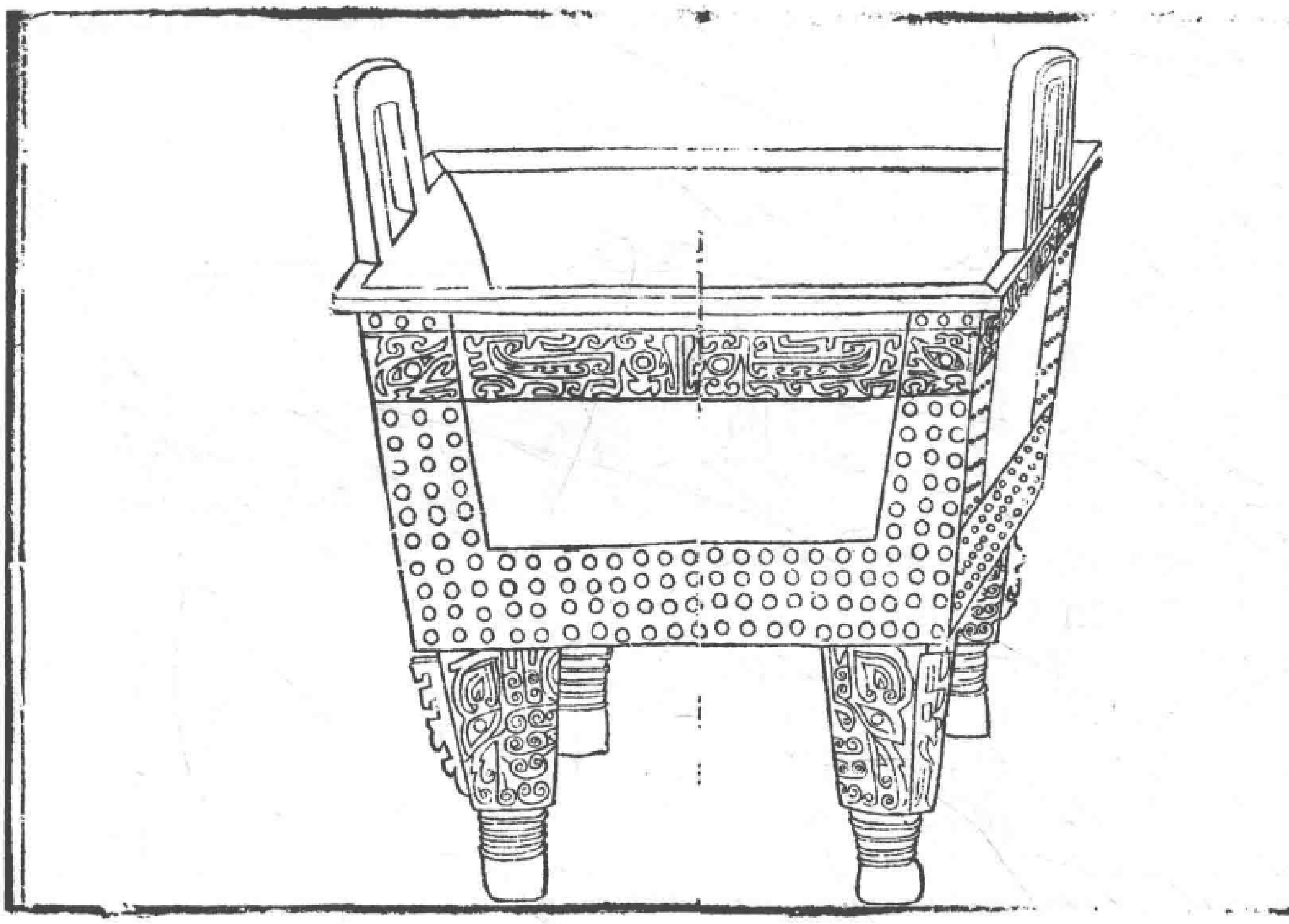
獸緣素腹鼎一

獸緣素腹鼎二

周百乳方鼎一（減小樣製）



周百乳方鼎二（依元樣製）

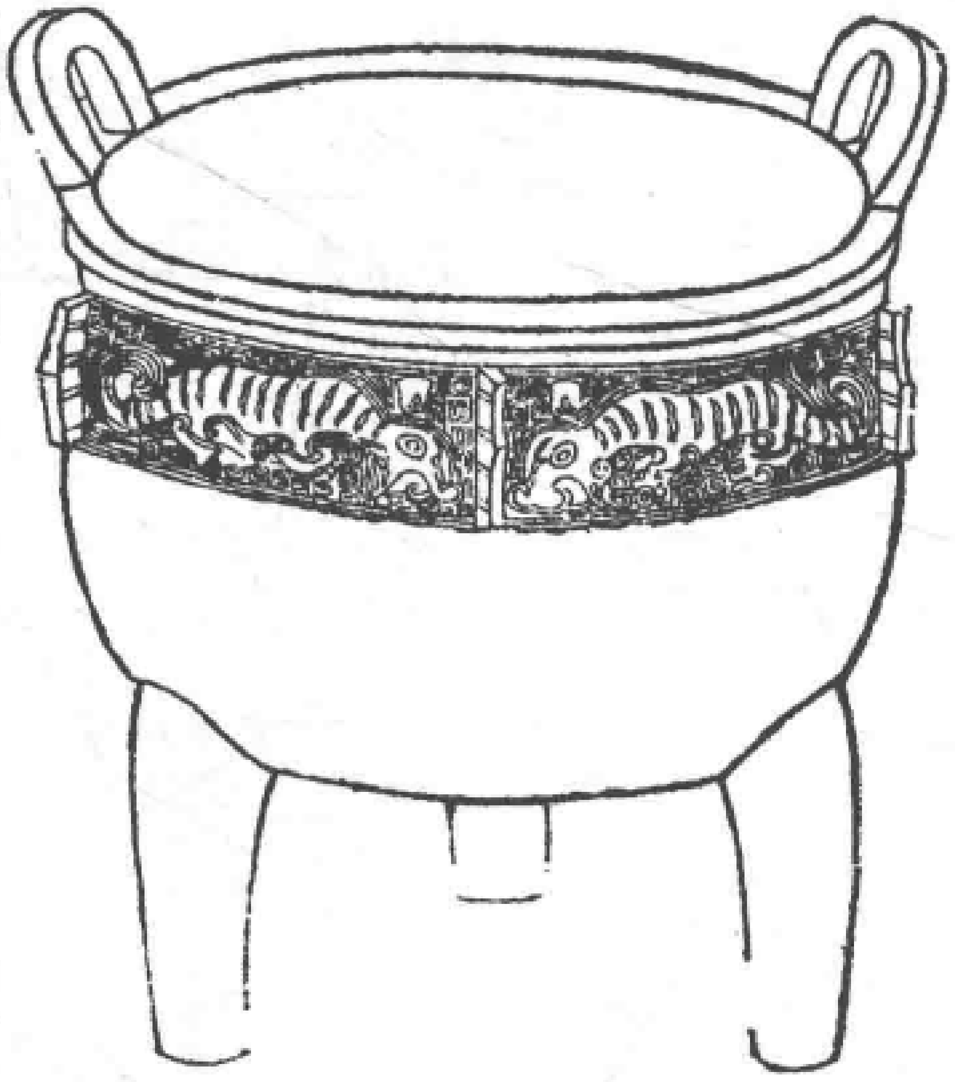


前一器高二尺二寸耳高五寸八分闊六寸深一尺二寸六分口徑長一尺七寸闊一尺二寸容一石九斗一升重八十六斤七兩四足無銘

後一器高二尺一寸六分耳高六寸一分闊七寸深一尺一寸七分口徑長一尺六寸三分闊一尺三寸六分容一石七斗重一百斤四足無銘

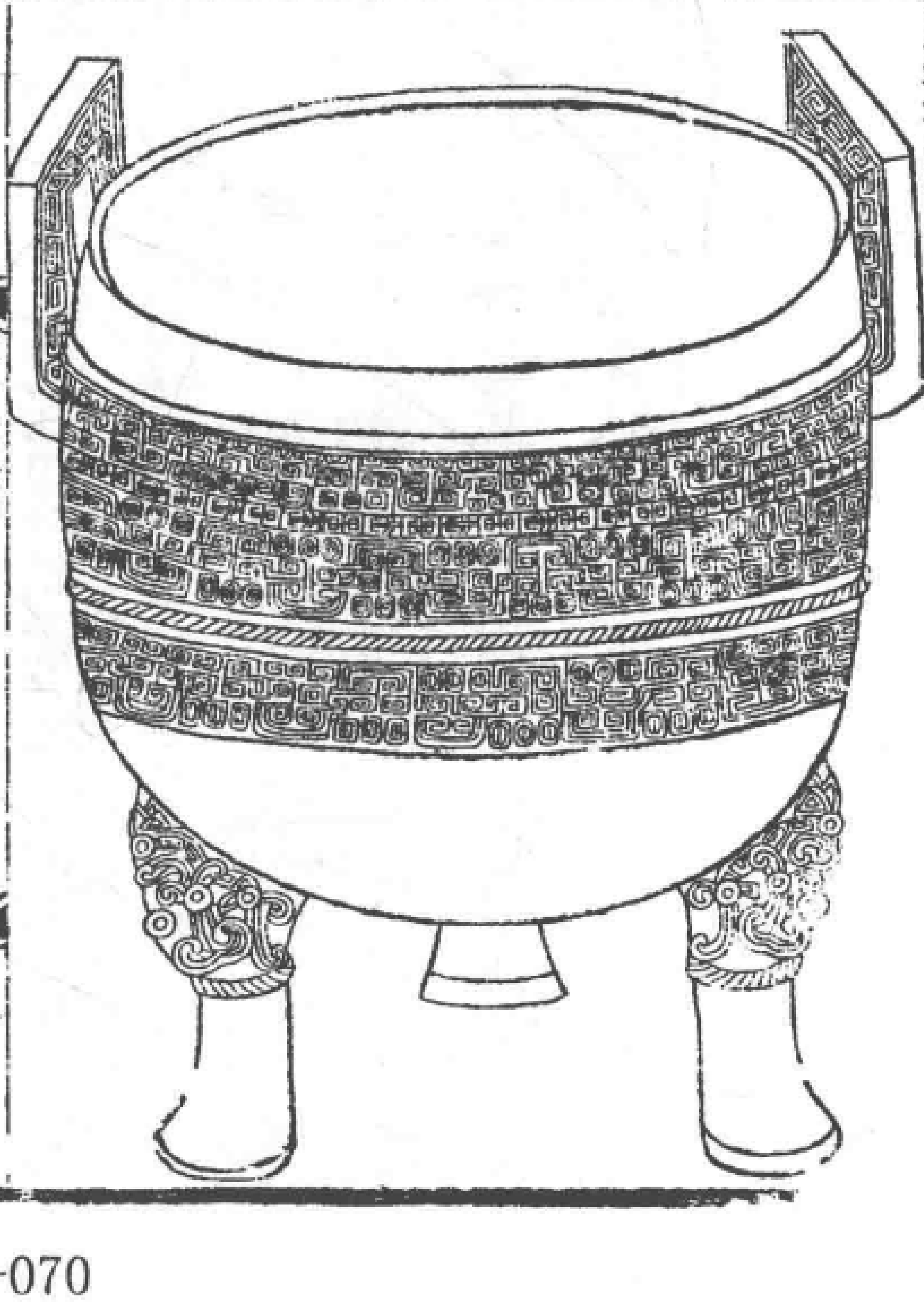
右二器方之諸鼎特爲高大所同者周以乳形純緣之下環以饕餮所不同者前一器乃夔足而眉作蛇虺蟠屈之狀後一器足亦作夔形而鼻稜四翼屹起然款足與體俱徹恐致水火之齊欲其易熟爾但形制質朴爲衆鼎之雄寔可寶於後世者

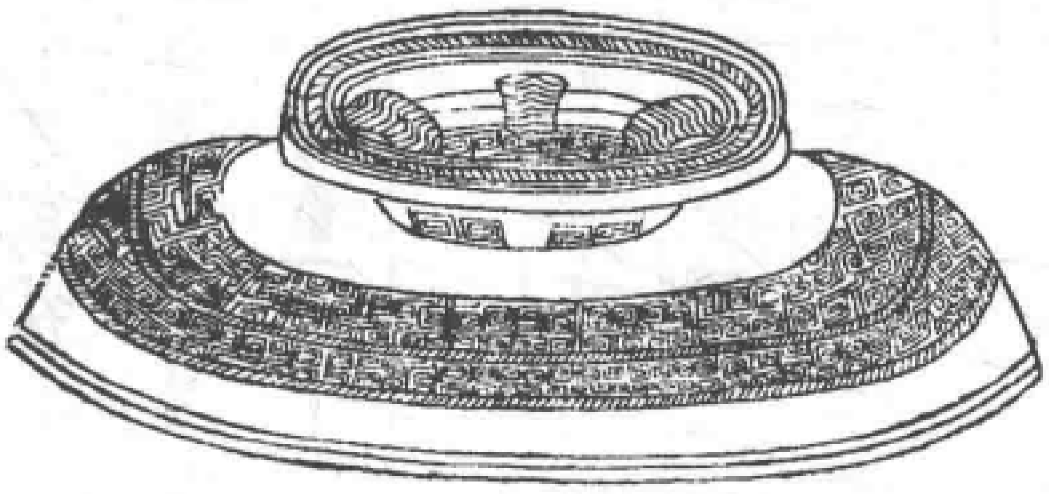
周龍鼎（減小樣製）

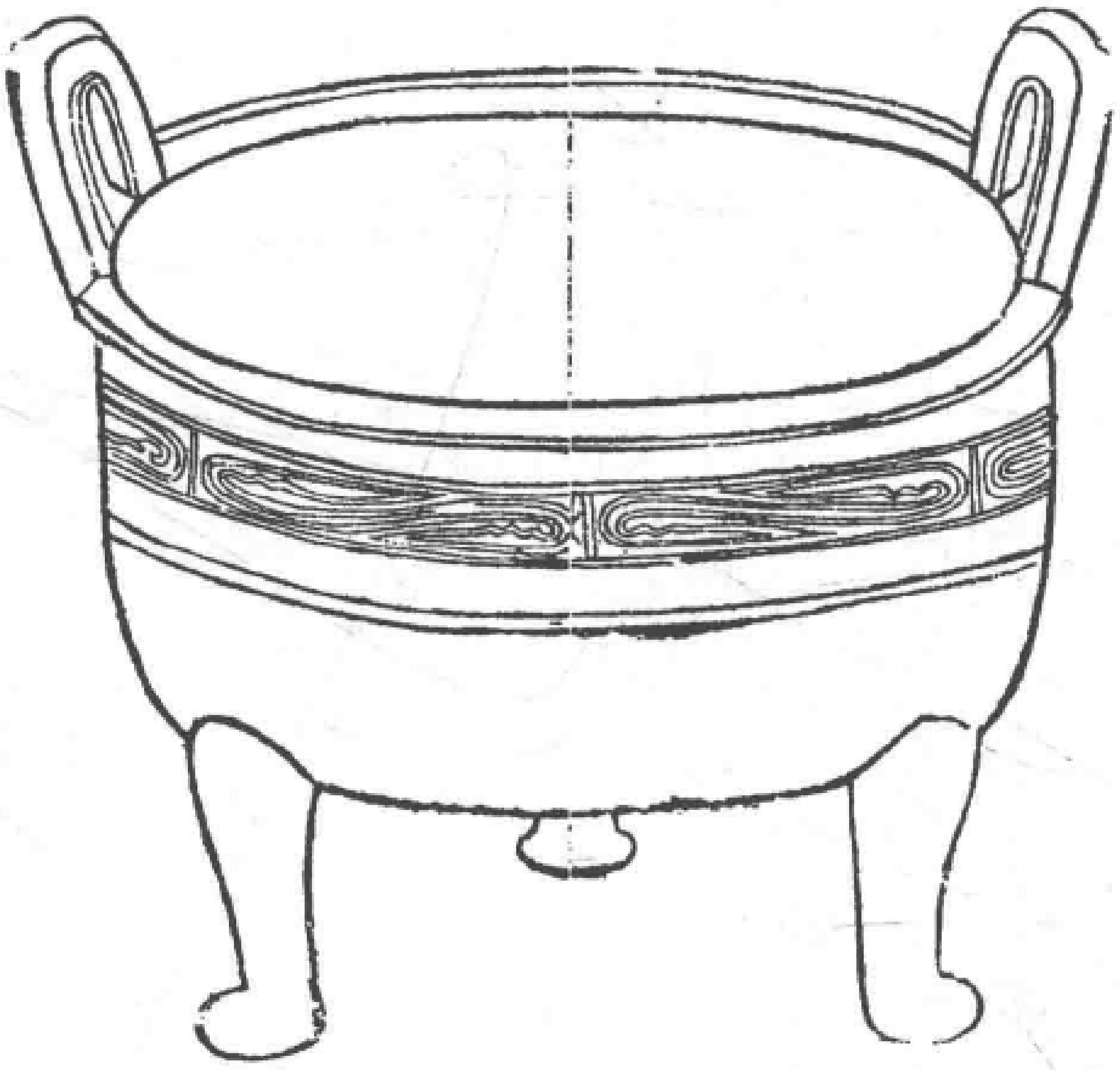


右高七寸一分耳高一寸七分闊一寸五分深四寸四分口徑六寸三分腹徑六寸八分容五升三合重五斤三足無銘是器著象若龍傳曰龍以不制爲龍以其升降自如能小能大或潛或躍善於變化而有利澤以及於物也鼎之烹飪可以享上帝可以養聖賢其爲用大矣所以特取象於龍蓋以求配其類也

周交虬鼎一（樣製）





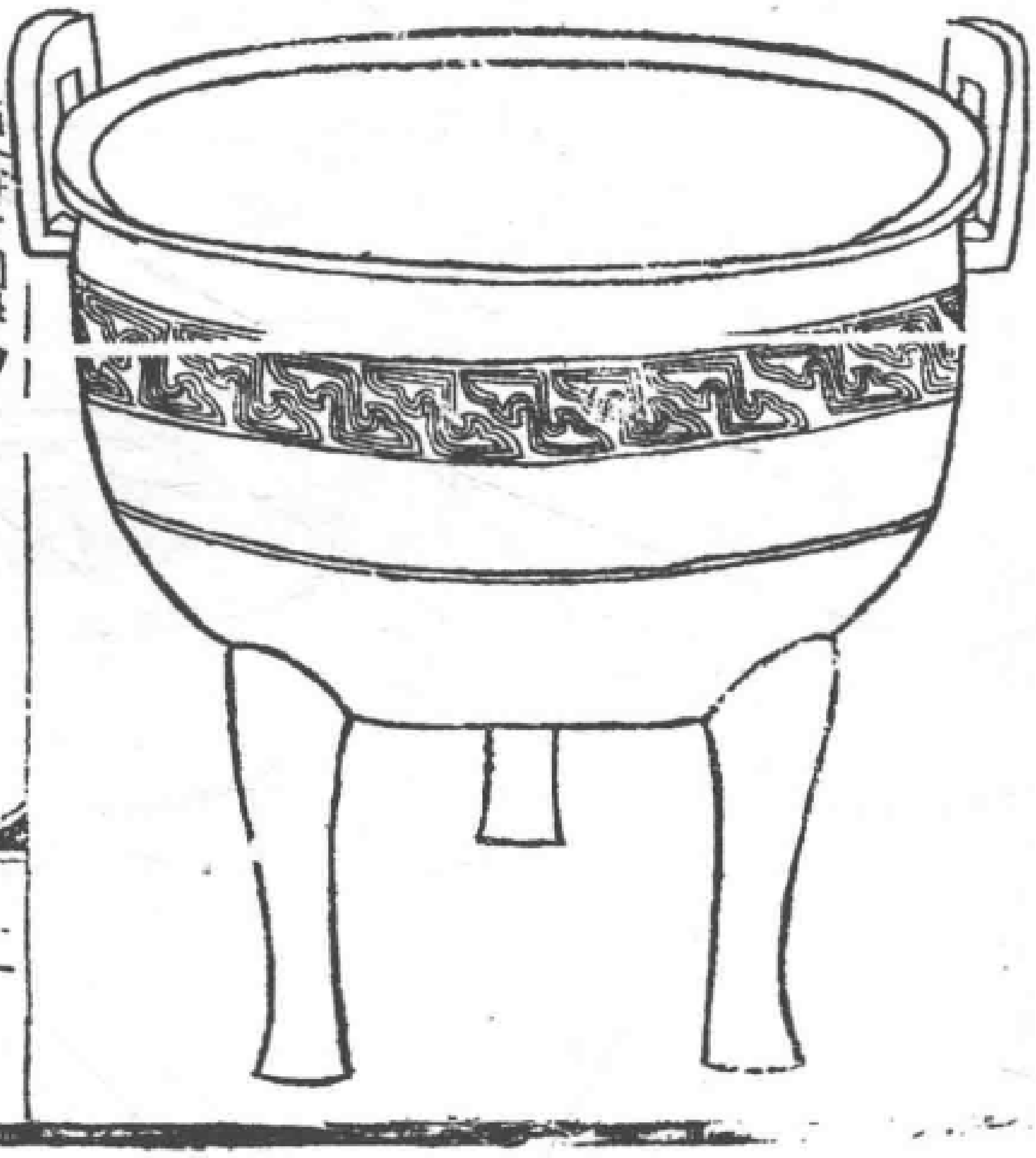


周蟠虬鼎二（依元摹製）

前一器通蓋高一尺二寸[redacted]分耳高三寸二分闊二寸二分深七寸[redacted]分口徑九寸八分腹徑一尺二分容二斗共重一十九斤十有二兩三足無銘

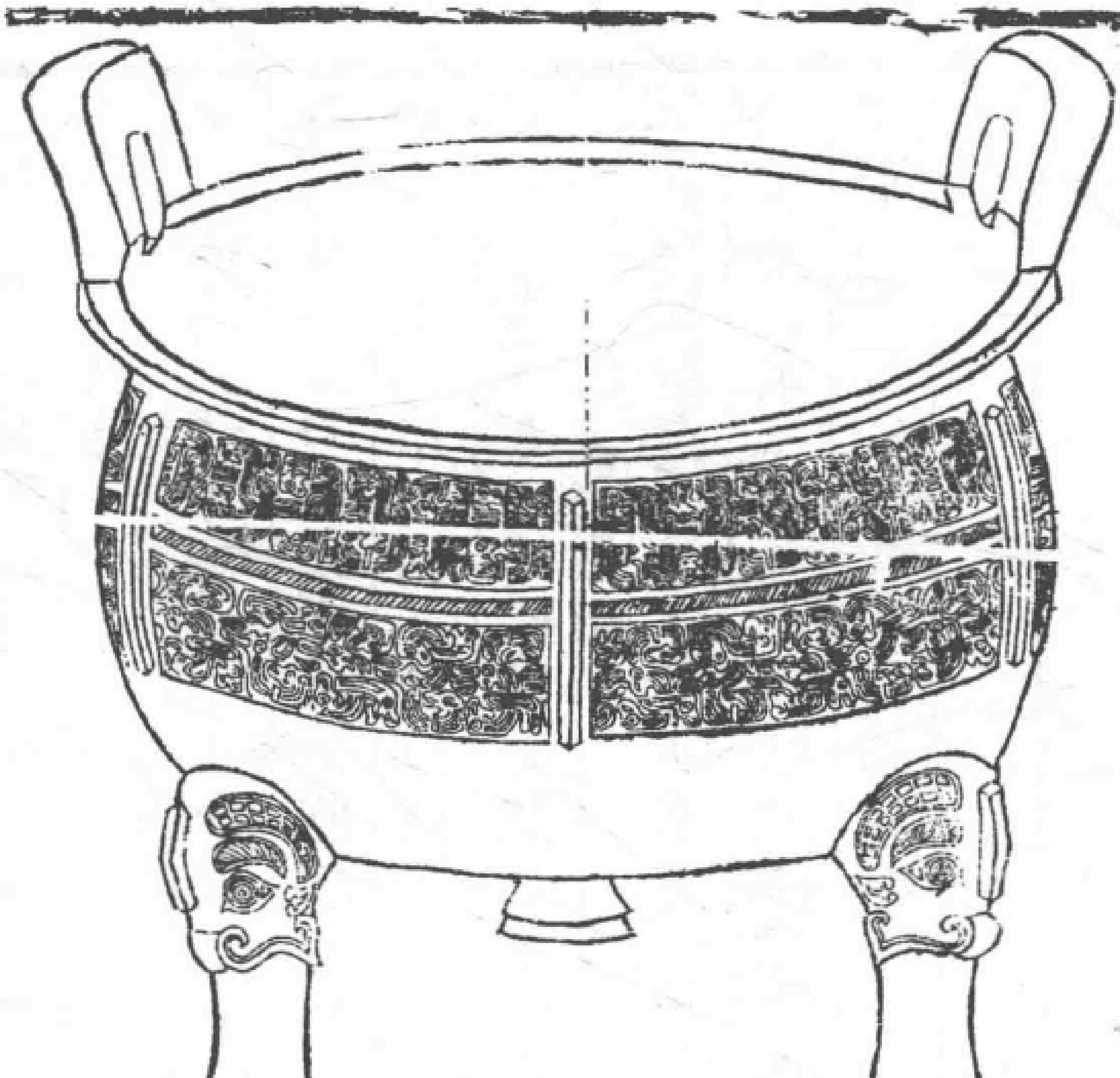
後一器高五寸耳高一寸五分闊一寸六分深三寸二分口徑七寸六分腹徑六寸七分容四升重三斤七兩三足無銘

右前一器通蓋以蟠虬爲之飾三足皆獸狀腹周以綯紐蓋頂設六拱乘環後一器底平與它鼎稍異三足素而無紋惟純縁飾蟠虬之形二器皆以蟠虬爲之飾亦以示其不可妄動之意

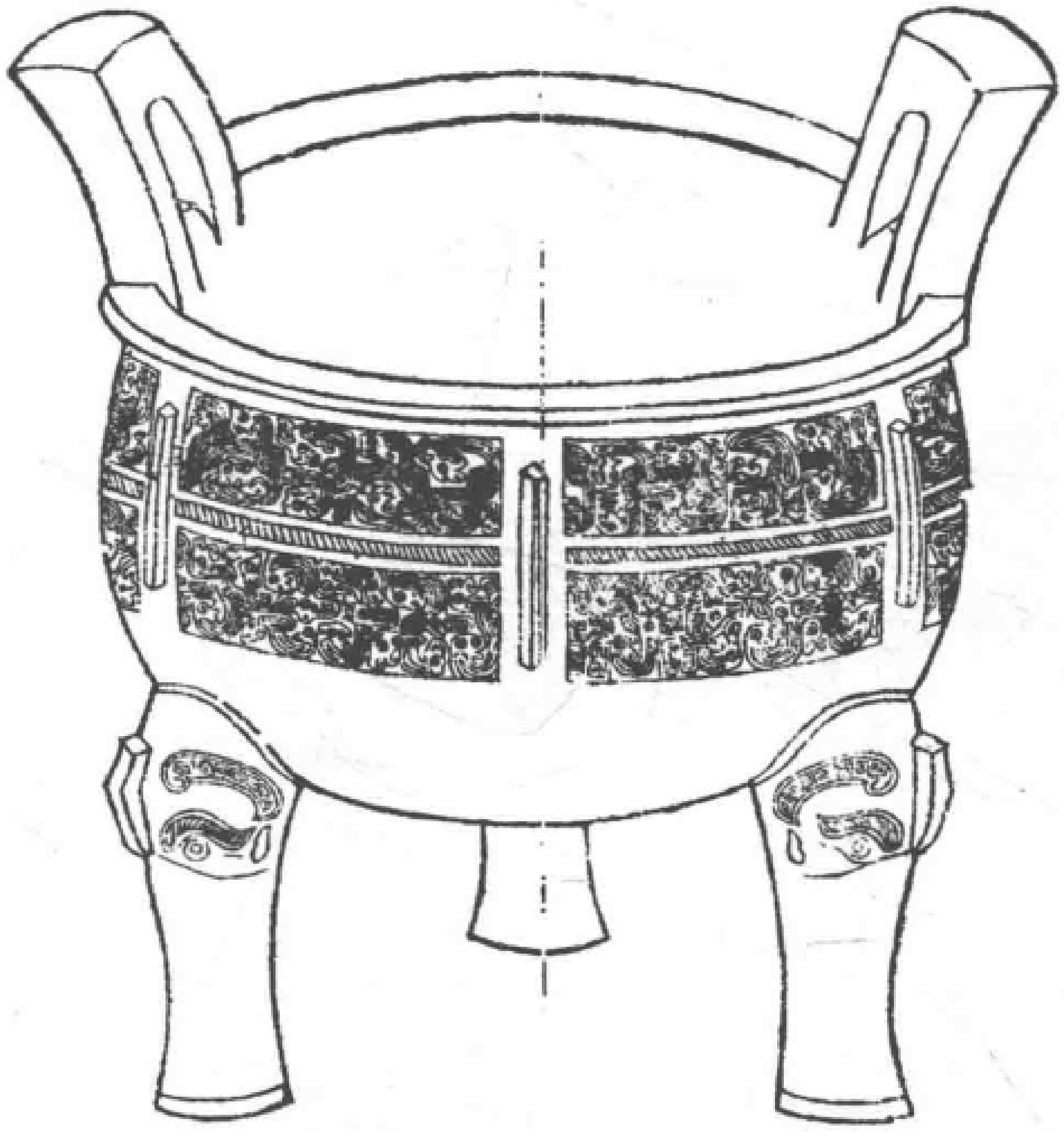


右高六寸五分耳高一寸五分闊一寸八分深三寸二分口徑八寸一分腹徑八寸二分容四升七合重七斤有半三足無銘形制簡古耳足純素周腹作蟠虺狀以虺爲飾蓋取其備物者鼎所以爲象也此虺之紋有自作焉

周蟠虺鼎一（減小樣製）



周蟠螭鼎二（減小樣製）

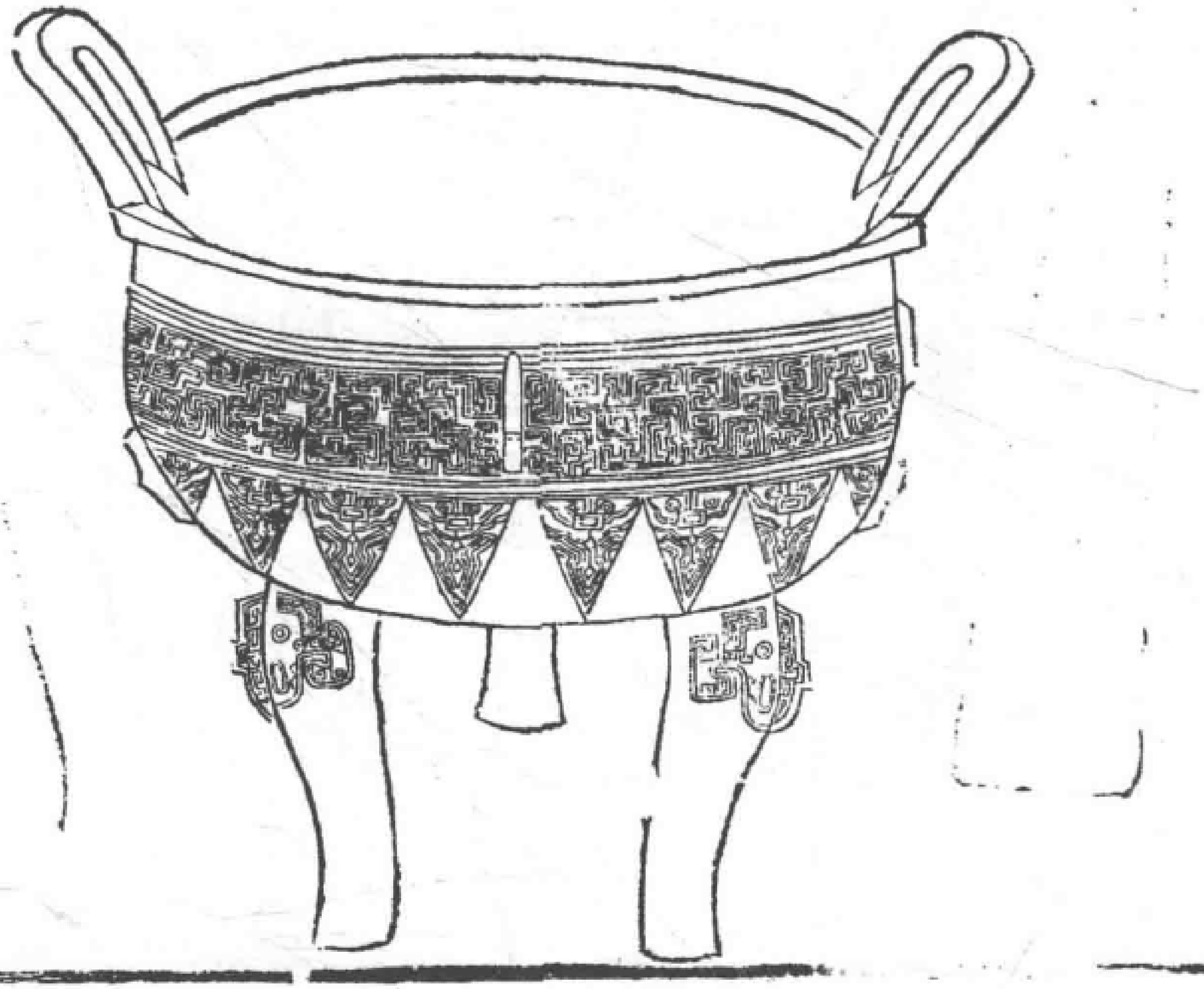


前一器高一尺二寸七分耳高三寸七分闊三寸六分深七寸口徑一尺五寸七分腹徑一尺五寸容四斗四升重二十四斤八兩三足無銘

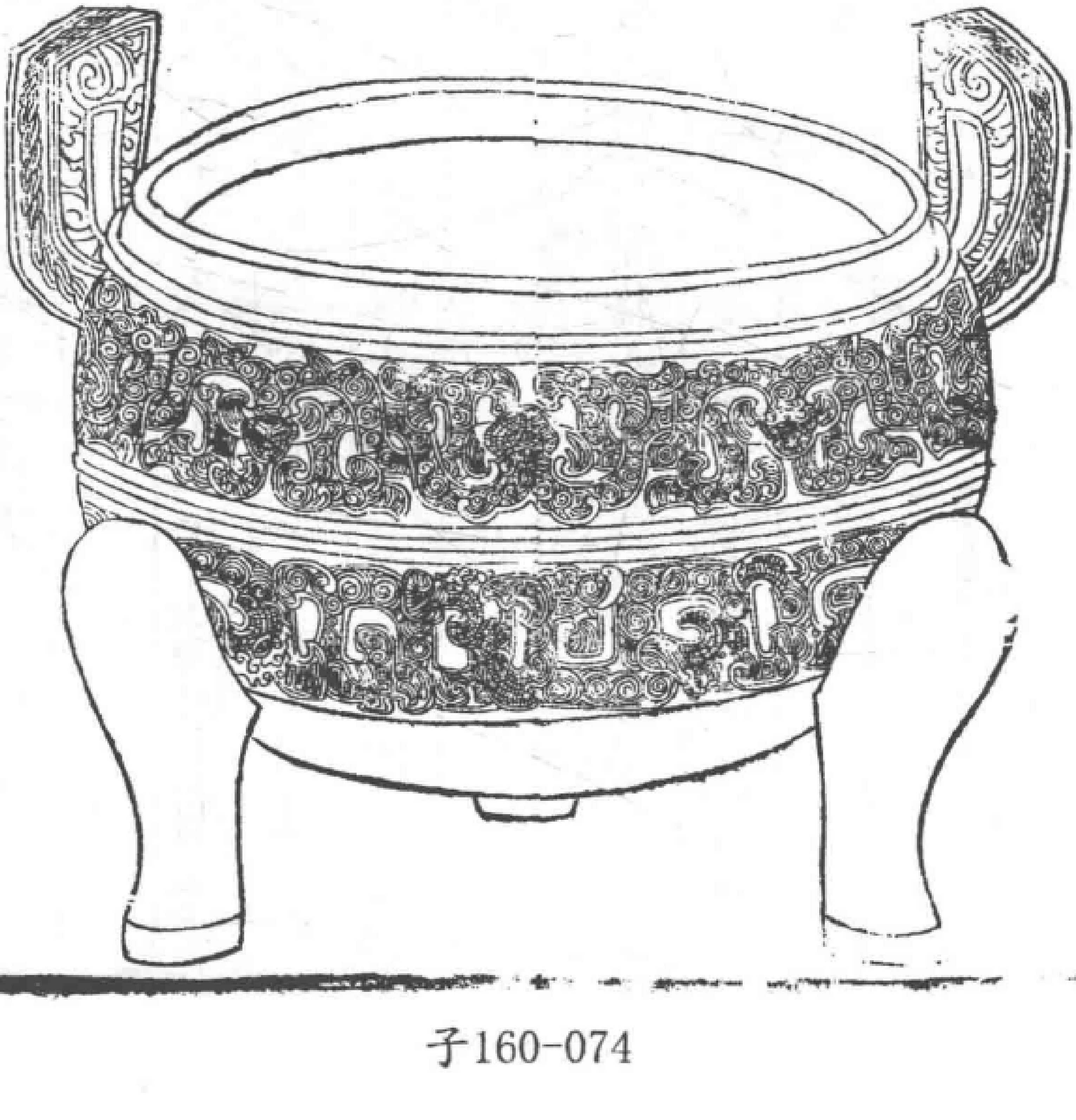
後一器高一尺二寸九分耳高四寸闊三寸六分深七寸二分口徑一尺五寸腹徑一尺五寸四分容四斗■升重二十六斤三足無銘

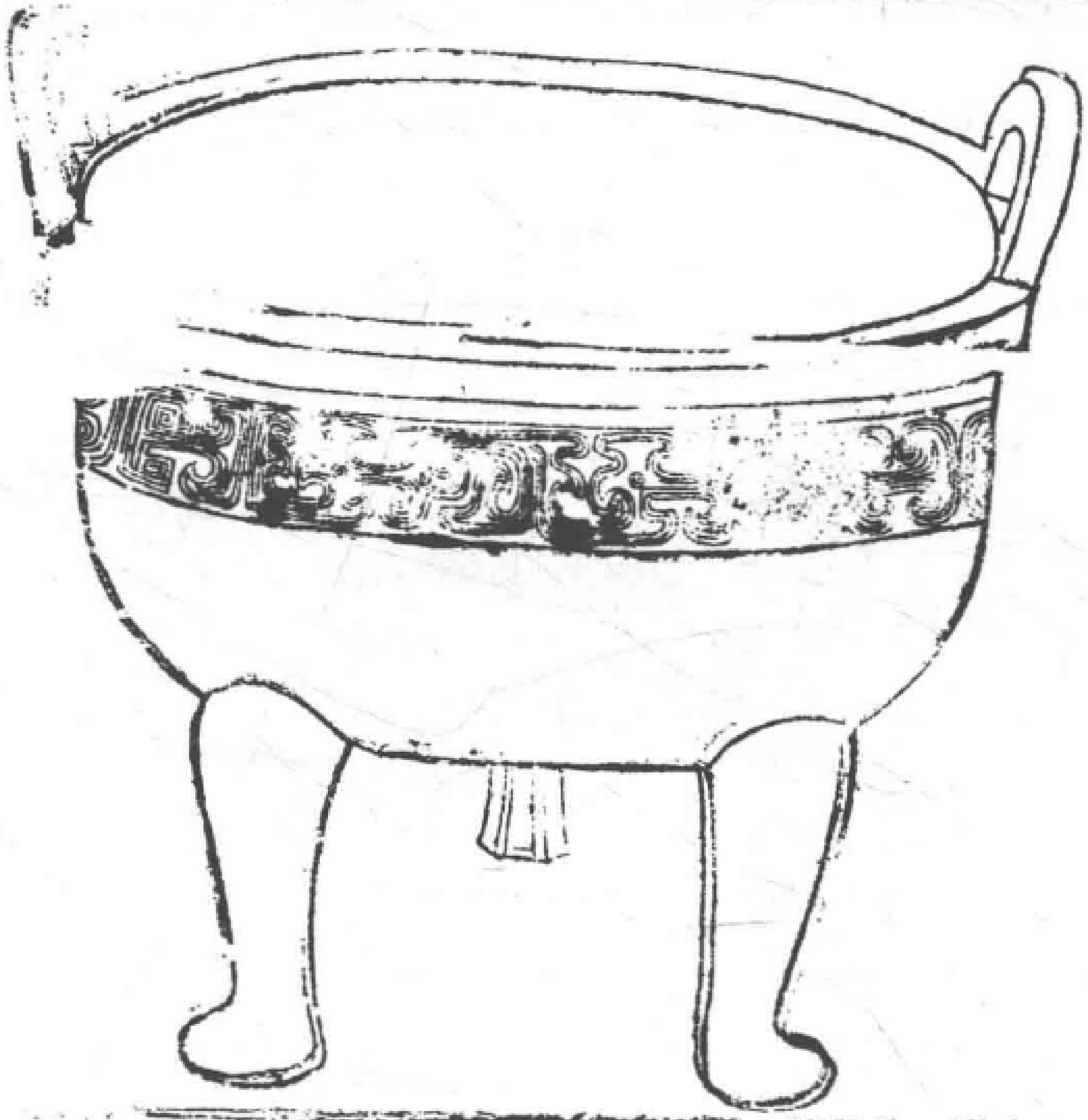
右二器腹間飾以蟠螭狀隱起觚稜兩耳皆偃而純素三足各設獸首製作悉同尤爲珍異

周蛟螭鼎一（[illegible]樣製）



周蛟螭鼎二（依元樣製）





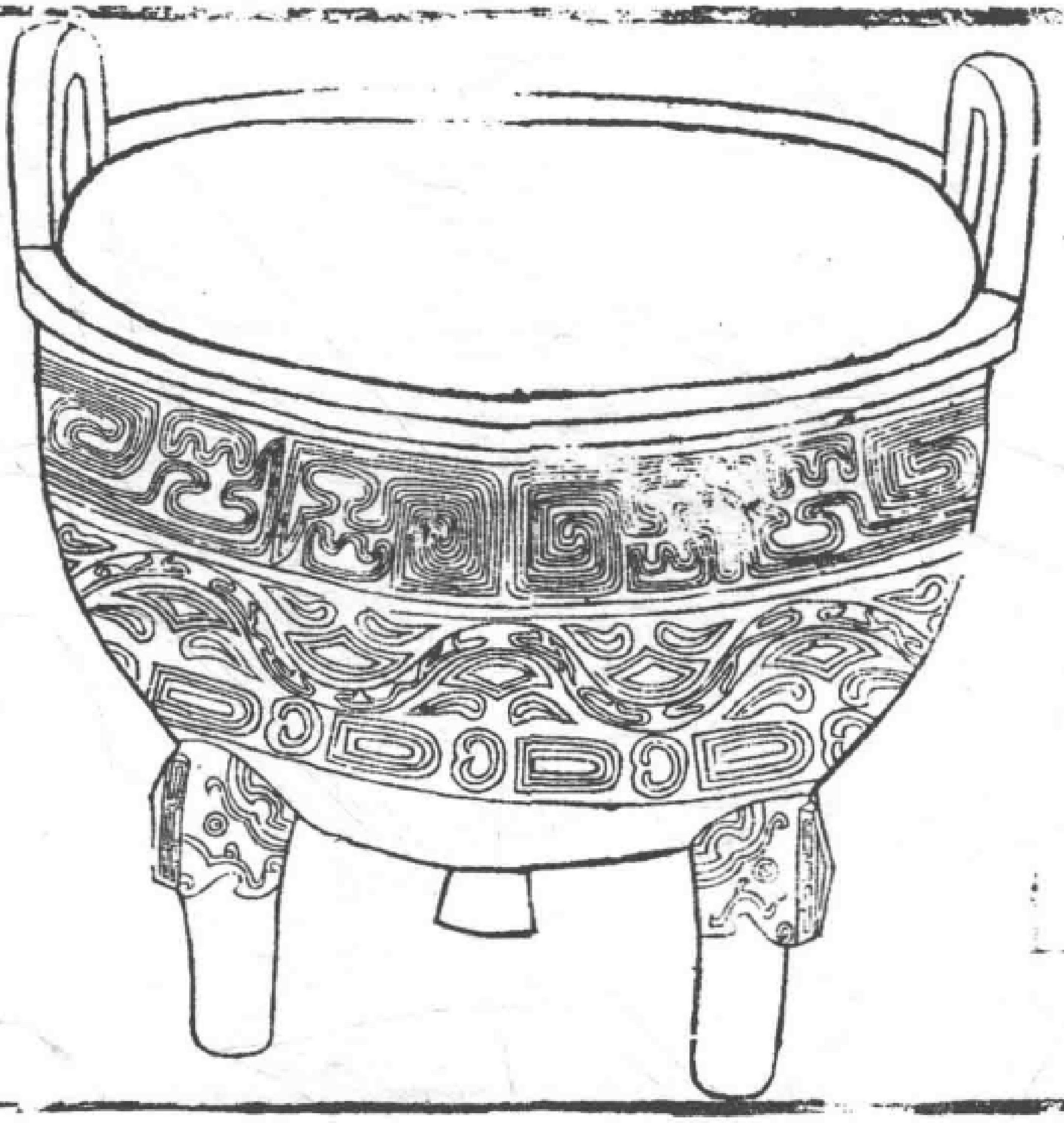
前一器高八寸二分耳高二寸闊二寸五分深四寸八分口徑一尺八分腹徑一尺五分容一斗四升重十有六斤八兩三足無銘

次一器高八寸二分耳高二寸四分闊二寸五分深四寸四分口徑九寸容一斗一升重十有三斤三足無銘

後一器高八寸四分耳高二寸闊二寸四分深四寸八分口徑一尺八分腹徑一尺五分容一斗三升五合重十有六斤六兩三足無銘

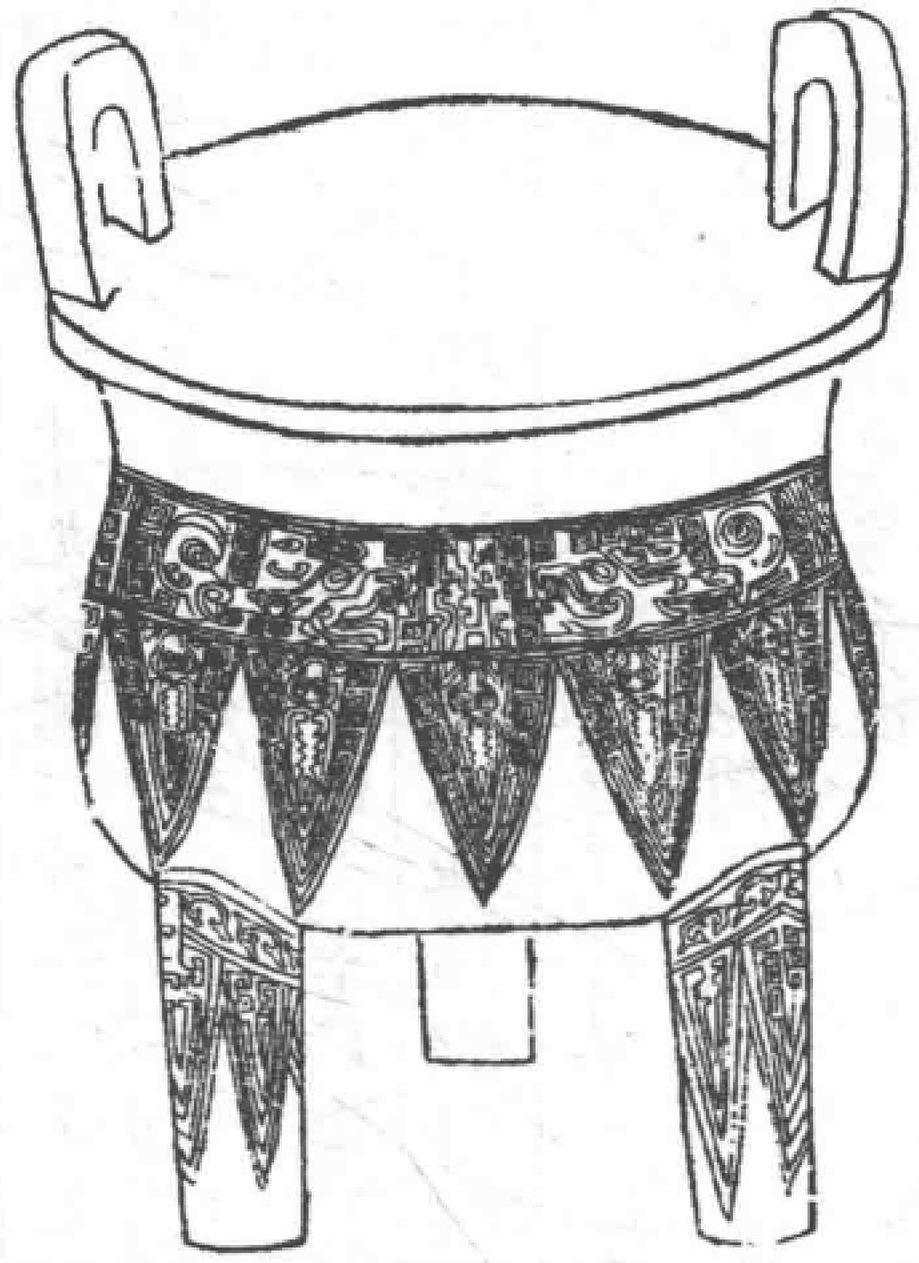
右前一器耳有粟紋腹有垂花左右蟠以蛟螭而足如之次一器以牛足爲三足耳作綯紐而周以蛟螭之飾後一器耳足純素純緣之外作蛟螭蟠紆之狀比它鼎侈口而底稍平蛟龍類而小螭似龍而無角皆爲物之[illegible]昔人故象[illegible]於此焉

周獸足蟠夔鼎（減小樣製）



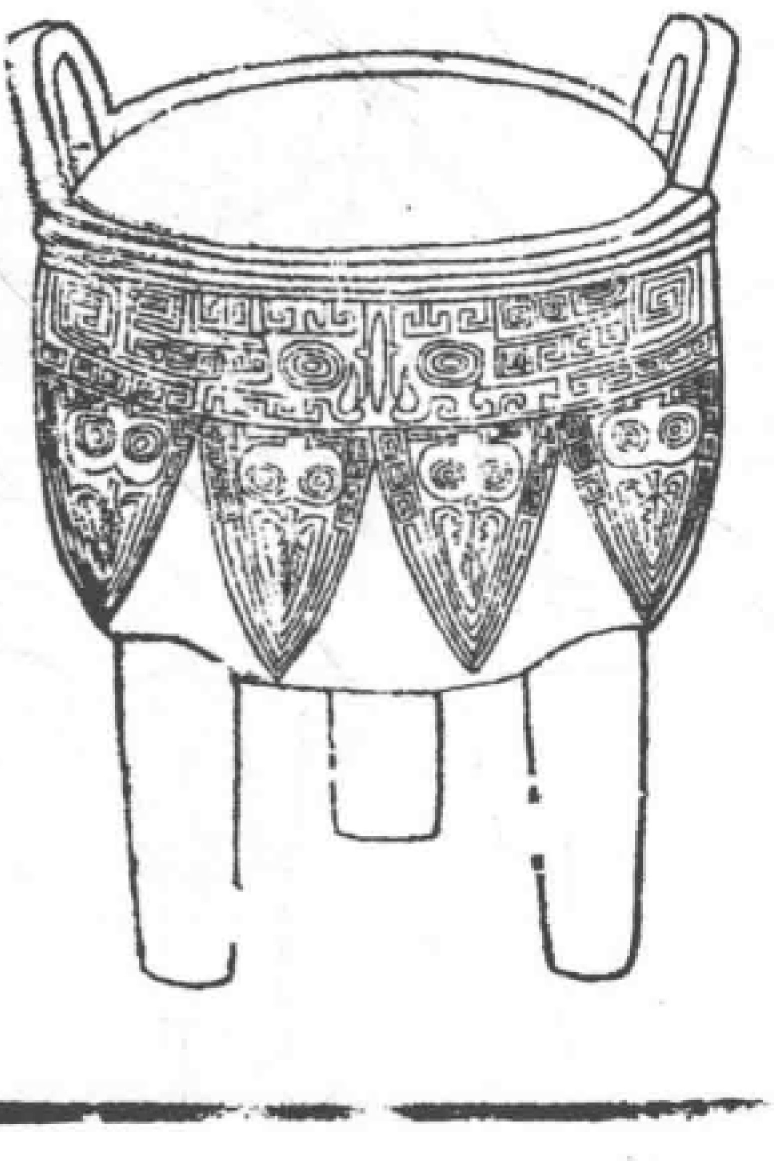
右高一尺耳高二寸六分闊三寸一分深六寸五分口徑一尺三寸二分腹徑一尺二寸五分容二斗六升重二十五斤三足無銘是器通體作蟠夔狀兩耳飾以雷紋足爲獸首口侈而圜歷年滋久土花浸漬考之製作實三代物然與周器無異故以周云

周蟬紋鼎一（依元槧製）



高五寸九分耳高二寸三分闊一寸五分深三寸七分口徑五寸八分腹徑五寸二分容三升重三斤十有三兩三足無銘

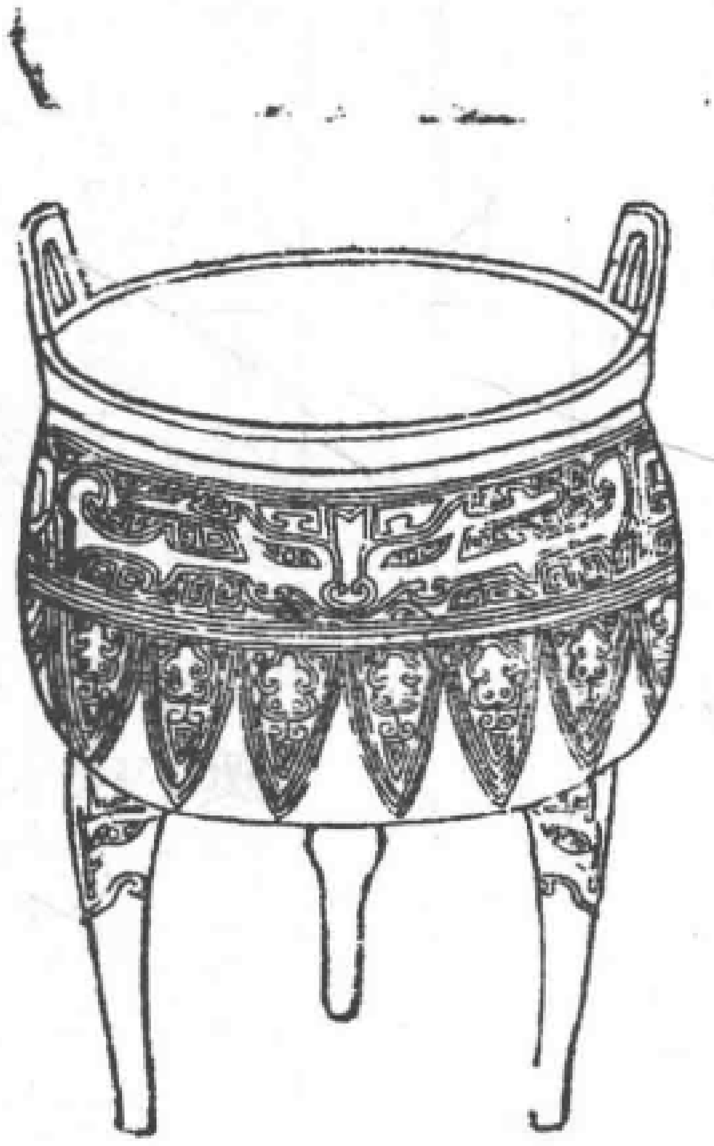
周蟬紋鼎二（依元槧製）



高五寸耳高一寸闊一寸一分深二寸八分口徑四寸三分腹徑四寸四分容一升四合重二斤一兩三足無銘

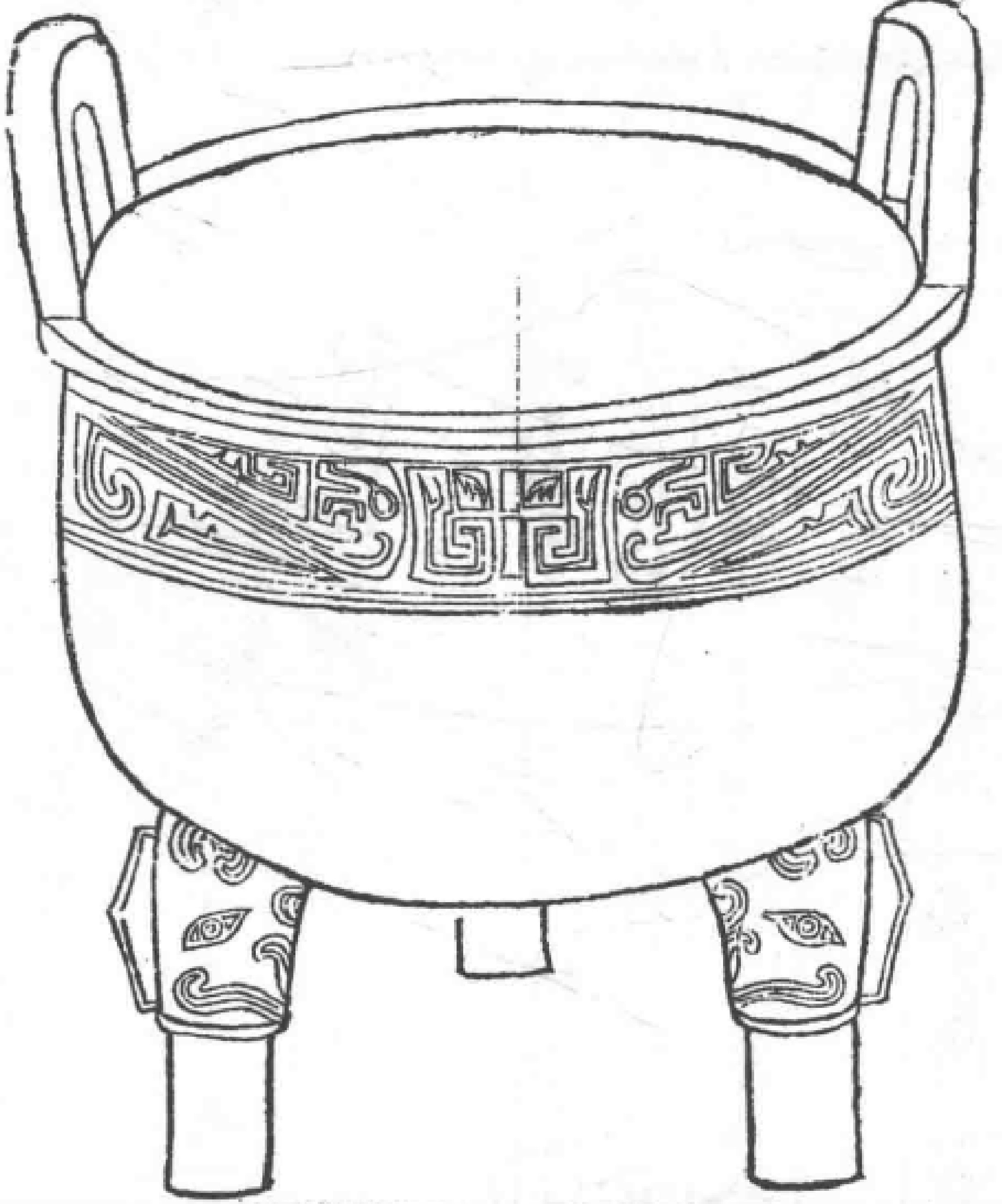
右前一器形制類乙毛鼎飾以饕餮間之雷篆下以蟬紋狀垂花之形後一器腹作蟬紋加以夔龍間錯蓋易以鼎言象其擬諸形容者故自有理蟬雖曰微物而可以喻大者以其繩貪汚者之義也

周垂紋小鼎（依元樣製）

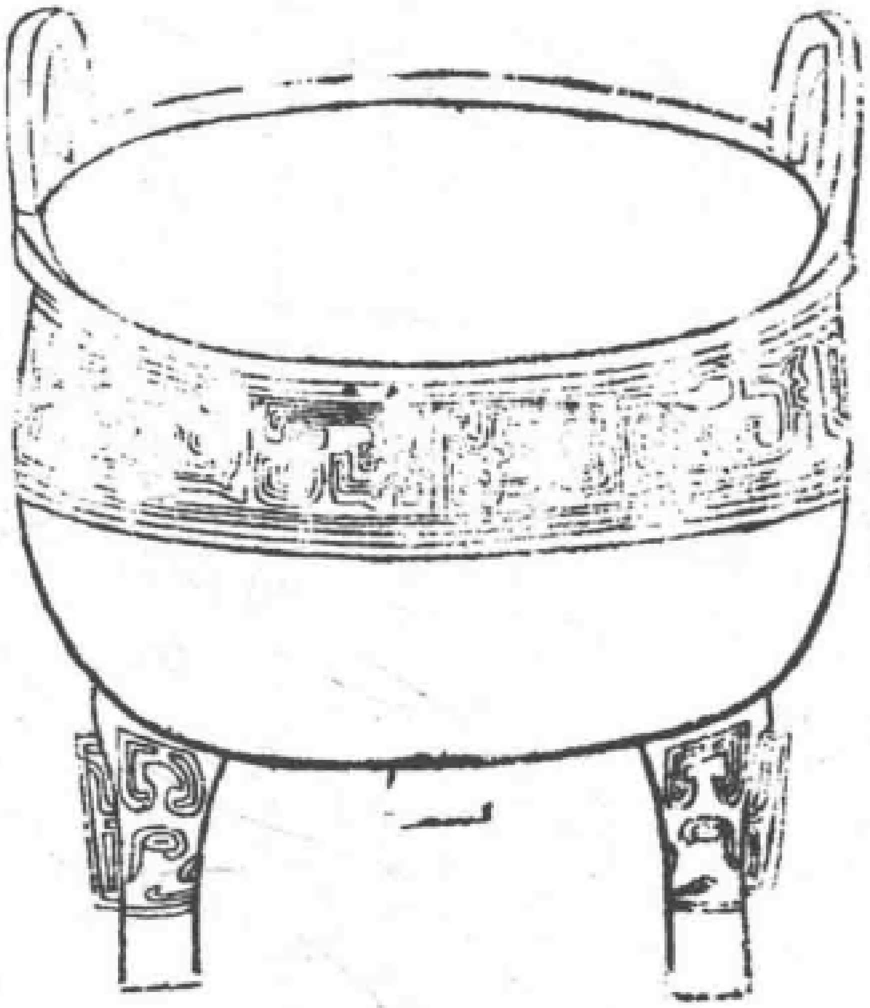


右高四寸八分耳高九分闊六分深二寸七分口徑四寸二分腹徑四寸五分容一升三合重一斤二兩三足無銘按此器著以夔龍垂以蟬紋而下極鋭製鍊之工與周緑鼎相類昔徐廣謂侍臣加貂蟬以取清高鼎之爲飾安知其無是意耶況五德圜具廉儉兼足是亦食器之間所宜尊者也

周蟠夔鼎一（減小樣製）



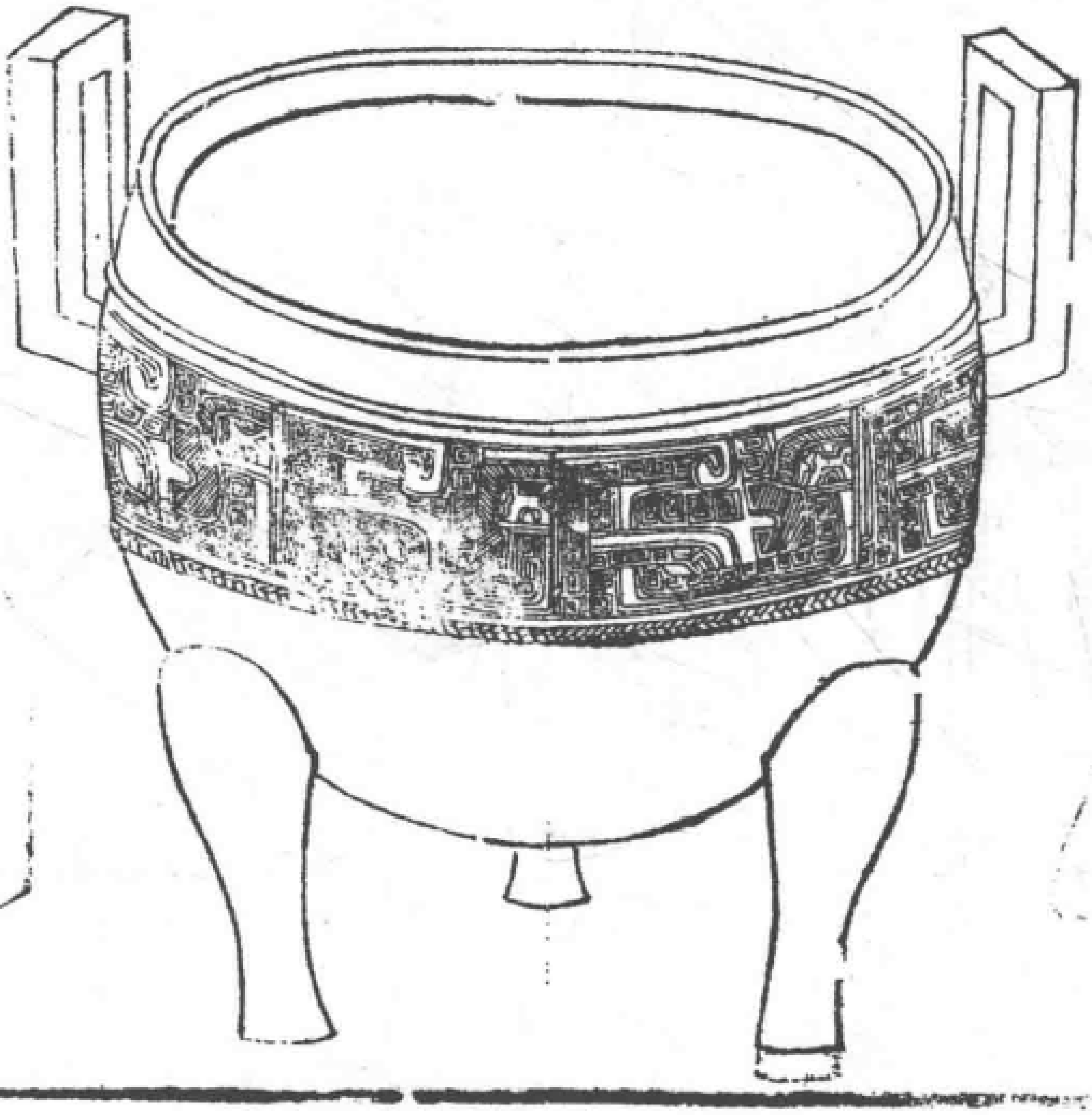
蟠夔鼎二

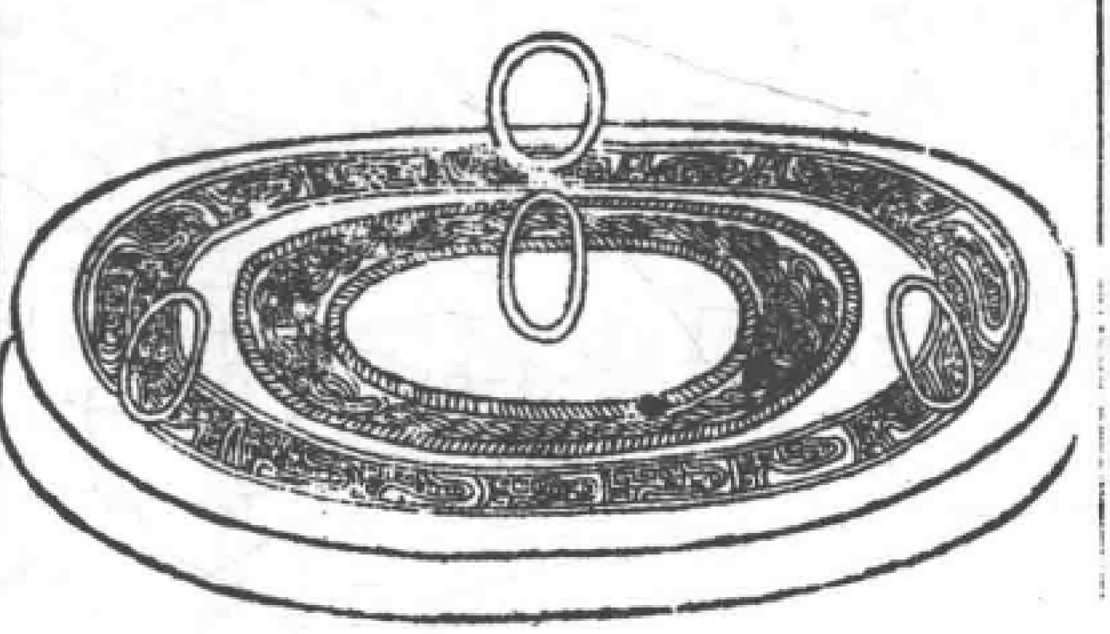


前一器高九寸三分耳高二寸六分闊二寸九分深六寸一分口徑九寸六分腹徑一尺四分容一斗七升有半重十有五斤三足無銘後一器高七寸二分耳高二寸闊二寸一分深四寸六分口徑八寸腹徑八寸三分容七升六合重七斤二兩三足無銘

右二器素耳獸足腹著蟠夔間以雷紋與蟠夔平葢鼎切相類葢一等物也

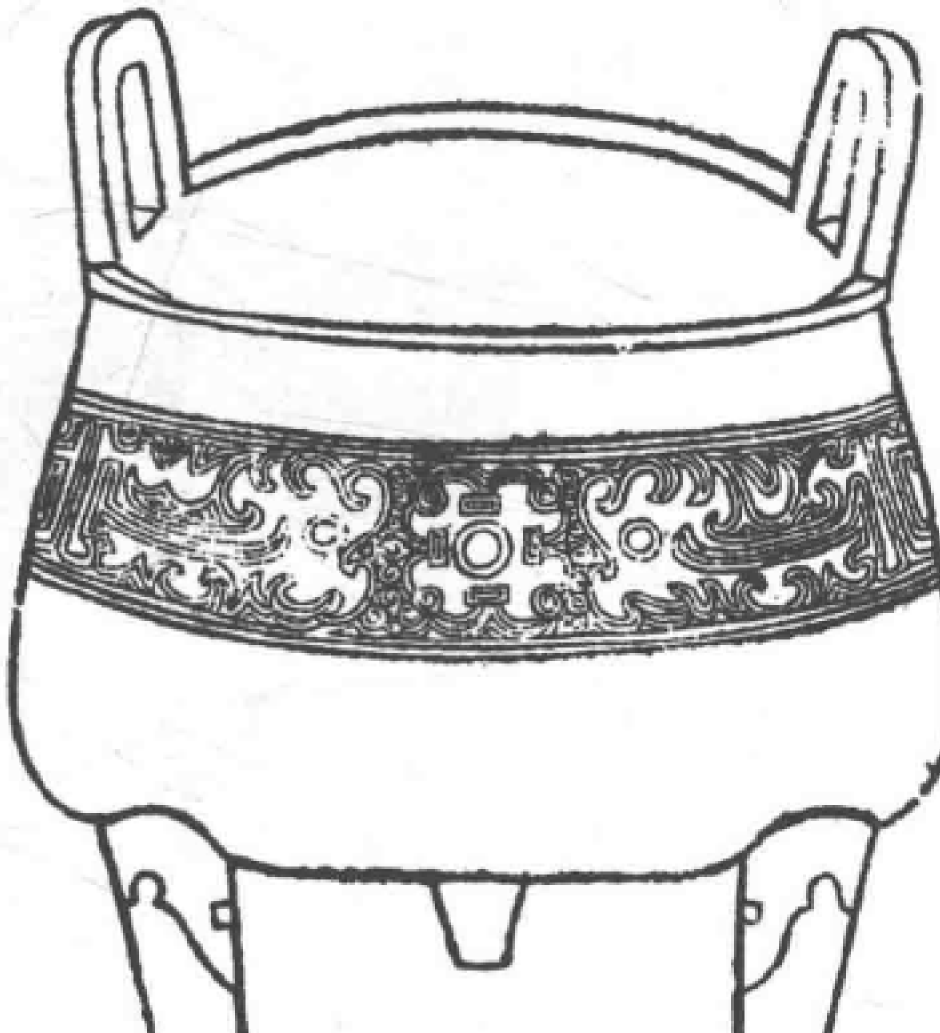
周蟠夔平盖鼎（依元様製）





右通蓋高六寸九分耳高二寸六分闊一寸八分深四寸九分口徑七寸腹徑七寸四分容七升共重四斤十有二兩三足無銘是鼎製作蟲鏤精妙而腹著蟠夔非秦漢冶鑄之所能及頂蓋平上設四環周以雷紋比他周鼎爲小異寔晚周物也

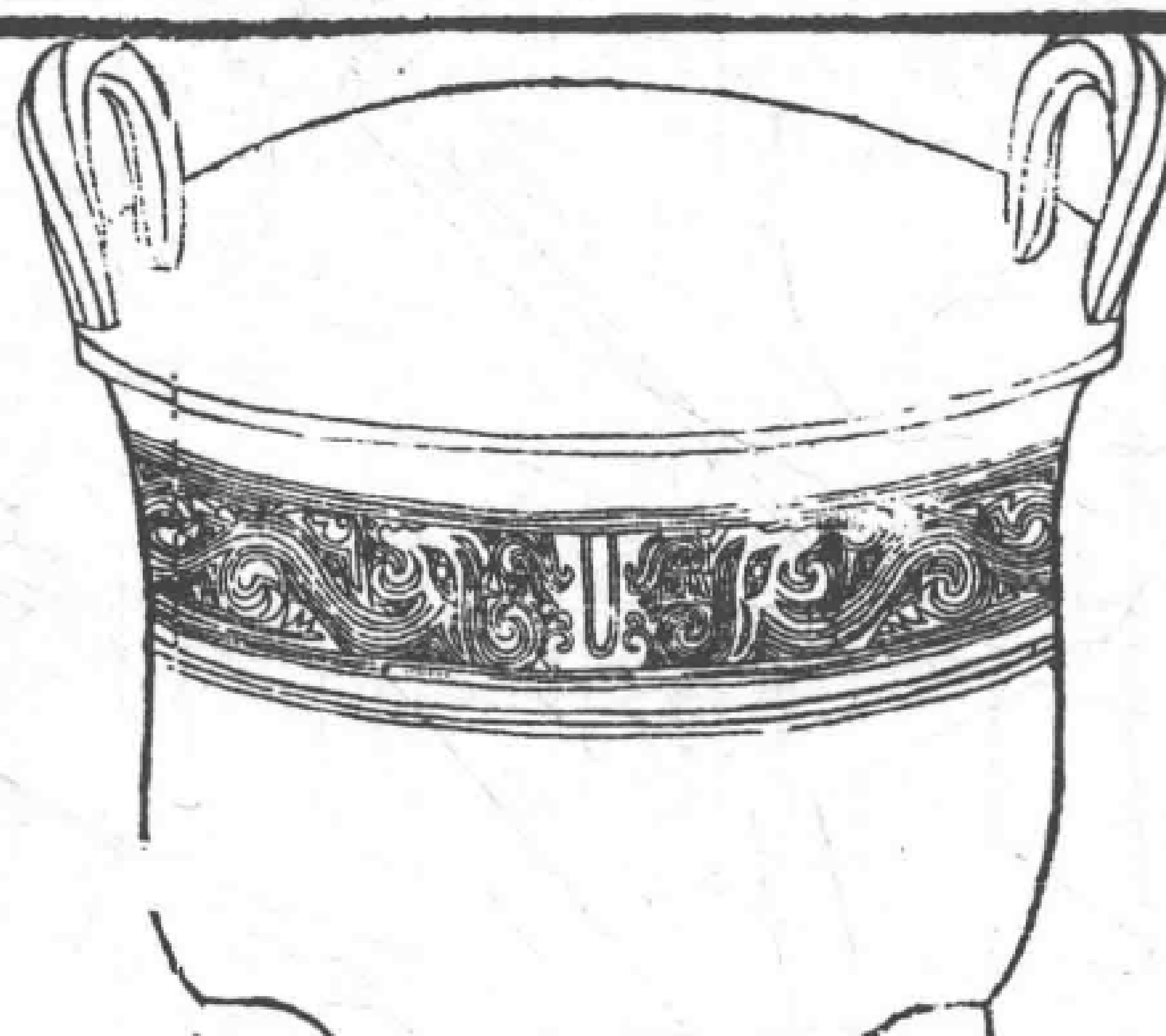
[illegible]鼎（依元減製）



右高八寸八分耳高二寸二分闊二寸八分深五寸三分口徑七寸九分腹徑八寸七分容一斗三升重一十三斤五兩三足無銘按是鼎三面各作夔龍形而間以雷紋夔一足山林之異獸又曰神魖古人作字以象其首足蓋防其爲害昔禹之治水十一年於外非惟水之爲治凡所以爲民害者莫不去之故孟子謂驅龍蛇而放之菹及其已事[illegible]

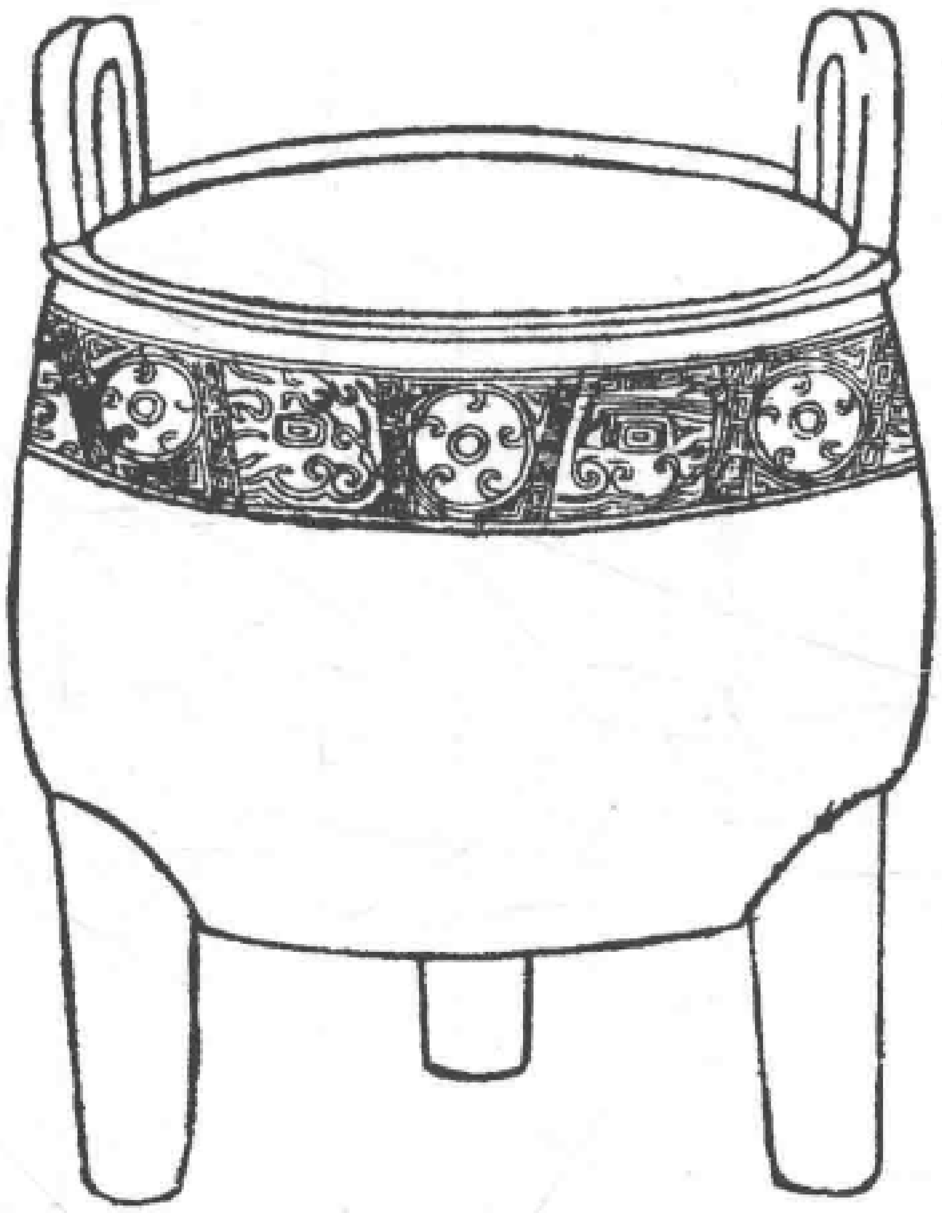
九牧鑄鼎象物使民入川澤山林不逢不若故雖有魑魅魍魎莫能侵之今鼎之三面各爲夔龍得不傚是焉

周夔龍侈口鼎（減小樣半）



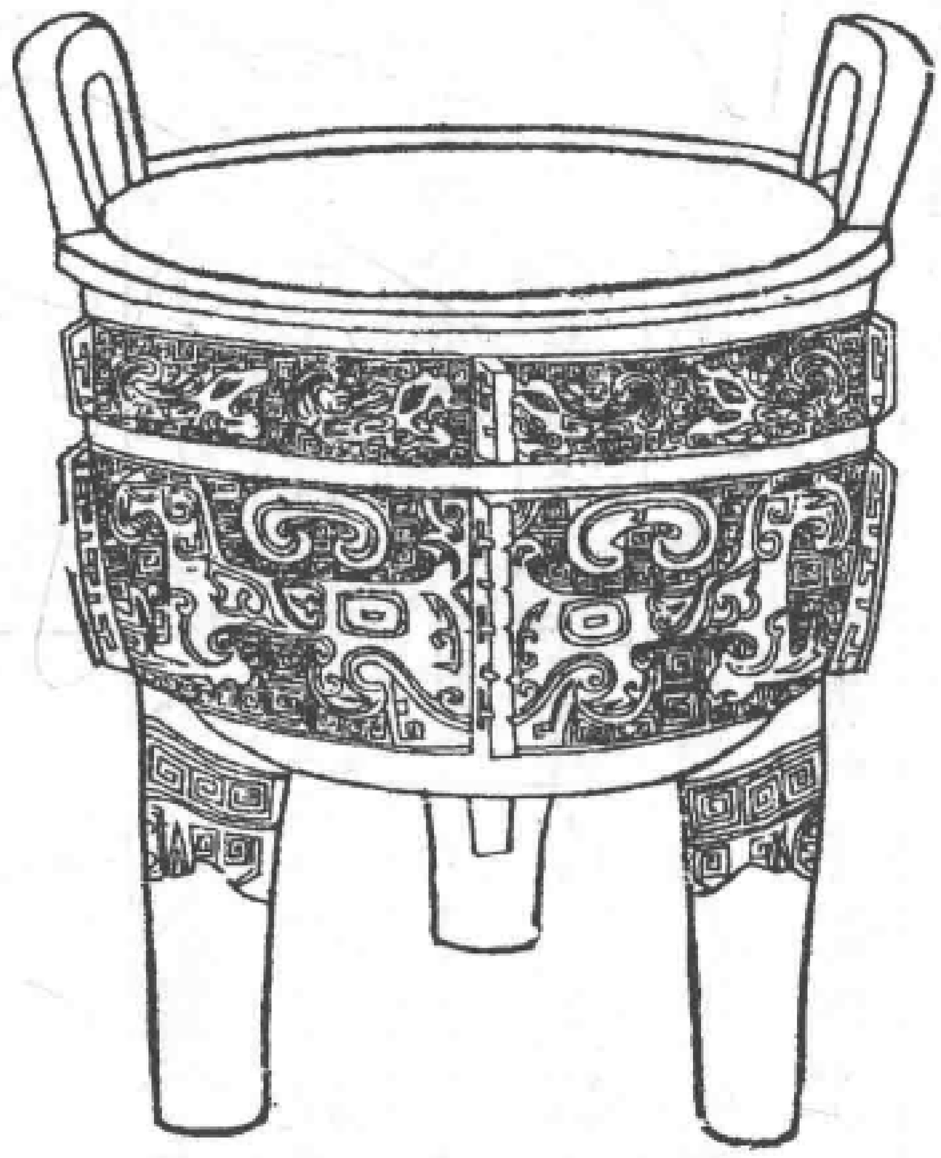
右高一尺八寸六分耳高三寸七分闊三寸五分深一尺一寸六分口徑一尺六寸腹徑一尺三寸四分容五斗一升重五十斤三足無銘是器比他鼎特大純緣外作夔龍狀夔雖以足而其行或止龍雖不測而其用反弱鼎著夔龍義取諸此又其製作華妙侈其口頗與孟鼎略相似

周饕餮鼎（依元樣製）



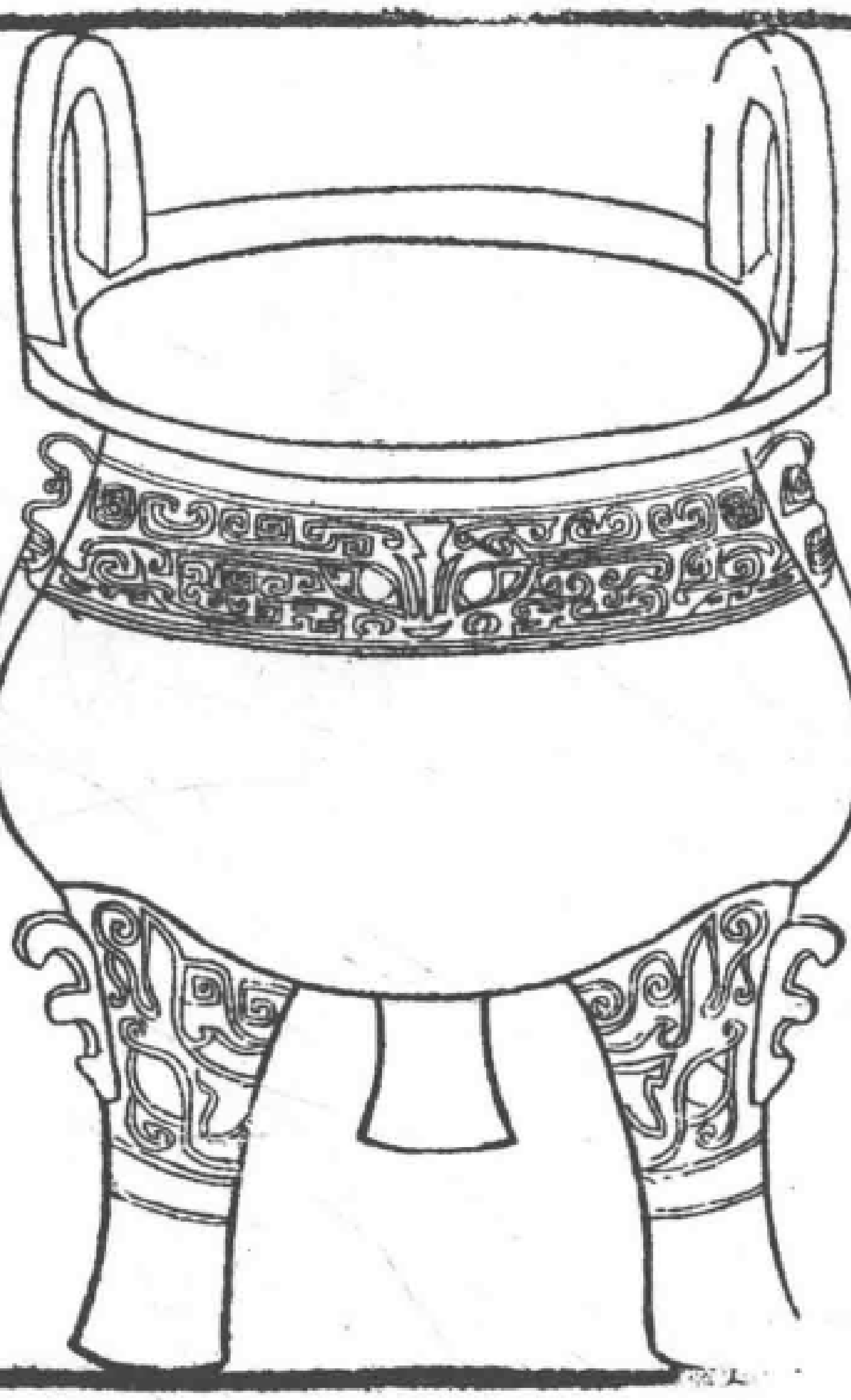
右高八寸九分耳高一寸八分闊二寸三分深五寸九分口徑八寸一分腹徑九寸六分容一斗一升有半重九斤四兩三足無銘素耳直足不設文飾純緣作雷篆間以饕餮之狀雖無款識以稽考世次蓋周初器也猶有商之遺風焉

周圜腹饕餮鼎（依元樣製）



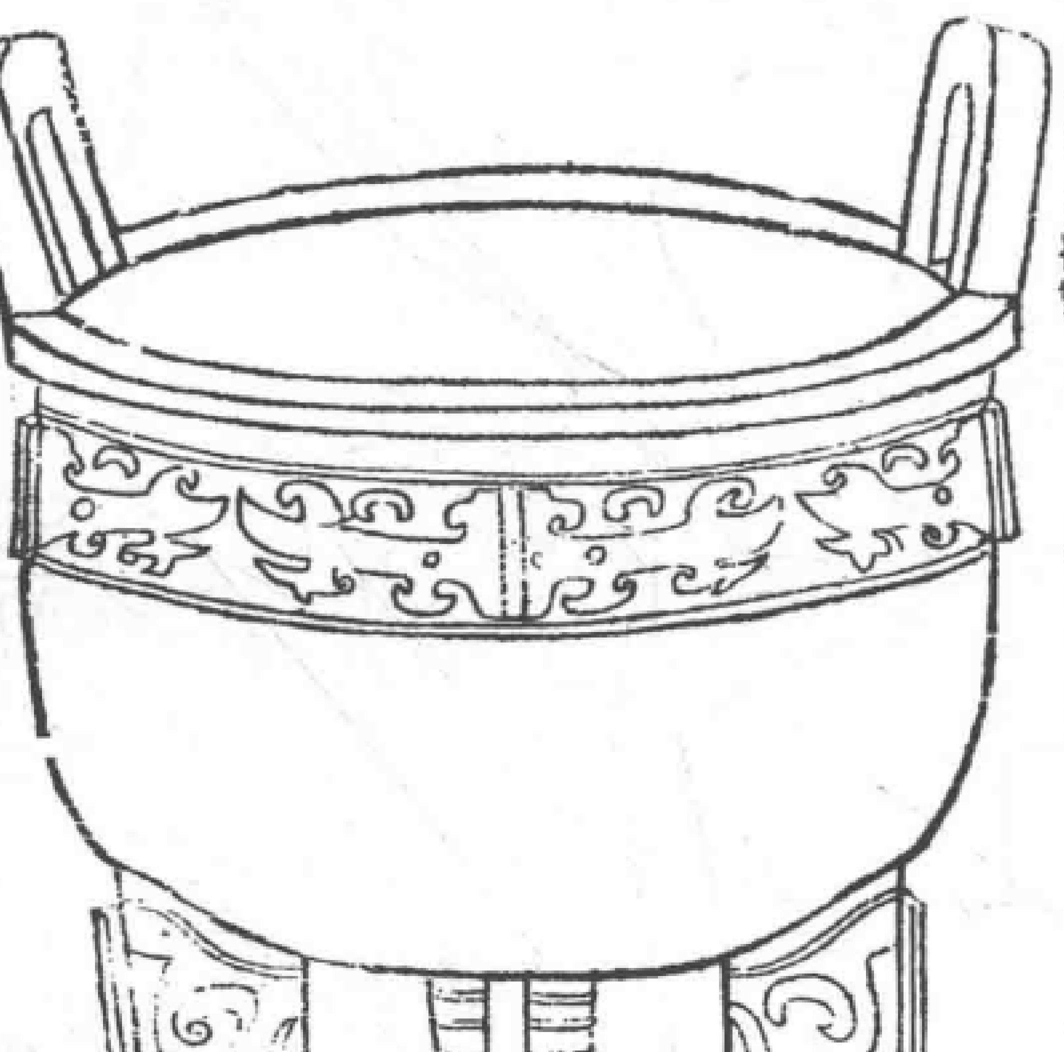
右高六寸三分耳高一寸六分闊一寸五分深三寸九分口徑五寸八分腹徑五寸三分容三升有半重五斤一兩三足無銘鼎之爲此象者多矣往往底分若鬲而惟此作圜腹狀且腹著饕餮加以夔龍頗近類商公非鼎豈周人取法於此耶

周盤雲饕餮鼎（減小樣製）

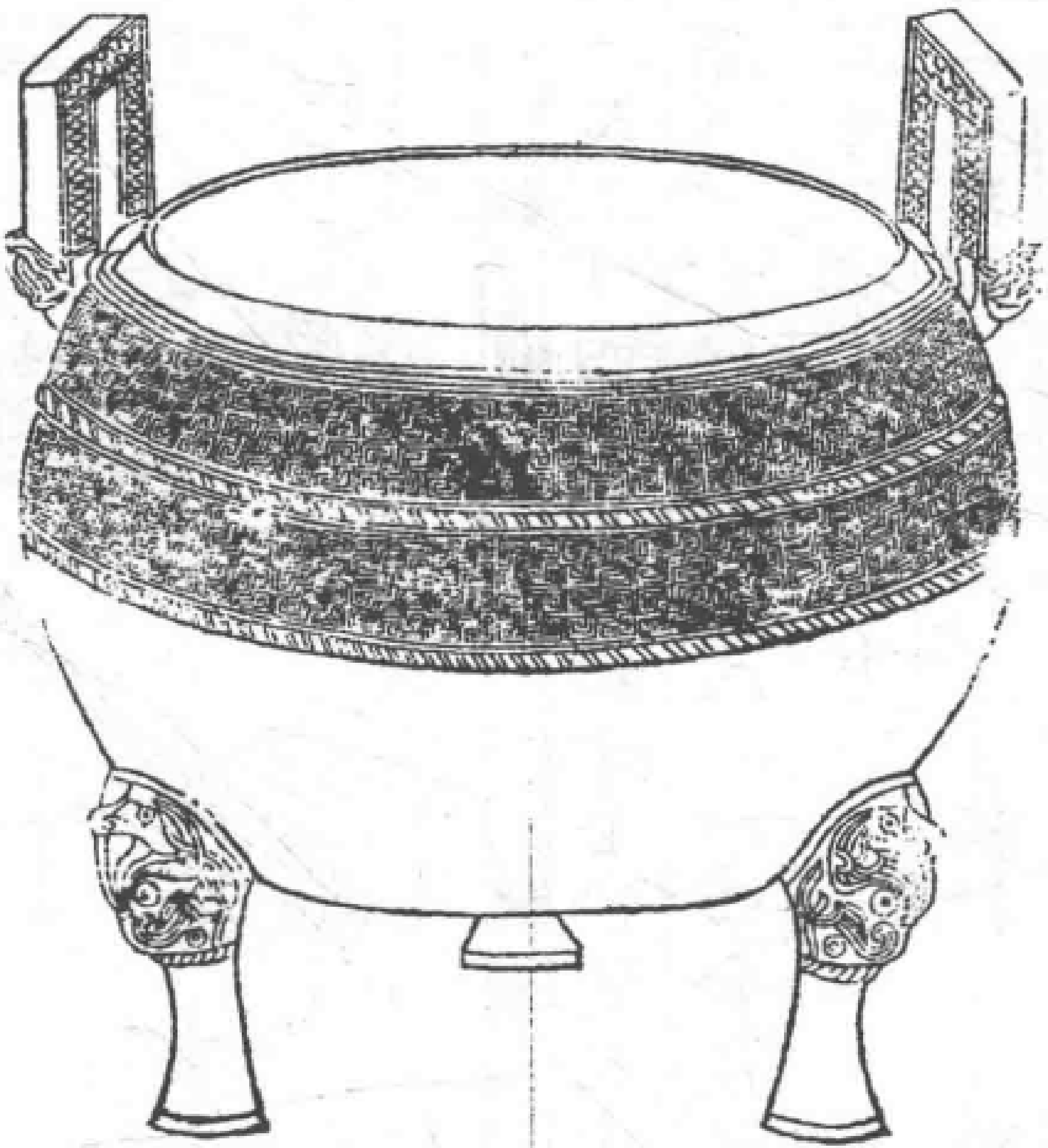


右高一尺五寸四分耳高四寸七分闊五寸一分深八寸六分口徑一尺二寸四分腹徑一尺三寸五分容四斗八升重三十六斤一十兩三足無銘兩耳與腹皆素純緣之下飾三饕餮有鼻屹然而起間作雲氣盤鬱之象大槩與周獸緣素腹鼎相類蓋彝器著雲者頗多然其狀各隨其巧思或爲旋雲或爲垂雲或爲盤雲要之莫不有施澤之意焉

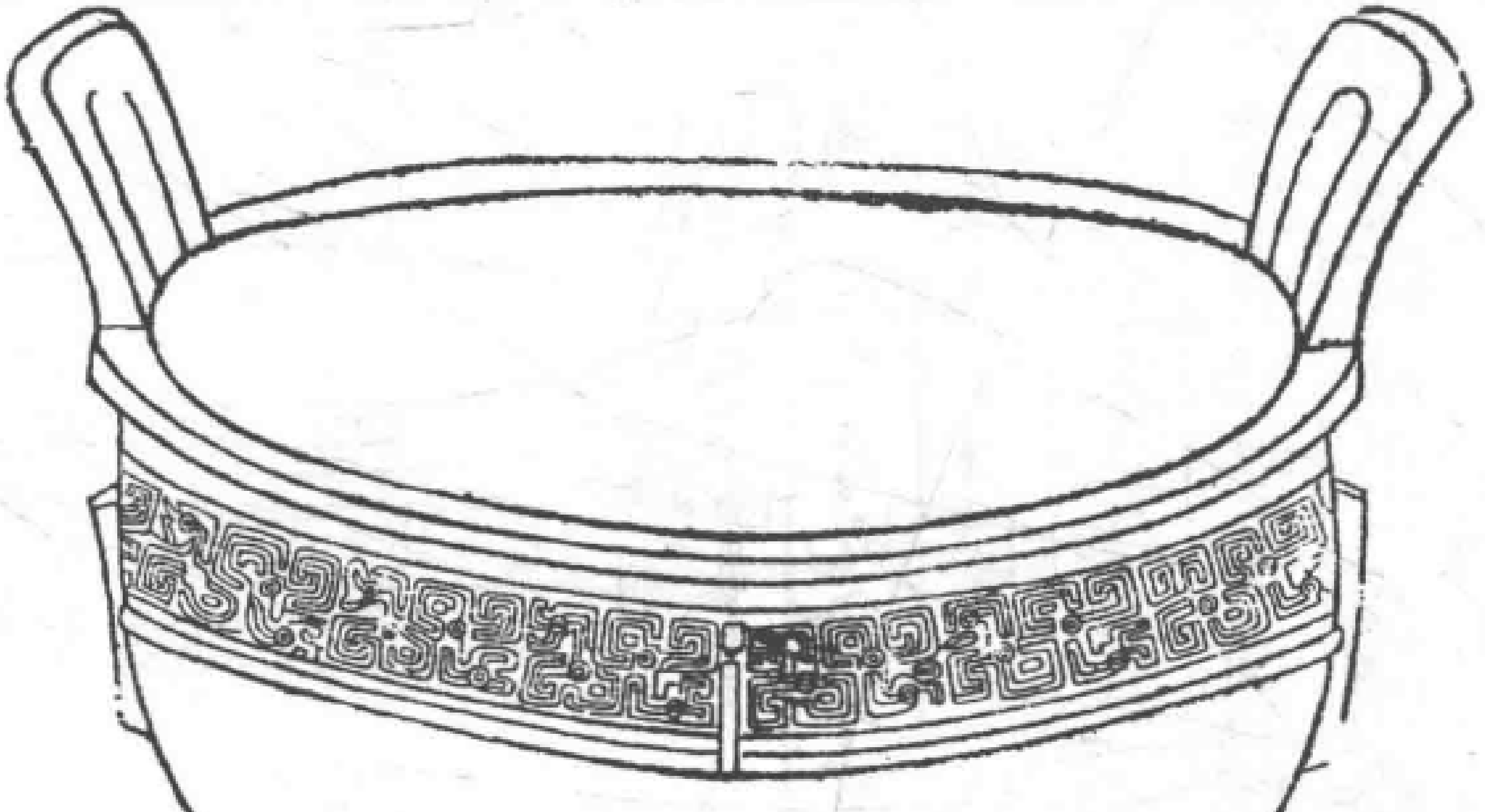
[illegible]饕餮鼎（依元樣製）



右高一尺二寸九分耳高二寸八分闊三寸五分深八寸口徑一尺一寸四分腹徑一尺一寸六分容三斗重三十五斤三足無銘製作渾厚然略無華藻腹間飾以饕餮循環又間作田顴狀至三足則各爲蟠夔以角戴其器蓋取象羊豕鼎也但羊豕鼎有首有足而此足特作蟠夔耳

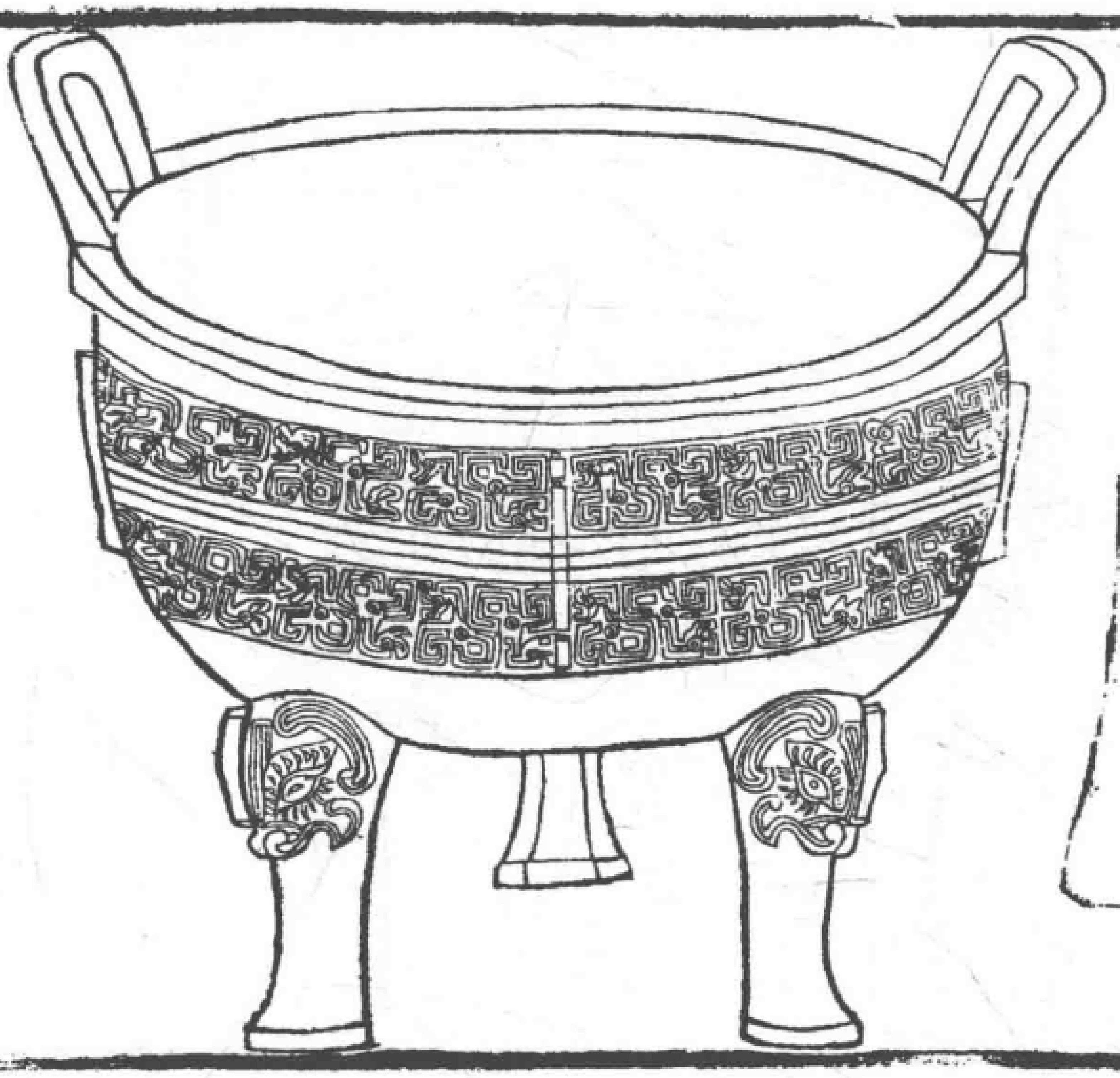


周獸足鼎一（減小樣製）



周獸足鼎二（減小樣製）

周獸足鼎三（減小樣製）



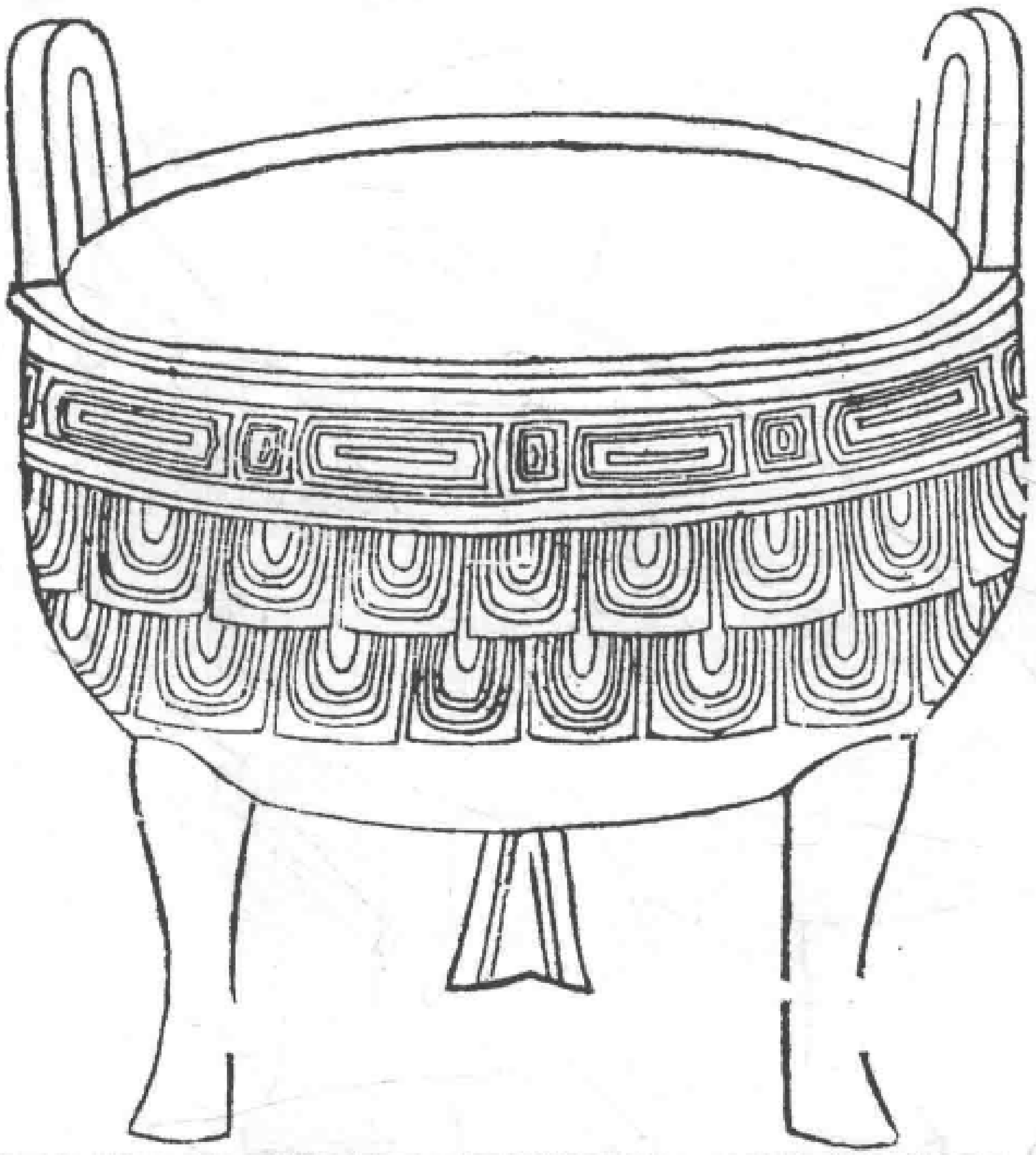
前一器高九寸耳高[illegible]寸一分闊二寸三分深六寸七分口徑九寸腹徑九寸六分容一斗五升六合重八斤三足無銘

次一器高六寸九分耳高一寸七分闊二寸深四寸五分口徑七寸三分腹徑七寸八分容七升三合重八斤十有二兩三足無銘

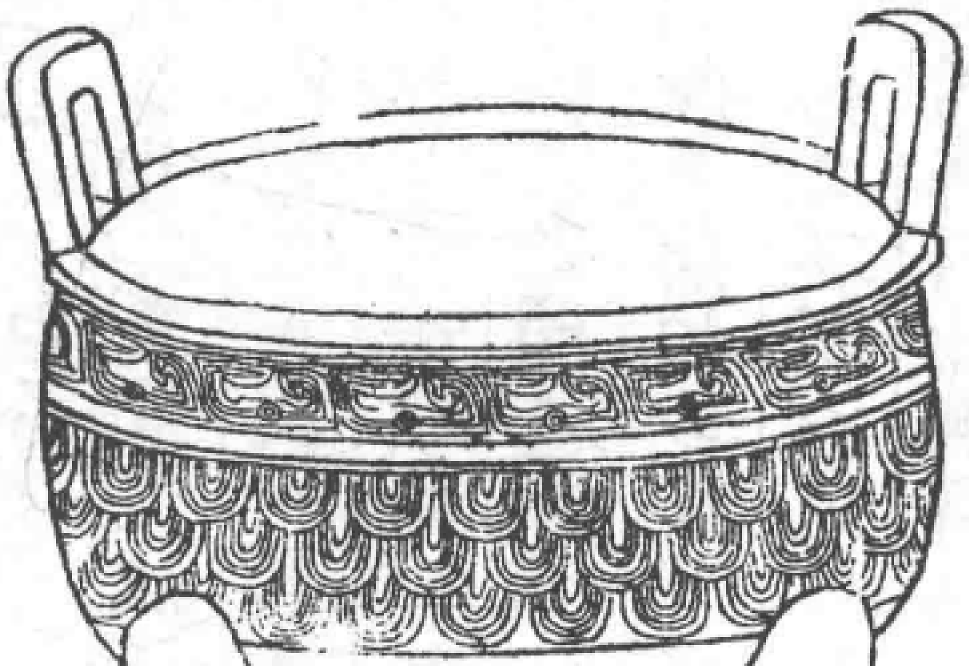
後一器高一尺二寸五分耳高四寸一分闊三寸九分深七寸三分口徑一尺六寸三分腹徑一尺四寸八分容四斗七升三合重四十斤三足無銘

右前一器獸齧其耳腹著旋紋純緣之下飾以蟠虬復以獸爲之足次一器純緣周以雲紋而足狀以獸與前器頗相類後一器三足爲獸形純緣脰腹之間遍著蟠虬兩耳偃然如翼政與周偃耳鼎相似蓋器之製作自三代而下文縟勝之其所以純厚簡古則與時爲後先也是器爲周物無得而疑焉

周鱗紋鼎一（減小樣製）



周鱗紋鼎二（減小樣製）

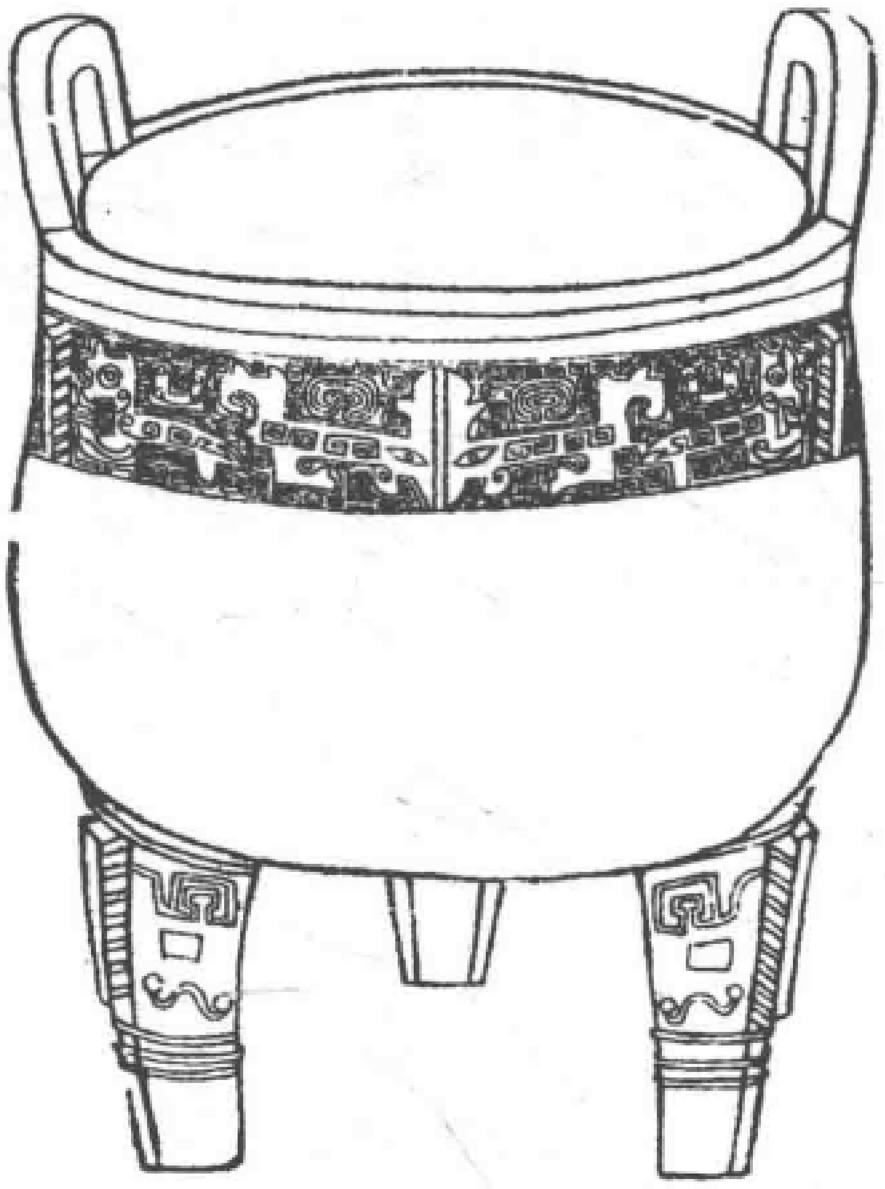


前一器高七寸八分耳高二寸五分闊二寸五分深五寸一分口徑九寸四分腹徑九寸五分容一斗二合重七斤二兩三足無銘

後一器高六寸二分耳高一寸六分闊一寸八分深四寸口徑七寸三分腹徑七寸八分容五升有半重三斤八兩三足無銘

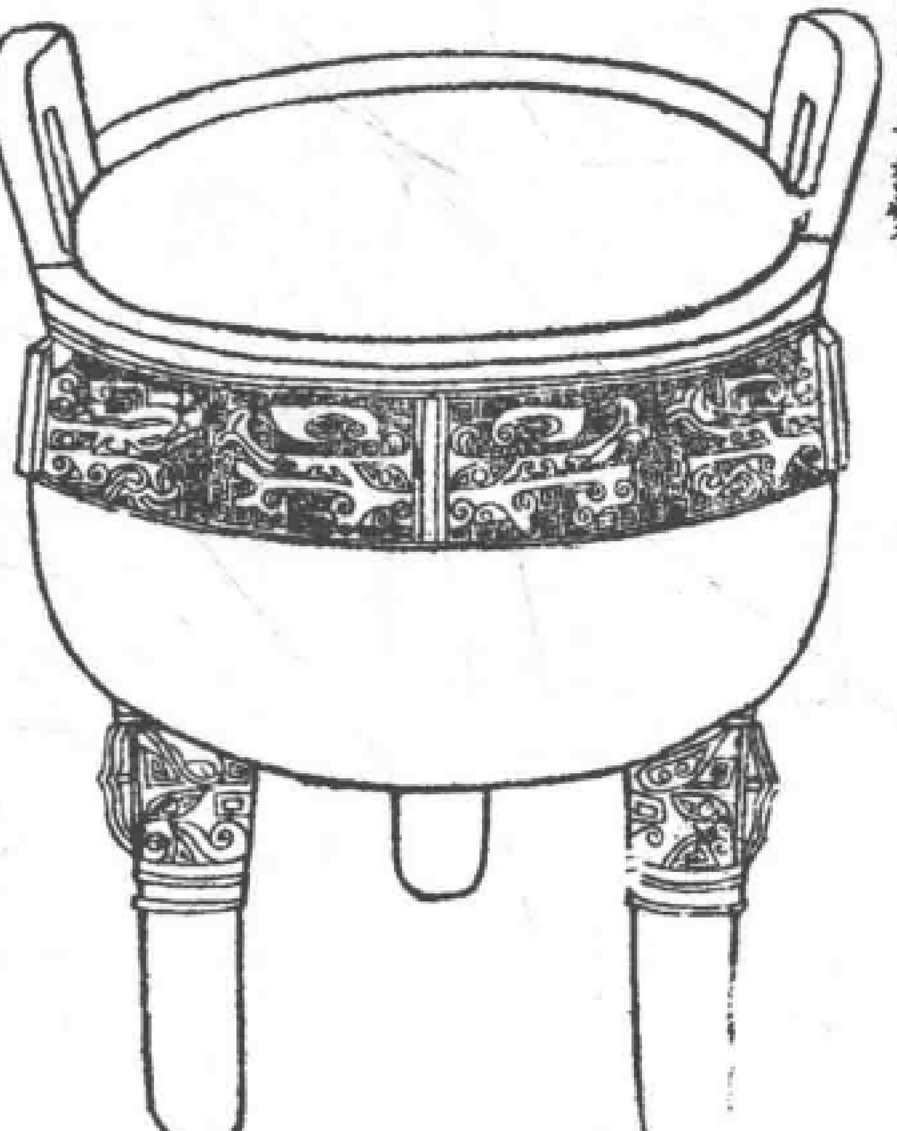
右二器耳爲對獸腹著鱗紋隱隱若動純緣連絡間以蟠螭形制頗古葢三代器也

周獸緣素腹鼎一（減小樣製）



高一尺一分耳高二寸闊一寸四分深六寸五分口徑八寸九分腹徑九寸七分容一斗三升七合重十有二斤八兩三足無銘

周獸緣素腹鼎二（依元樣製）



高六寸耳高一寸八分闊一寸二分深三寸四分口徑五寸四分腹徑五寸七分容二升八合重三斤三足無銘

右前一器耳腹純素緣足作獸紋後一器亦以獸飾其緣而純素其腹既以示其樸而又以戒其貪則鼎之爲象至矣然形模雖殊製作一類惟周器有此自秦漢而下冶鑄所不能爲也

至大重修宣和博古圖錄卷第四

至大重修宣和博古圖録卷第五

鼎五（二十一器）
周（一十二器）
象簋鼎
旋雲鼎
蟠虺雷紋鼎
斜方雲雷鼎
山紋垂花鼎
垂花鼎一
垂花鼎二
花足鼎
雷帶鼎
旋紋鼎
純素鼎
蟠夔鼎
漢（一十八器）

孝成鼎（銘五十六字）
好畤供廚鼎（銘二十八字）
汾陰宮鼎（銘五十四字）
定陶鼎（銘一十六字）
李氏鼎（銘二字）
六夔鼎
三犧鼎一
三犧鼎二
雷紋鼎
篆帶鼎
浮雲鼎
輔耳鼎一
輔耳鼎二
輔耳鼎三
輔耳鼎四
百乳鼎

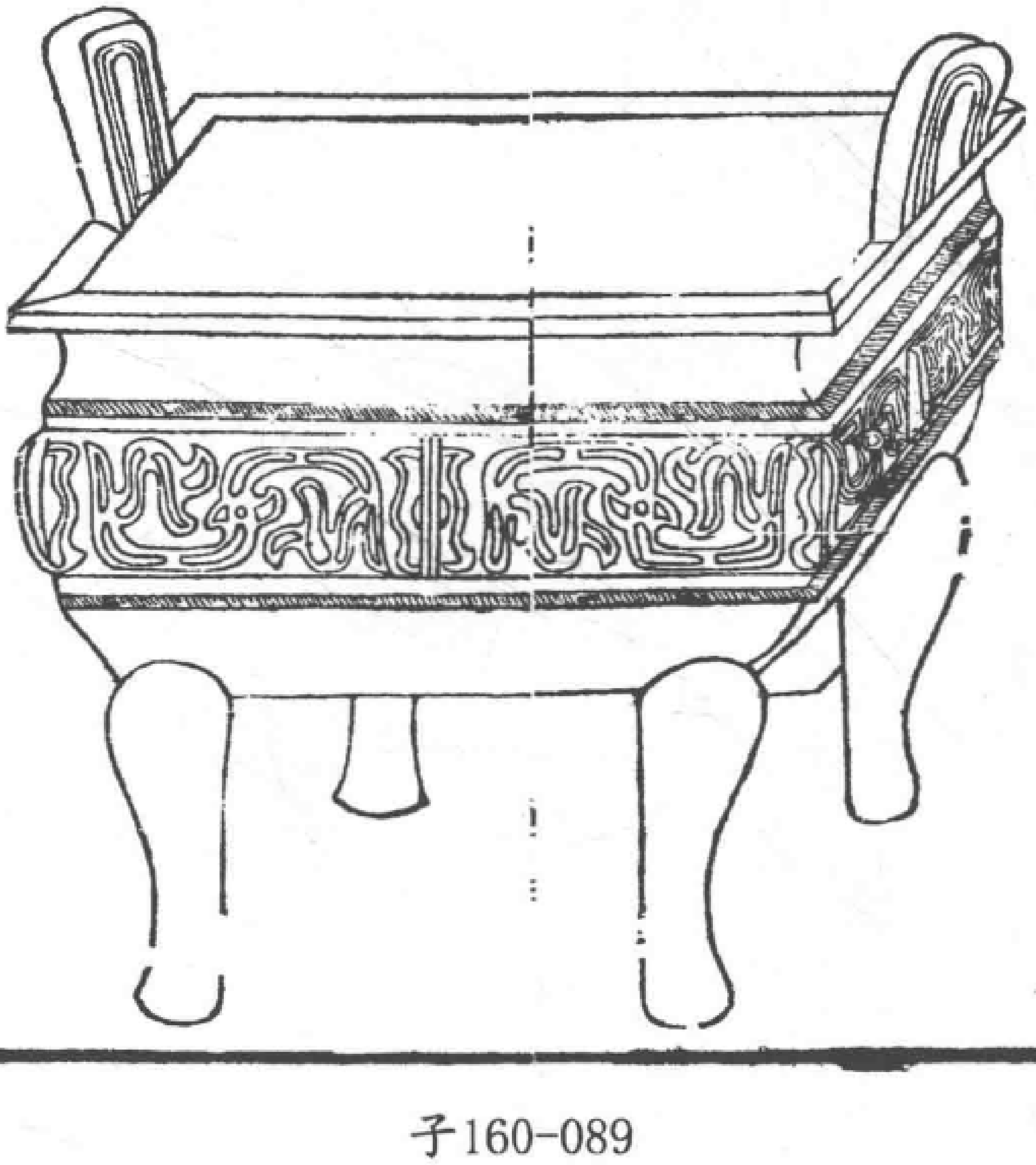
蟠螭鼎蓋

小鼎

唐

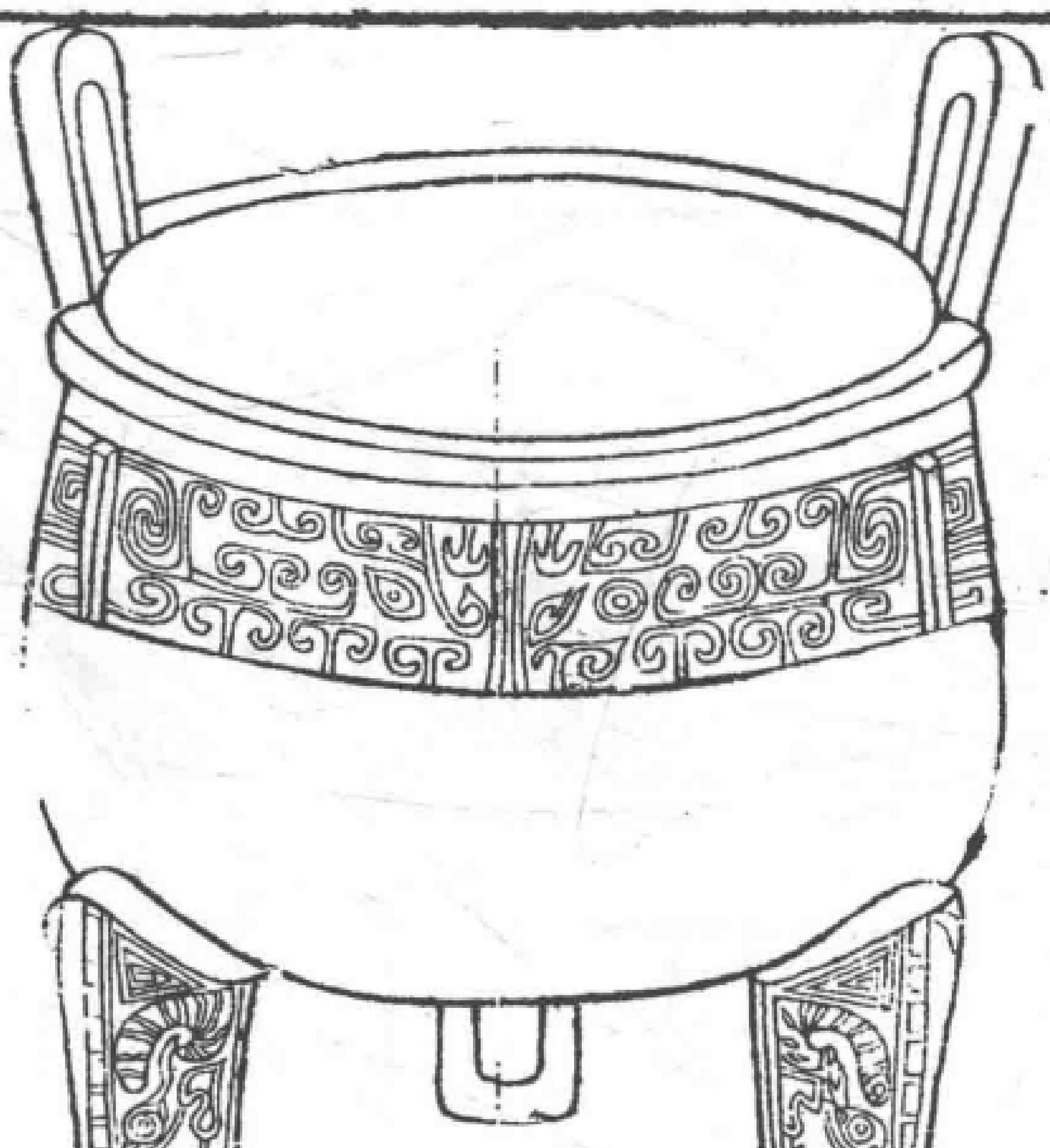
三螭鼎

周象簋鼎（依元樣製）



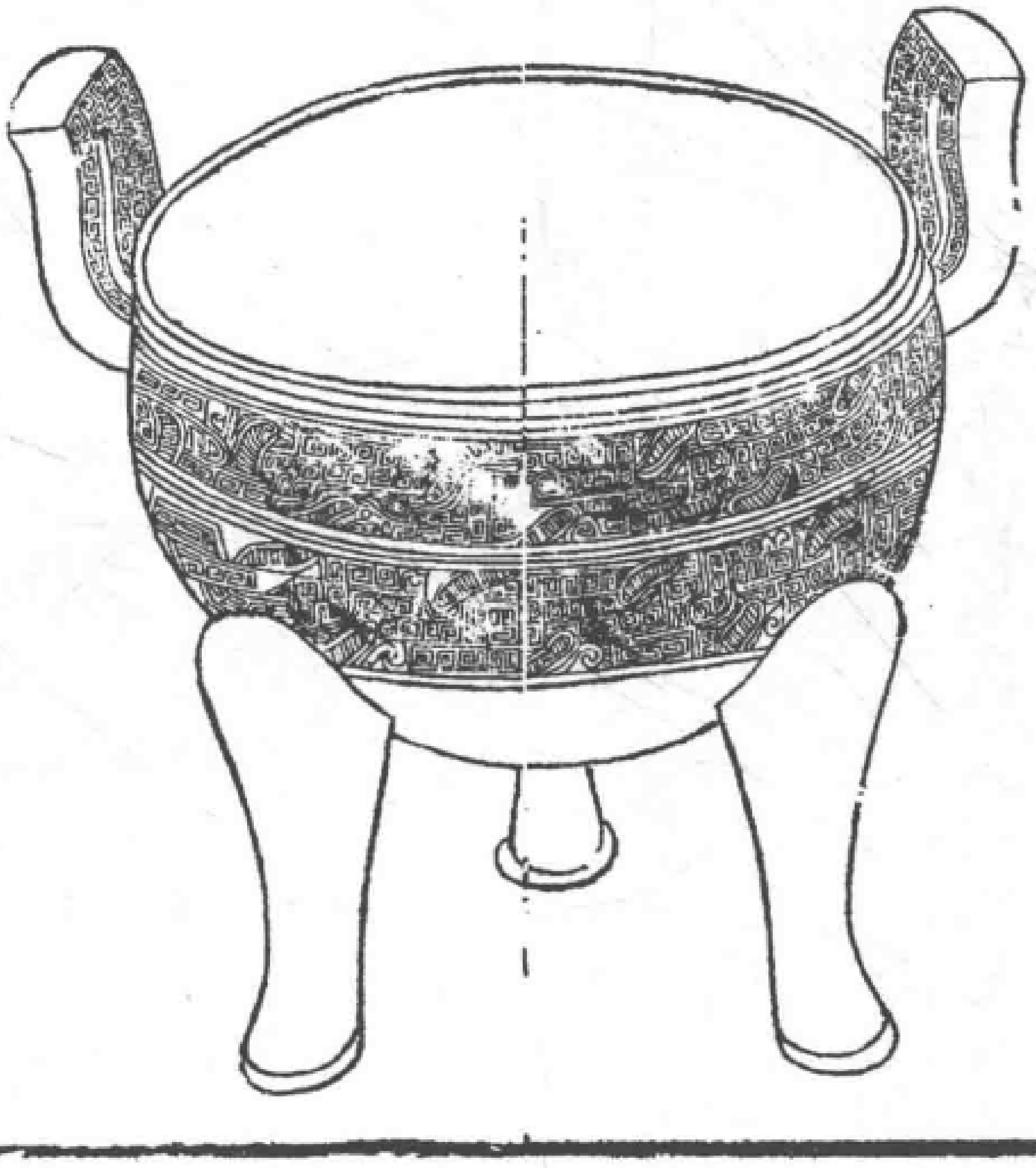
右高六寸四分耳高一寸八分闊一寸四分深四寸口徑長七寸六分闊六寸八分腹徑長七寸七分闊六寸九分容七升重八斤三兩四足無銘按三代之間方鼎多矣惟此器自方如簠深意周人改象於兹若乃足作獸蹏與諸方鼎殊不相似葢未可考

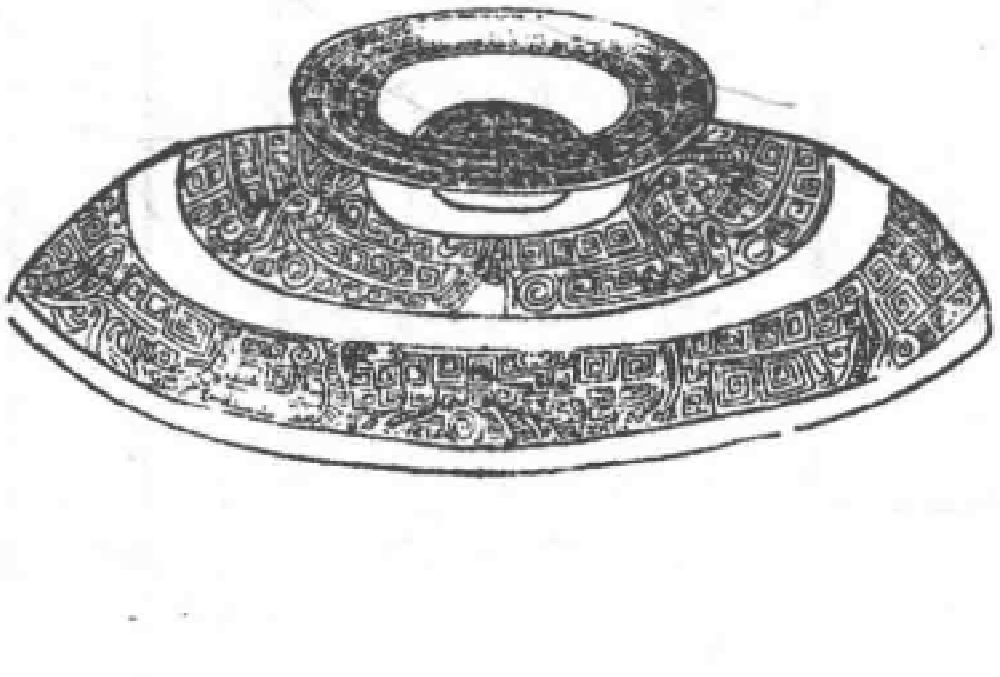
周旂雲鼎（減小樣製）



右高一尺二寸六分耳高三寸二分闊二寸七分深七寸四分口徑一尺三分腹徑一尺八分容二斗五升重二十二斤四兩三足無銘按此器足空耳直純緣作雲氣回旋狀足著饕餮形制與周獸緣素腹鼎相近蓋周物也

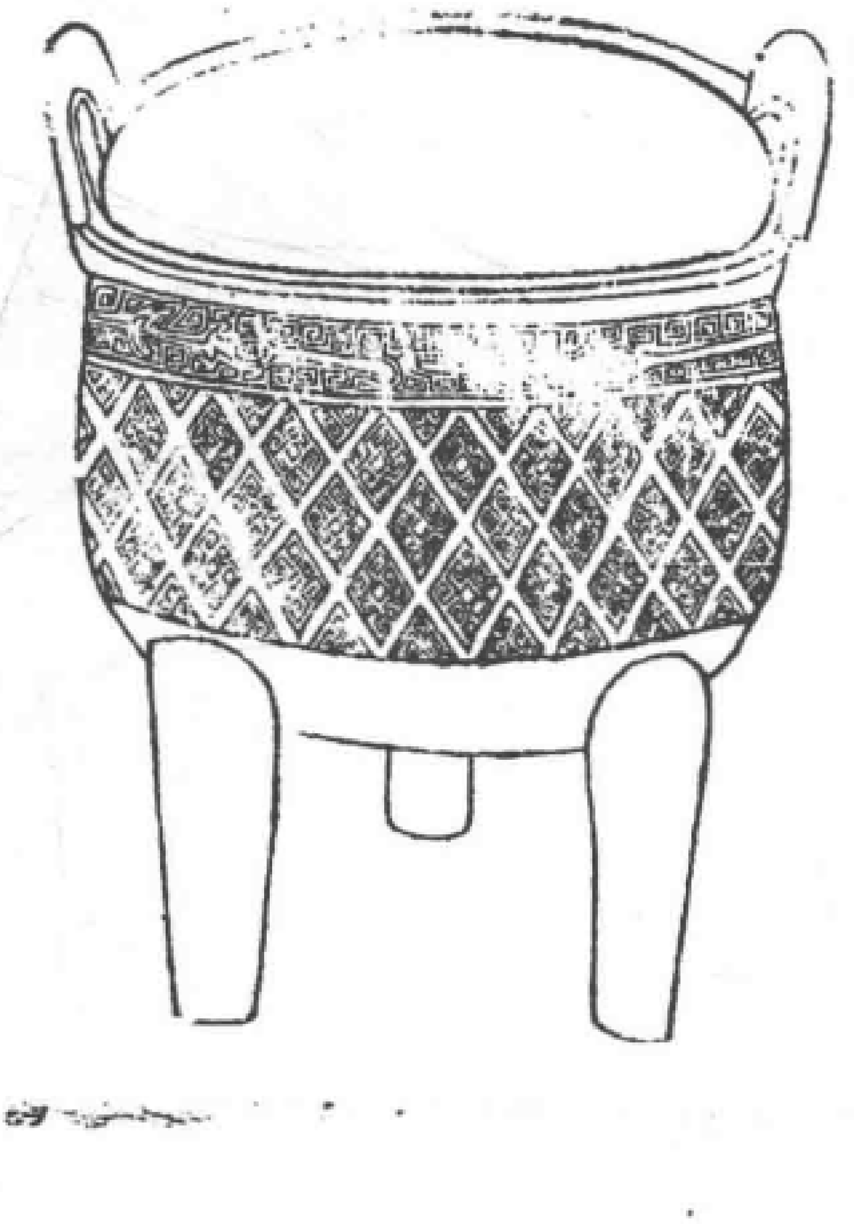
周蟠虺雷紋鼎（依元摹製）





右通蓋高七寸七分耳高二寸闊一寸七分深三寸五分口徑六寸四分腹徑六寸[illegible]分容三升六合共重七斤十有三兩三足無銘是器周以蟠虺間之雷紋其蓋有足[illegible]如敦之有會爵之有坫其形制文鏤之勝[illegible]周末器也

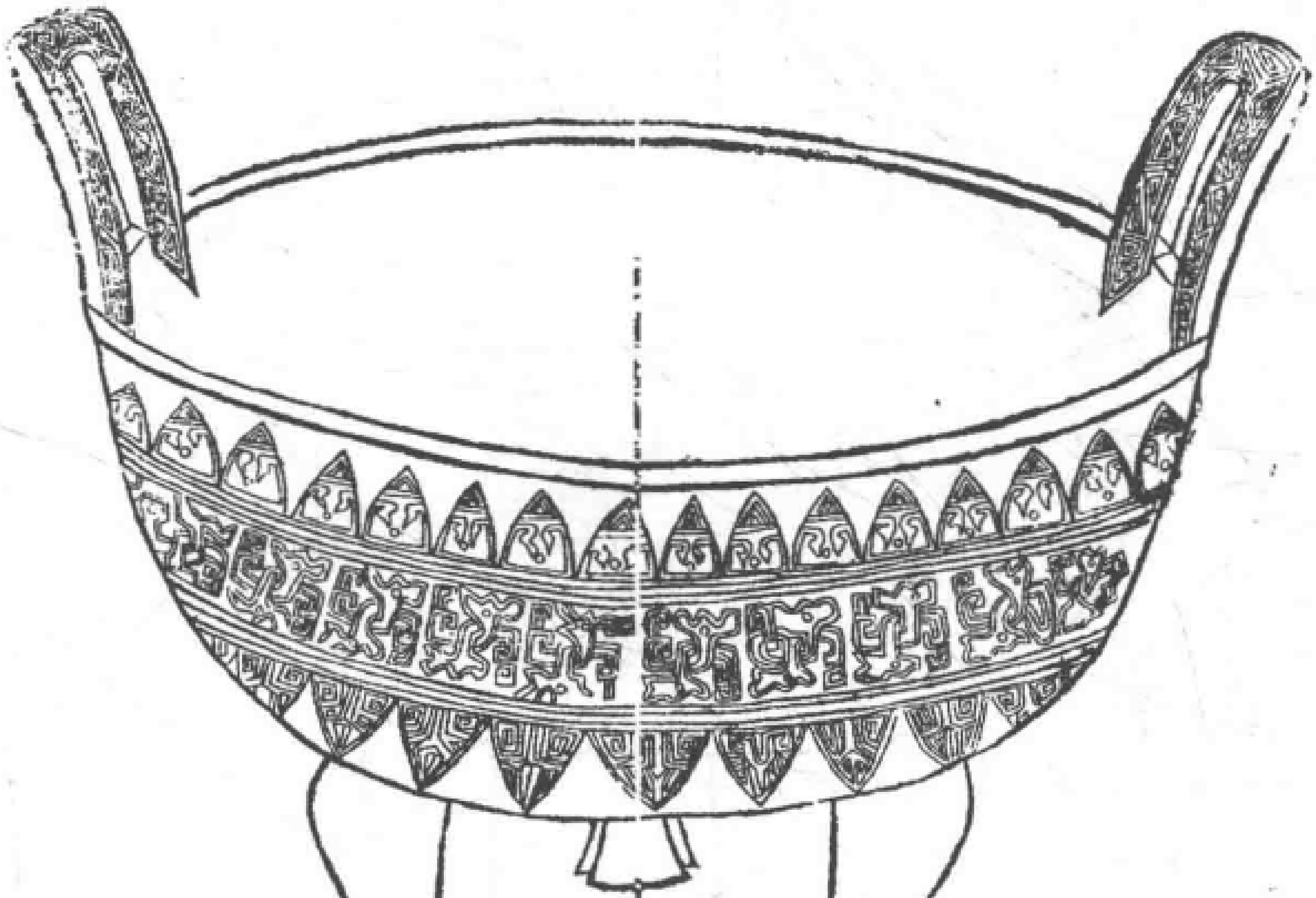
周斜方雲雷鼎（依元樣製）



右高五寸五分耳高一寸二分闊一寸深三寸三分口徑四寸七分腹徑四寸九分容二升重二斤六兩三足無銘純緑飾以䕫龍而腹作斜方之形實以雲雷間以細乳蓋乳所以養人雲雷所以澤物䕫龍者又所以戒其貪也舉一器而衆理備古人規度豈不美哉雖然器之著雲雷者多矣其狀不一或作旋雲者所以象其觸石而出也故古文雲爲[illegible]

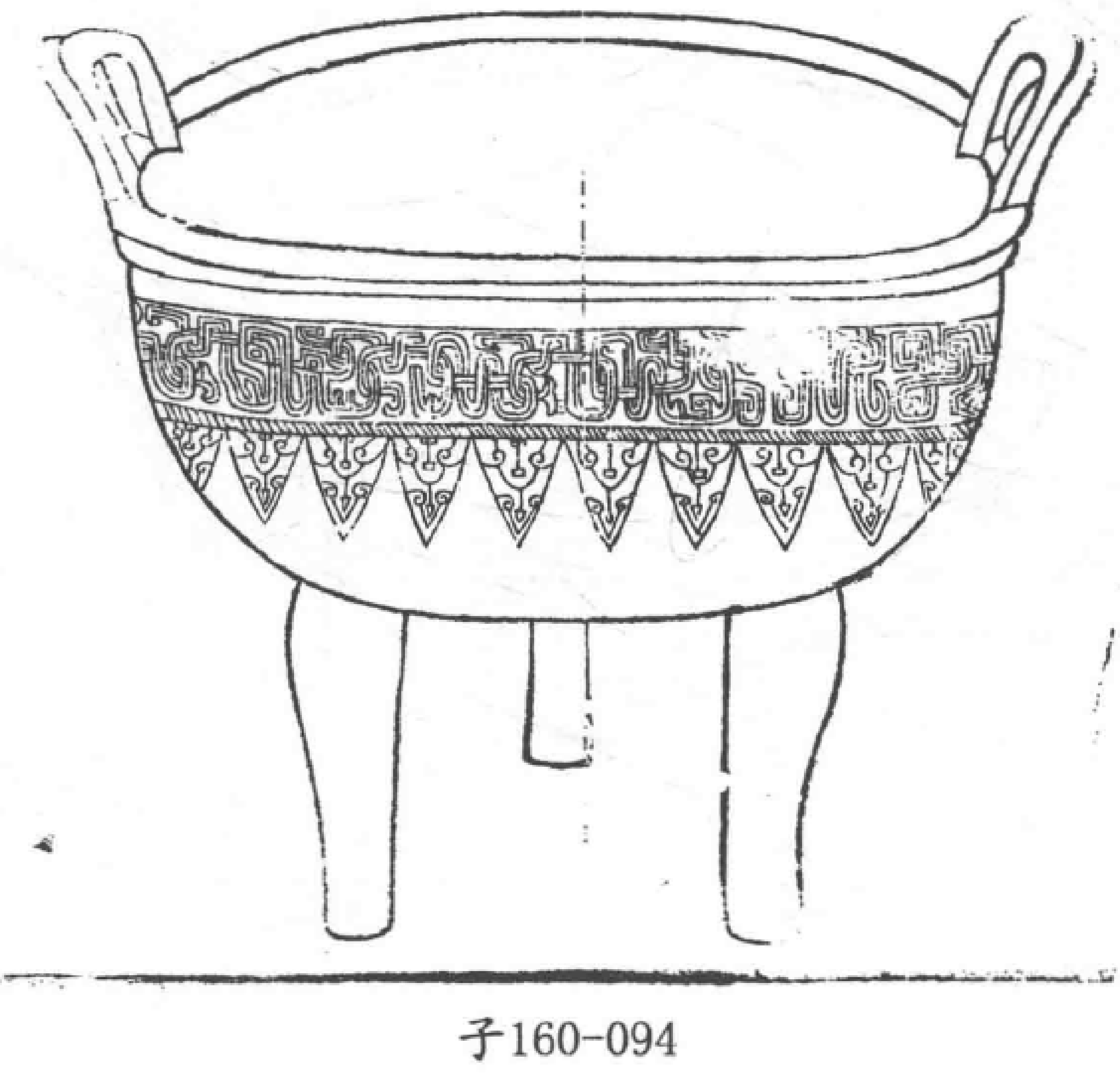
以見回轉之形或作垂雲者將以見其不崇朝而雨也故小篆雲爲雲以顯雨施之意至於雷則或有以■爲象者故古文益之爲䨓或有以囘爲象者故籀文益之爲靁即此考之則制字者未嘗不觀象察形以寓於字畫之間也然雲也雷也爲其有澤物之意故後世又加之雨以著其義焉至聶崇義禮圖凡當作雷者既莫之設而所謂雲者亦無回轉下垂之象使見三代鼎彝所以爲雲雷者當褫氣喪膽而自愧其謬矣

周山紋垂花鼎（減小樣製）

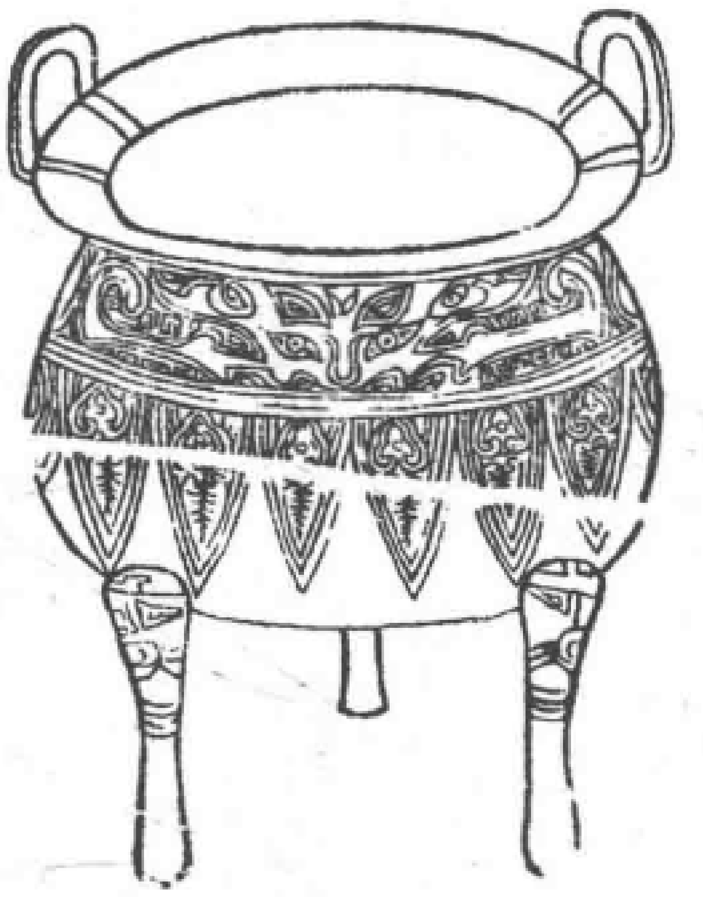


右高一尺二分耳高三寸闊三寸一分深六寸七分口徑一尺三寸腹徑一尺二寸二分容二斗九升重十有七斤三足無銘是器飾以山紋垂花山以取其仁之静花以取其禮之文猶十二章之有山有藻也然仁至於泛愛則失已非禮以節之則靡沒而莫之反矣制器尚象豈徒爲觀美哉微而飲食古人未嘗不致意焉

周垂花鼎一（依元樣製）



周垂花鼎二（依元樣製）



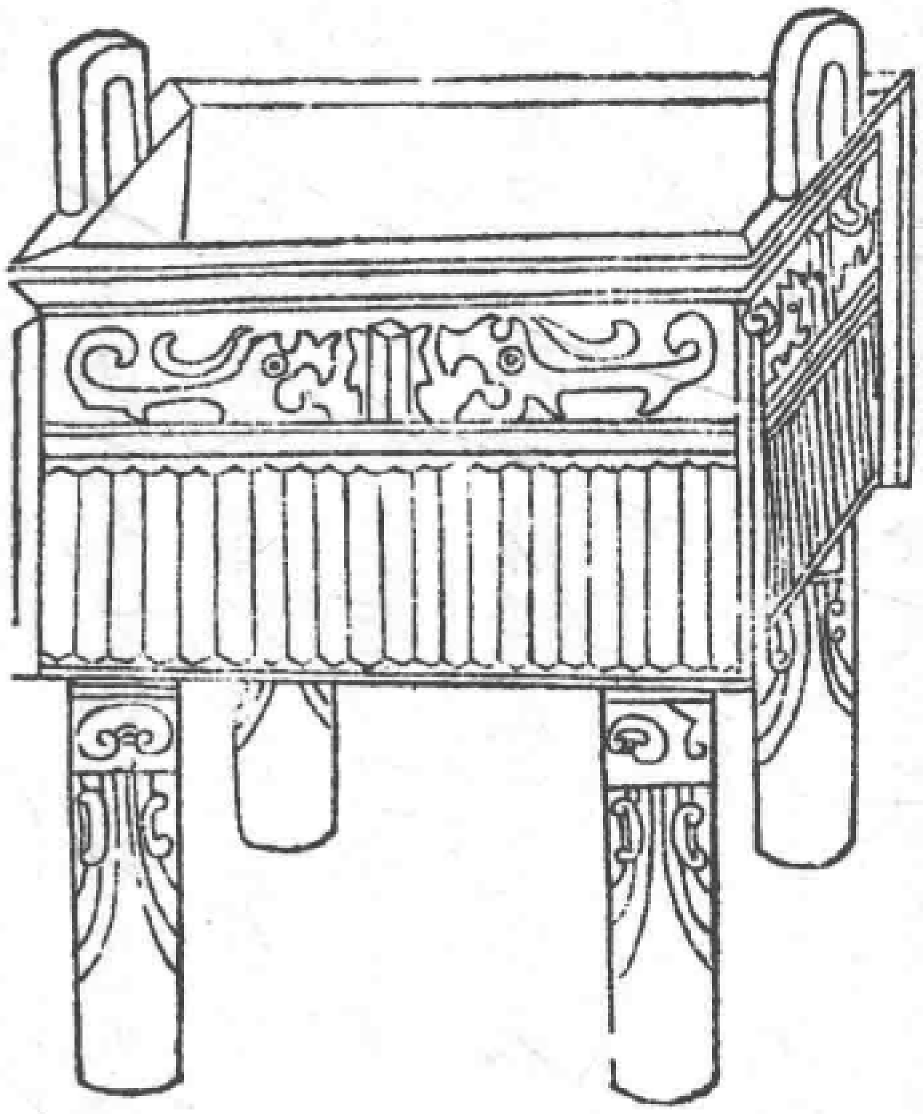
前一器高七寸三分耳高二寸三分闊二寸二分深四寸四分口徑九寸四分腹徑九寸二分容八升四合重十有二斤三足無銘

後一器高四寸四分耳高七分闊七分深三寸七分口徑三寸二分腹徑三寸九分容一升重一斤四兩三足無銘

右前一器偃耳踦足腹著交螭下有垂花備成之文後一器圜而上捍腹飾饕餮其垂

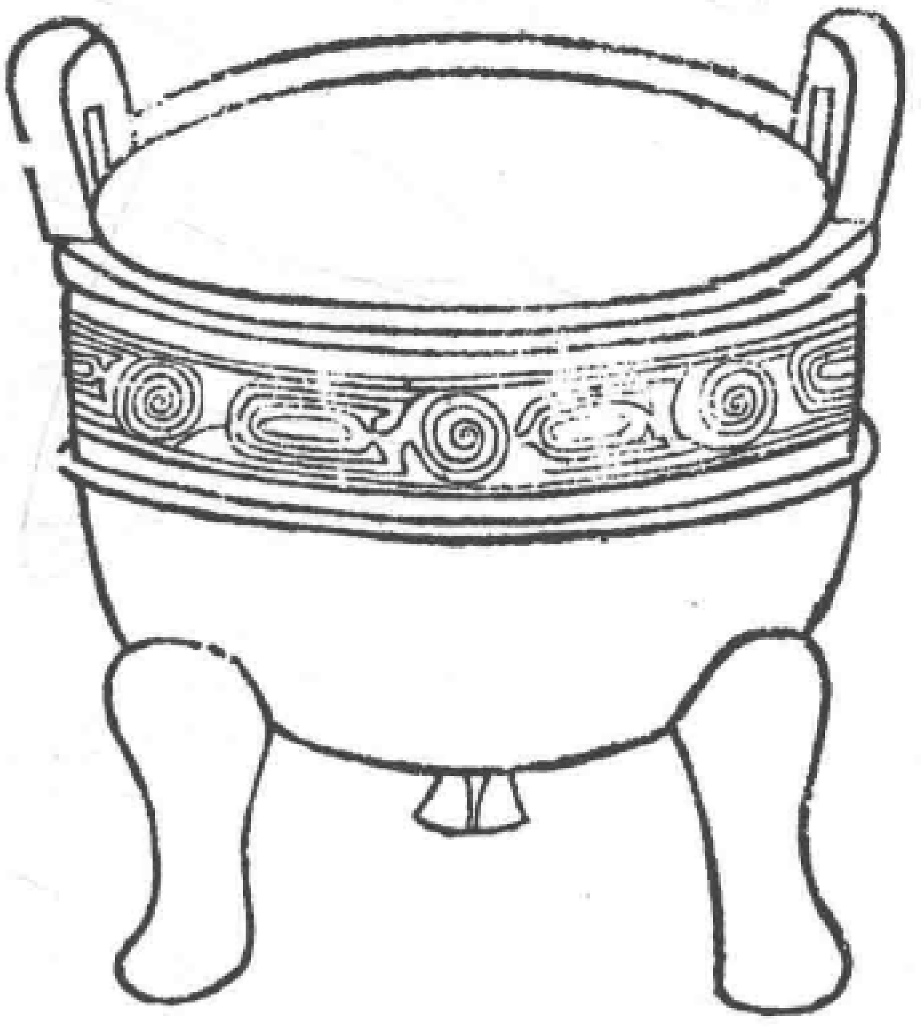
花作蟬紋狀華藻相勝而蟬又取其趨高[illegible][illegible]不浼於卑穢雖無銘款以考世次其爲周一時之器無疑焉

周花足鼎（依元樣製）



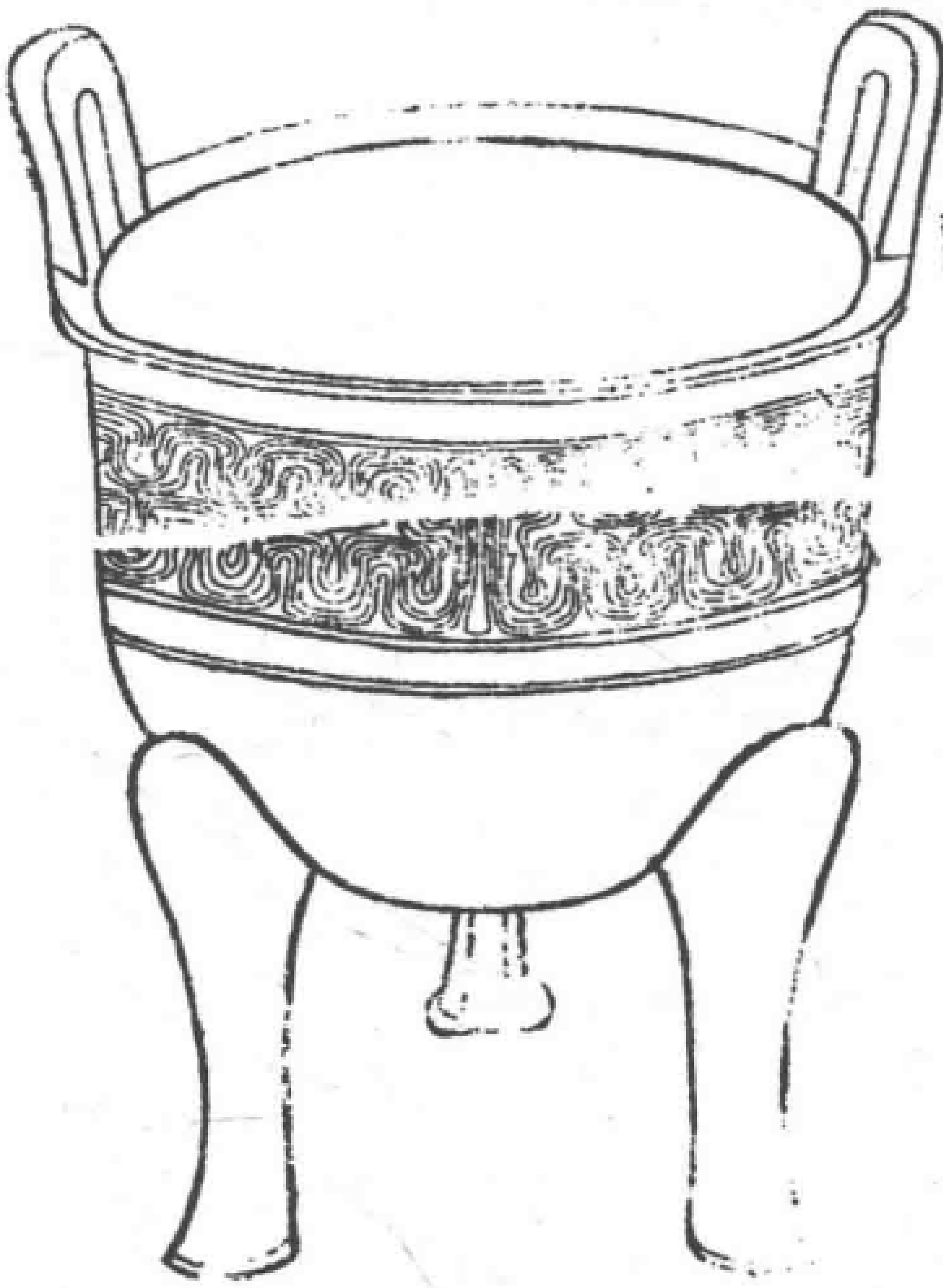
右高五寸七分耳高一寸三分闊八分深三寸二分口徑長四寸八分闊三寸八分腹徑長五寸闊四寸容二升二合重四斤一兩四足無銘足飾以花腹作直紋而緣爲夔龍與周庚申鼎形制相近惟著飾爲異耳

周雷帶鼎（減小樣製）



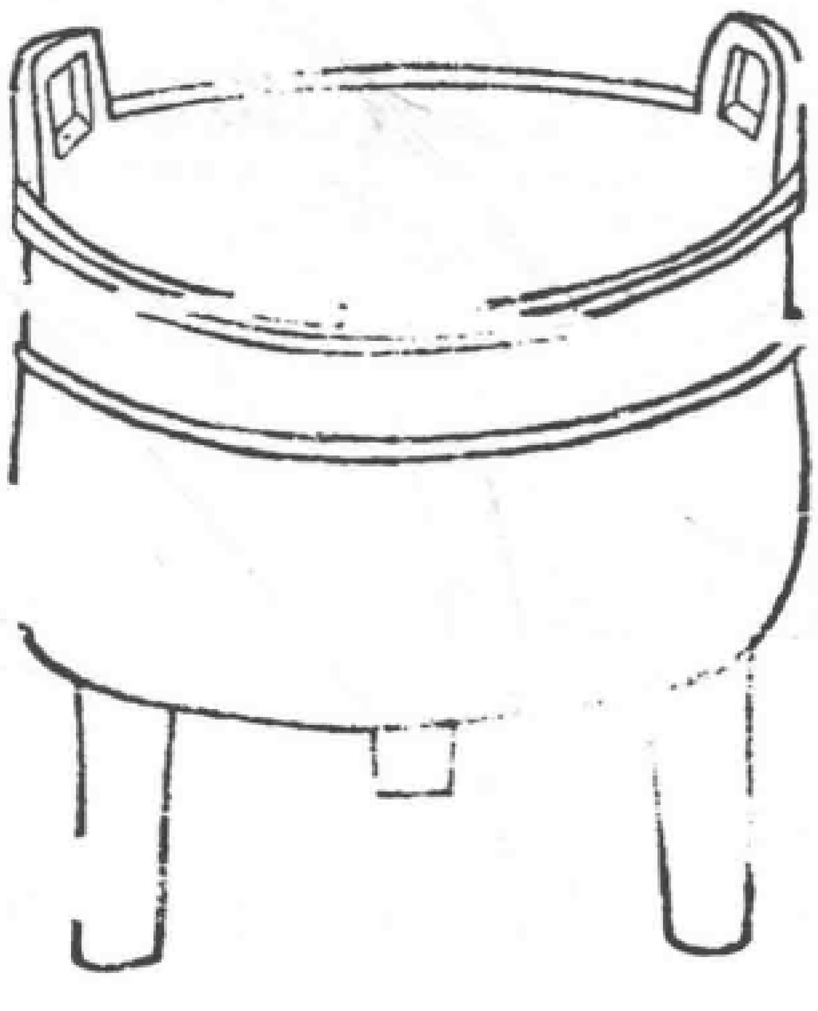
右高一尺一寸二分耳高二寸九分闊三寸五分深七寸三分口徑一尺二寸腹徑一尺二寸六分容二斗九升五合重三十一斤有半三足無銘是器純緣下設雷帶而足與腹間皆純素無紋飾形制高古蓋周之器歟

周旋紋鼎（依小樣製）



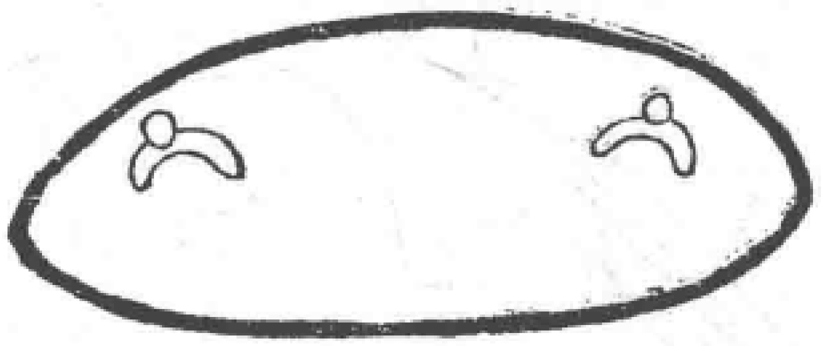
右高七寸七分耳高一寸九分闊二寸深五寸口徑九寸八分腹徑八寸七分容一斗重六斤二兩三足無銘是器耳足上下純素惟腹間飾以旋紋有旡轉回之狀形模高古非周制不能臻此

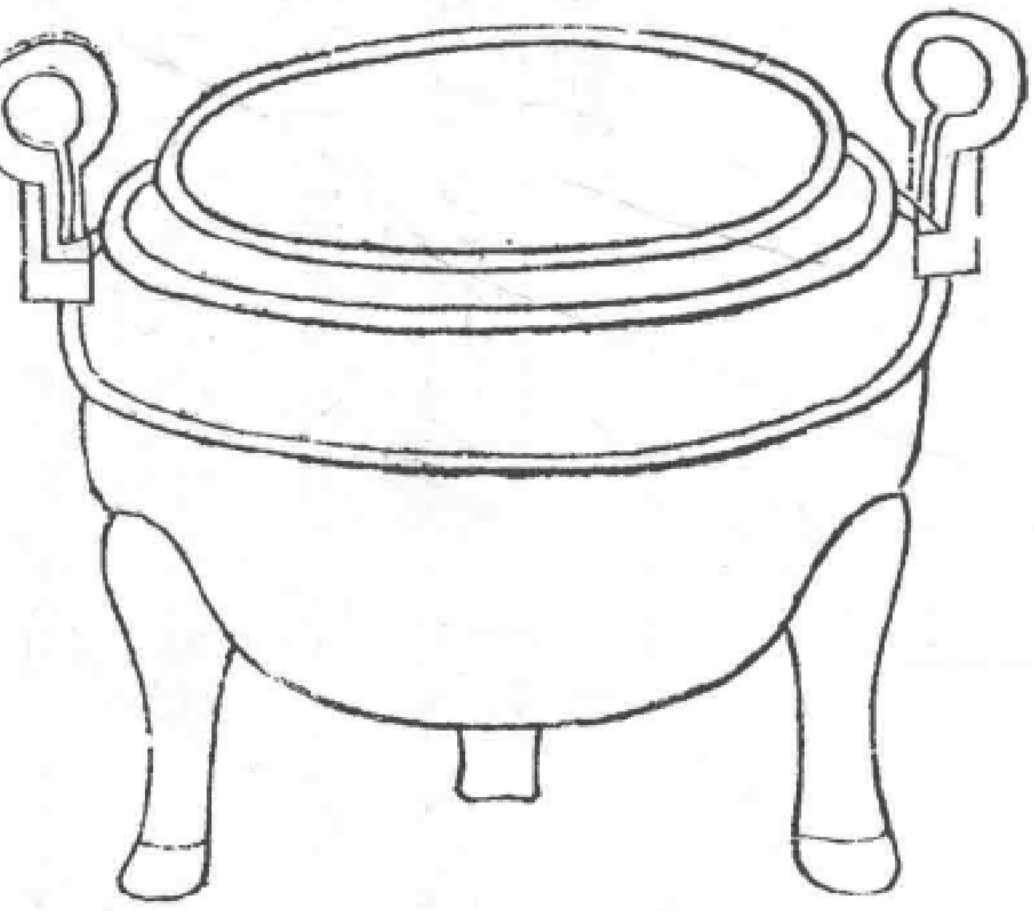
漢純素鼎（依元樣製）

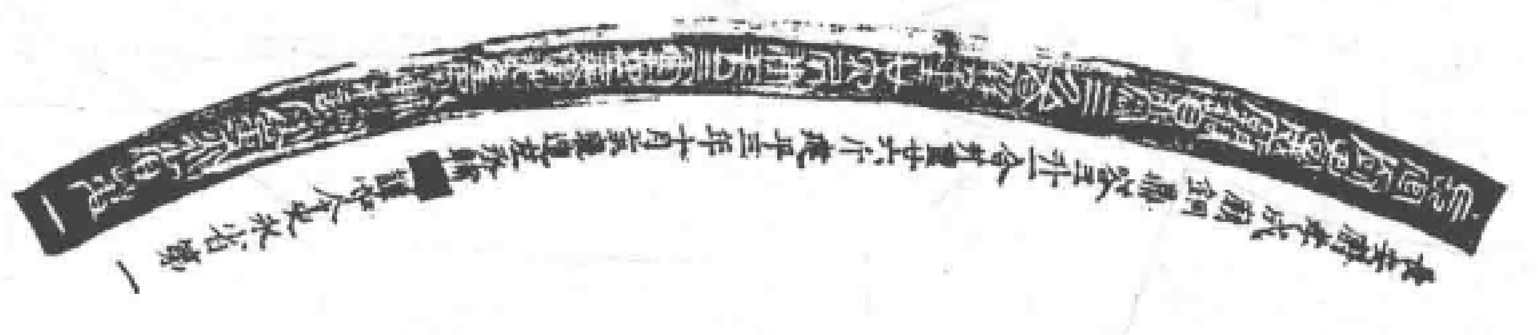


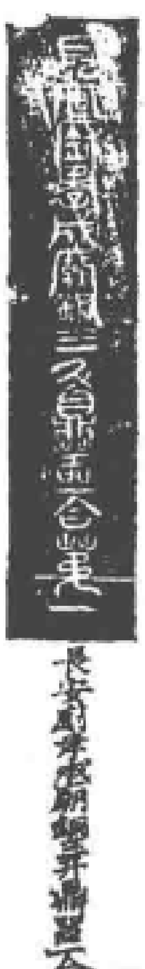
右高四寸五分耳高九分闊一寸深二寸八分口徑四寸六分腹徑五寸一分容二升二合重二斤一十兩三足無銘耳與足不設紋鏤之飾土花沁暈如紫玉色然漢鼎類多純素無文而形制則鮮有及此者

鼎 [illegible]









[illegible]第一

右通蓋高八寸一分耳高二寸八分闊二寸

分深五寸一分口徑六寸二分腹徑七寸

分容七升九合共重九斤三足蓋與器銘

共五十六字按孝成帝乃孝元之子西漢第

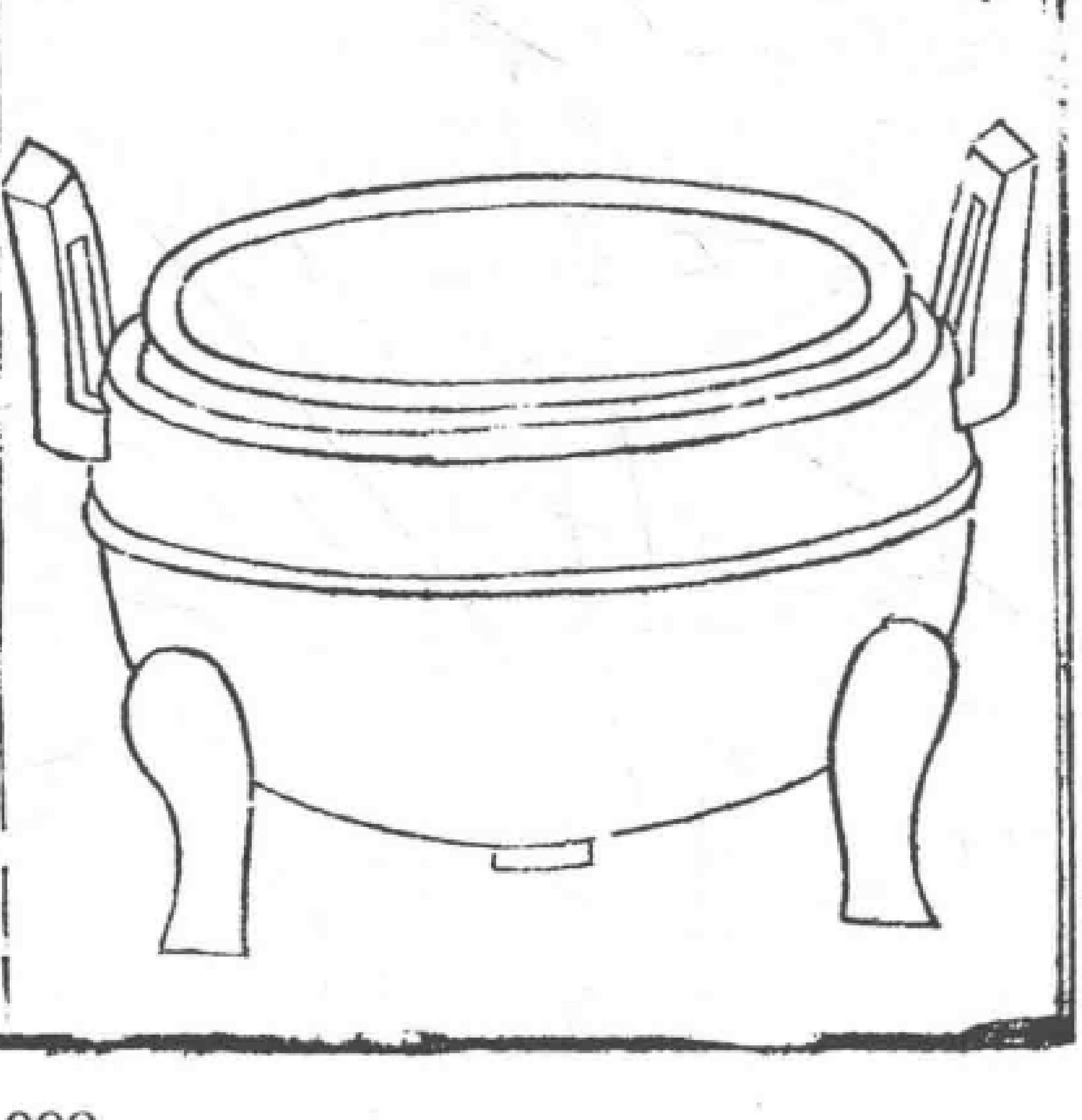
九帝也是鼎雖孝成廟器乃造於孝哀即位

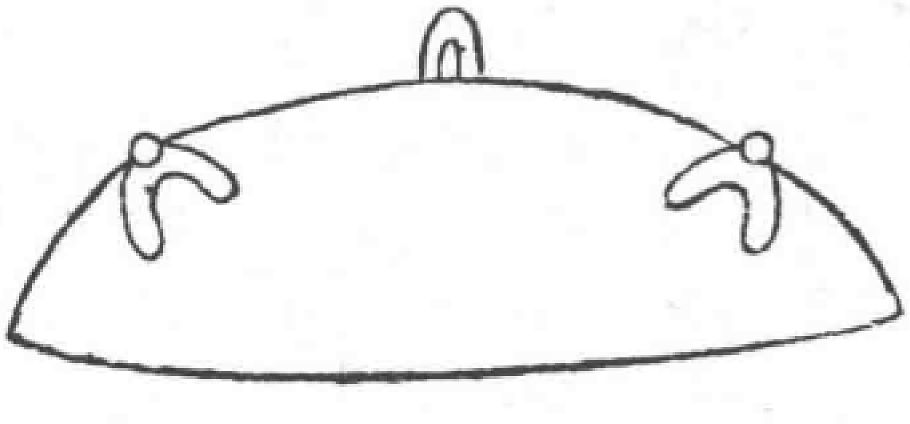
之三年其銘又有曰建平三年十月工王襃

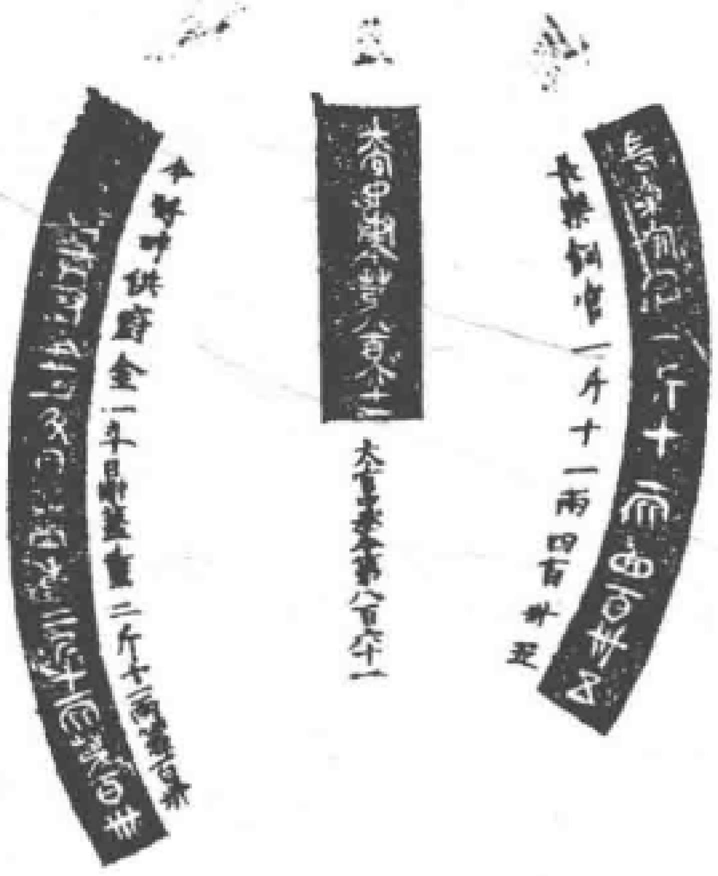
造蓋孝哀即位改號建平而孝哀又嗣服孝

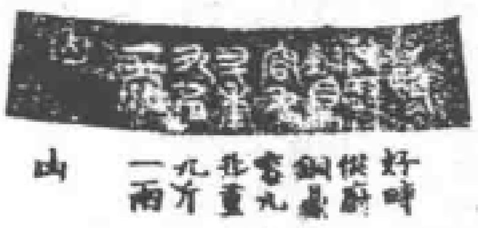
成也

漢好畤供廚鼎（依元樣製）





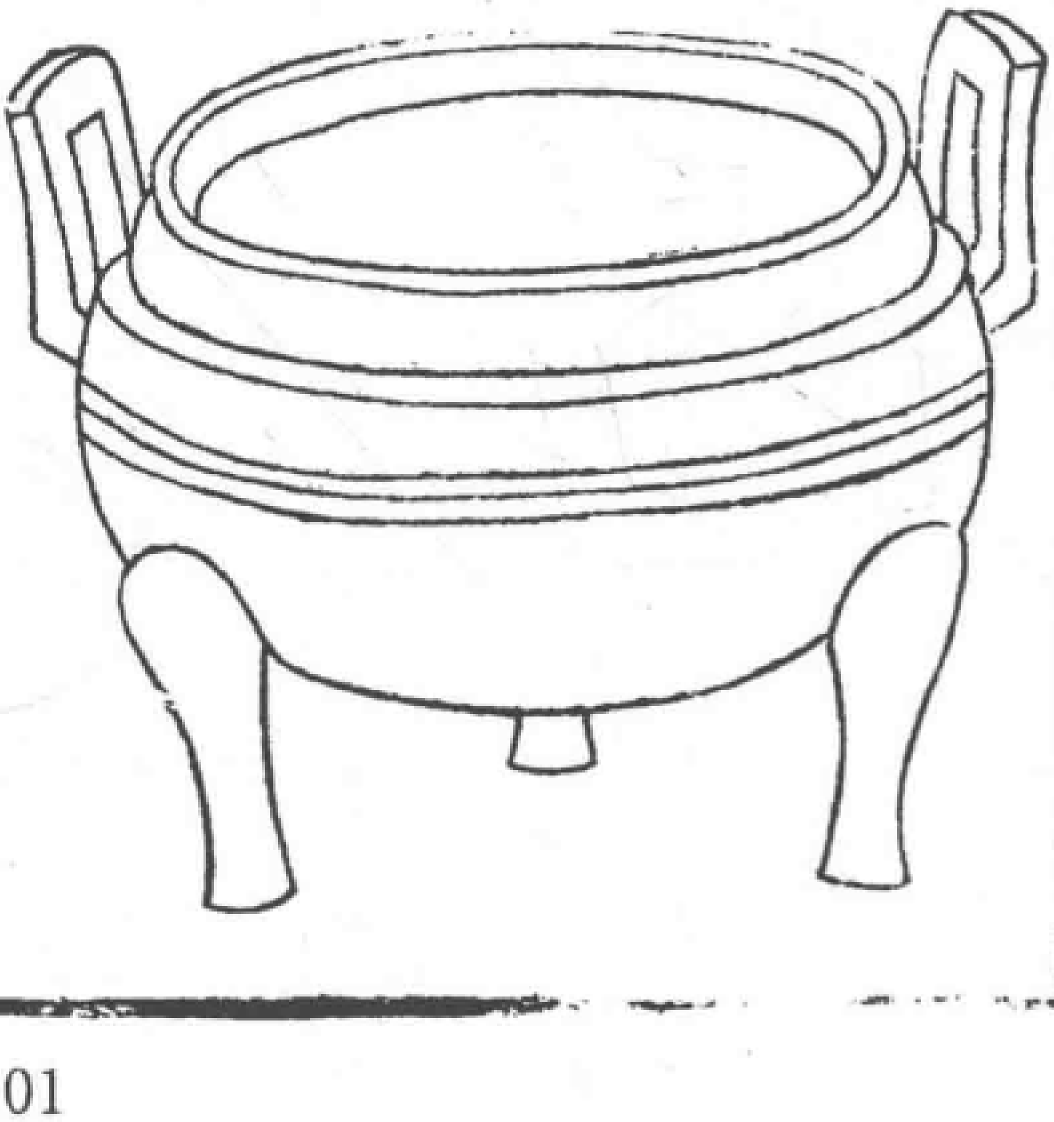

長樂飤官一斤十一兩四百卌五
太官[illegible]八百六十一
好畤供廚金一斗鼎蓋重二斤十二兩第百卌

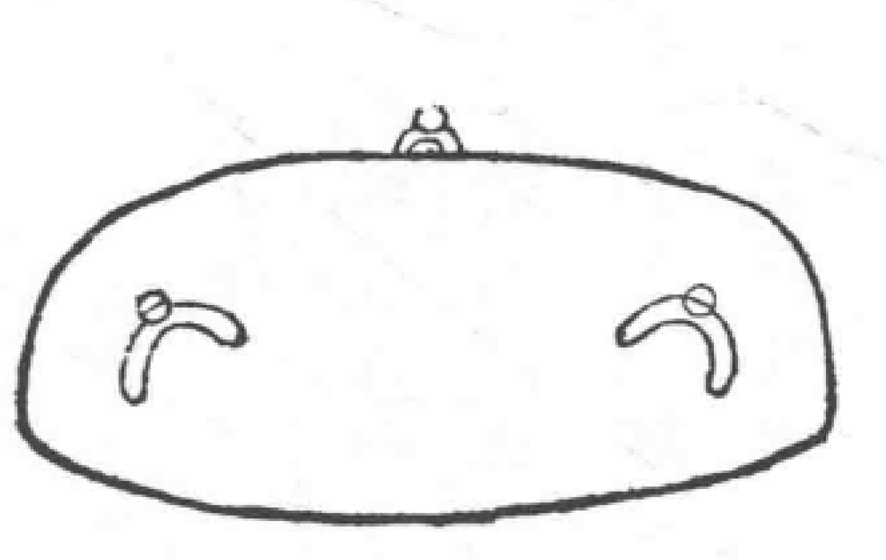

好畤供廚銅鼎容九升重九斤一兩
山

右通蓋高五寸耳高一寸九分闊一寸一分深三寸一分口徑四寸八分腹徑五寸六分容二升六合共重四斤三足蓋與器銘共五十八字按時封土也冢而祀之在昔秦襄以攻西戎始祠少昊作西時秦文夢黃蛇口止於鄜又爲鄜時秦宣於渭南祠青帝曰密時秦靈於吳陽祠黃帝曰上時祠炎帝曰下時此時之所由興也及始皇東游歷祀嶽瀆山川遂祠八神一曰天主二曰地主三曰兵主四曰陰主五曰陽主六曰月主七曰日主八曰時主而地主之祠蓋在泰山之下梁父之地以天好陰祠之必於高山之下故又謂之好時漢祖有天下覩雍之四時曰吾聞天有五帝而四何也蓋是秦襄有白帝之時秦文有黃帝之時秦宣有青帝之時秦靈復有黃帝炎帝之時而獨無黑帝之時也又曰吾知

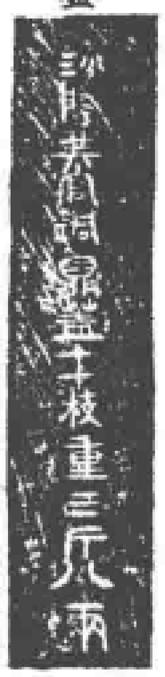
待我而具五也乃祠黑帝於是後世有五畤之祠至武帝時幸五畤因獲白麟以昭神休而旌其年爲元狩則好畤起於秦而事於漢也是鼎乃好畤供廚之器而形制則漢物也又其銘曰長樂飼官則又知漢物明矣葢長樂者漢宮也昔樗里子葬渭南其治時語於人曰吾墓後百歲當有天子之宮夾其左右後漢興而長樂宮乃在其墓東則長樂飼官乃漢官名置官以祠神於古實不廢也

漢汾陰宮鼎（依元樣製）



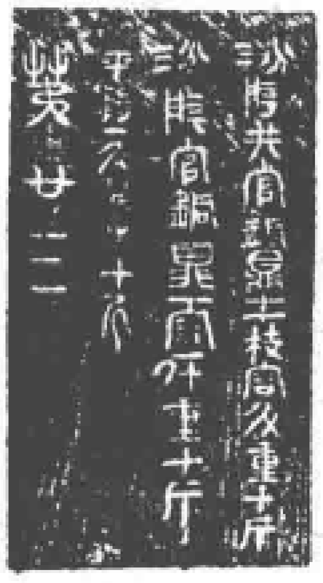


蓋



汾陰供官銅鼎蓋二十枚重三斤八兩

蓋



汾陰供官銅鼎二十枚容一斗重十斤

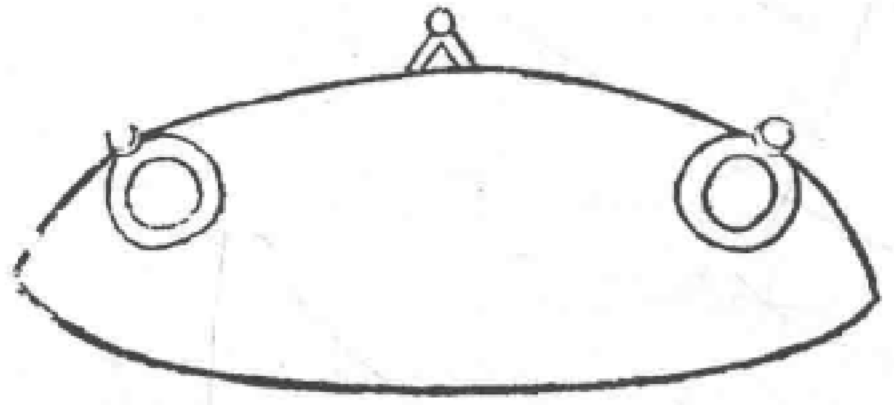
汾陰宮銅鼎一容一斗重十斤

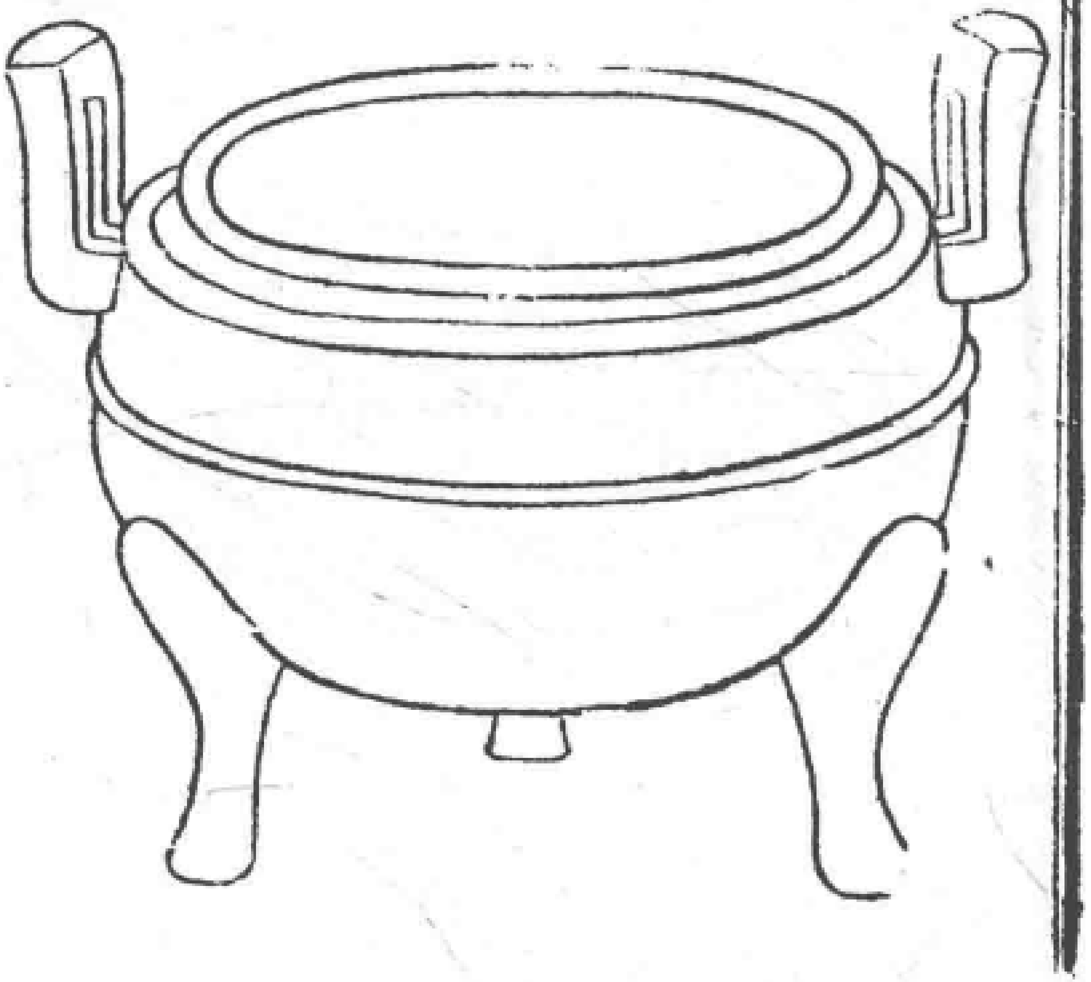
平陽一斗鼎重十斤

第二十三

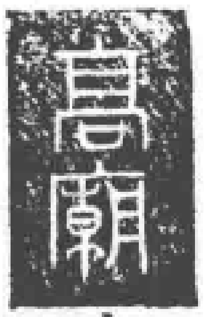
右通蓋高五寸八分耳高一寸七分闊一寸五分深三寸二分口徑四寸八分腹徑六寸三分容二升六合共重三斤三足蓋與器銘共五十四字按前漢地理志河東郡屬縣有曰汾陰有曰平陽而平陽有鐵官此曰汾陰宮則宮之在汾陰者也考其款識既曰汾陰供官銅鼎二十枚又曰汾陰宮銅鼎一者二十所以舉供官之數而一者舉其隸於宮者也又曰平陽一斗鼎蓋平陽有鐵官此乃紀所鑄之地耳曰第二十三者總其器之在汾陰者爲之次不必言鼎也按西漢郊祀志云孝武皇帝始建上下之祀營泰畤于甘泉定后土于汾陰而神祇安之則作宮于汾陰者以祀后土之所是宜有列鼎之薦而此特其一器耳銘文稱供官銅鼎亦又明朝廷祀典之物非私享也

漢定陶鼎（依元樣製）



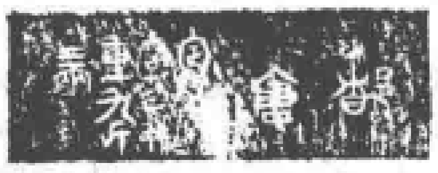


蓋



高廟

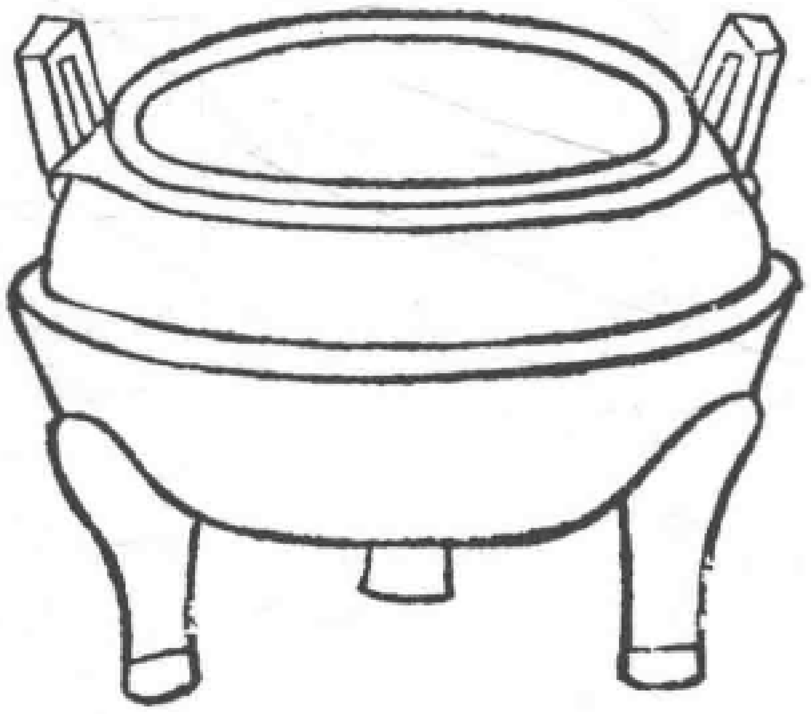
器

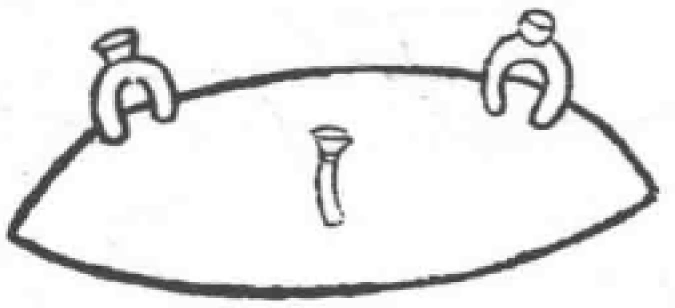


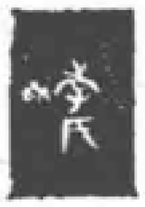
都 會 定陶廟 容二升共 重九斤 二兩

右通蓋高五寸五分耳高一寸六分闊一寸二分深三寸三分口徑四寸五分腹徑五寸六分容二升六合共重三斤三足蓋與器銘共十六字按漢十二年孝惠帝即位始詔郡國諸侯王各立高廟而是鼎於蓋間有高廟二字其字畫復有變篆為隷之體是其為高廟祀器無疑也又曰定陶廟者蓋漢初有天下旌功臣以定陶之地封彭越而王之是為梁而其國則定陶也越既叛命乃削其地更以封高祖之子恢是為定陶共王恢其在惠帝即位之立高廟則正恢之世也

漢李氏鼎（仲元雙繫）



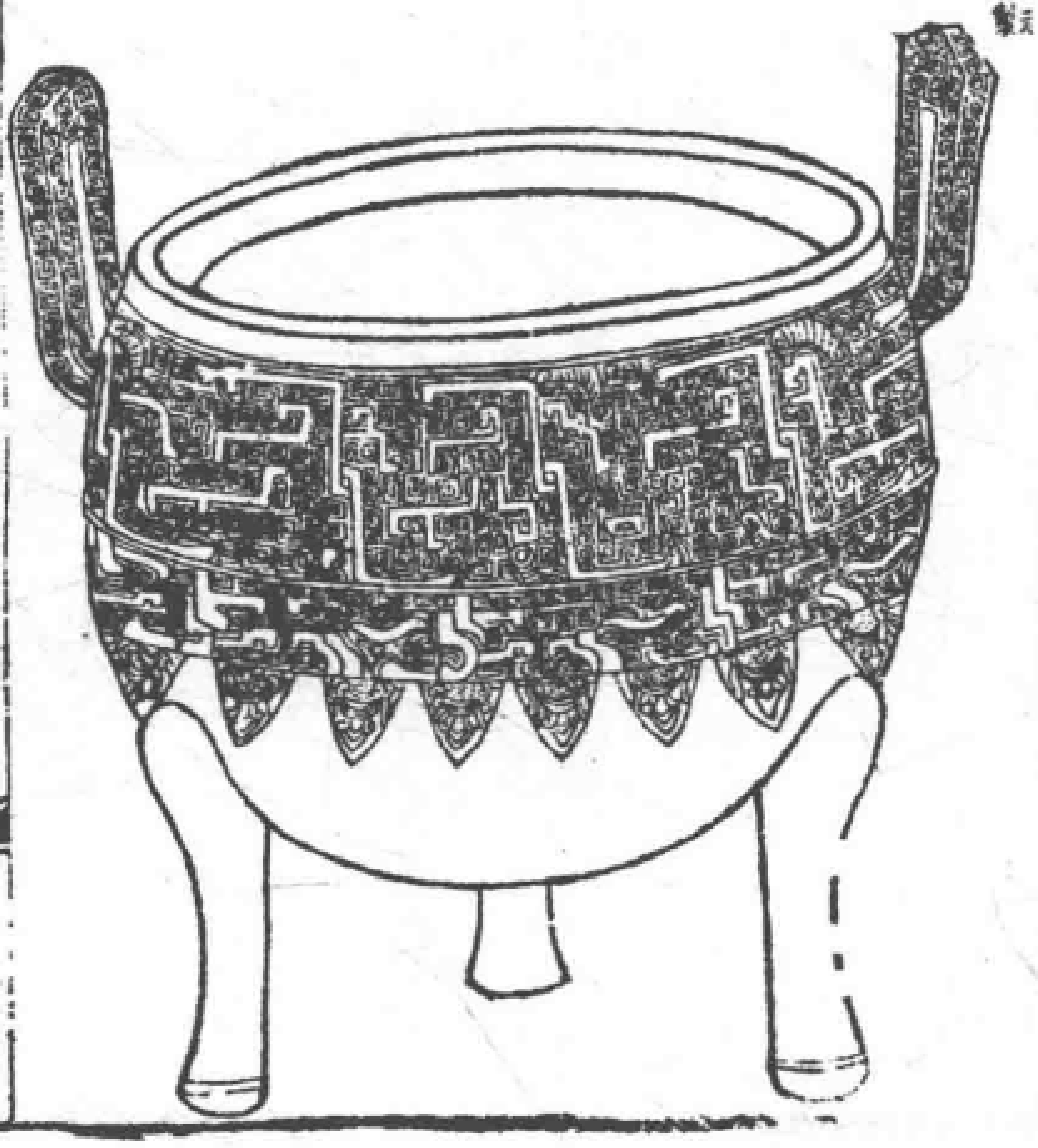


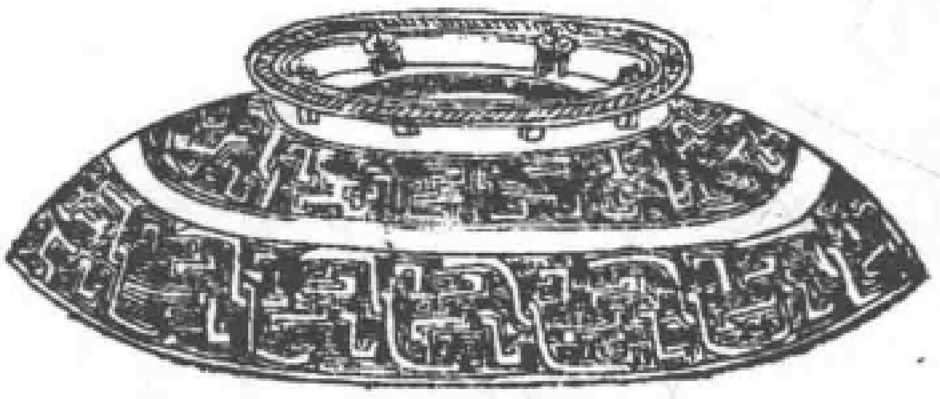


李氏

右通蓋高四寸四分耳高一寸闊八分深二寸八分口徑三寸七分腹徑四寸九分容一升四合共重二斤一十一兩有半三足銘二字按此器圜弇上而耳外附質素無紋與汾陰宮鼎相類其字畫亦作漢蹟李氏顯於兩漢者如西漢之李廣李陵東漢之李固李膺皆聞家華族甚多此但紀姓而不書名蓋未可考其爲誰歟

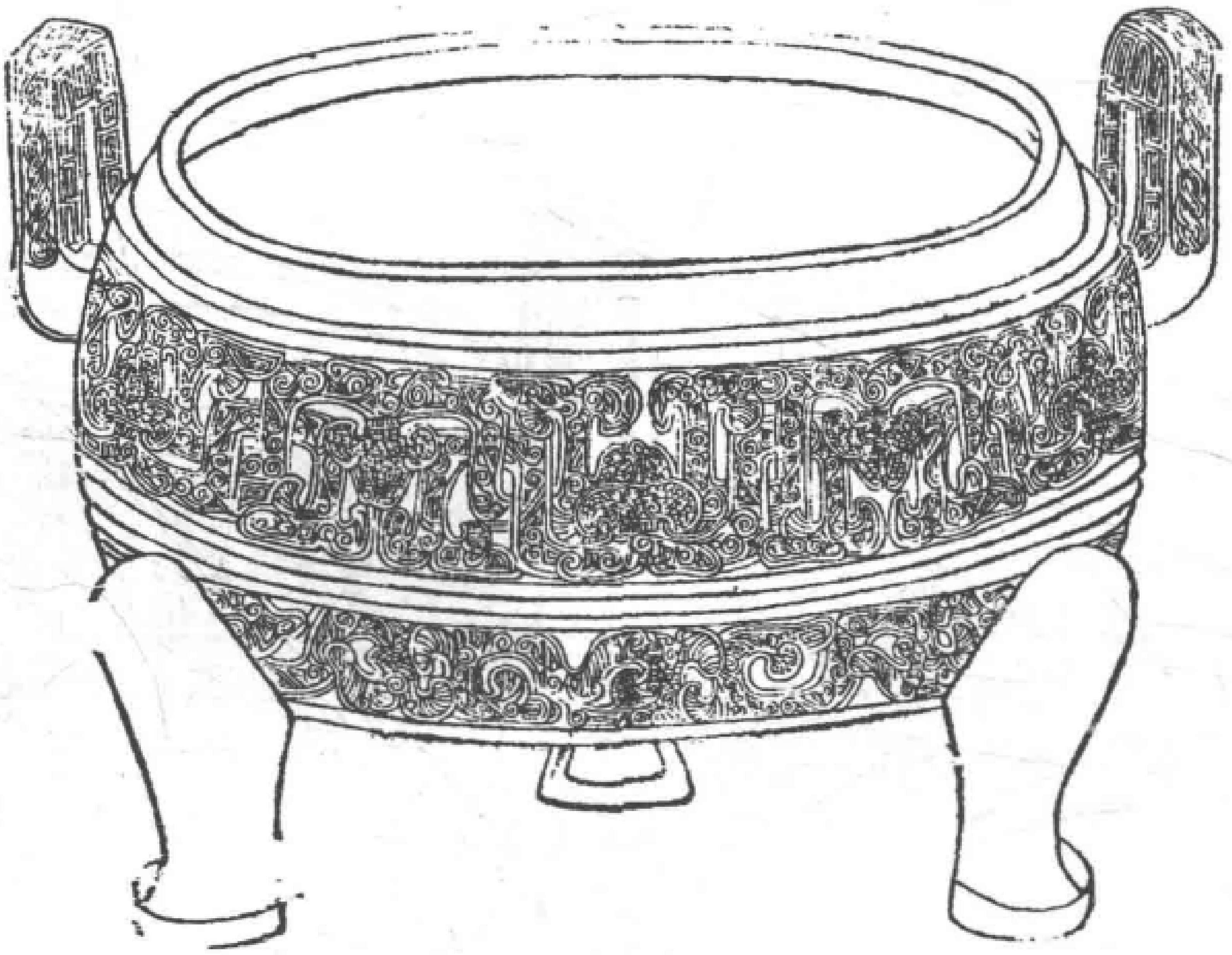
漢六夔鼎（依元樣製）

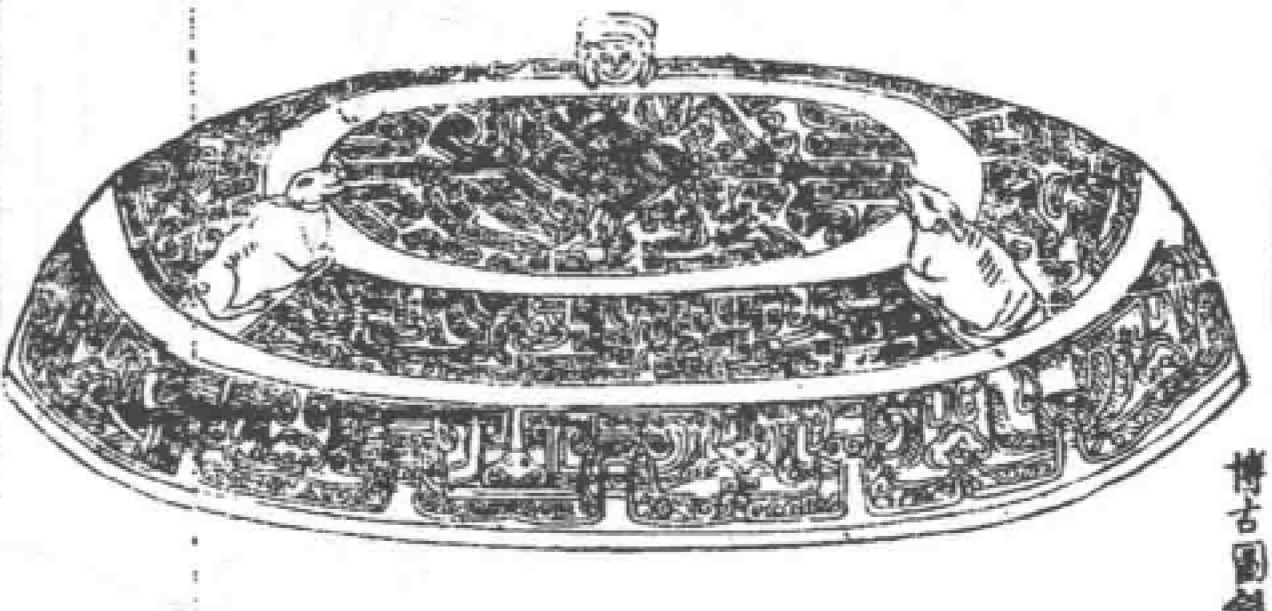




右通蓋高九寸七分耳高二寸闊一寸五分深五寸四分口徑七寸一分腹徑八寸二分容八升共重六斤十有五兩三足無銘蓋作圈如足仰之可以貯物而圈下承以六夔豈亦取夫六鼇負戴之義然其所飾纖巧多爲物象叔向嘗謂器不蟲鏤而今復若此故知非三代之制歸之近古則漢有之也

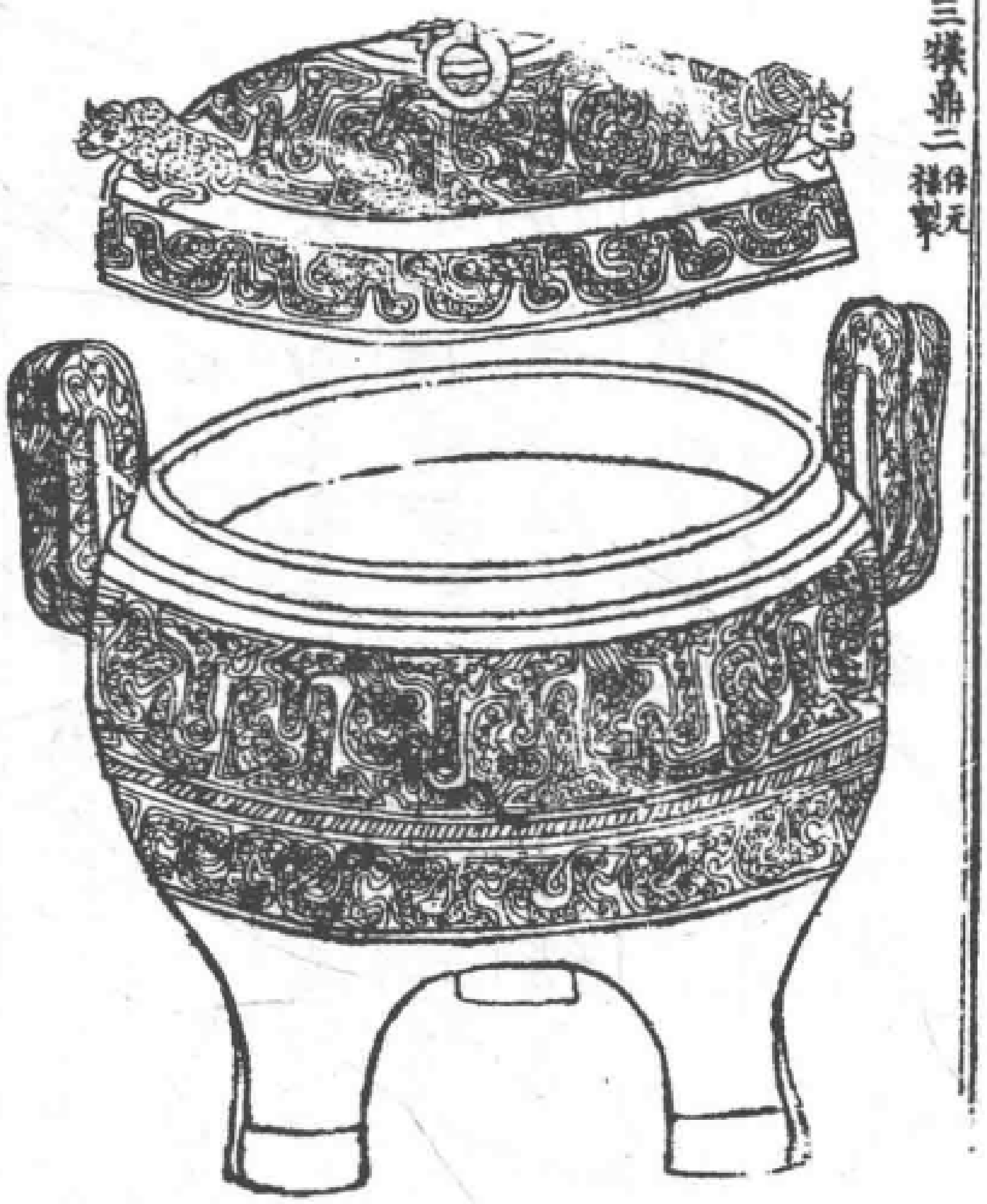
漢三犧鼎一（減小樣製）





通蓋高九寸八分耳高三寸闊二寸五分深六寸四分口徑一尺一分腹徑一尺一寸二分容二斗一升共重十有七斤一兩三足無銘

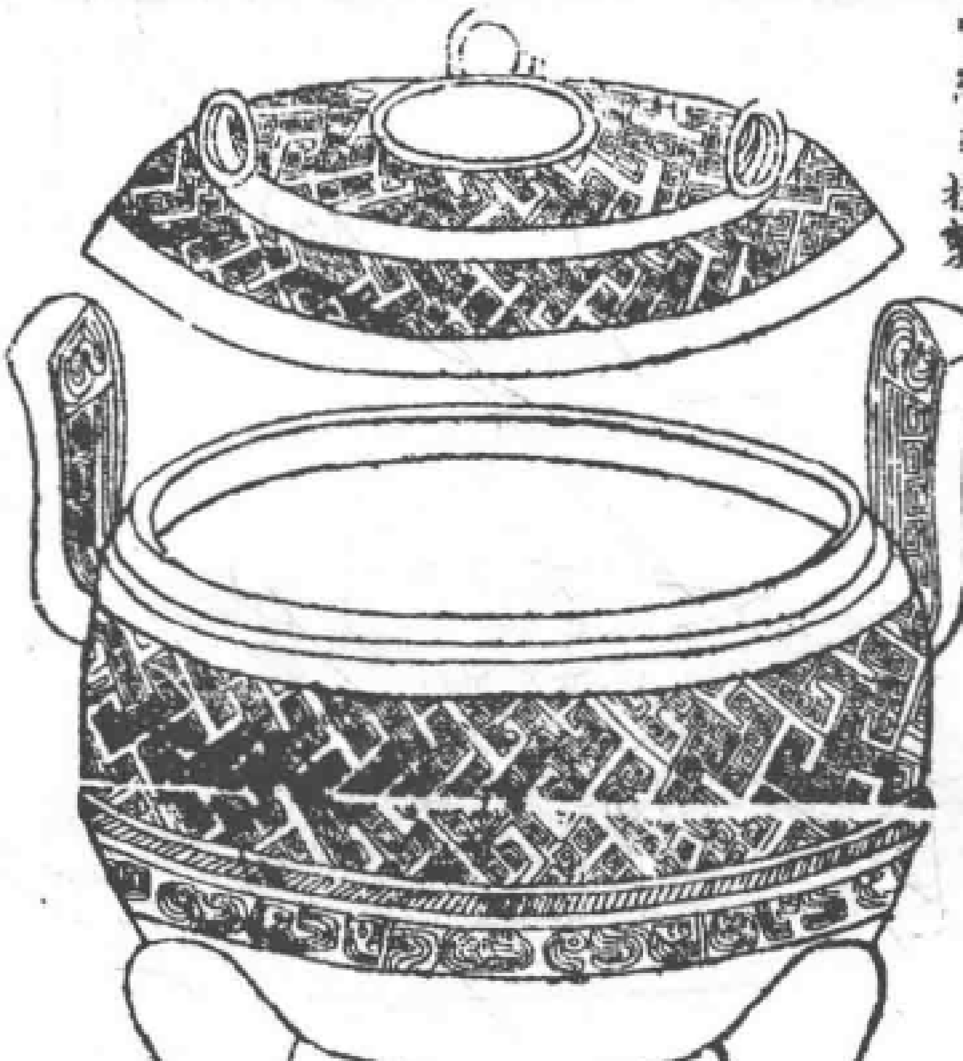
漢三犧鼎二（依元樣製）



通蓋高六寸二分耳高二寸二分闊一寸八分深三寸八分口徑五寸三分腹徑六寸容三升五合共重三斤一兩三足無銘

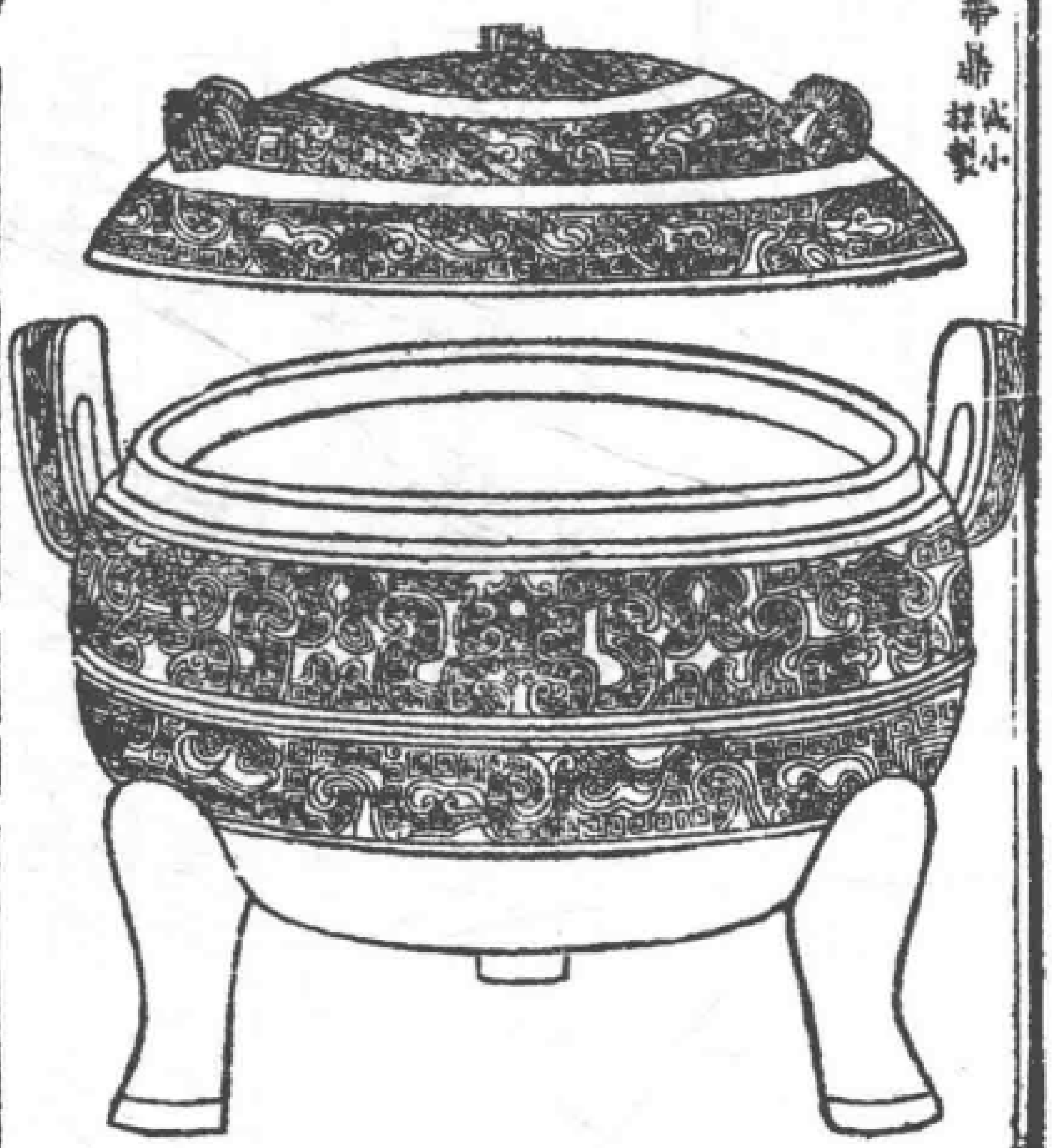
右二器足既如牛復設三犧於蓋書傳言三牲曰牛一羊一豕一則犧乃三牲之冣者蓋古人於天地之祭宗廟之享賓客之奉用以將其精純者非此不可此漢器也而有周之遺意焉

漢雷紋鼎（減小樣製）



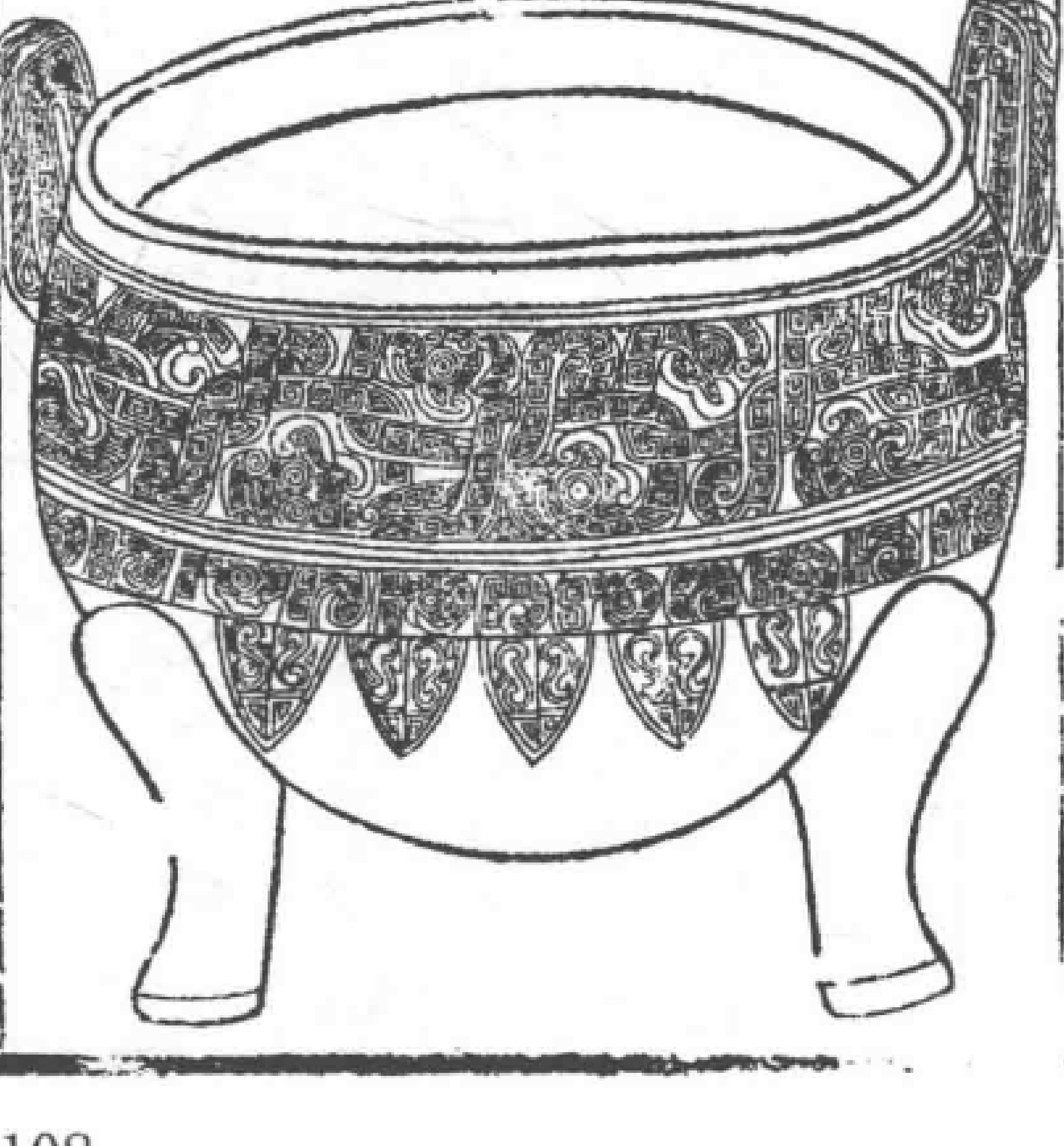
右通蓋高八寸七分耳高二寸七分闊一寸八分深五寸二分腹徑八寸容八升共重六斤四兩無銘三足純素純緣與蓋遍著雷紋或大或小互相間錯腹上維以綯紐周帀其下與耳又作螭形蓋頂復以三環爲飾却而置諸机如足然亦可以盛是器形制頗類輔耳鼎特差大耳

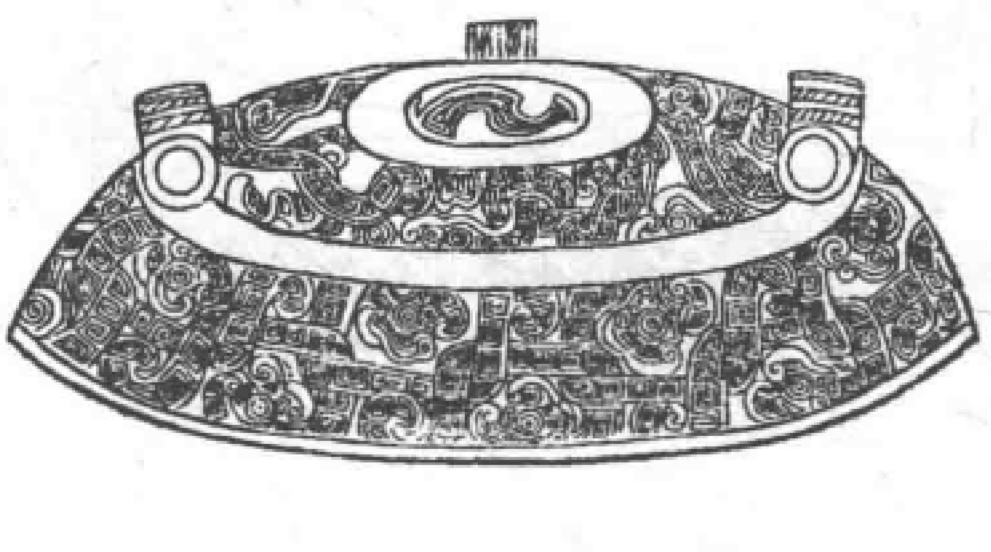
漢篆帶鼎（減小樣製）



右通蓋高六寸耳高一寸五分闊一寸四分深四寸一分口徑六寸腹徑七寸一分容四升六合共重四斤有半三足無銘是器兩耳外■而足作股髆若獸蹄狀蓋設三環却之可以貯物上下飾以篆帶縈紆糾結曲盡華巧然攷其規模則漢制也

漢淳雲鼎（減小樣製）

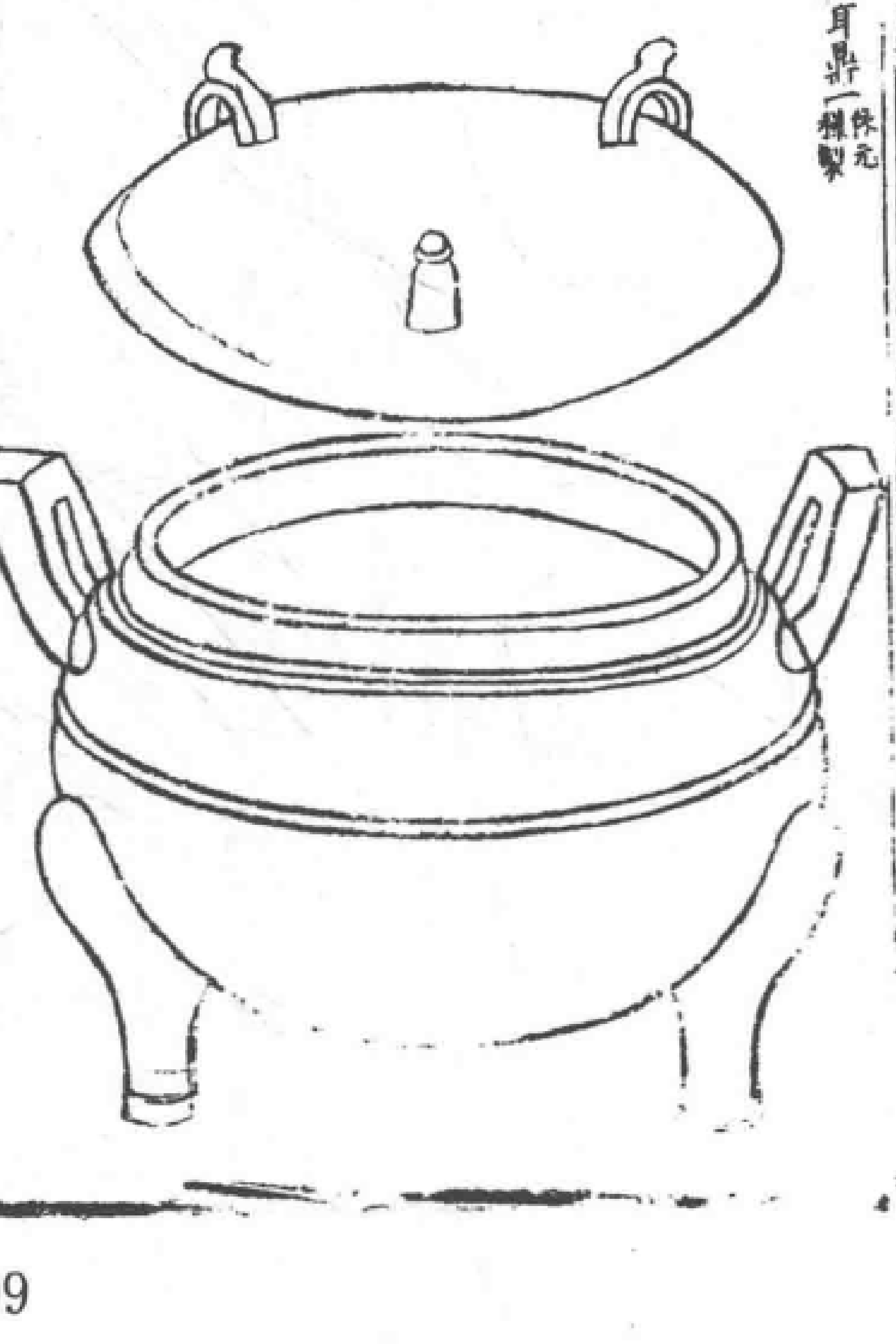




右通蓋高八寸三分耳高二寸四分闊一寸八分深五寸二分口徑七寸四分腹徑八寸二分容八升八合共重六斤九兩三足無銘

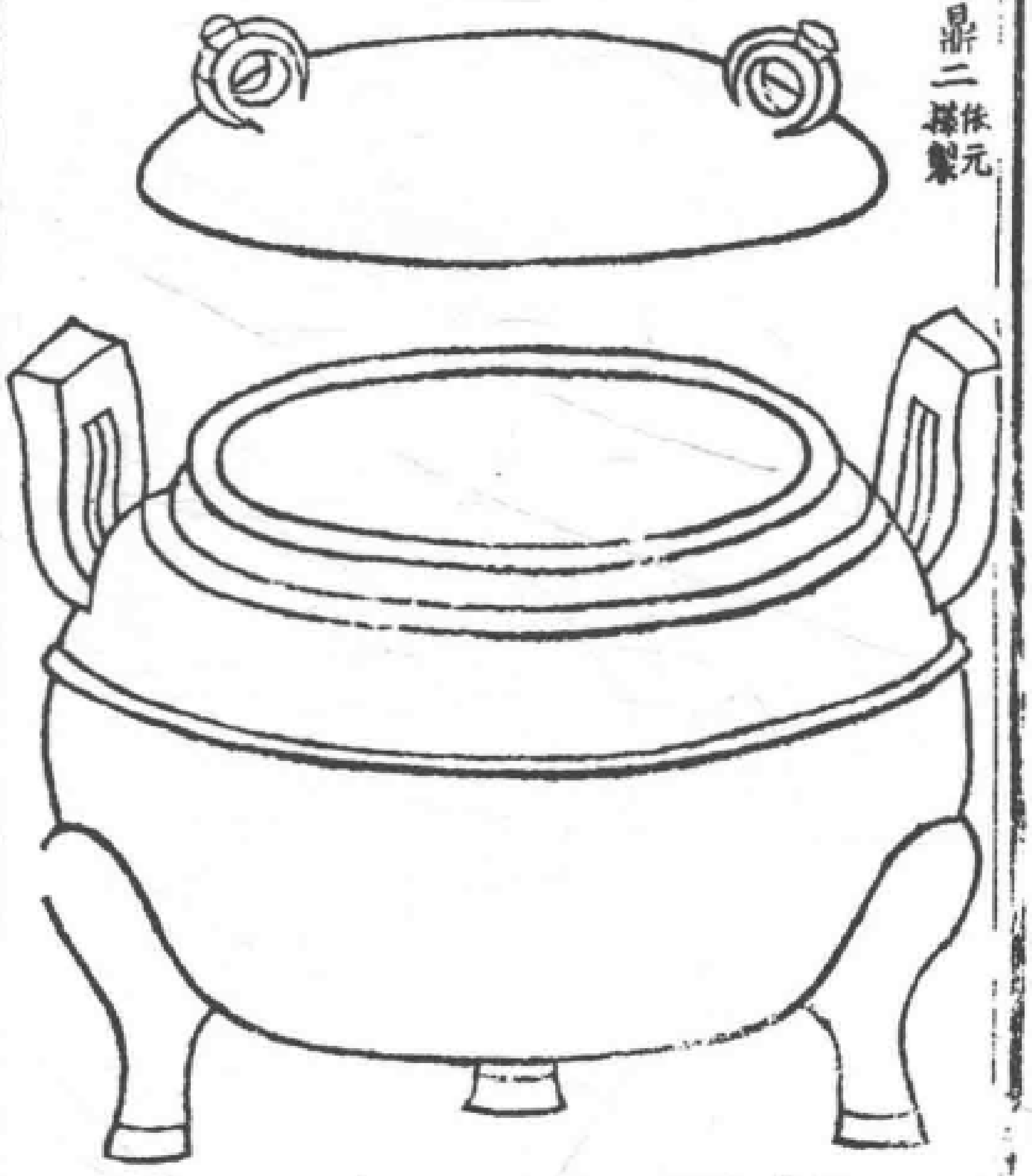
觀其耳附如鉞弇上如蠆足作股膊蓋設三圈稽之商周無與合者究其製作乃漢室之器然體間飾以雲氣作下垂之勢蓋亦取其澤物之象云

漢輔耳鼎一（依元樣製）



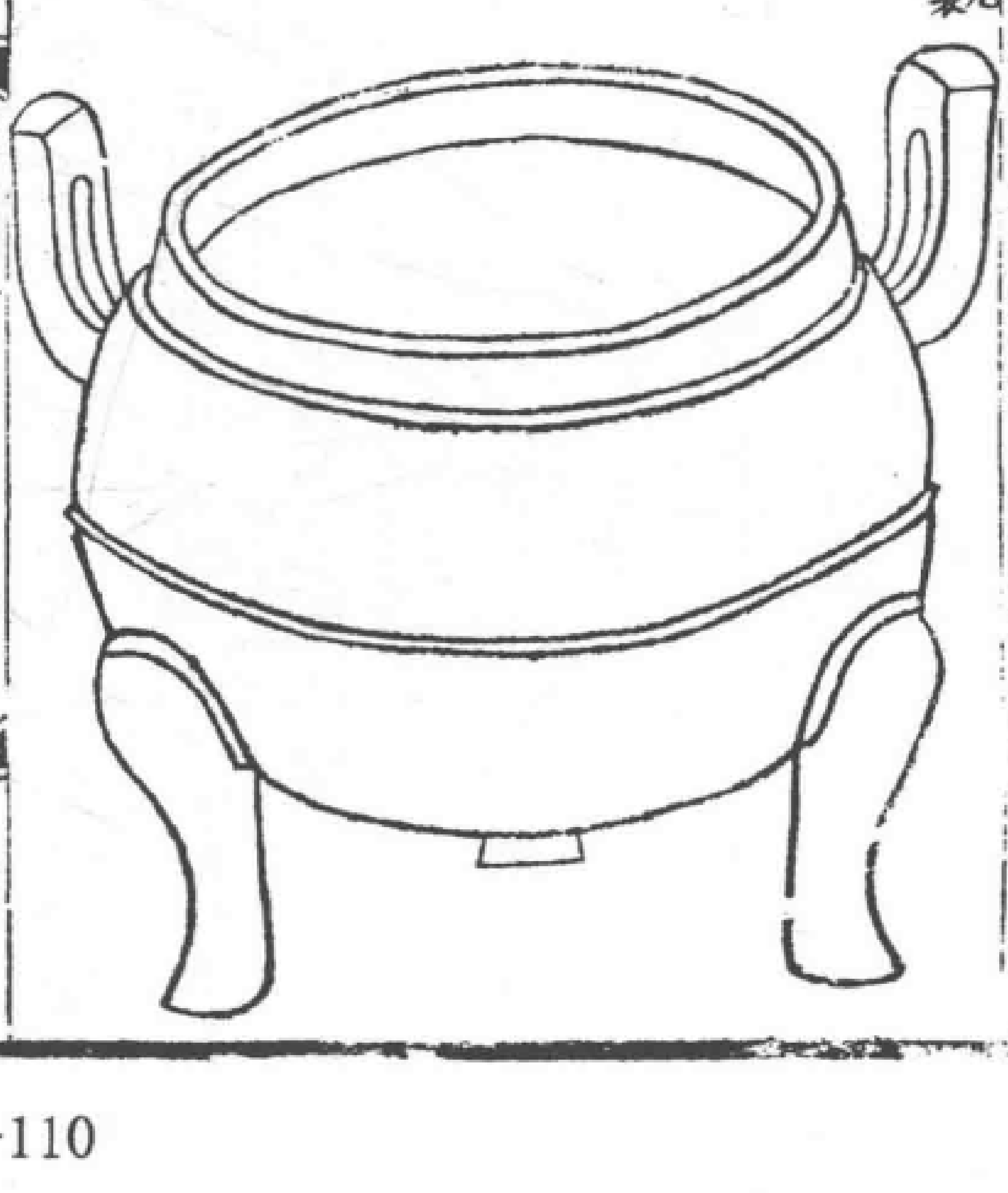
通蓋高五寸耳高一寸六分闊一寸二分深三寸三分口徑四寸五分腹徑五寸五分容二升八合共重三斤四兩三足無銘

漢輔耳鼎二（依元樣製）



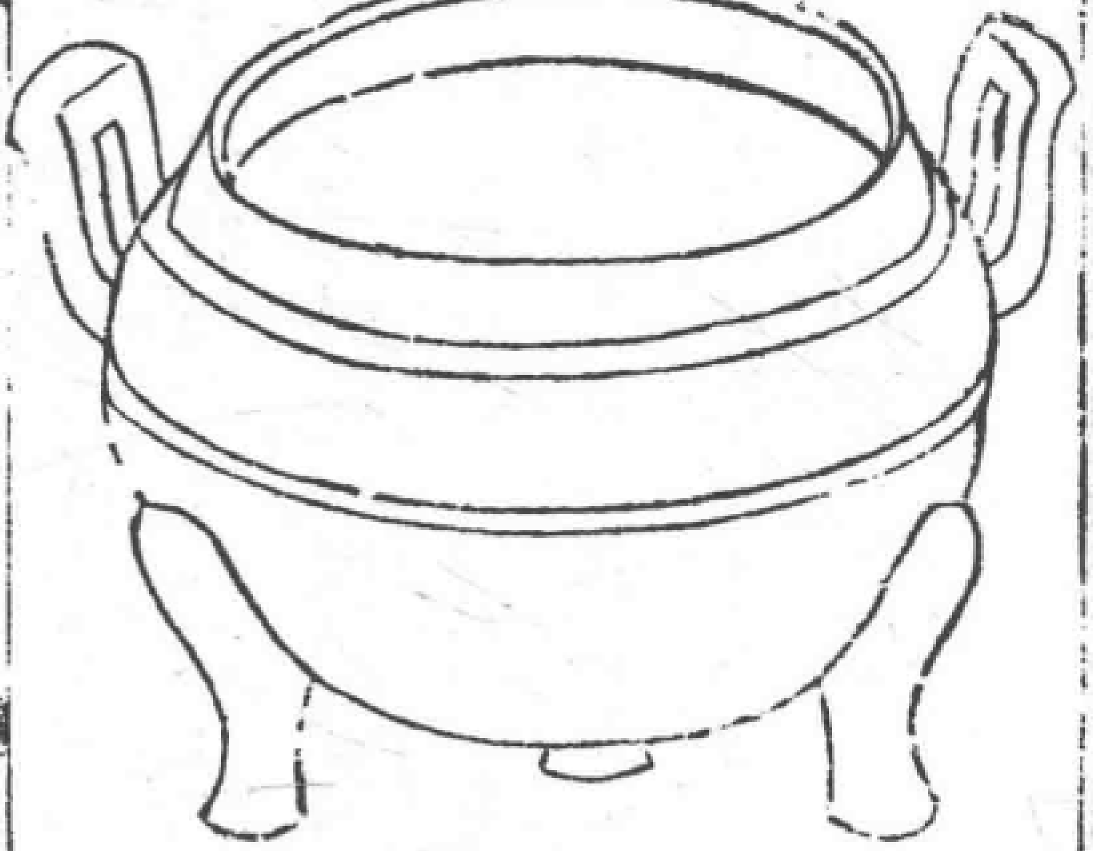
通蓋高五寸耳高一寸八分闊一寸二分深三寸五分口徑四寸三分腹徑六寸四分容三升共重三斤十有一兩三足無銘

漢輔耳鼎三（依元樣製）



高四寸八分耳高一寸八分闊一寸五分深三寸五分口徑四寸八分腹徑五寸六分容三升四合重三斤一十兩三足闕蓋無銘

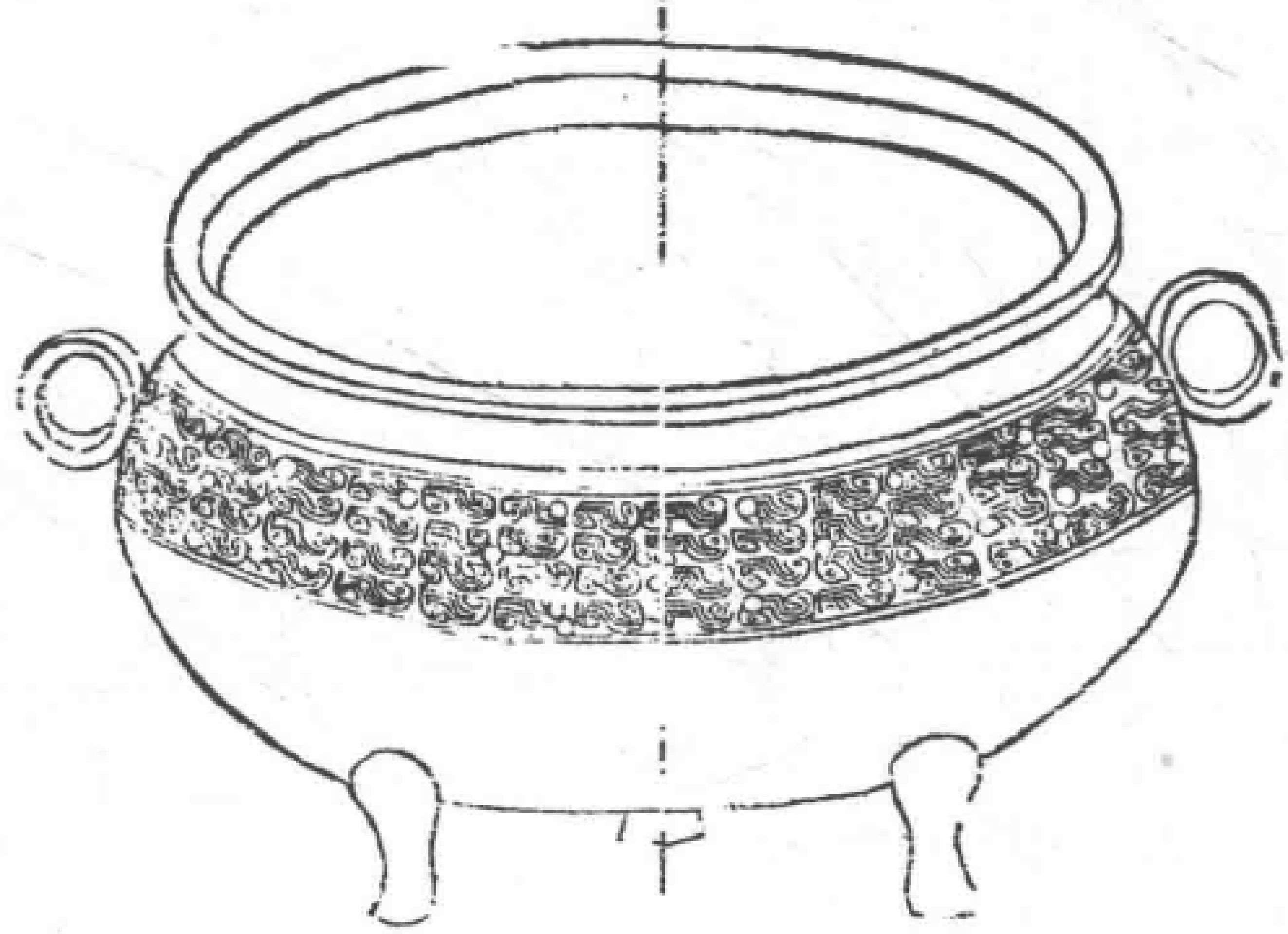
漢蚪耳鼎四（依元樣製）

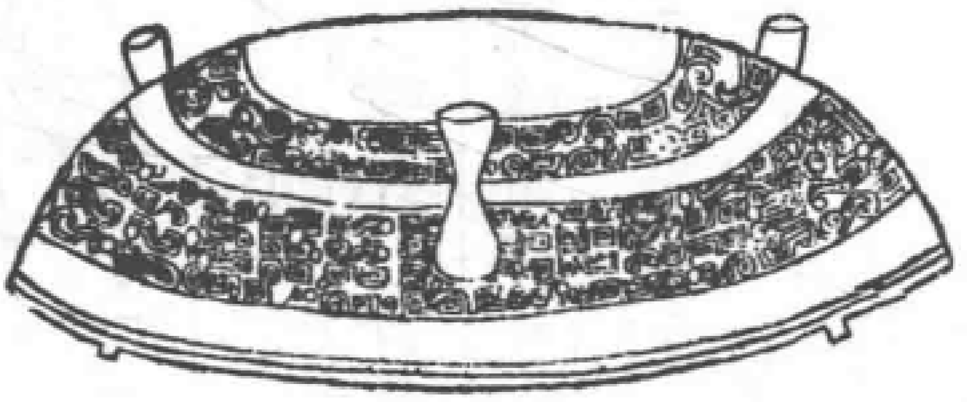


高四寸一分耳高一寸五分闊一寸三分深三寸一分口徑四寸五分腹徑五寸五分容二升五合重二斤十有一兩三足闕蓋無銘

右前二器蓋設三環郤之可以爲足與後二器皆無蟲鏤之飾比商器其質有餘但後二器闕其蓋凡漢之鼎器形制類同若好時供廚鼎銘有曰第八百六十則知非一器也

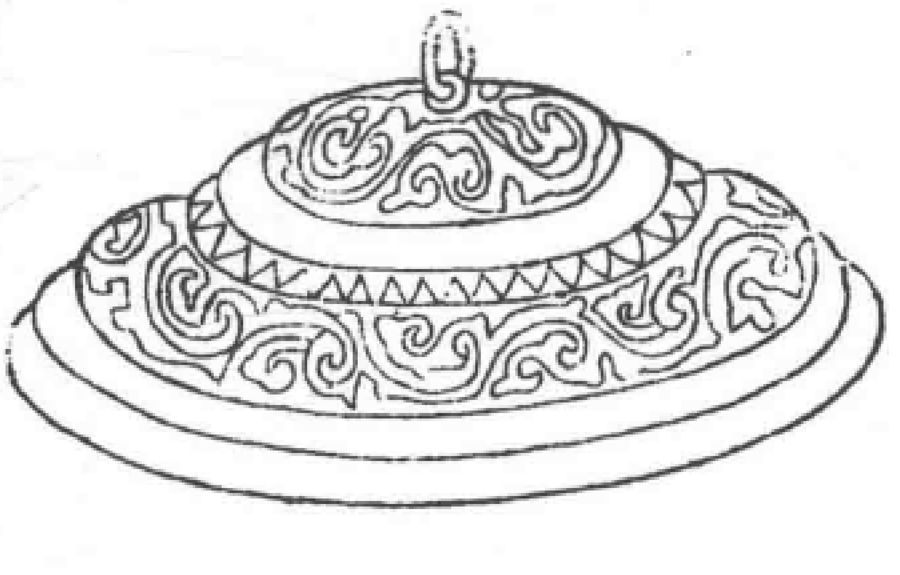
漢百乳鼎（依元樣製）





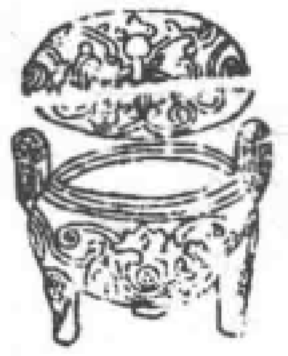
右通蓋高四寸九分耳圜徑九分深二寸六分口徑六寸一分腹徑七寸容三升二合共重二斤十兩三足無銘是器區淺若瓿以環爲耳殊非古制蓋與器各以三膊爲足蓋又貫之三牙可以脗合各周以乳乳形分布蟠虺之間乳有見於致養虺以見於屈伸有時古人尚象豈無意哉特形制漸陋不足以配古也

漢蟠螭鼎蓋（依元樣製）



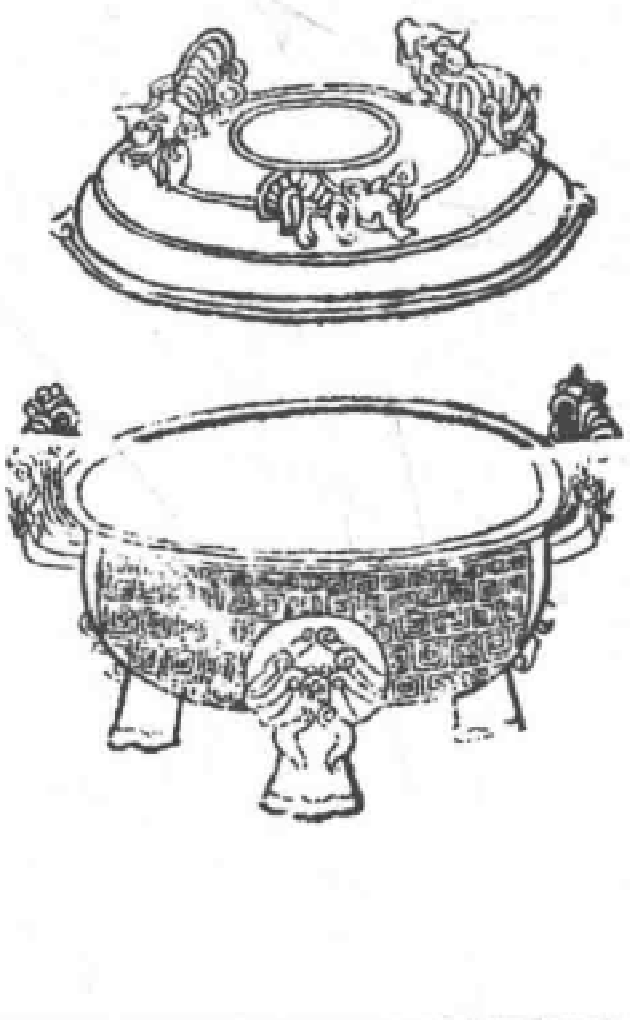
右高一寸八分口徑五寸七分重一十三兩有半無銘頂有提環周回隱起三脊錯以蟠螭内外之紋有類秦鑑又塗以黄金爛然照目觀其蓋亦可以髣髴鼎之形製矣雖不能比肩商周非漢亦未易爲也

鼎（依元樣製）



右通蓋高一寸五分耳高五分闊二分深八分口徑一寸二分腹徑一寸六分容半合共重三兩三足無銘凡鼎之屬大曰鼐中曰鼎小曰鼒故詩言鼐鼎及鼒言自大以及小也王安石字說謂鼒鼎之有才者蓋大鼐則孕其氣而鼒鼎則小有才而已是器又規倣鼒而爲之其小可置諸掌錯金銀爲華飾以七寶瑟瑟輝映其上蓋非食飲之器正恐置之几格間如研滴之具然自祖宗以來最爲舊物藏之府庫有日矣此器一出便覺映照同類者製作近於凡陋然典刑精緻定非俗工所能模鑄要之漢室

三螭鼎（依元樣製）



右通蓋高三寸耳高一寸闊九分深一寸二分口徑三寸三分腹徑三寸五分容三合共重一斤二兩三足無銘按此器耳附於外形圜而匾上有三螭以戲于蓋足與耳皆爲螭形務作奇巧比漢器尤不典殆唐人所造耳

至大重修宣和博古圖錄卷第五

亦政堂重修宣和博古圖録卷第六

尊罍總說

尊一（一十八器）

商（一十四器）

持刀父癸尊（銘三字）

祖戊尊（銘五字）

蜼尊（銘八字）

父己尊（銘三字）

辛尊（銘三字）

父乙尊（銘五字）

父丁尊（銘二字）

立戈癸尊（銘四字）

從尊（銘三字）

祖丁尊（銘五字）

兄丁尊（銘八字）

持刀父己尊（銘七字）

諫尊（銘七字）

龍鳳方尊

周（四器）

月季尊（銘四字）

召公尊（銘七十二字）

高克尊（銘五十八字）

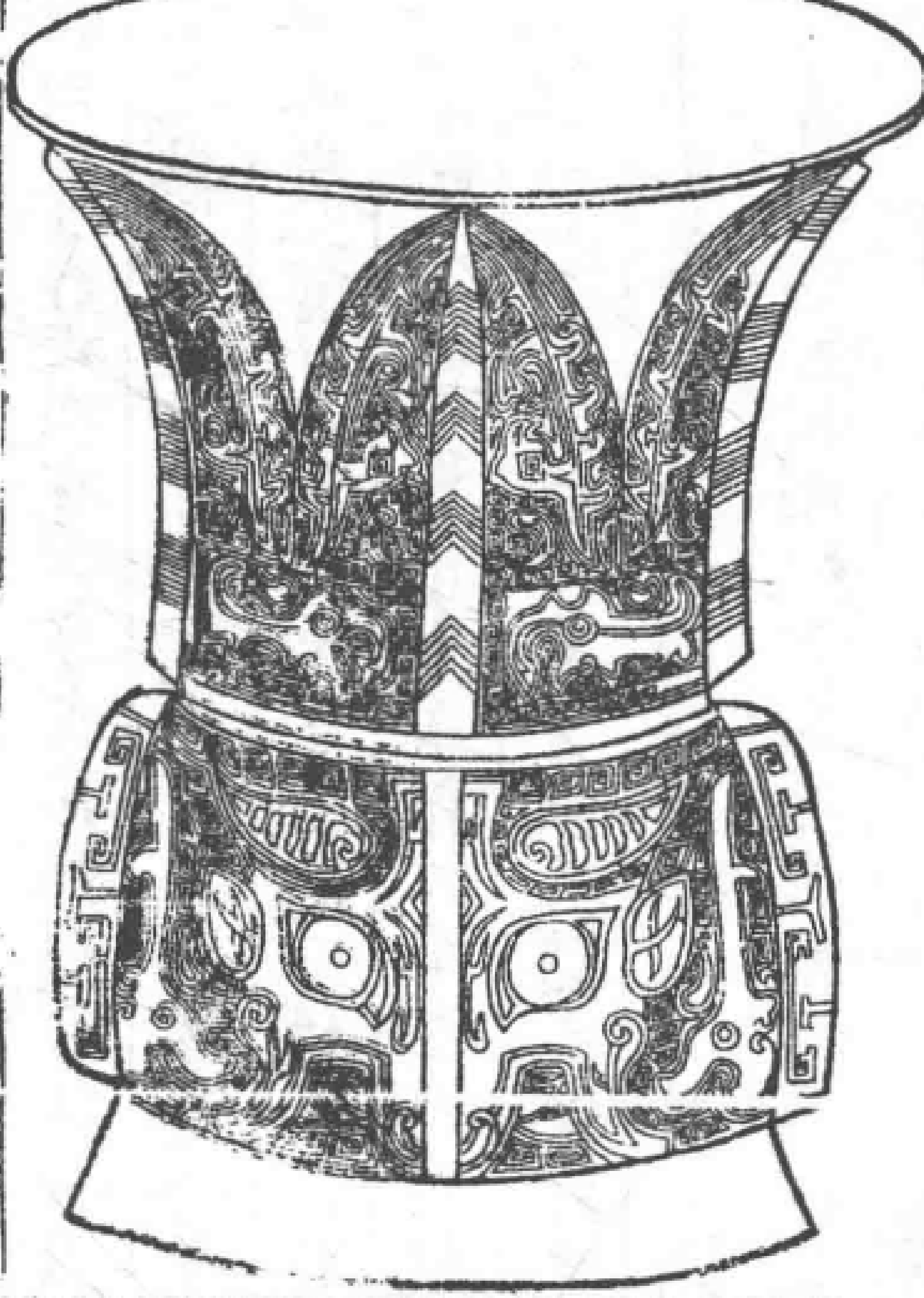
師艅尊（銘三十二字）

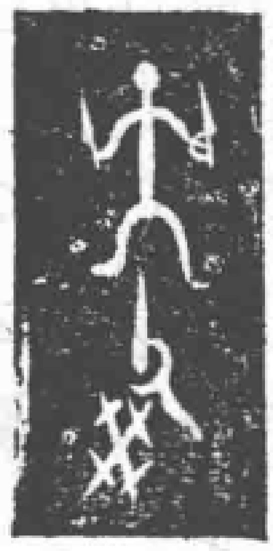
總説

在昔三代盛時凡酌[illegible]祼將通用於人神之際故酌獻用於人亦[illegible]於神祼將所以禮神亦所以禮人是以尊罍彝舟相爲先後而行之然周官冪人先尊以尊尊而彝卑小宗伯先彝以言其用則先彝耳彝用以祼旣祼則已尊用以飲飲則必有繼之者故繼之必資諸罍此詩所謂缾之罄矣維罍之恥之義也

於司尊彝之職有六尊言其數復言其名酒正之職有八尊言其數不言其名者葢八尊所以廣六尊之數也至于罍則一種而已有六罍所以副六尊耳夫尊有六而在周則設官以司之辨其用與其實故有謂之獻謂之象則凡春祠夏禴其朝踐再獻之所用也謂之著謂之壺則凡秋嘗冬烝其朝獻饋獻之所用也謂之泰謂之山則凡追享朝享[illegible]踐再獻之所用也若夫爾雅不言尊而曰彝卣罍器也者謂彝卣罍皆盛酒尊意其尊必有罍亦猶彝之有舟此又一家之説也且尊之用於世久矣泰尊虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著商尊也犧象周尊也合而言之總謂之尊彝以周兼四代之禮故皆有之周官言六尊者兼得而用之也捨周官而見於它傳則分而言之故有所謂上尊曰彝中尊曰卣下尊曰壺凡以彝之爲常也故曰上尊而已在商之世以質爲尚而法度之所在故器之所載皆曰彝至周之文武制作未備商制尚或存者則尊彝之銘間未易焉今召公尊文考尊皆周時器而亦謂之彝葢本諸此

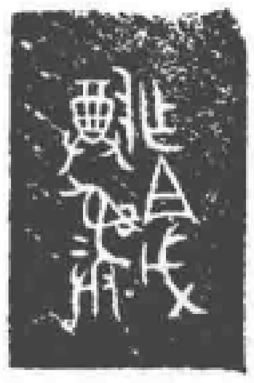
商持刀父癸尊（減小樣製）





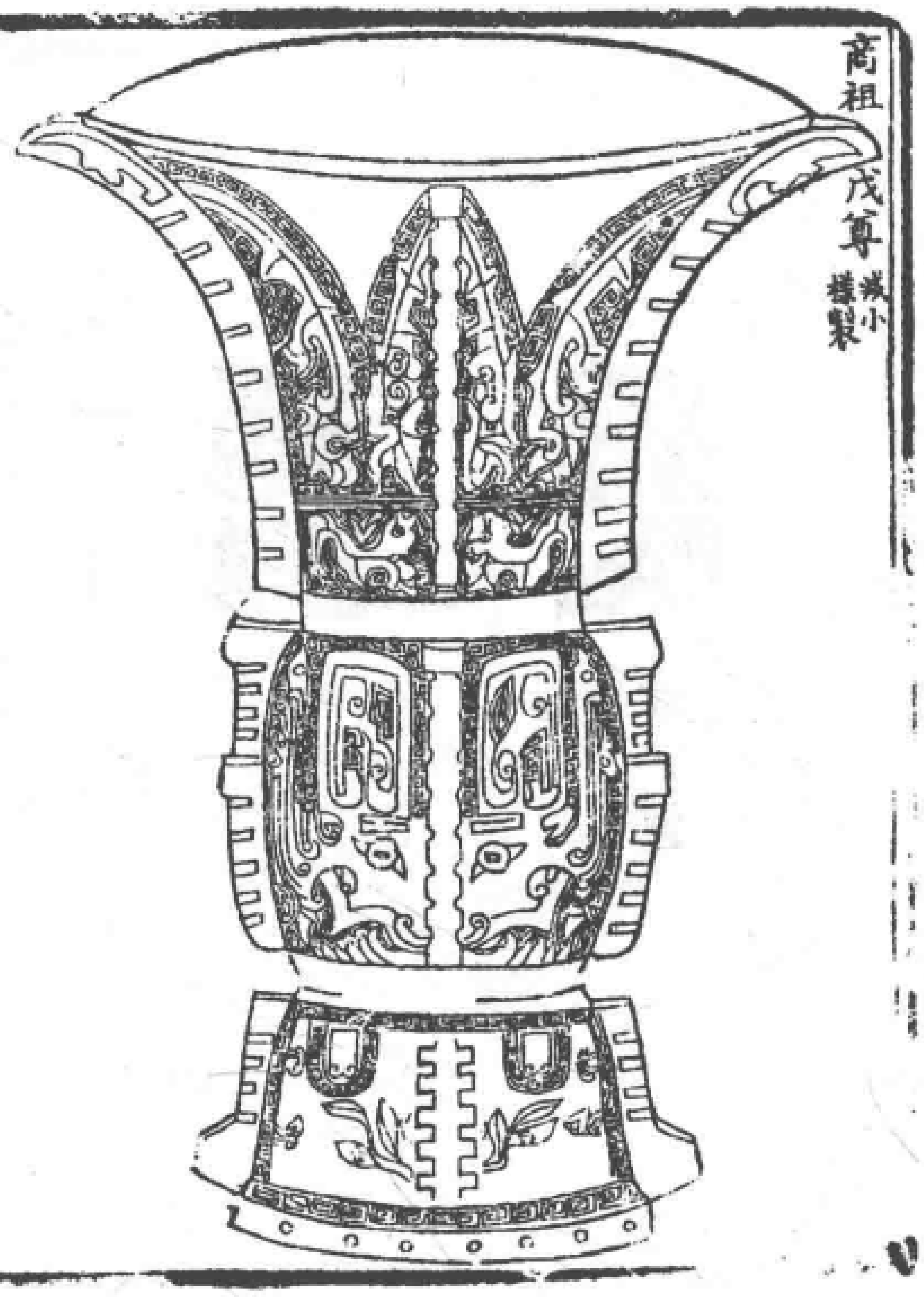
孫（持刀形）父癸

右高九寸二分深八寸口徑七寸八分腹徑七寸五分容六升重七斤十有二兩銘三字是尊狀觚形而所容則倍之設飾雖華而字畫極古銘之父癸癸者成湯之父號且銘者自名自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也故於父癸而言孫者亦自名之而已所謂身比焉順也者是歟



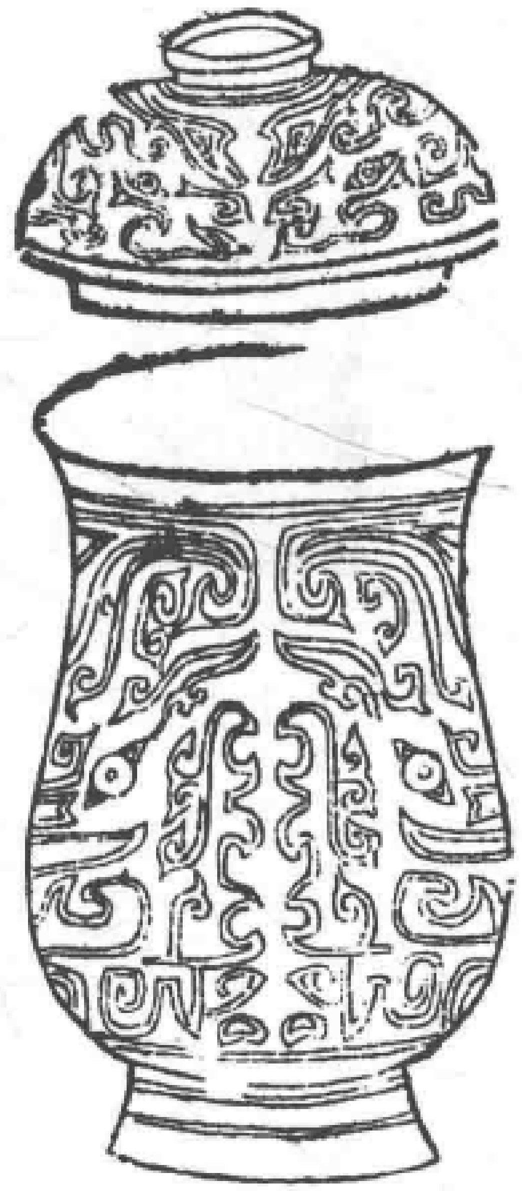
作祖戊
尊彝

商祖戊尊（減小様製）

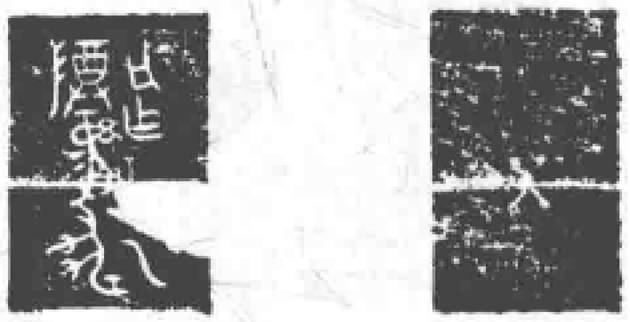


右高一尺一寸七分深八寸六分口徑八寸三分腹徑四寸容五升八合重八斤五兩銘五字此尊爲太戊作不書名尊其祖也太戊之廟在商稱中宗葢九世君也是器字畫位置不拘於偏旁之陋或左而右或右而左點畫或繁或省故以且謂之祖爵謂之尊而純質未鑿於世俗之習渾厚端雅若有道之士觀是器者豈不改觀歛袵耶

商蜼尊（依元樣製）



蓋　器

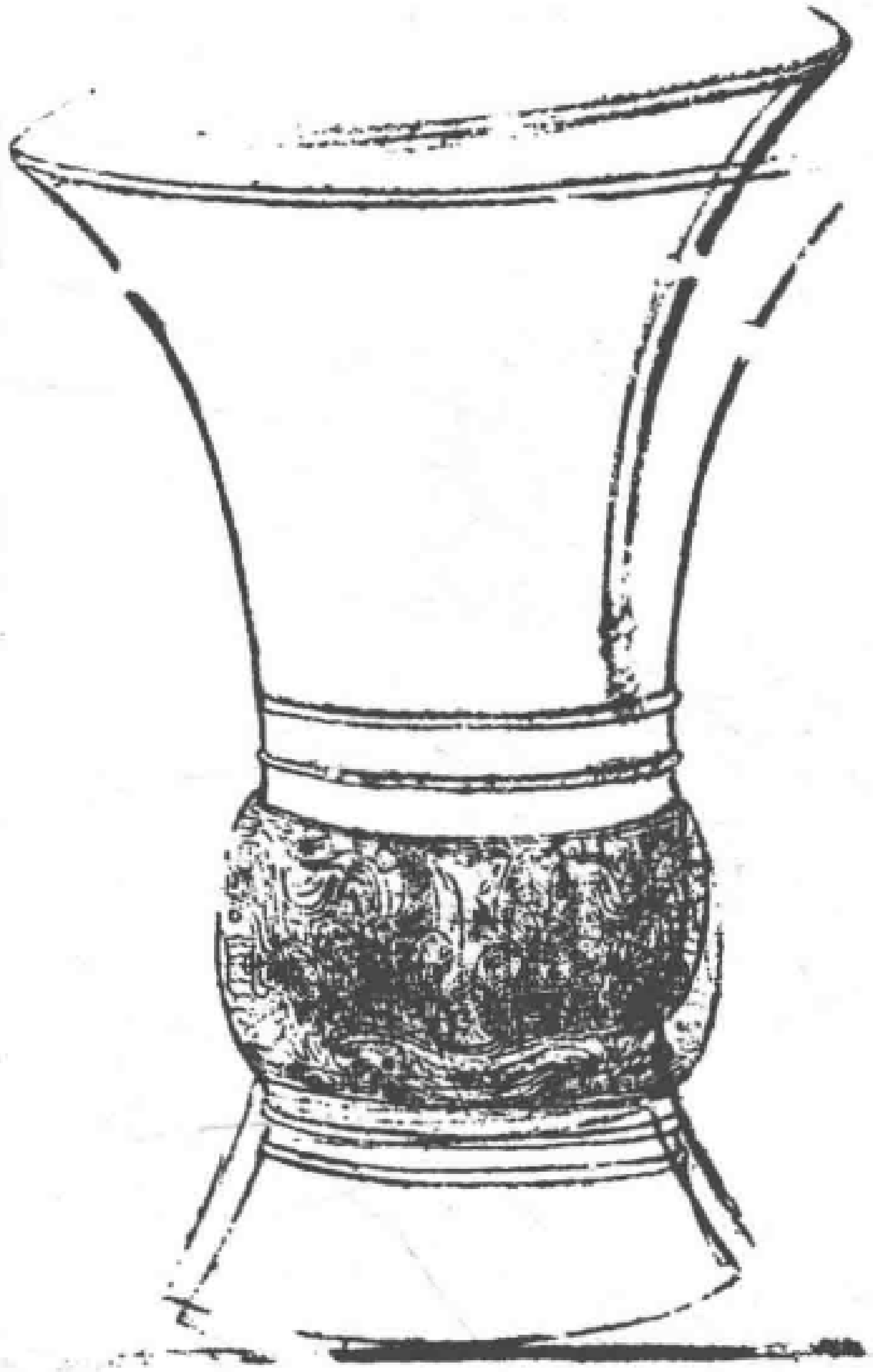


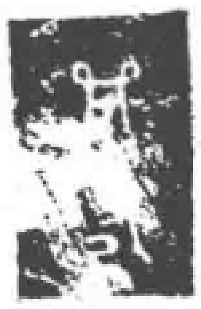
五

周作父乙
尊彝

右通蓋高六寸二分深四寸一分口徑三寸三分腹徑三寸五分容一升一合共重一斤二兩蓋器銘共八字周官謂四時之間祀追享朝享祼用虎蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊今尊也而以蜼豈非商之蜼彝所配之尊耶今考禮圖蜼彝之制蜼尾長數尺似獺尾末有岐是器款識旁刻獸形其尾長而末有岐正蜼也蓋銘曰五紀其器之數曰周作父乙者蓋商有太史周任乙則商之君名乙者也豈非作之者周任耶

商父己尊銘

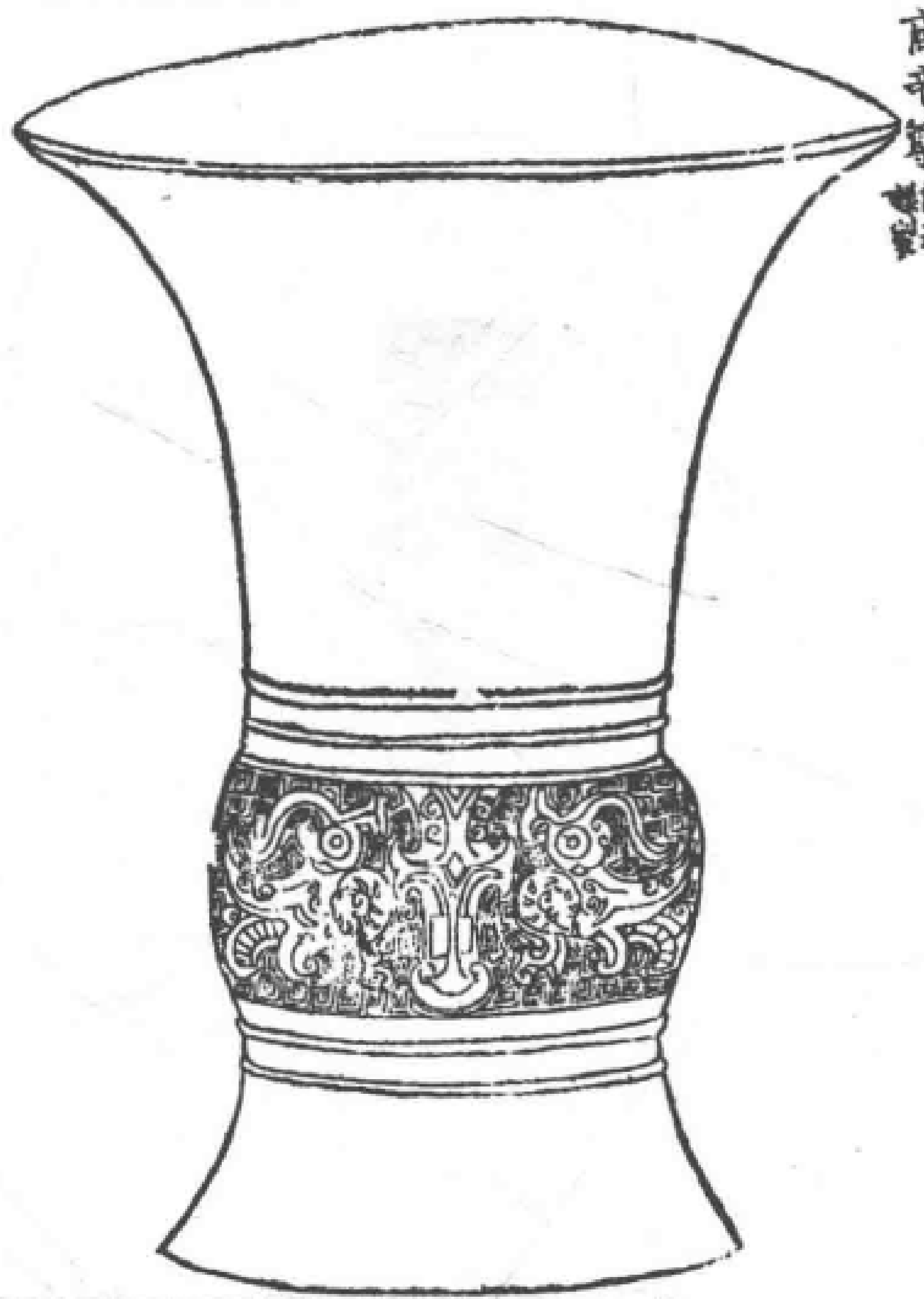


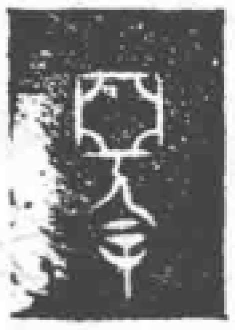


象形
鬲父己

右高八寸六分深七寸口徑六寸六分腹徑四寸八分容三升二合重三斤十有二兩銘三字上有畫作鬲狀夫鬲炊器也尊以盛酒而取銘於鬲者王安石謂鬲空二足氣自是通上下則鬲之爲用欲其通而已用鬲識尊凡欲交通而無間耳曰父己者商之癰己也凡器之銘有曰祖曰父曰伯曰叔各因其人而銘之也鬲作畫形殆河圖洛書之遺意非書家八法所可識也

商辛尊（依元樣製）

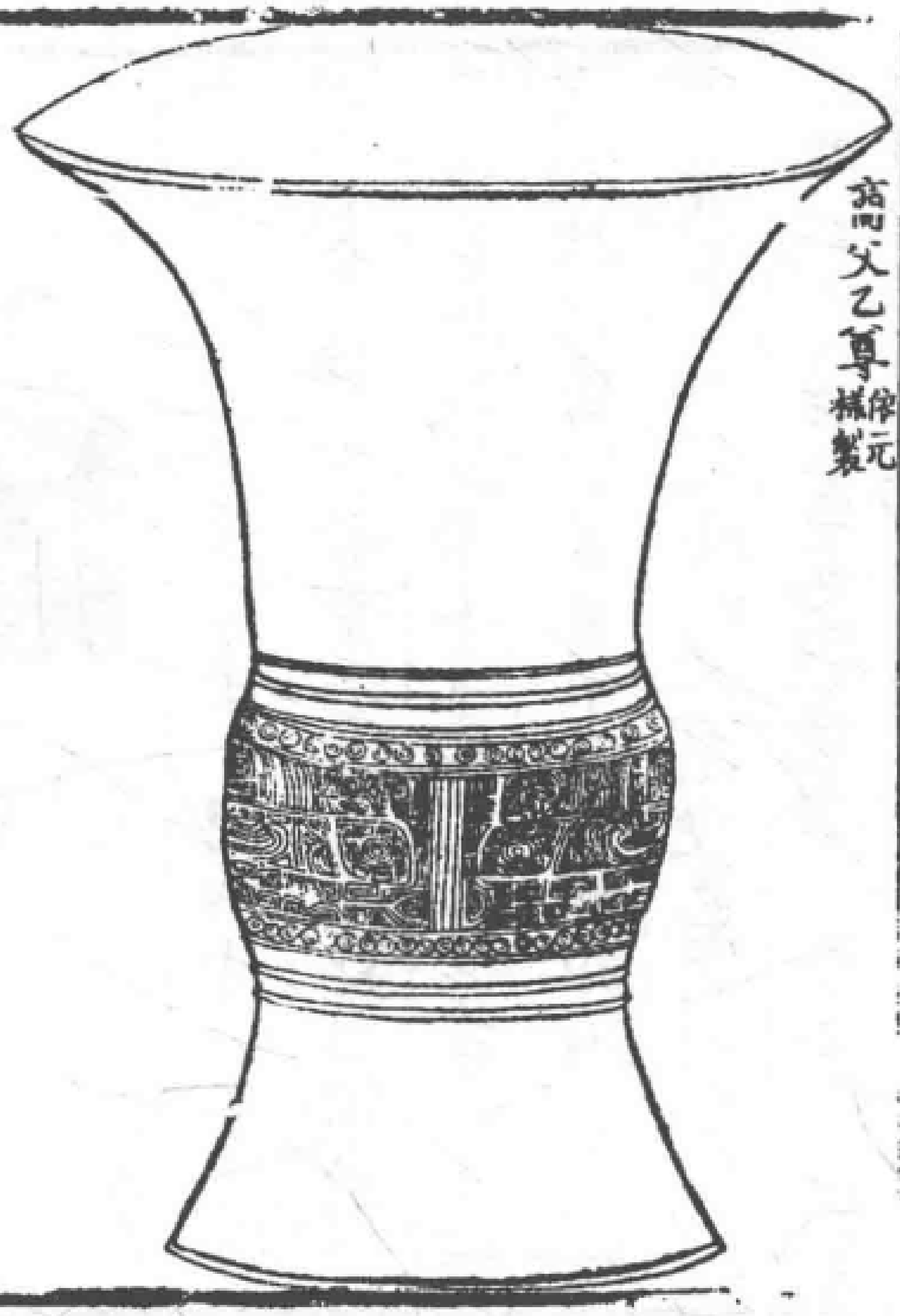


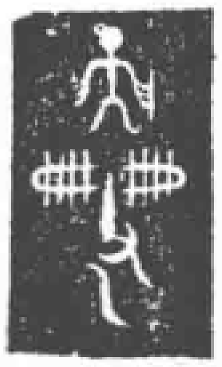


亞人辛

右高八寸五分深七寸口徑六寸八分腹徑三寸七分容三升一合重三斤銘三字曰亞者次也或主於獻或主於器蓋未可以定論也商之君以辛名者多矣曰祖辛曰小辛曰廩辛而此言人辛者按商立戈癸尊其銘亦稱曰人則人辛者乃商君之號辛者耳且此君也而謂之人蓋二帝而上體天以治人故謂之帝帝也者天道也三代而下修人以奉天故謂之王王也者人道也故記禮者稱商曰商人周曰周人者蓋如此觀是器不銘功不載誓宜其後世泯滅而無聞矣今也千萬世而下人得而想見之此所謂其人亡而其政存者類矣且夫政存猶得而考之矧乃託之金石而禮之所藏正在於是則考之固不謬矣

商父乙尊（依元樣製）





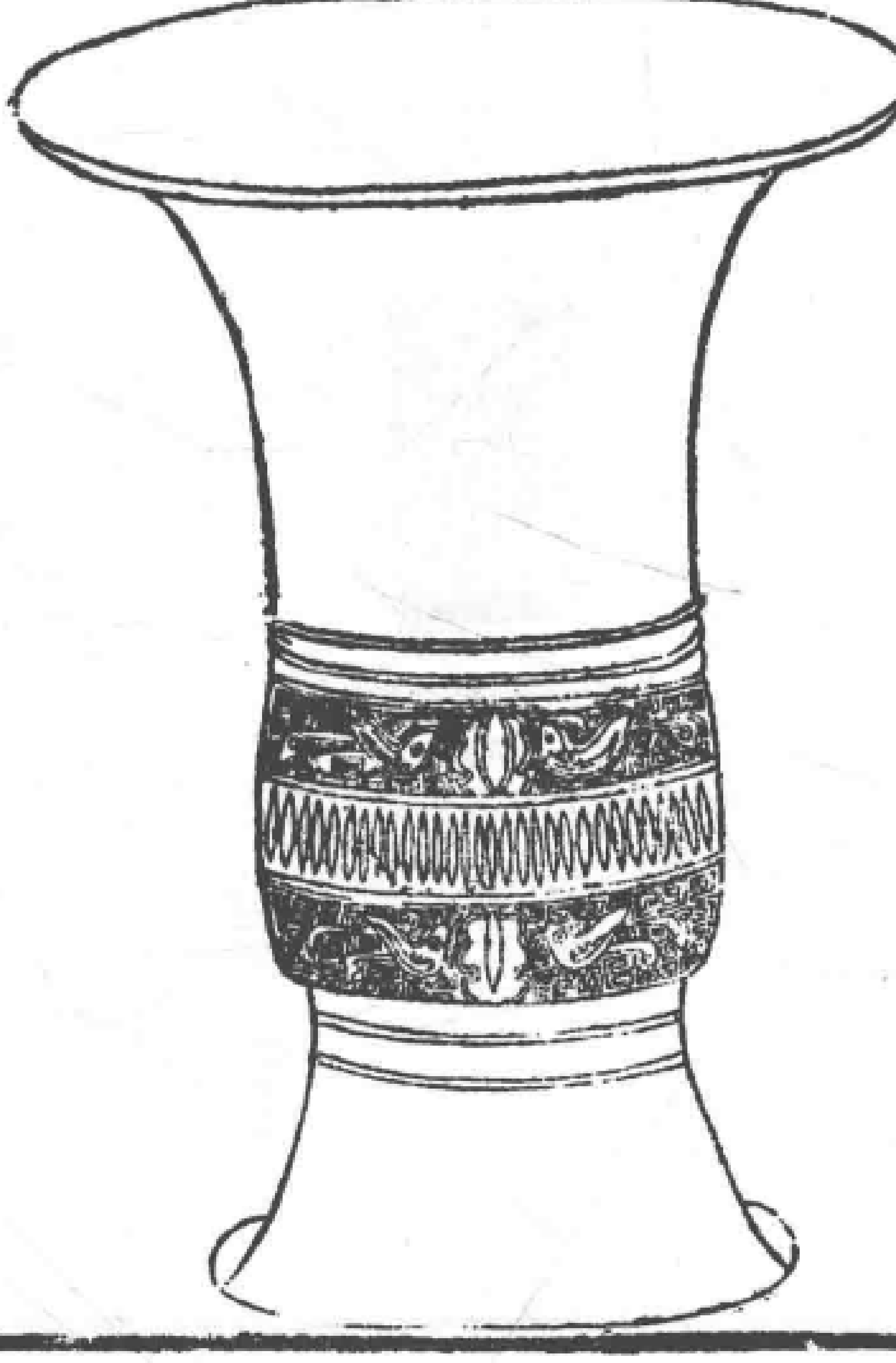
孫

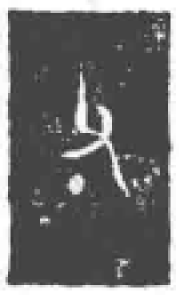
冊冊

父

右高八寸八分深七寸口徑六寸八分腹徑四寸五分容三升重三斤十有二兩銘五字凡人君錫有功必爲冊書以命之此孫爲父乙作而亦曰冊者葢爲孫者有勤王之功焉然後得作彝器而銘之祖此所以言冊命也既謂之孫其視乙也當尊爲祖而此曰父者葢祖考雖殊謂之父則一所謂大父者是也夫商以乙爲號者六曰執乙曰天乙曰祖乙曰小乙曰武乙曰太乙而父乙者未知其爲何乙觀其刻作兩冊切於形似非尚質無以及此若夫周人務爲簡約而忽於取象爲卌𠕋之形雖有內史策命之臣以掌之而商之純古故已變矣

商父丁尊（依元樣製）

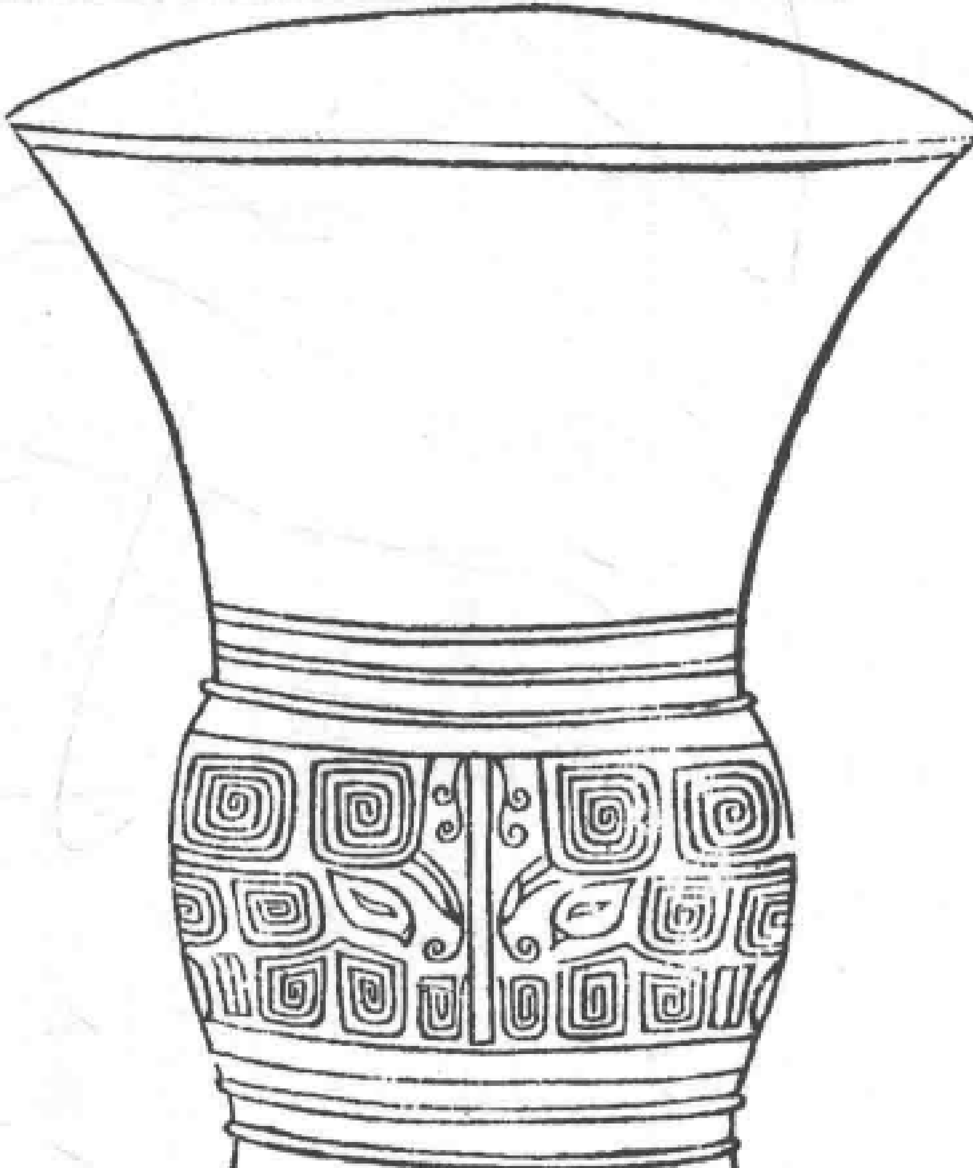


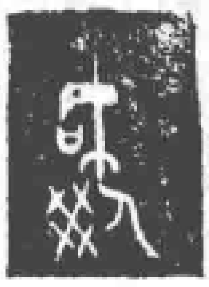


父丁

右高八寸三分深七寸口徑六寸七分腹徑四寸容三升六合重三斤九兩銘二字父丁作是尊特載銘而不侈其文商世質有餘故宜如此純足皆素當中爲從理即兩端分寫夔龍形若相追逐以爲先後色幾渥赭而綠花萍綴其古意最爲觀美與商父乙尊無異也

商立戈父癸尊（依元樣製）

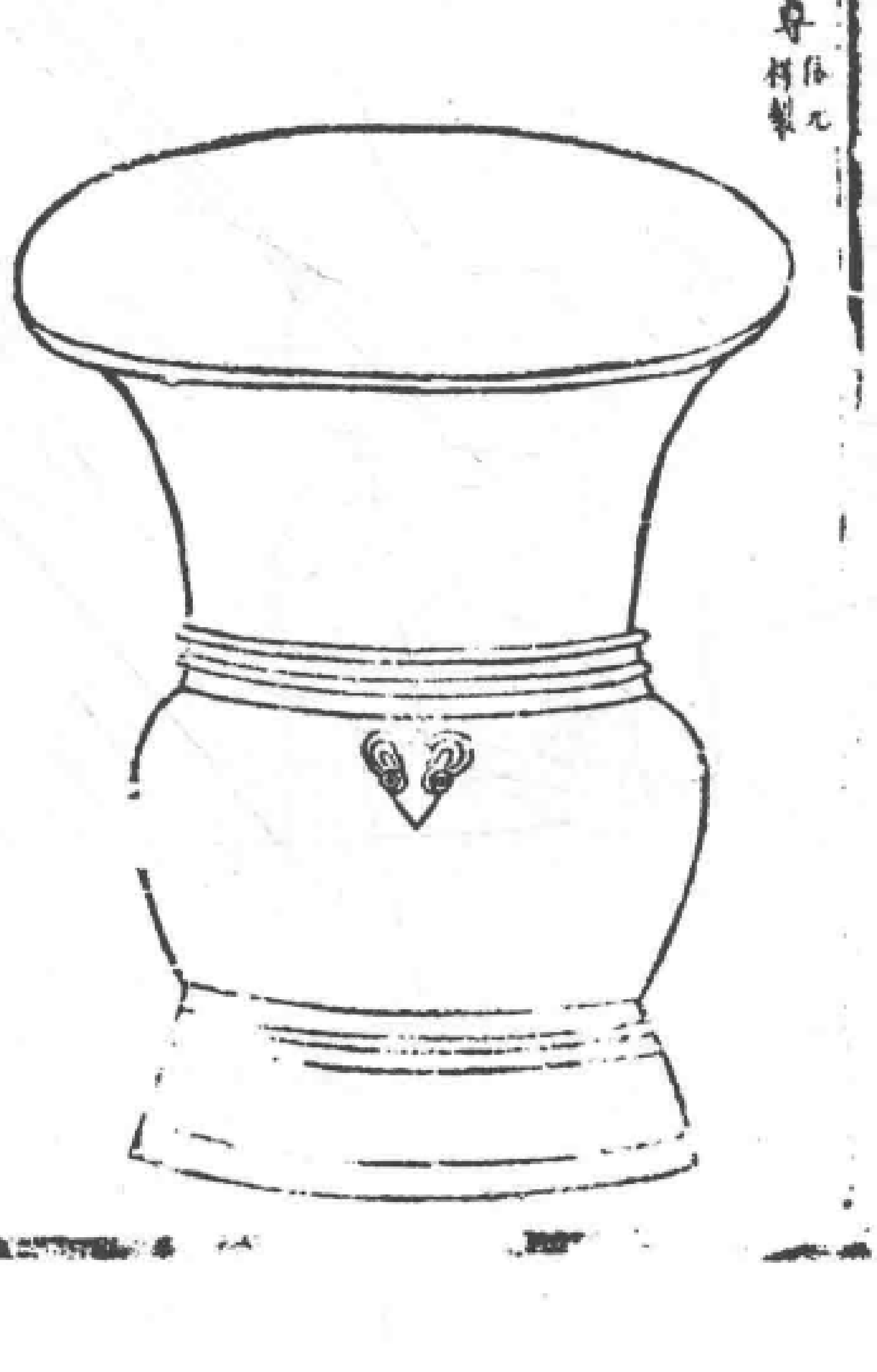


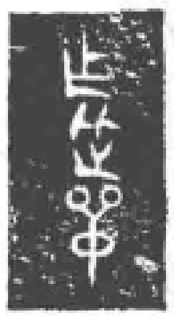


立戈形父癸

右高八寸九分深七寸六分口徑六寸九分腹徑四寸一分容三升九合重四斤八兩銘四字文飾甚簡而腹間有雲雷之狀上一字作立戈形王安石云戈從一不得已而用欲一而止今尊酒器也而畫立戈之狀不特如鼎之節飲食又欲一而止之不至於流湎也故凡酒器制字之義必示其戒曰人癸則謂商之主癸也主癸子天乙是爲成湯乃知是尊爲湯宗廟享之器明矣於癸曰人癸蓋與辛尊言人辛之意同

商從尊 依元樣製

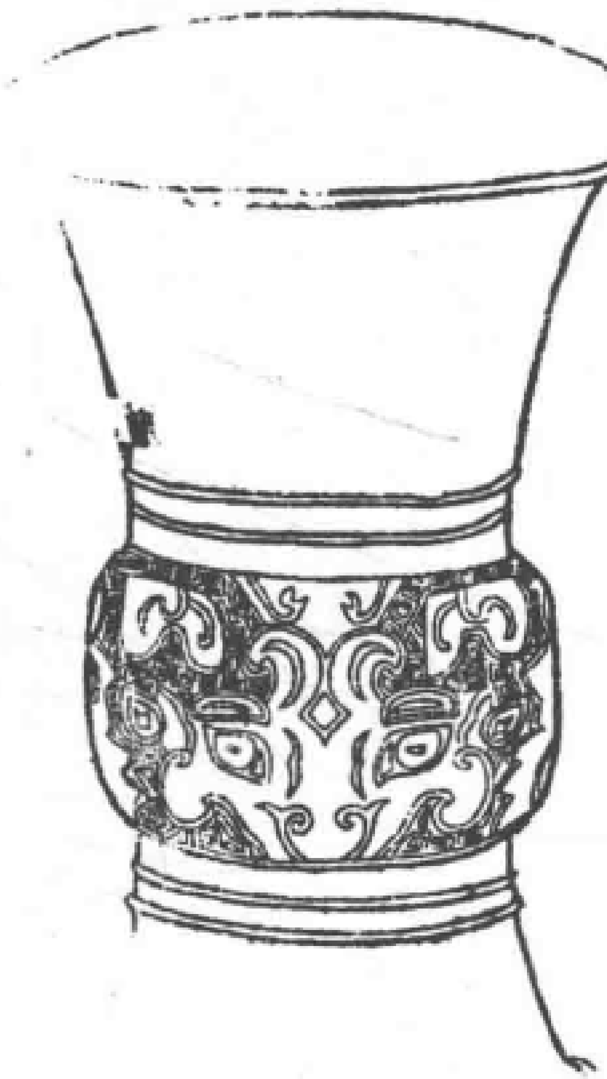


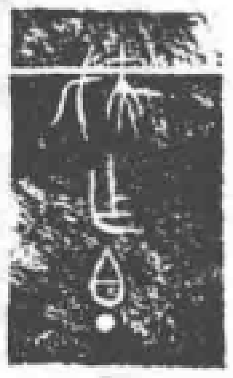


作從單

右高六寸三分深五寸一分口徑五寸四分腹徑三寸五分容二升二合重一斤九兩銘三字曰作從謂從器也曰單謂姓也周之單族最爲大姓則知其原有出於此蓋昔人作器有以名姓書諸銘文之上者如曰單作從彝有以名姓書其下者如曰甚作父戈寶尊沈子與夫此器曰作從單皆以姓書其下也商之時尚質故其語略耳

商祖丁尊（減小樣製）



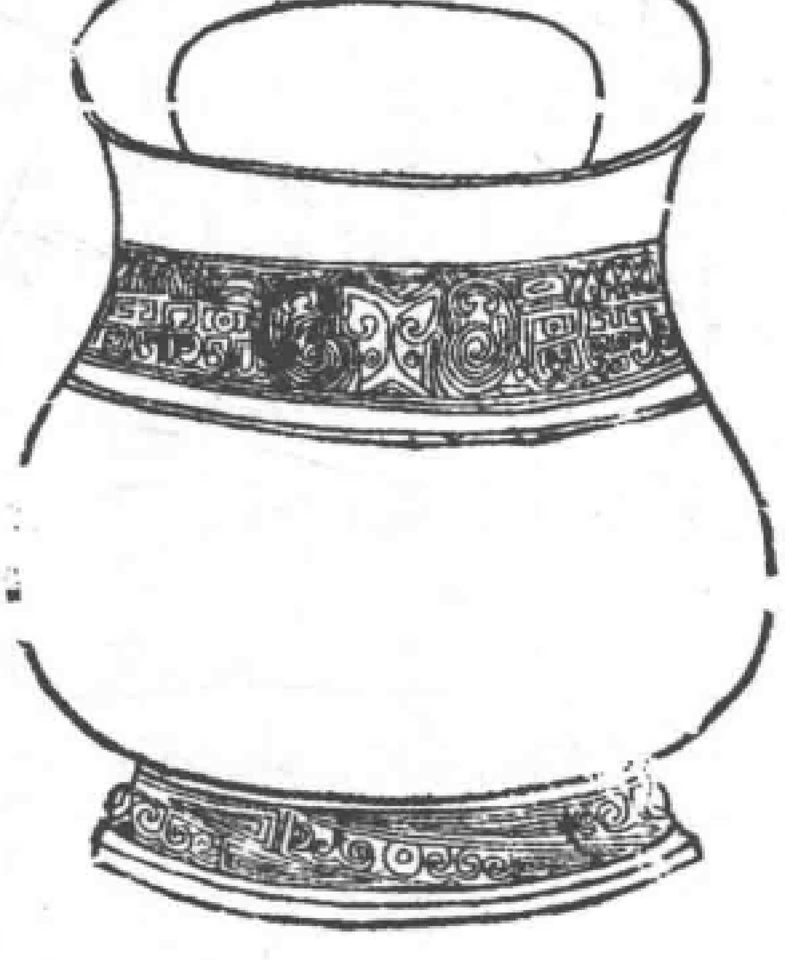


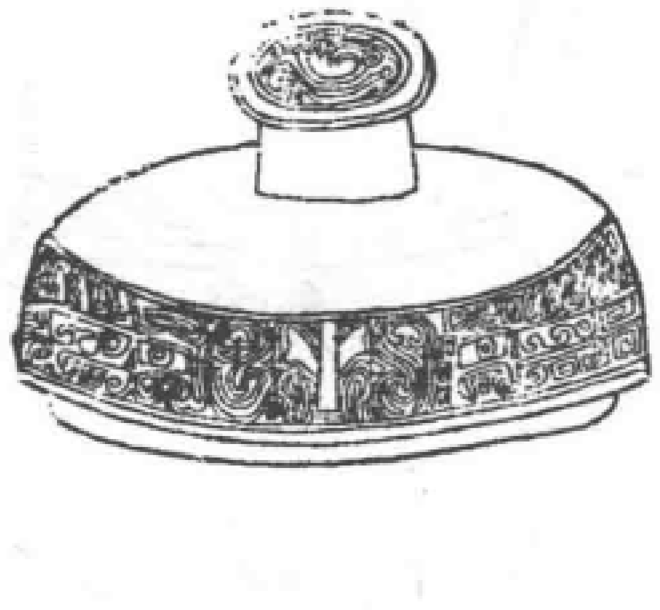
孫　旗立

作祖丁

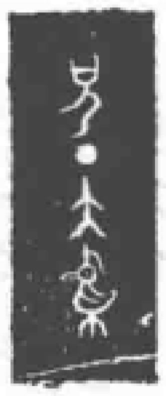
右高八寸三分深六寸九分口徑六寸四分腹徑三寸五分容三升重二斤銘五字曰孫作祖丁旁一字畫旗狀商畫類取諸物以爲形此作旗亦取其書功太常之義銘孫者葢孫可以爲王父尸而是器又知其爲祭享之用祖丁者商祖辛之子覩其器質渾厚文鏤純簡知所以爲商物故不待考其銘載而後

商兄丁尊（依元樣製）

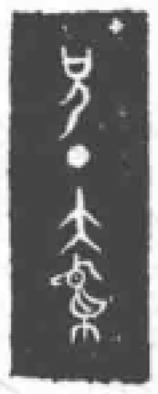




蓋



器

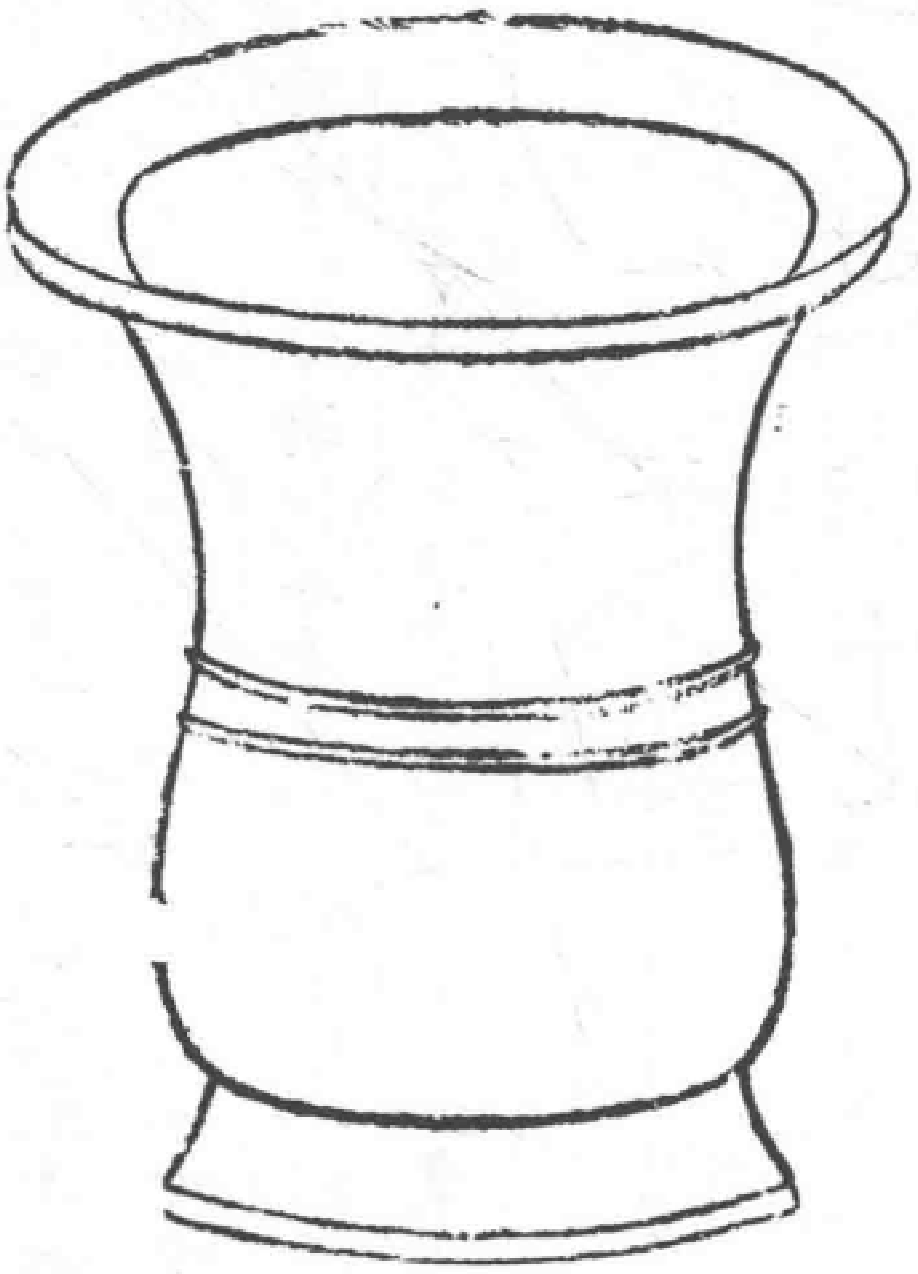


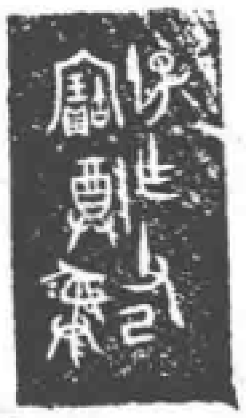
兄丁大雞

音釋同前

右通蓋高七寸二分深四寸六分口徑長四寸二分闊三寸七分腹徑長四寸六分闊四寸容二升一合共重二斤十有五兩蓋器銘共八字曰兄丁大其一字作雞形銘兄丁者當是其弟爲兄作此尊也按商有沃丁仲丁武丁庚丁太丁之別然以兄弟傳國者獨有太庚外壬而太庚之兄曰沃丁外壬之兄曰仲丁蓋不知其太庚與外壬作也銘雞者按周官司尊彝六彝有雞六尊無雞此尊也而以雞銘之者恐商之世其制未分耳周之禮樂庶事備則於是尊彝析而爲二焉以理求之則尊與彝是或一道也

商持刀父己尊（依元製）

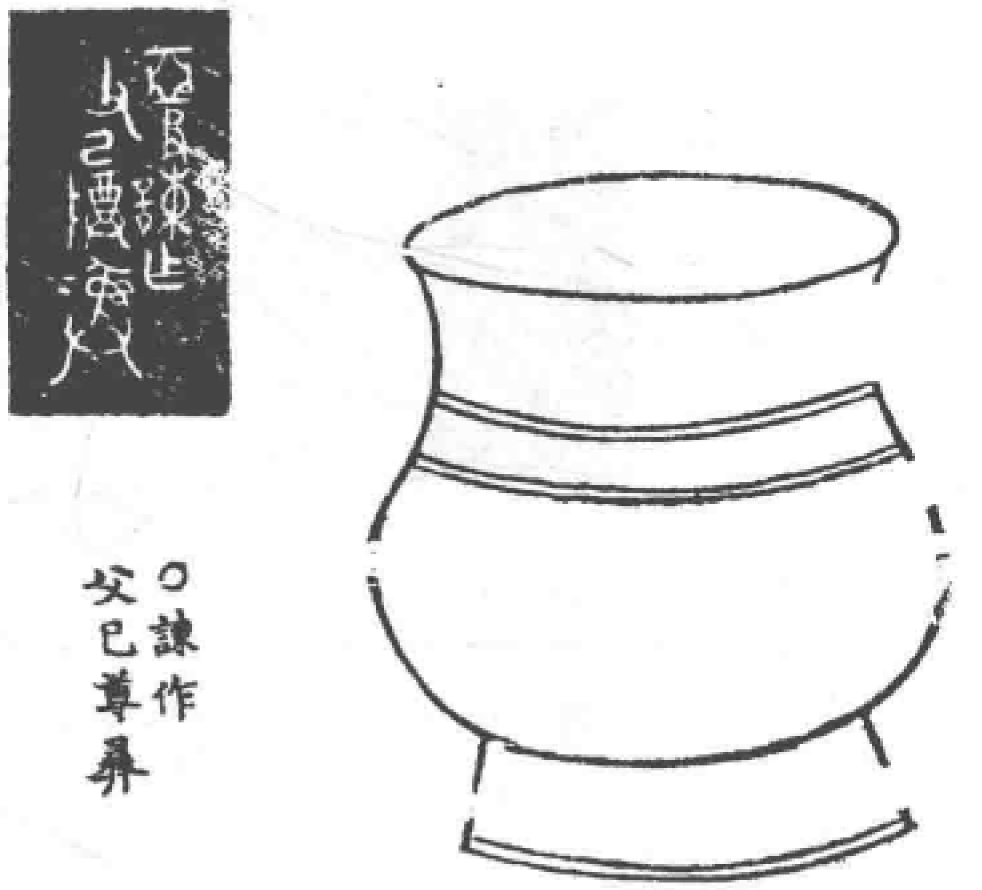




子持刀作父己
寶尊彝

右高六寸四分深五寸六分口徑六寸一分腹徑四寸容二升有半重二斤三兩銘七字曰作父己寶尊彝其上復作子字狀持刀形葢商器固有執戟荷戈與此持刀之狀者豈其者定武功而後世享于宗廟者必銘諸器如樂之武舞也父己者雍己也雍己之子是爲大戊爲其父作是器耳然而商器復有曰祖己者又因其孫而言之葢莫不有謂也商尚簡嚴故其詞如此

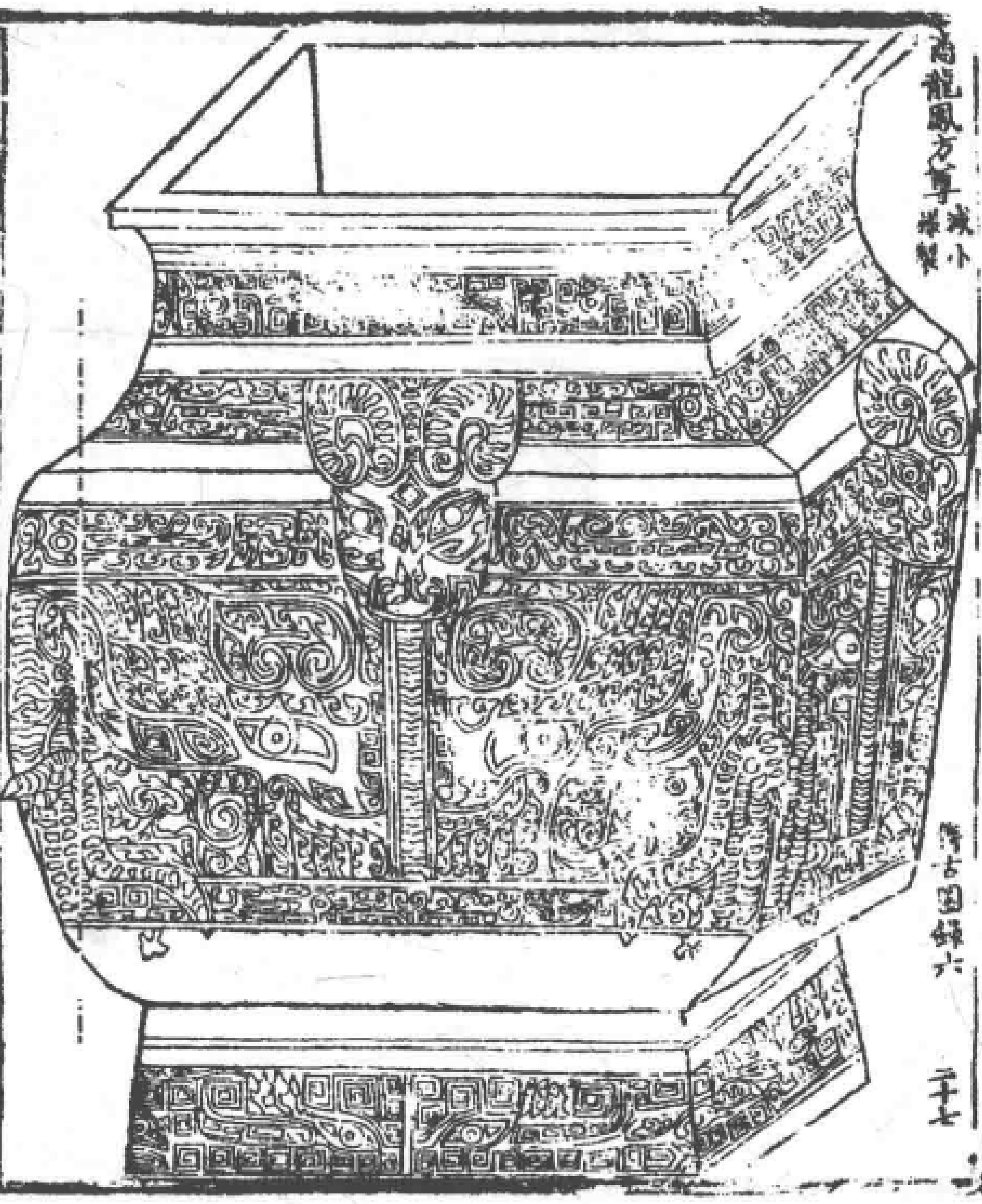
商諫尊（依元樣製）



口諫作
父己尊彝

右高三寸八分深三寸一分口徑長三寸四分闊二寸七分腹徑長三寸八分闊二寸容八合重十有二兩銘七字上一字未詳曰諫作父己尊彝諫當是其父己之子名言諫得以作是器以薦于考廟也然是器在尊爲特小比觶則加闊而不類且歸之尊者以其形制則然又其銘曰尊彝也豈往古彝器亦因有小大輕重之别[illegible]之所享歟

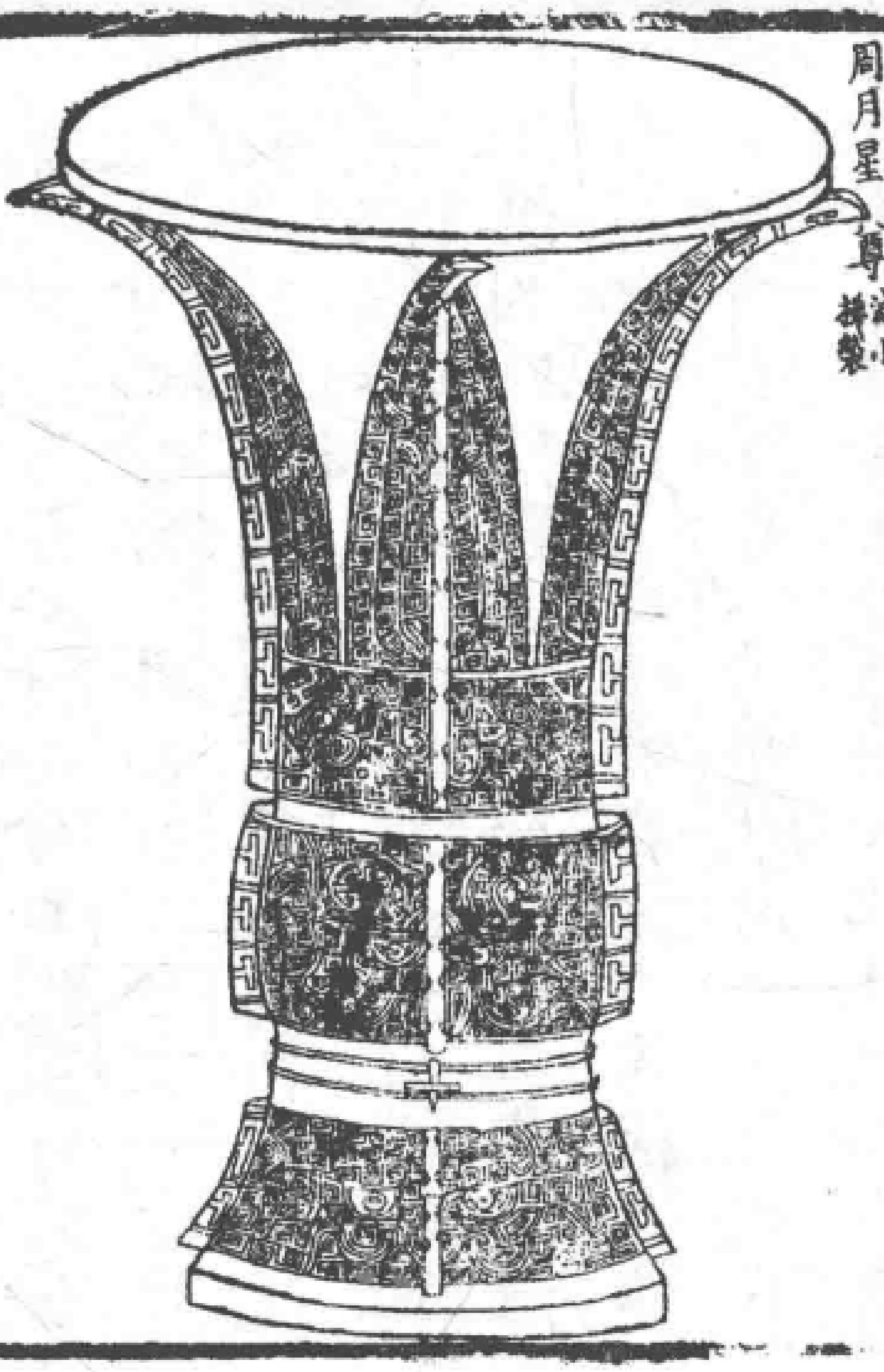
商龍鳳方尊（減小樣製）

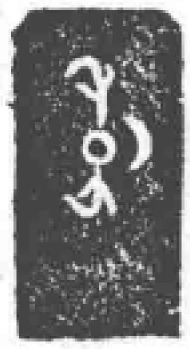


右高九寸八分深八寸一分口徑五寸六分腹徑七寸四分容一斗四升六合重一十斤無銘是器尊也製造純古其上爲龍首四稜爲鳳形周以雲雷蓋龍以取其升降自如鳳以取其因時隱顯雷取其奮豫雲取其需澤飲食燕樂而節文之禮有在其中其狀近類方壺蓋周官尊有六而饋獻用兩壺尊故下尊亦有　謂壺者是尊所以比他器而方者其取象於壺制焉

王黼曰龍鳳方尊製作純古其上爲龍角虬然下卷四廉爲鳳遍鏤黃目饕餮雲雷之文蓋商器也

周月星尊（減小樣製）



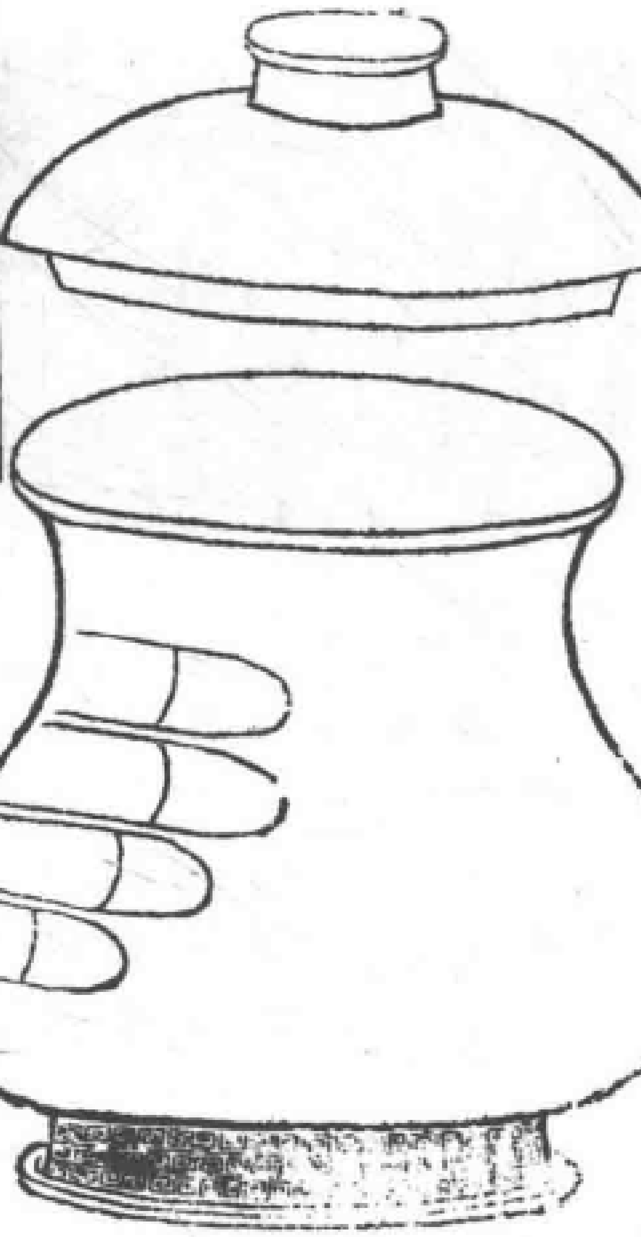


月

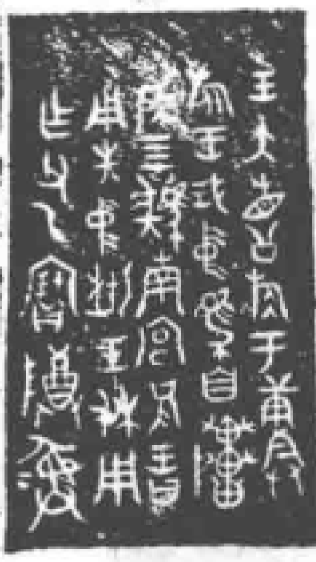
○星○

右高一尺二寸五分深九寸一分口徑七分腹徑二寸七分容三升三合重五斤八兩銘四字作月星狀而上下爲禾稼之形攷周官司尊彝祼用斝彝禮圖以斝讀爲稼而以禾爲飾此尊也疑祭饗之禮昔人所嚴而六尊用於祭饗者自有定名也若夫祭饗之外或用於講禮示情文之際則亦無所不致其義月有遡明之道星有拱北之理禾有養人之實凡取以爲飾者當以是爲義焉葢銘之斯所以戒之也（按薛尚功亦作月季尊）

周召公尊（依元樣製）



蓋



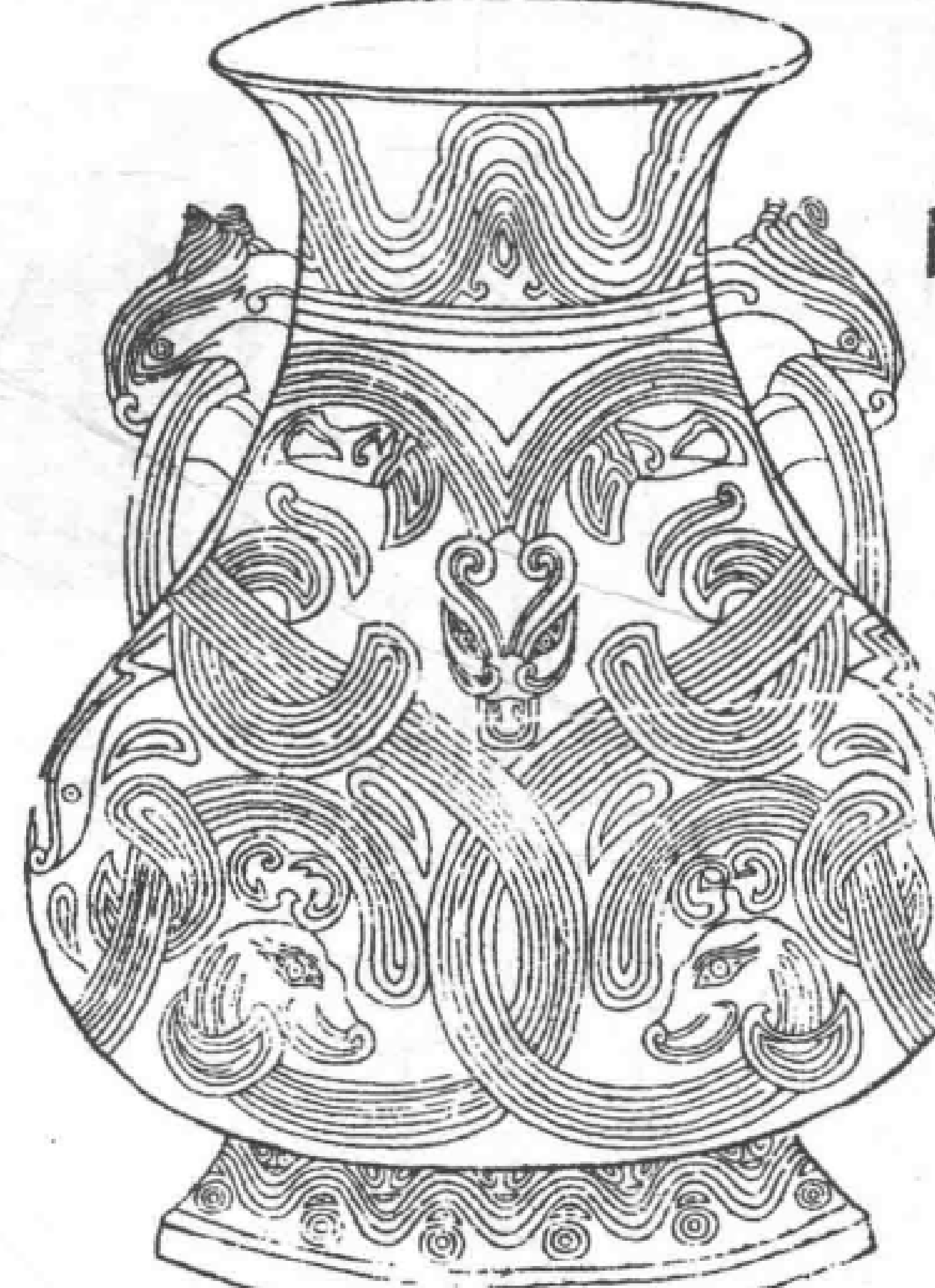
王大召公族于庚辰
旅王錫中馬自賁
侯四駪南宮口王曰
用兟中執王休用
作父乙寶尊彝

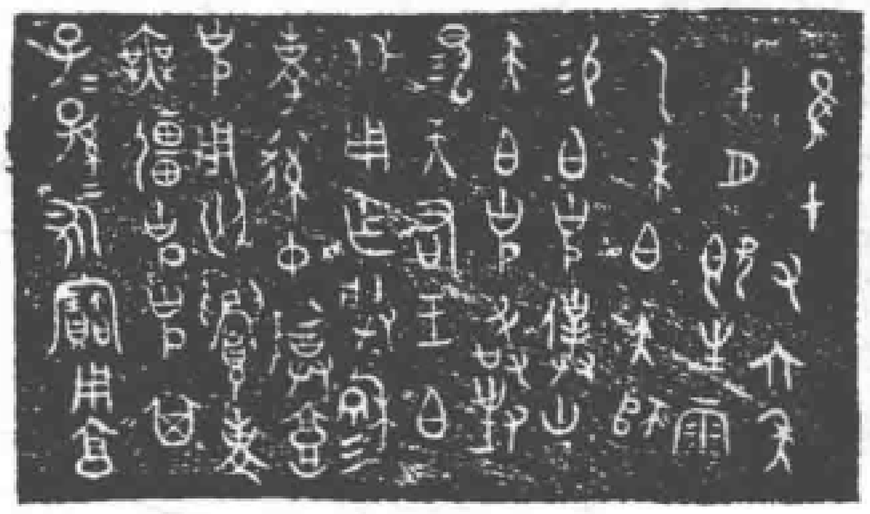
器

音釋同前

右通蓋高六寸七分深四寸一分口徑長四寸五分闊三寸八分腹徑長五寸四分闊四寸二分容一升七合共重二斤有半蓋器銘共七十二字內一字未詳按召公奭在成王時作保封于燕其國僻小不通諸夏至簡公已二十九世乃齒諸侯又十一世而燕始亡此器乃周王襃大召公之族于其廟之器也又旅陳其王所錫之馬駪駪衆多也錫馬蕃庶駪于南宮南宮亦廟也此所謂襃大之也乙者父之名王襃大于廟爲其父作此寶器乃周家召公子孫之酒彝也古人恭慎凡酒器執之恐墜觚亦酒器也爲稜以礙手狀如今之屋脊故後人以屋脊謂之觚稜者是也此彝有五指痕執之而不墜失以示其謹於禮今此指痕以蠟爲模以指按蠟所成也其曰王大㞢字當爲召又疑作見字蓋象形之意古文馬作[illegible]而文犒字傍作[illegible]此小異變體爾其間王字下畫差重蓋尊王有土之意諸鼎敦中王字多如此或大於別字

周高克尊 銘

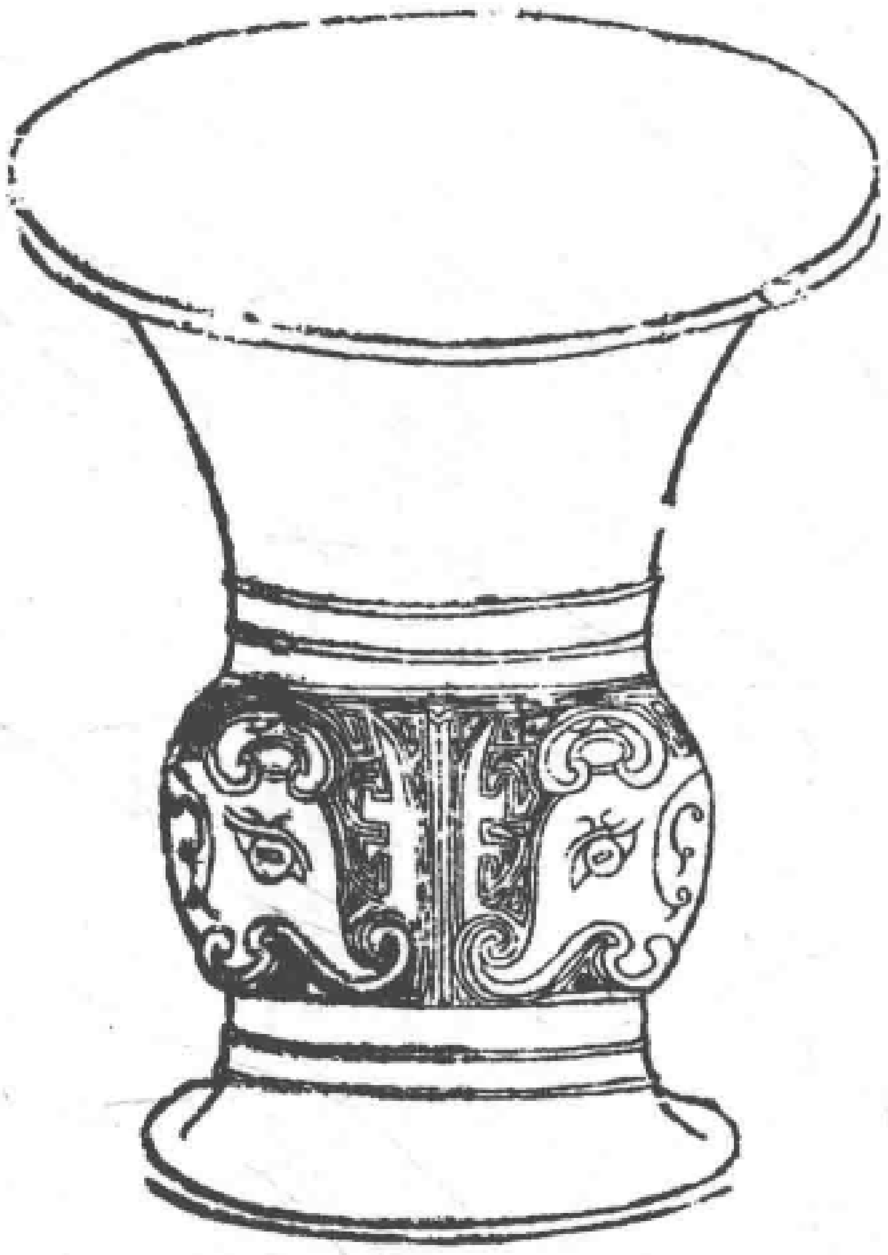


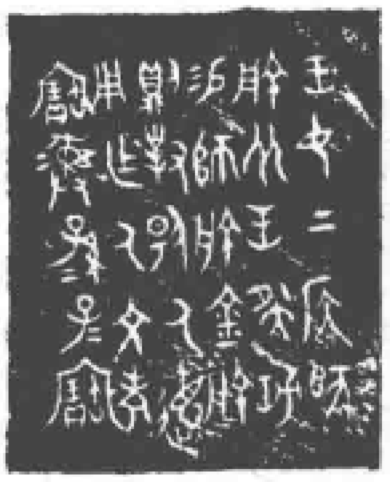


唯十有六年
十月既生霸
乙未伯太師
錫伯克僕山
夫伯克敢對
揚天佑王伯
友用作朕穆
者後仲尊高
克用丏眉壽
無疆克克其
子孫永寶用享

右高一尺五寸五分深一尺三寸三分口徑四寸六分腹徑一尺容二斗二升有半重二十一斤兩耳連環銘五十八字曰克敢對揚天佑用作朕穆考後仲尊高克用丏眉壽高克者不見於它傳惟周末衛文公時有高克将兵後卒奔于陳疑克者廼斯人歟若爾則是器葢衛物也其曰作朕穆考則又言宗廟之制也葢天子有三昭三穆與太祖之廟而七諸侯有二昭二穆與太祖之廟而五至於言考則不特止其父而已故謂其大父曰王考謂其曾祖曰皇考謂其高祖曰顯考此其言穆考之法也周室至於春秋諸侯分裂之時其世雖衰而至於典刑文物者尚在於是言有如此者

周師艅尊（銘三十二字）





王汝上侯師
艅從王夜功
錫師艅金艅
則對揚乃德
用作乃文考
寶彝孫〻子〻寶

右高六寸七分深六寸五分口徑六寸三分腹徑三寸八分容二升六合重三斤六兩銘三十二字曰汝上侯者上侯猶上公以言其官曰師艅以言其人師艅既有王功於是王乃錫艅金而俾作彝以爲家廟故又曰錫師艅金艅則對揚乃德用作乃文考寶彝其言文考與詩言文人同字書德從行而此器从辵蓋德出於道從辵亦篆籒之本意由此於金石遺文每得以攷正其字畫之謬

至大重修宣和博古圖録卷第六

至大重修宣和博古圖録卷第七

尊二（罍附共二十三器）

周

尊（一十五器）

乙舉尊（銘二字）
犧尊一
犧尊二
象尊

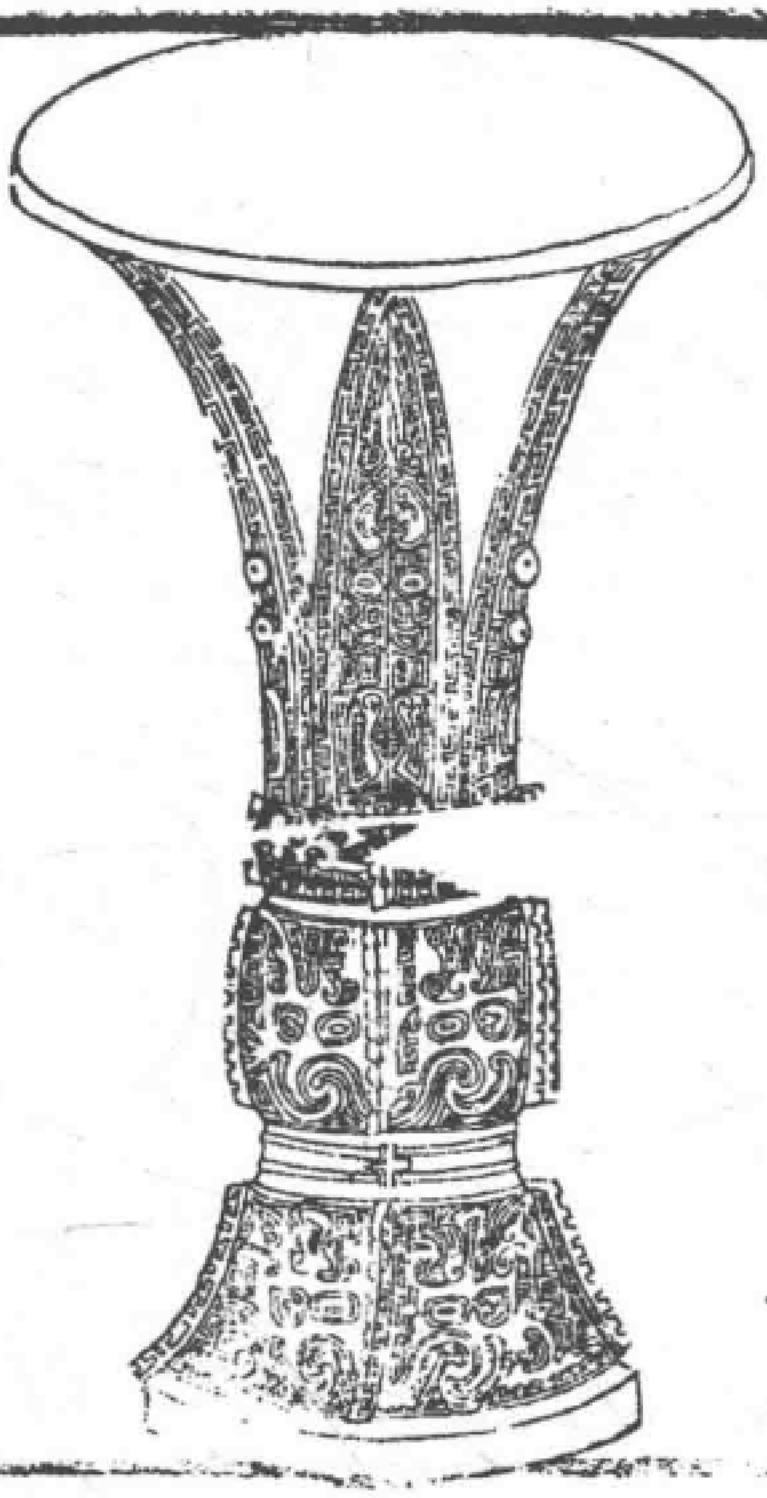
鳧尊
瓠尊
夔龍尊
饕餮大尊
饕餮壺尊
三獸饕餮尊
饕餮尊
著尊一
著尊二
壺尊一
壺尊二

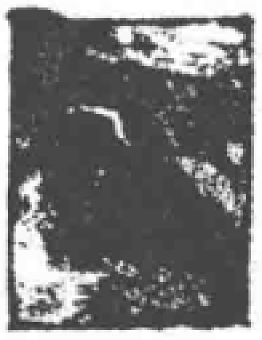
罍（八器）

犧首罍一
犧首罍二
犧首罍三
犧首罍四

素犧罍
象首罍
麟鳳百乳罍
饕餮罍

周乙舉尊（減小樣製）



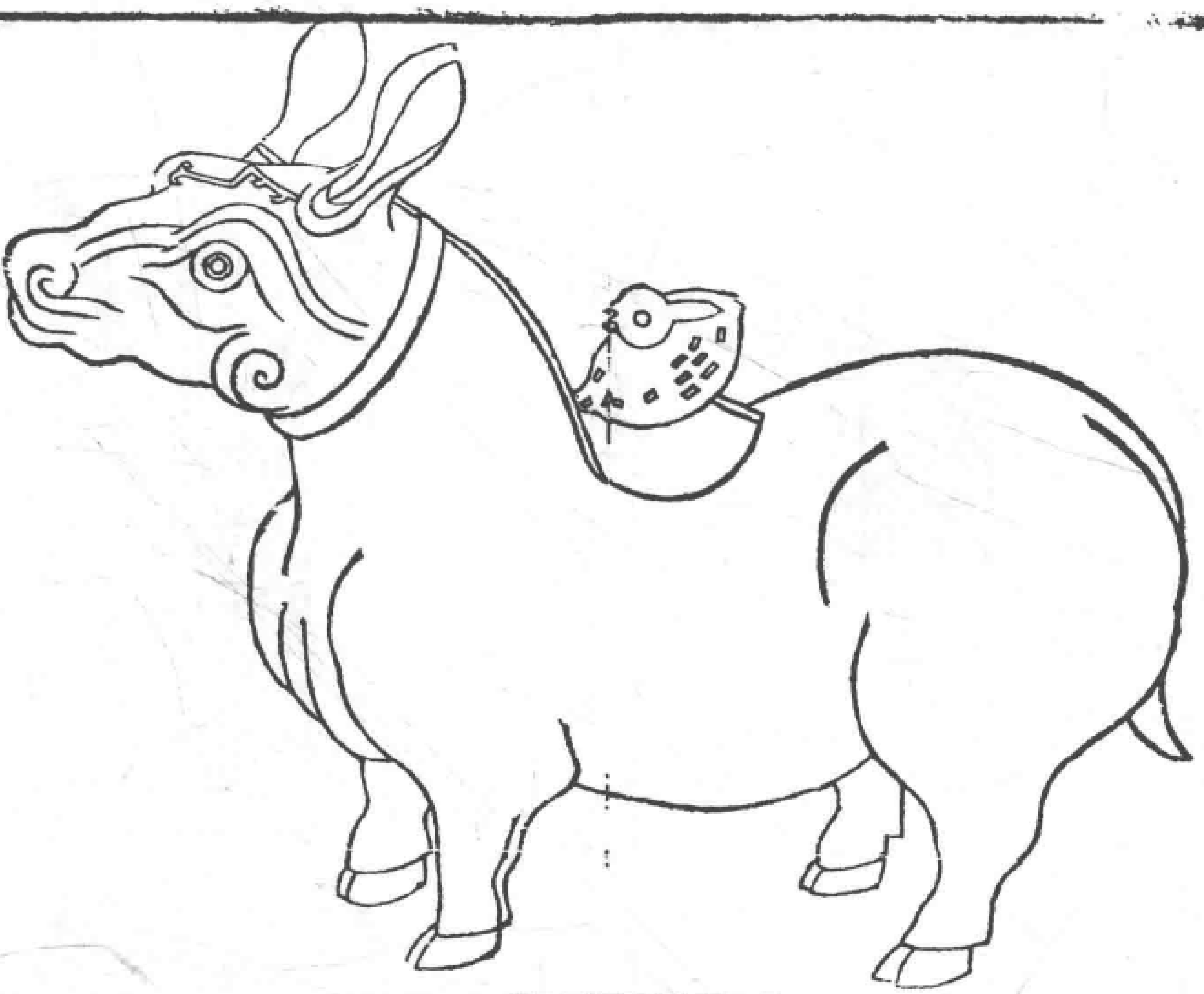


乙舉

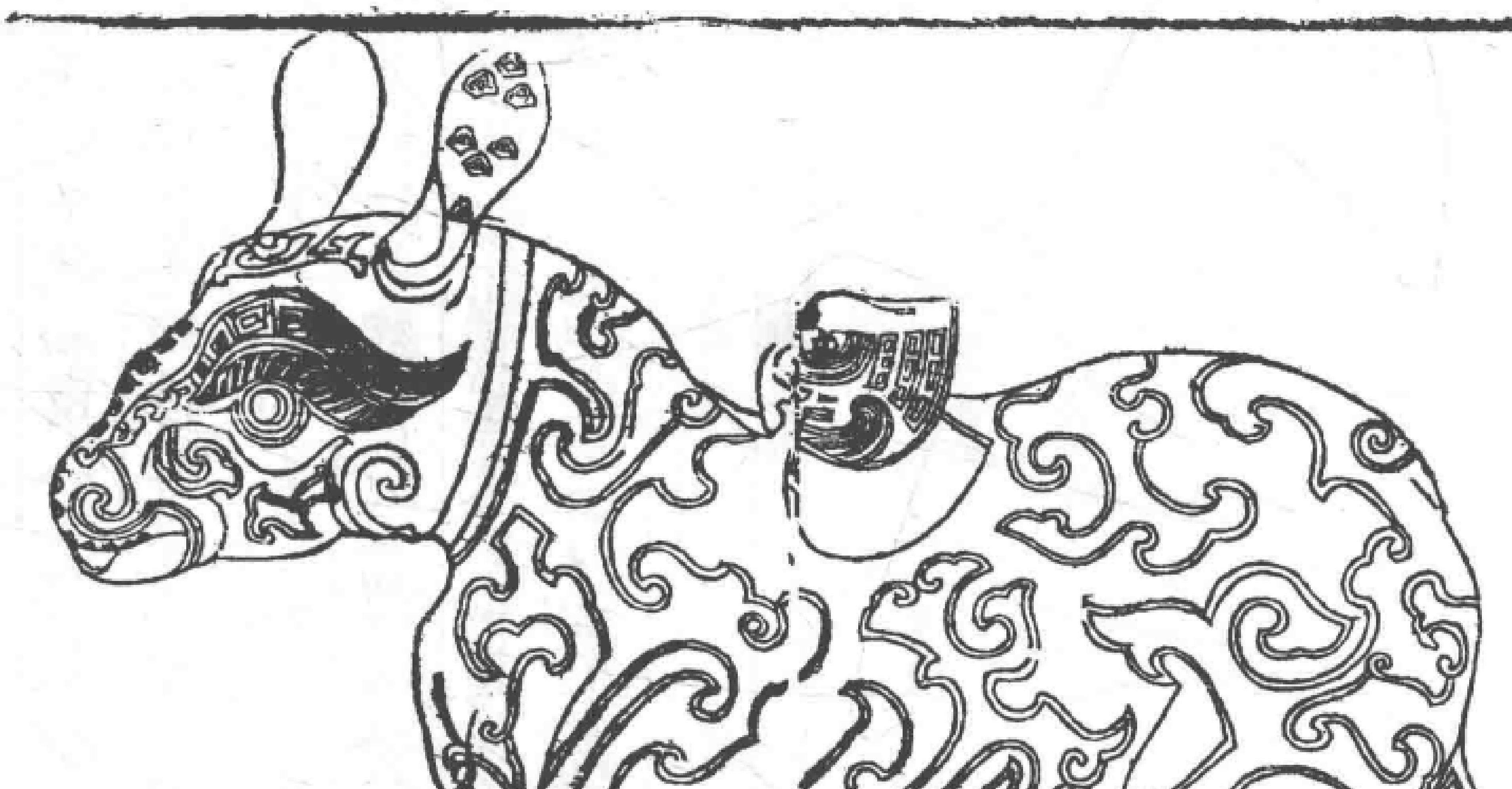
右高一尺一寸二分深八口徑七寸二分腹徑二寸三分容二升重四斤三兩銘二字

此器銘曰乙舉按王安石字說舉字從手從與以手致而與人之意獻酬之義也記禮者言杜蕢洗而揚觶以飲晉平公而公曰毋廢斯爵至于今謂之杜舉然則觶亦謂之舉寔基於此昔蔡出龜而謂之蔡冀出馬而謂之驥琴張謂其善琴巫咸謂其善巫皆相因而得名也是知舉之爲器其義亦爾

周犧尊一（依元樣製）



周犧尊二（依元樣製）

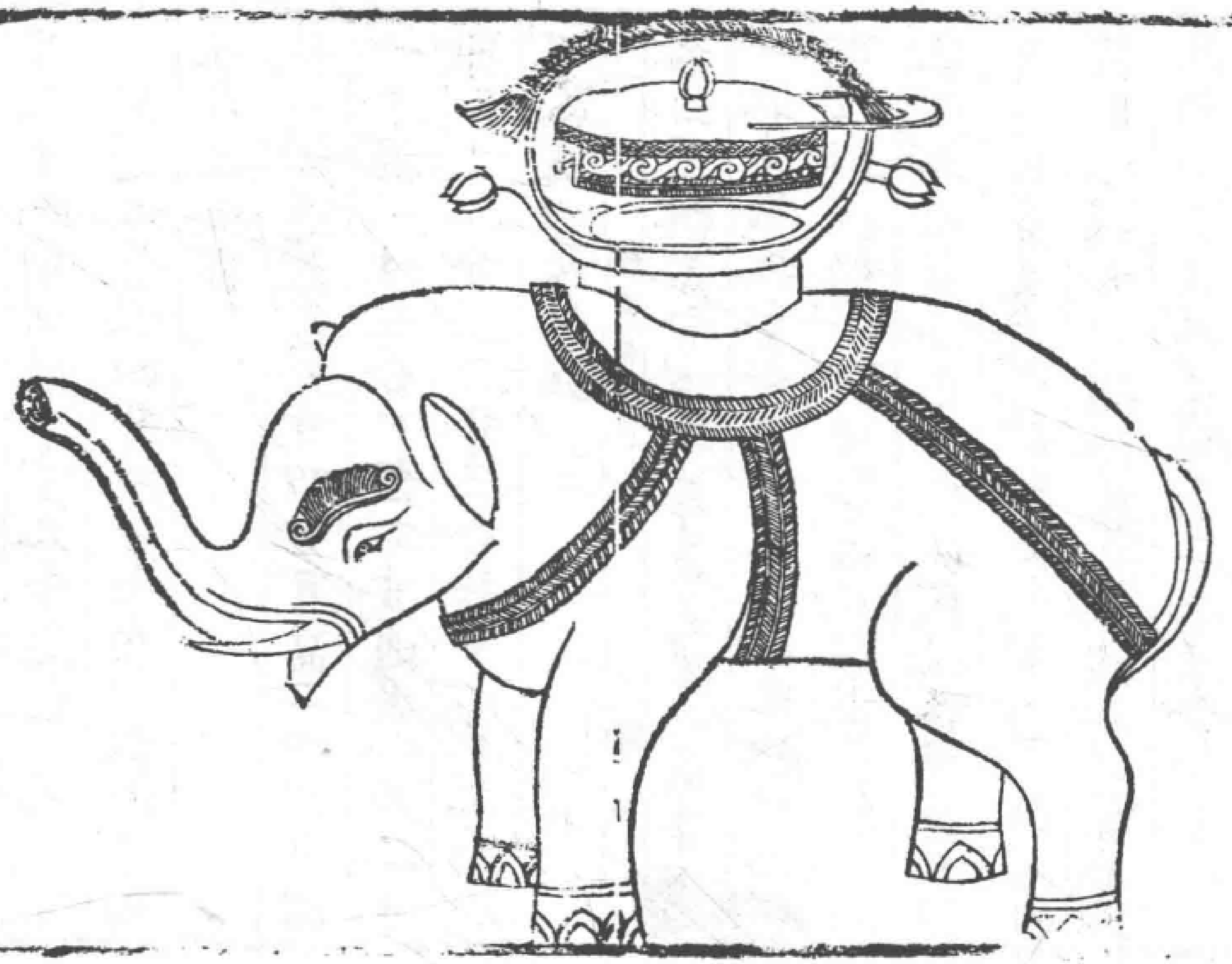


前一器通蓋高七寸七分耳高二寸闊九分深三寸四分口徑一寸九分通長一尺一寸七分闊五寸容四升共重七斤四兩以口爲流四足無銘

後一器通蓋高九寸四分耳高二寸二分闊一寸深三寸五分口徑二寸通長一尺二寸闊五寸二分容三升三合共重七斤二兩以口爲流四足無銘

右二器按周官有司尊彝之職而犧尊一取其犧牲享食之義又以示其性順而重以興稼穡助民功致民力以出作入息而服畎畝之事而已后稷教民稼穡種蓺五穀而人民育文武之功所自起周人於此蓋貴其本也魏太和間得尊於青州其制樣正與此類王肅注禮以犧象二尊並全牛象之形而鑿背爲尊則其說蓋有自來也漢儒之說多謂犧讀如娑娑之義而刻鳳皇之象其形娑娑然方是時其器祕於潛壤未之或見則曲從臆斷而遷就其義以今觀之蓋可笑矣

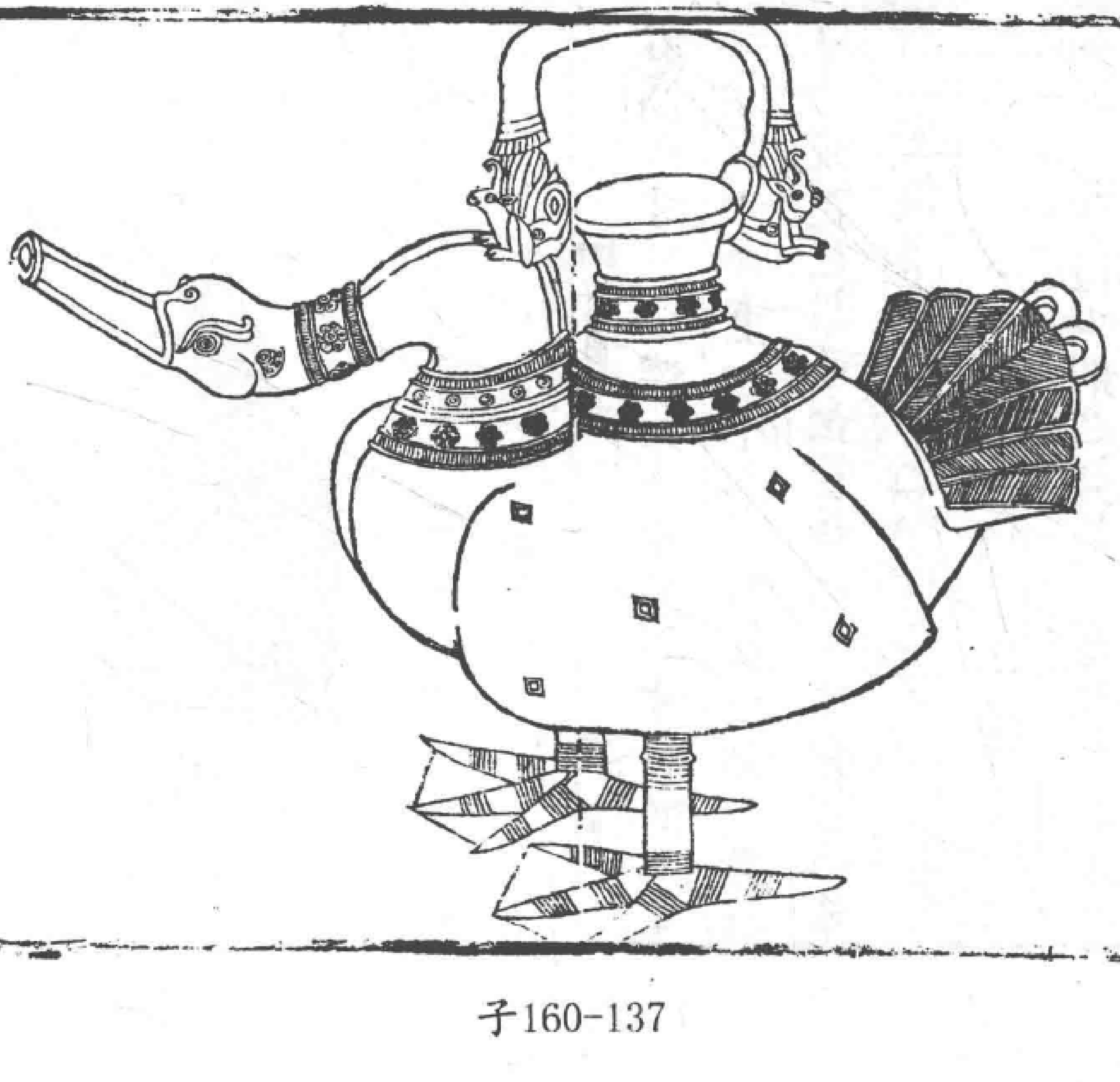
周象尊（依元樣製）



右通蓋高九寸八分耳高一寸五分闊九分深四寸五分口徑二寸二分通長一尺二寸七分闊三寸八分容三升三合共重四斤四足有提梁無銘象之爲物感雷而文生是尊取形於象以明乎夏德而已夏者假也萬物之所由而化也方時天氣下降地氣上騰文明盛大而物趨於侈靡此象尊所由設也周禮司尊彝云春祠夏禴其再獻用兩象尊者其是歟又況象南越大獸也以鼻致用而不以口先王於是以見遠夷來賓昭德之致與夫養口體者異矣然則用之於祭祀豈徒然哉今全作象形而開背爲尊禮記曰犧象周尊也鄭氏則曰以象骨飾尊阮氏則曰以畫象飾尊殊不合古此作象形而出於冶鑄則鄭阮之謬槩可考矣其所以然者三代之器遭秦滅學之後禮樂掃地而盡後之學者知

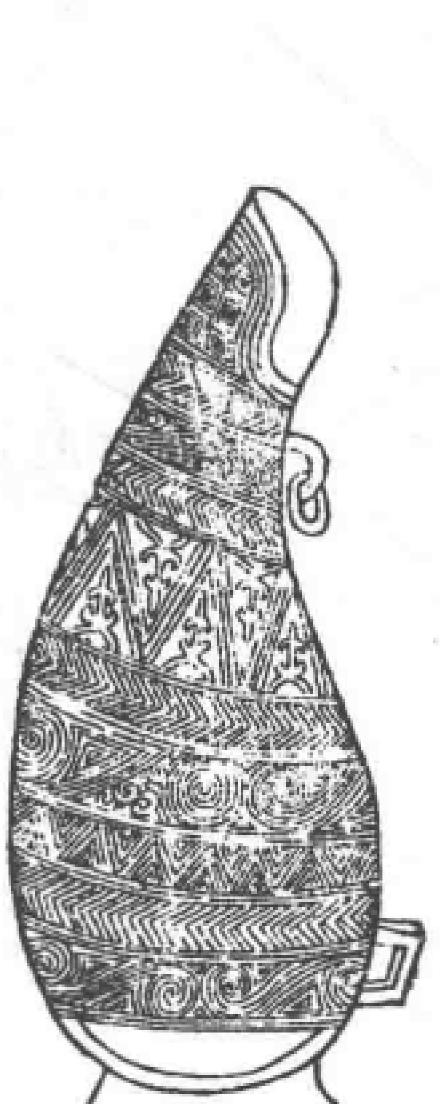
有其名而莫知其器於是爲臆説以實之以疑傳疑自爲一家之論牢不可破安知太平日久文物畢出乃得是器以證其謬耶

周鳬尊（依元樣製）



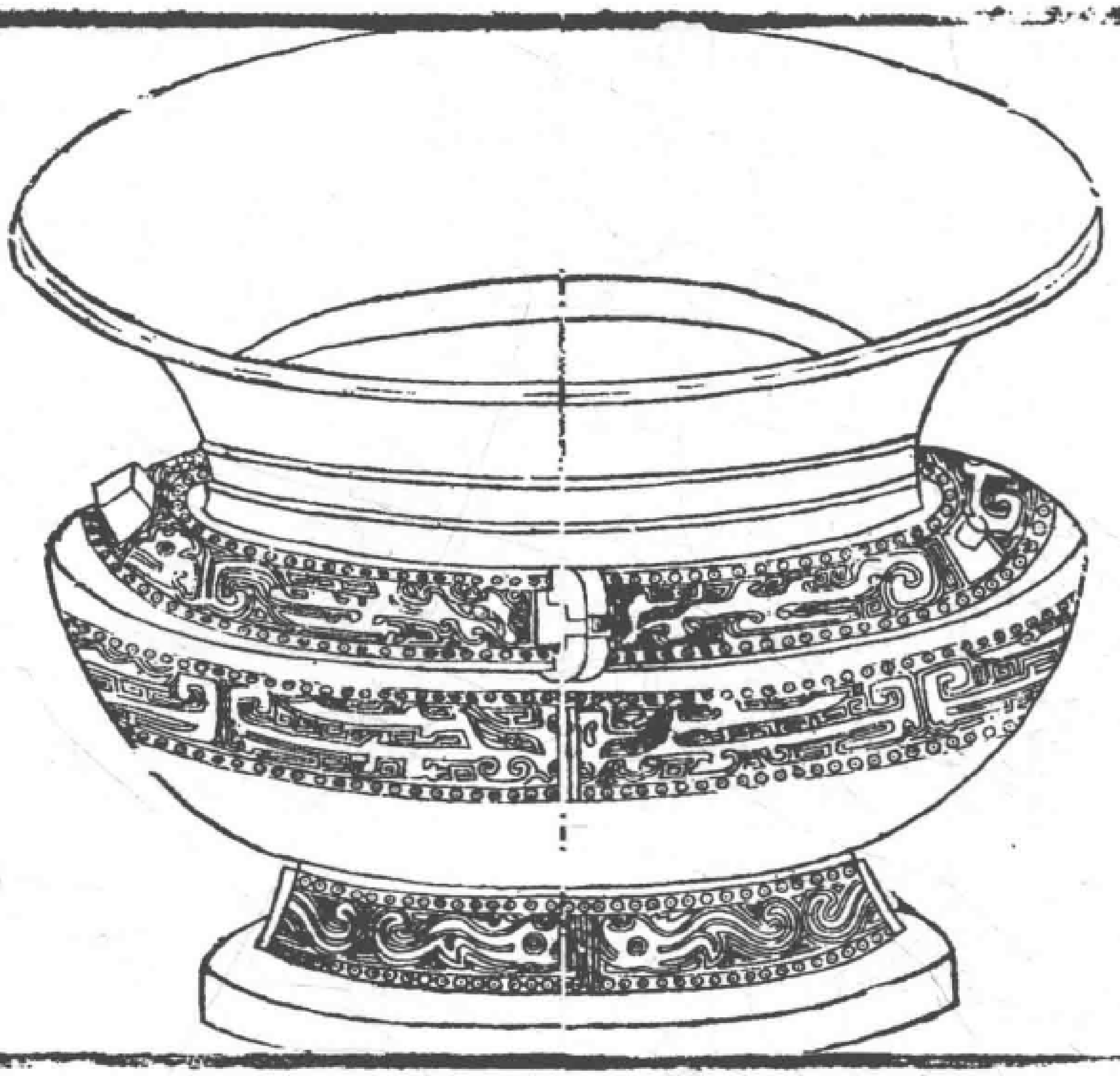
右高七寸四分深四寸八分口徑一寸八分腹徑長五寸九分首尾闊長一尺九分容一升九合重三斤九兩有流有鋬闕蓋無銘按周官六尊有犧有象皆取其形似而鳧不與焉則知鳧尊者古人用於宴飲之閒非宗廟祭祀之器蓋鳧者水鳥而暇以況則閑於禮者也故詩人以鳧鷖歌太平言君子之有禮酒所以爲禮而飲酒者雖始乎治常卒乎亂則閑於禮而不繼以淫者固亦鮮矣此鳧尊之象寓意甚深宜爲宴飲之戒云

周瓠尊（依元樣製）



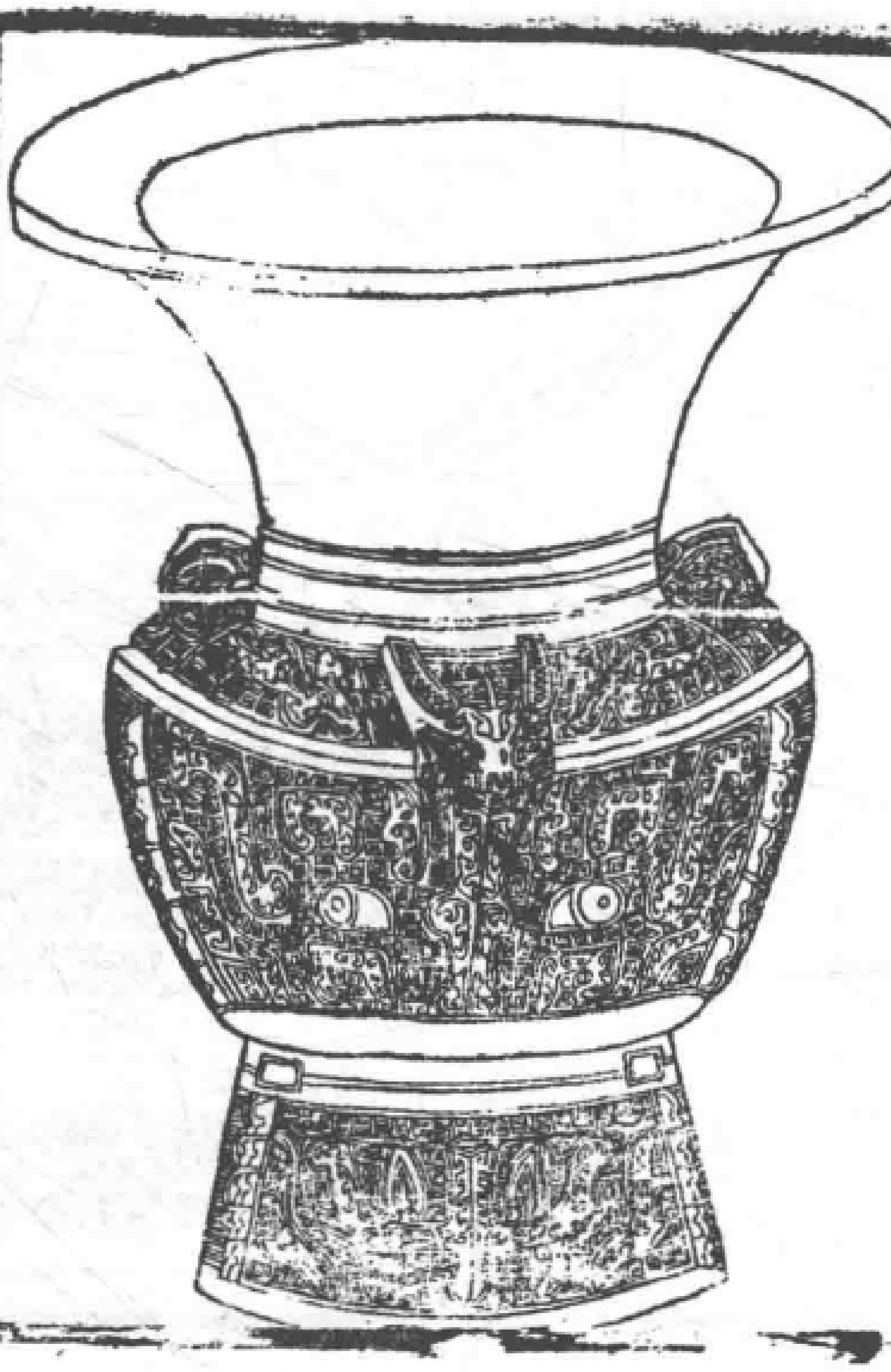
右高六寸三分深六寸口徑一寸腹徑二寸二分容六合重一斤上有兩鼻無銘是器以口爲流置之則可立若尊形焉然旁設兩鼻所以安提梁亦可挈之以行也且飾以雲雷之文復以示其戒焉其在上古匏器而酌水所以尚質後世則之於是乎有瓠尊焉此其遺法耳

周夔龍尊（依元樣製）



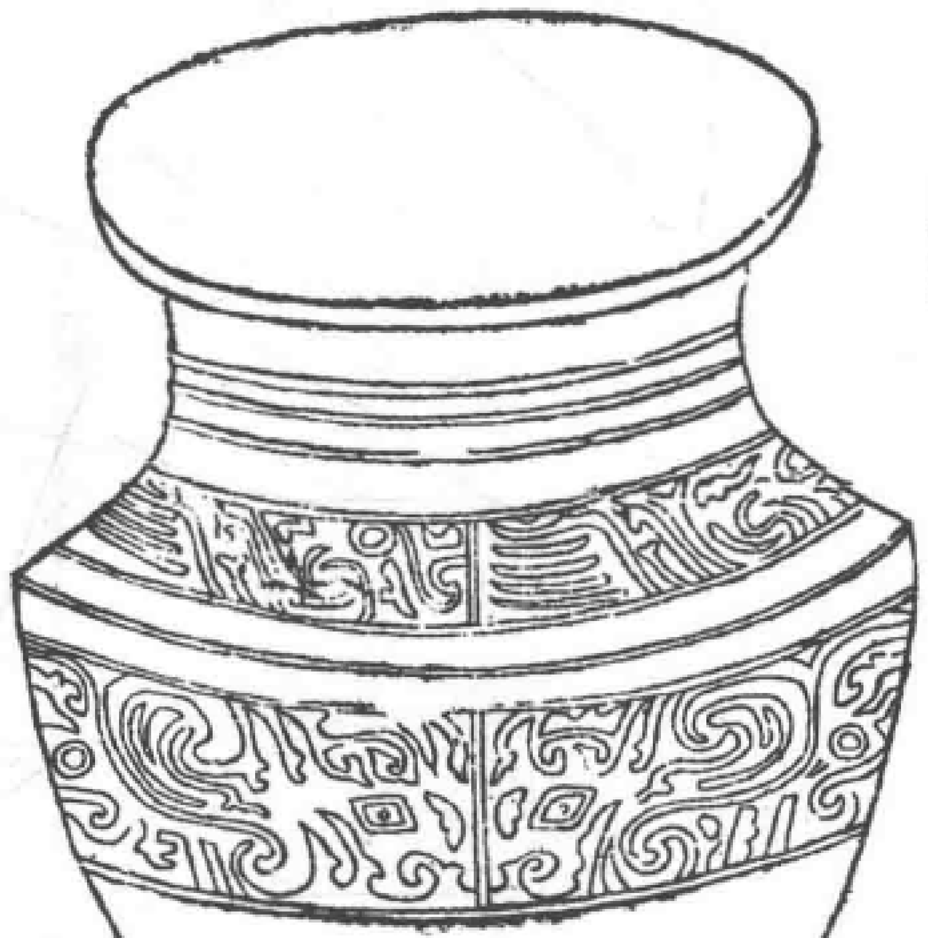
右高六寸八分深五寸口徑一尺八分腹徑一尺一分容一斗七合重一十一斤有半無銘是器比諸尊爲最小者而足與腹及頸間皆作夔龍狀間以雷紋於兩旁又飾以連珠周之脰足對峙有方竅不識爲何用它器皆無此葢莫可考也

周饕餮大尊（減小樣製）



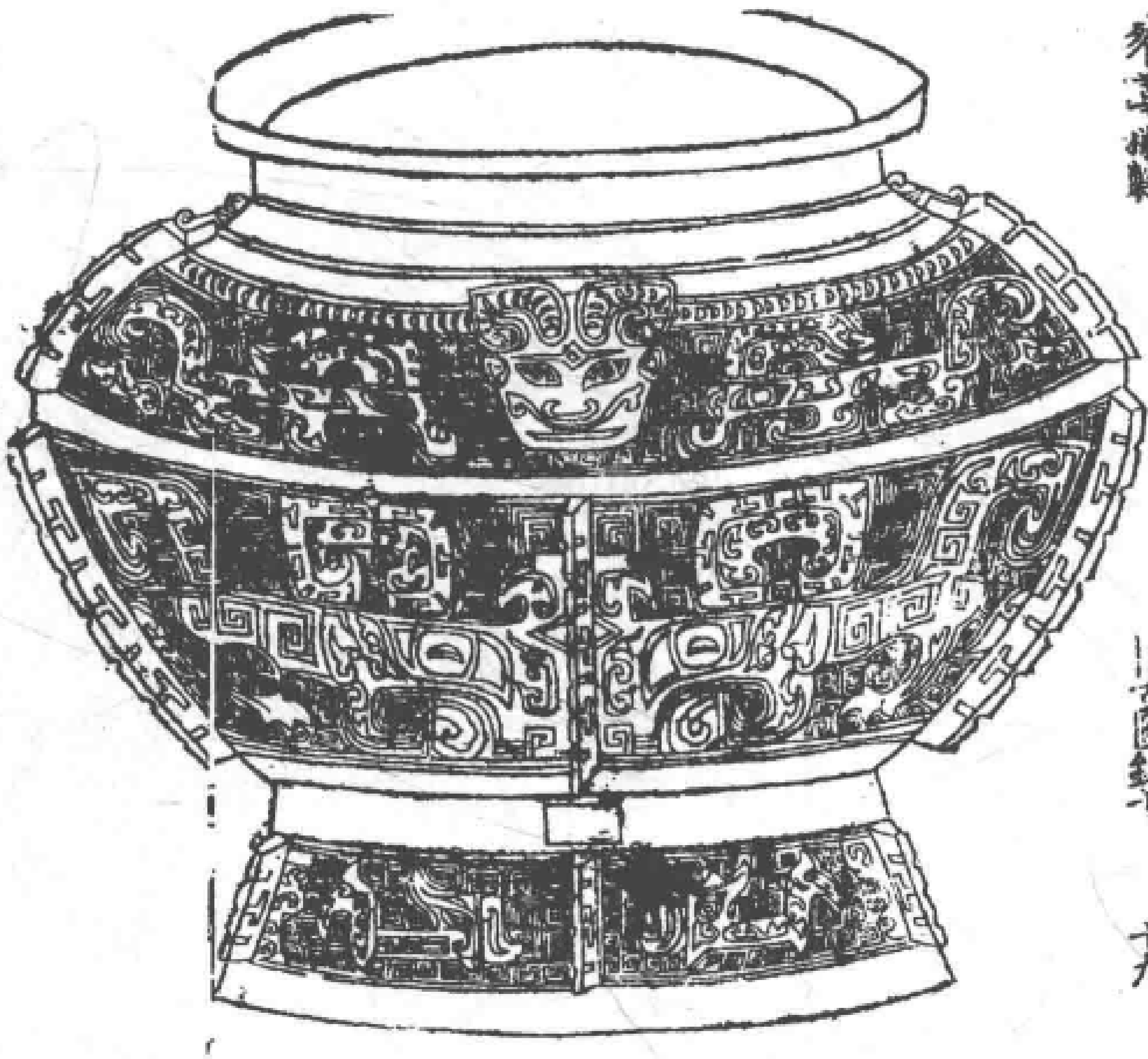
右高二尺三寸深一尺八寸一分口徑一尺九寸八分腹徑一尺二寸九分足徑一尺一寸二分容七斗四升有半重四十七斤無銘純緣皆素腹足飾以饕餮間之雷紋攷古大尊以陶瓦成形猶登之用瓦也登變製以銅而見於世者時有焉尊或如之今是尊特大而其質則銅固宜爲大尊大以名其體而不言所飾之物蓋若壺尊著尊之類異乎名之擬象者矣

周饕餮壺尊（減小樣製）



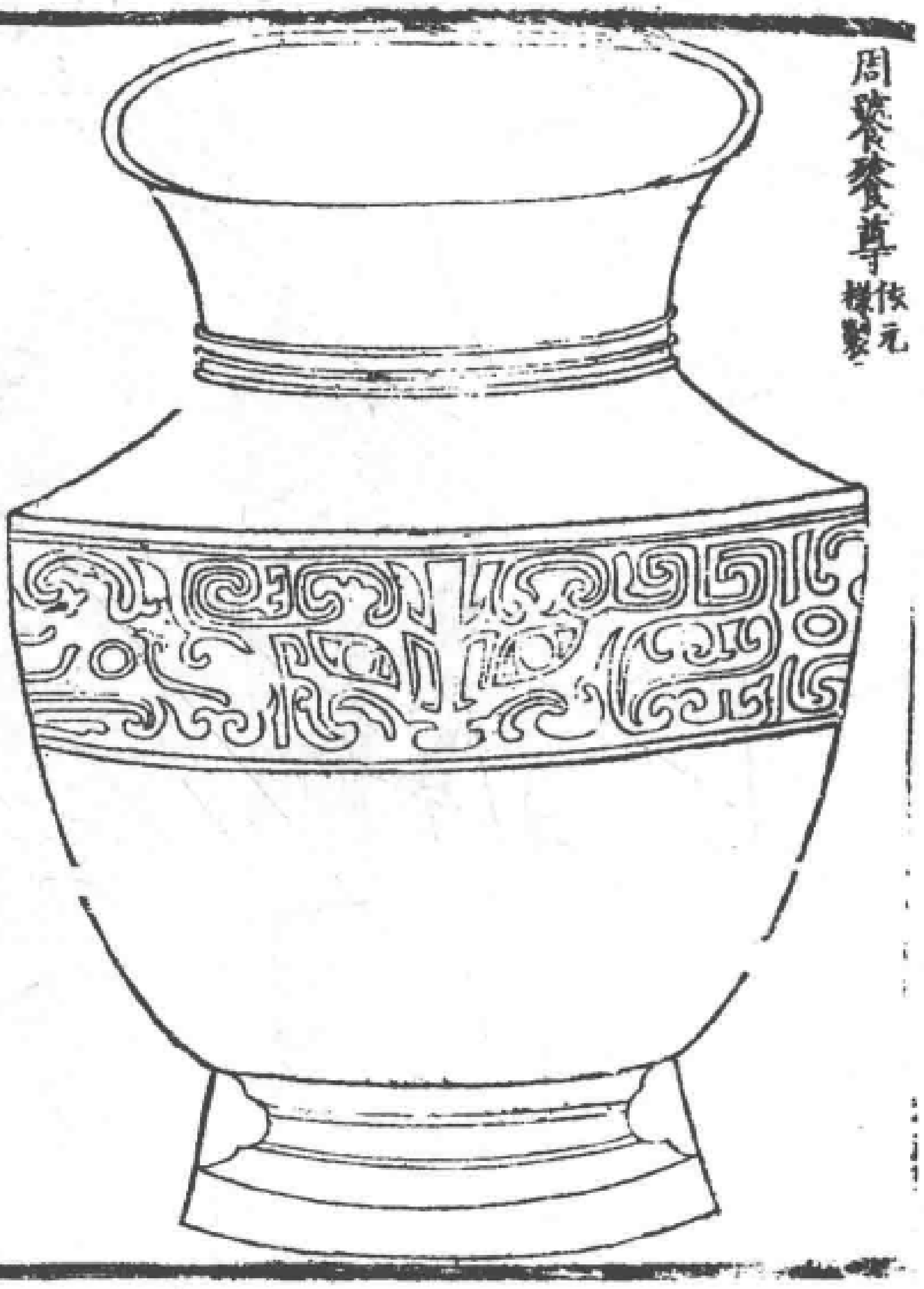
右高九寸深七寸四分口徑五寸二分腹徑八寸二分容八升三合重六斤十有二兩無銘尊作壺形蓋上尊曰彝中尊曰卣下尊曰壺是器必下尊也其脰飾饕餮腹著風雲不獨示其有節止而又明其施澤之及時也

周三獸饕餮尊（減小樣製）



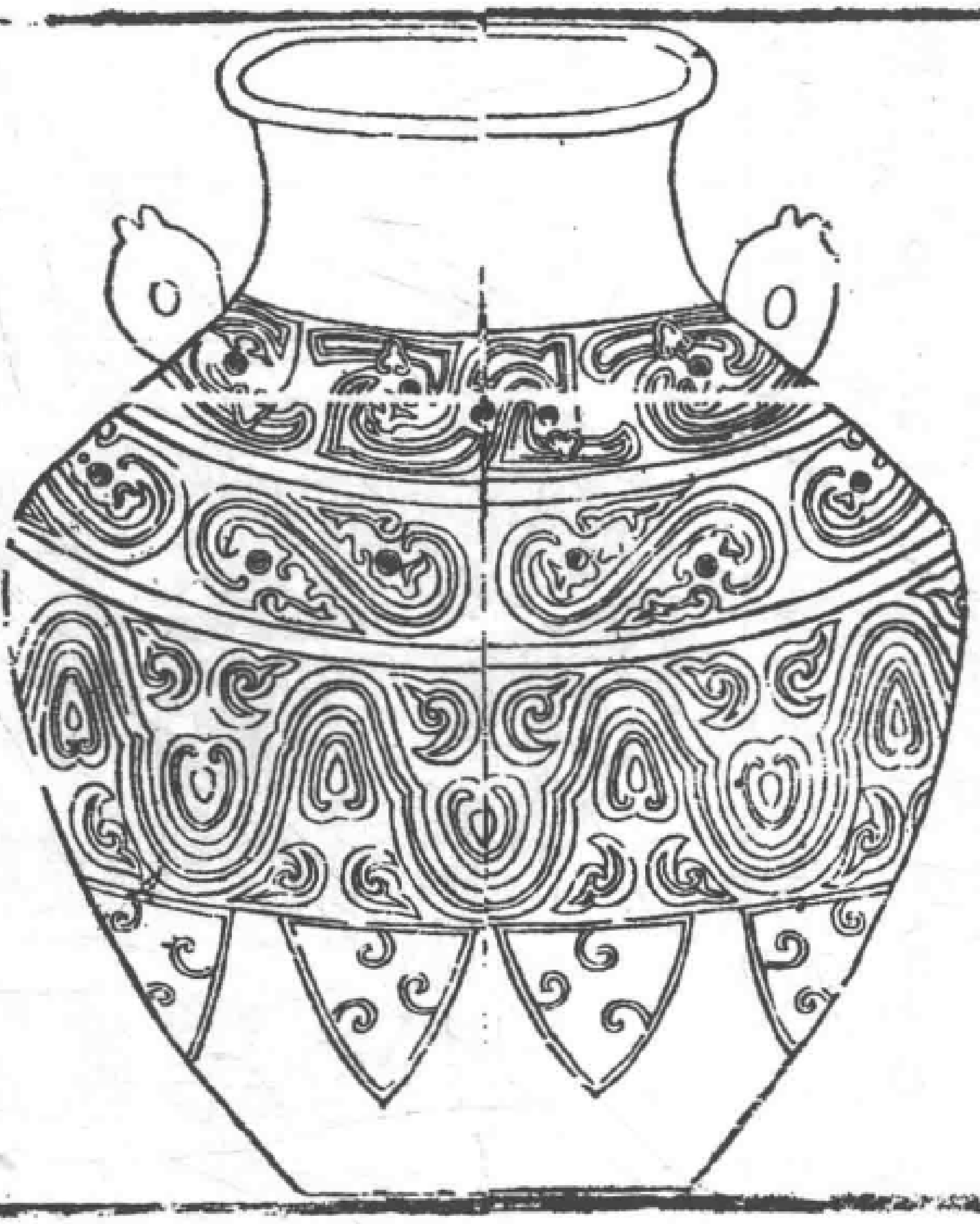
右高九寸八分深七寸七分口徑六寸八分腹徑一尺二寸一分容二斗二升重十有五斤無銘其形如甑而小異脰上有鼻作饕餮狀周身悉被饕餮之飾與雷紋相間錯土花漬染銅色蒼翠如瑟瑟紋鏤華好觀其製作之妙非周莫能至也

周饕餮尊（依元樣製）

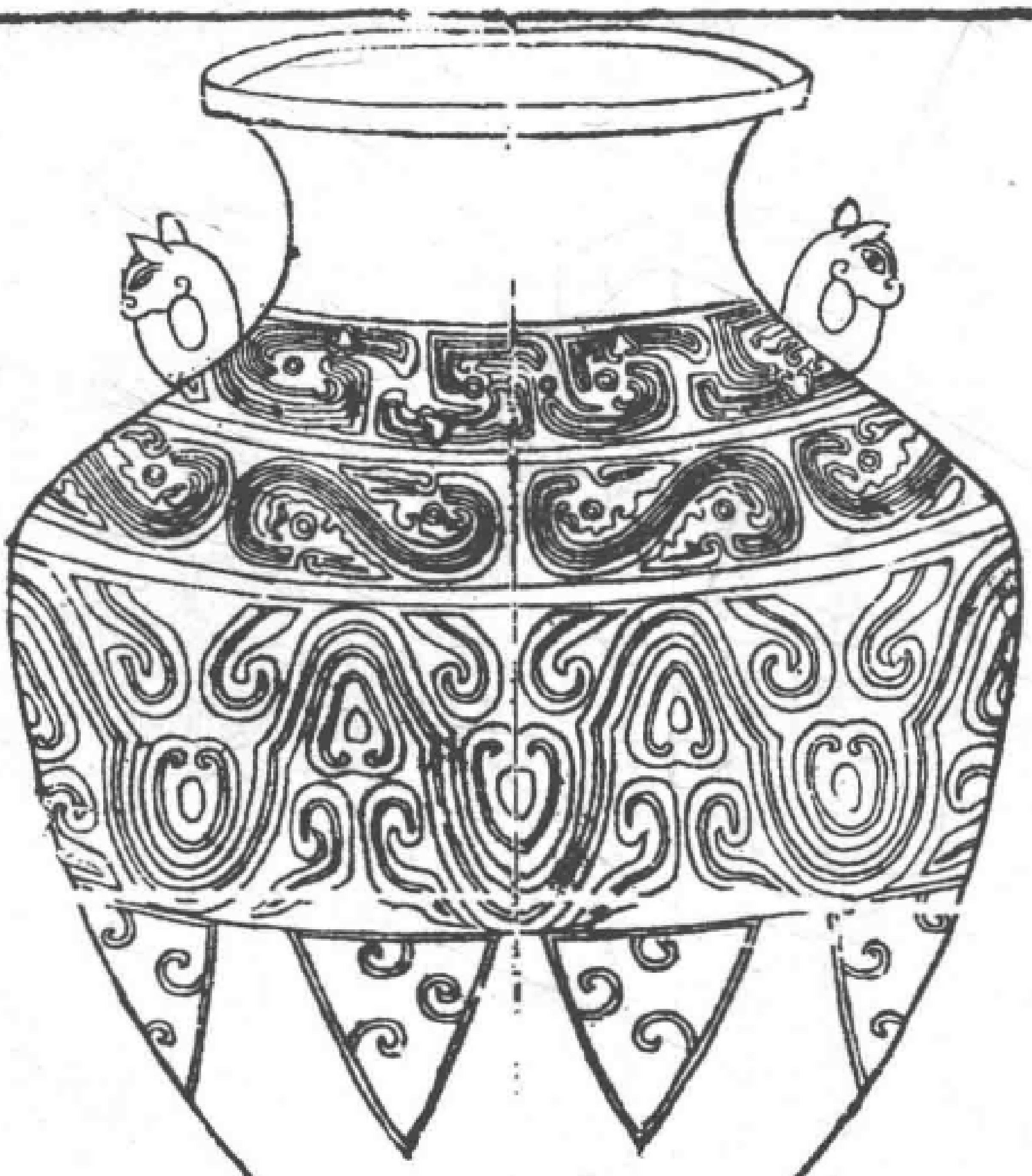


右高八寸深六寸六分口徑五寸八分腹徑七寸容七升二合重三斤十有一兩無銘是器純緣與足皆無文飾特三面狀以饕餮且若鼎若爵若斝若甗若甑之類莫不有饕餮之形皆所以示其戒故至於尊亦然也

周著尊一（減小樣製）



周著尊二

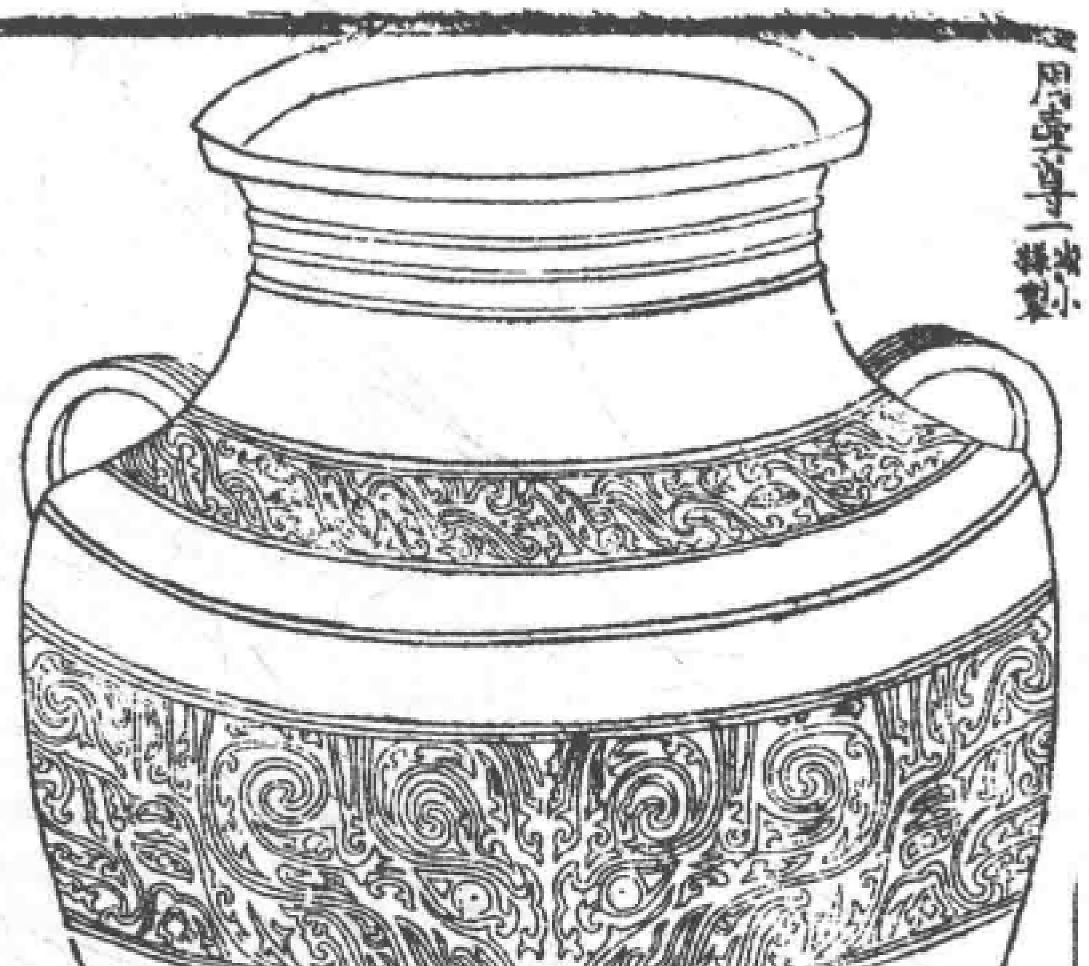


前一器高一尺六分深一尺三分口徑五寸腹徑九寸八分容一斗七升四合重十斤十有三兩無銘

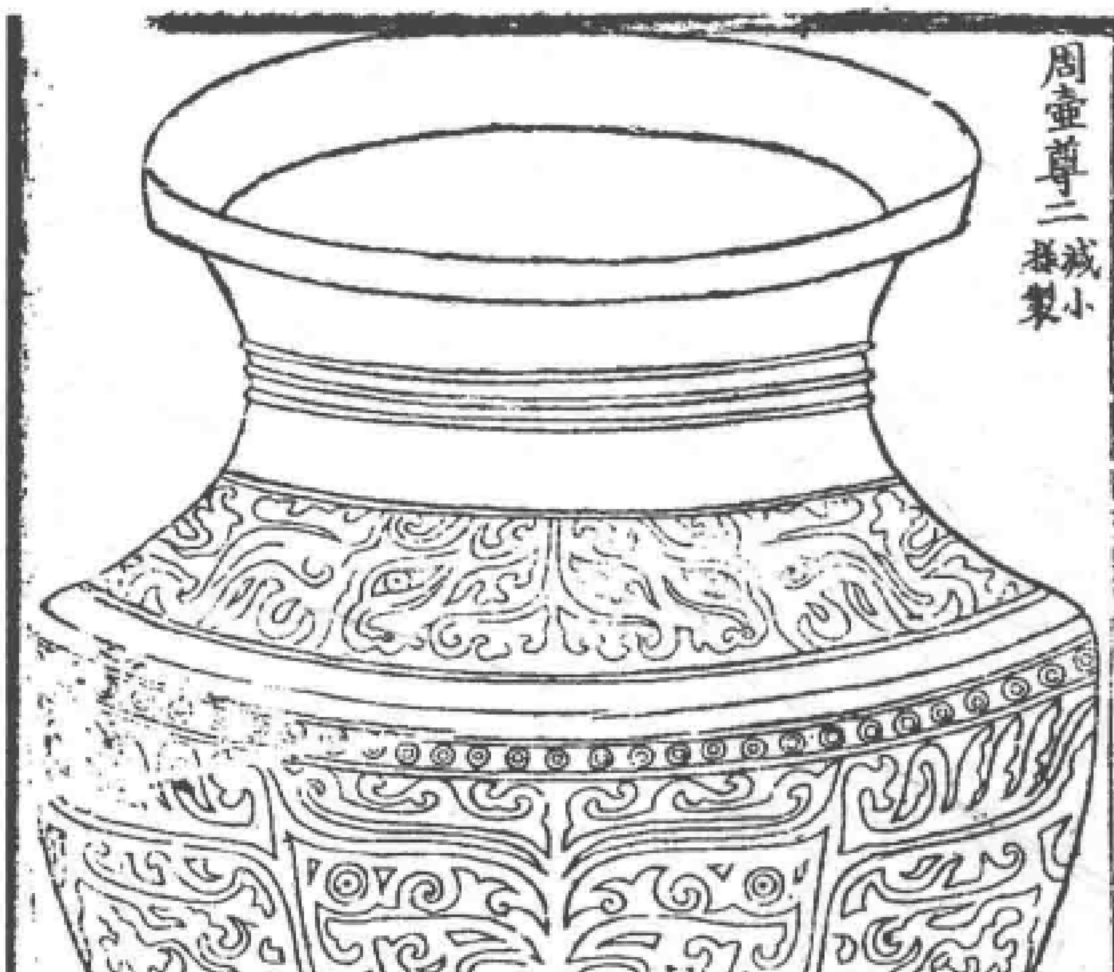
後一器高一尺四分深一尺二分口徑五寸腹徑九寸八分容一斗七升四合重八斤十有五兩無銘

右按明堂位商尊曰著釋者以謂著地而無足此二器腹作蘷龍蟠屈之勢腹著雲雷回旋之狀而底著地無足誠所謂著尊者也然著爲商尊宜其質素無文而此器著飾如是者何也蓋周人於朝獻亦嘗用兩著尊則是尊也豈非周因商器而益之以文者乎孔子所謂周因於商禮所損益可知者於此亦可推矣然成周之時其禮樂庶事襲用四代之制亦不止用商一代之器而已

周壺尊一（減小樣製）



周壺尊二（減小樣製）

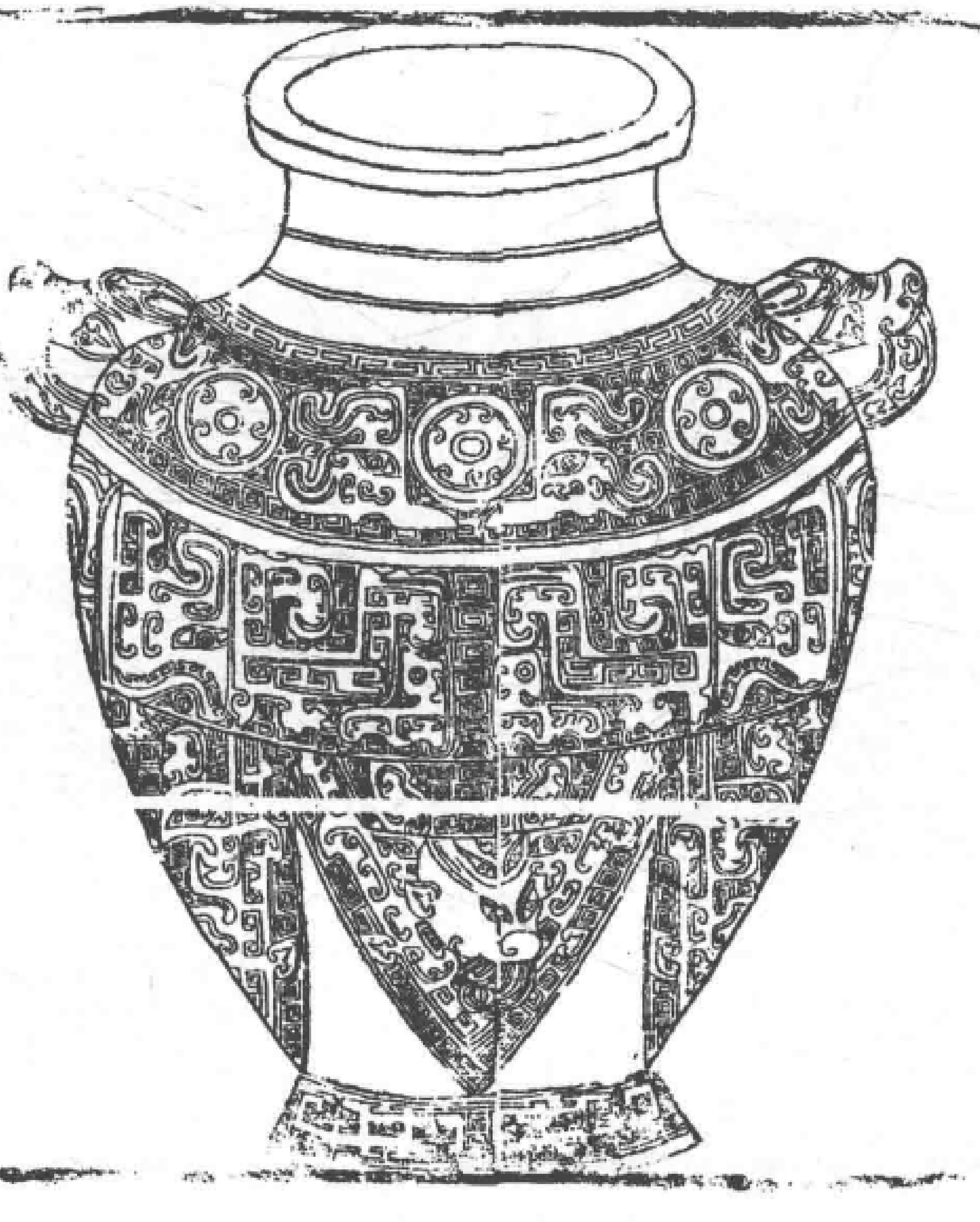


前一器高一尺二寸八分深一尺一分口徑七寸八分腹徑一尺一寸一分容二斗二升三合重十一斤十有四兩無銘

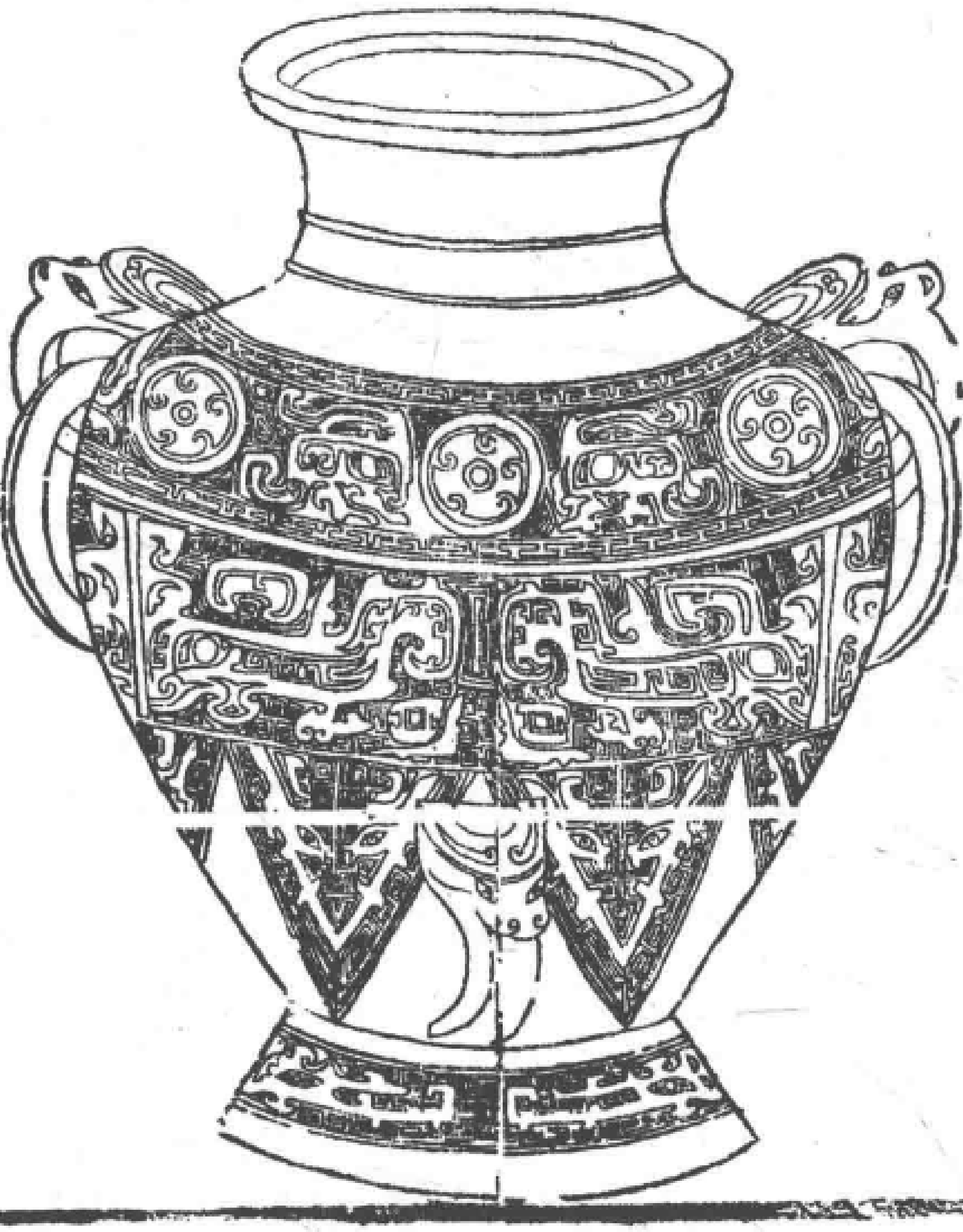
後一器高一尺深八寸二分口徑六寸一分腹徑九寸一分容一斗二升八合重七斤十兩無銘

右二器肩腹並設雲雷之飾以禮圖所載考之比犧象而有脰比著尊而有足謂之泰尊則此非瓦也謂之山尊則此無山文然其形制類壺而與禮圖壺尊相肖豈其爲壺尊耶周禮曰秋嘗冬烝其饋獻用兩壺尊則此其是歟然議禮者故不可按圖而求合於古要之必有所自焉亦未可忽也

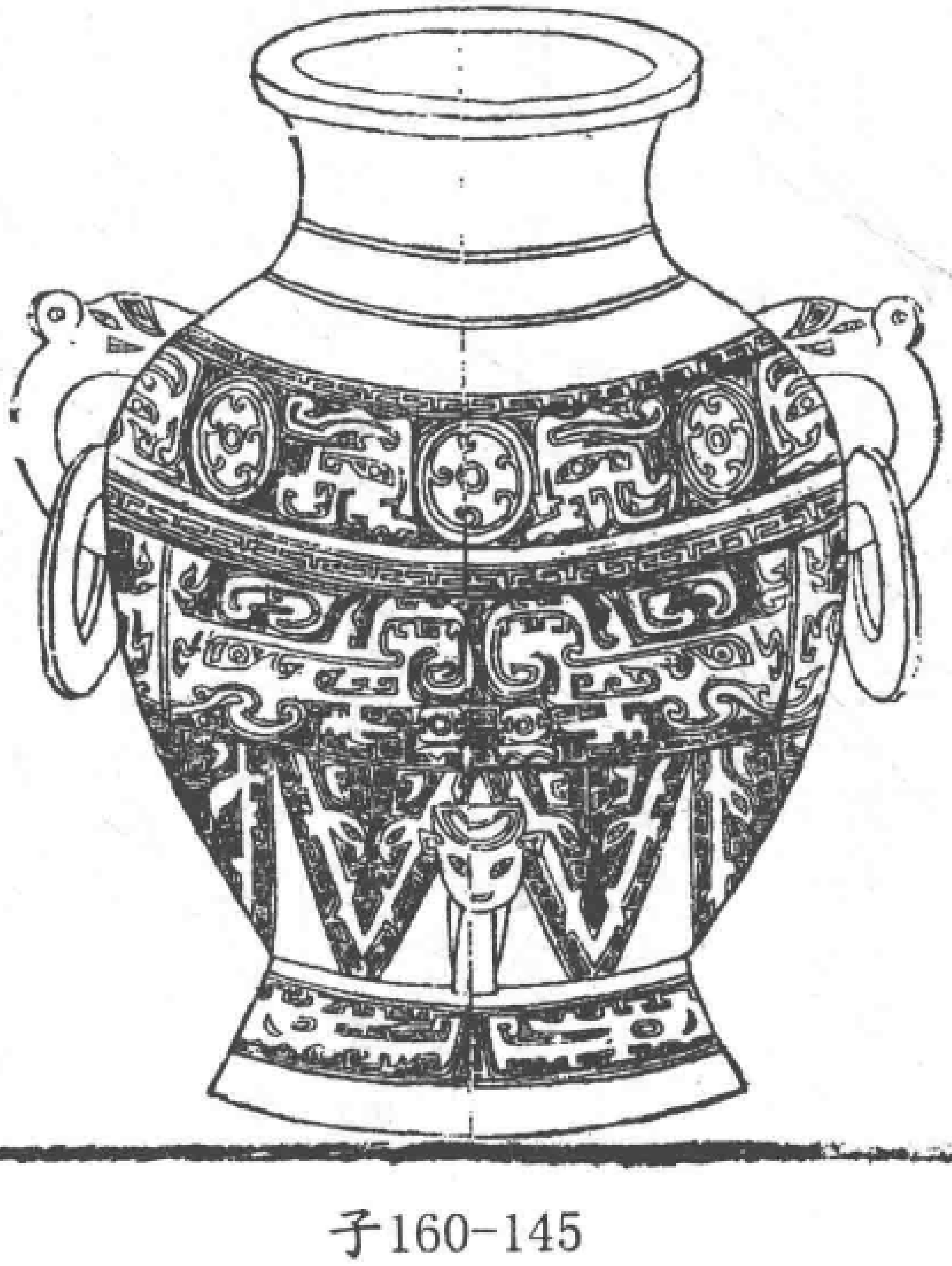
周犧首罍一（減小樣製）



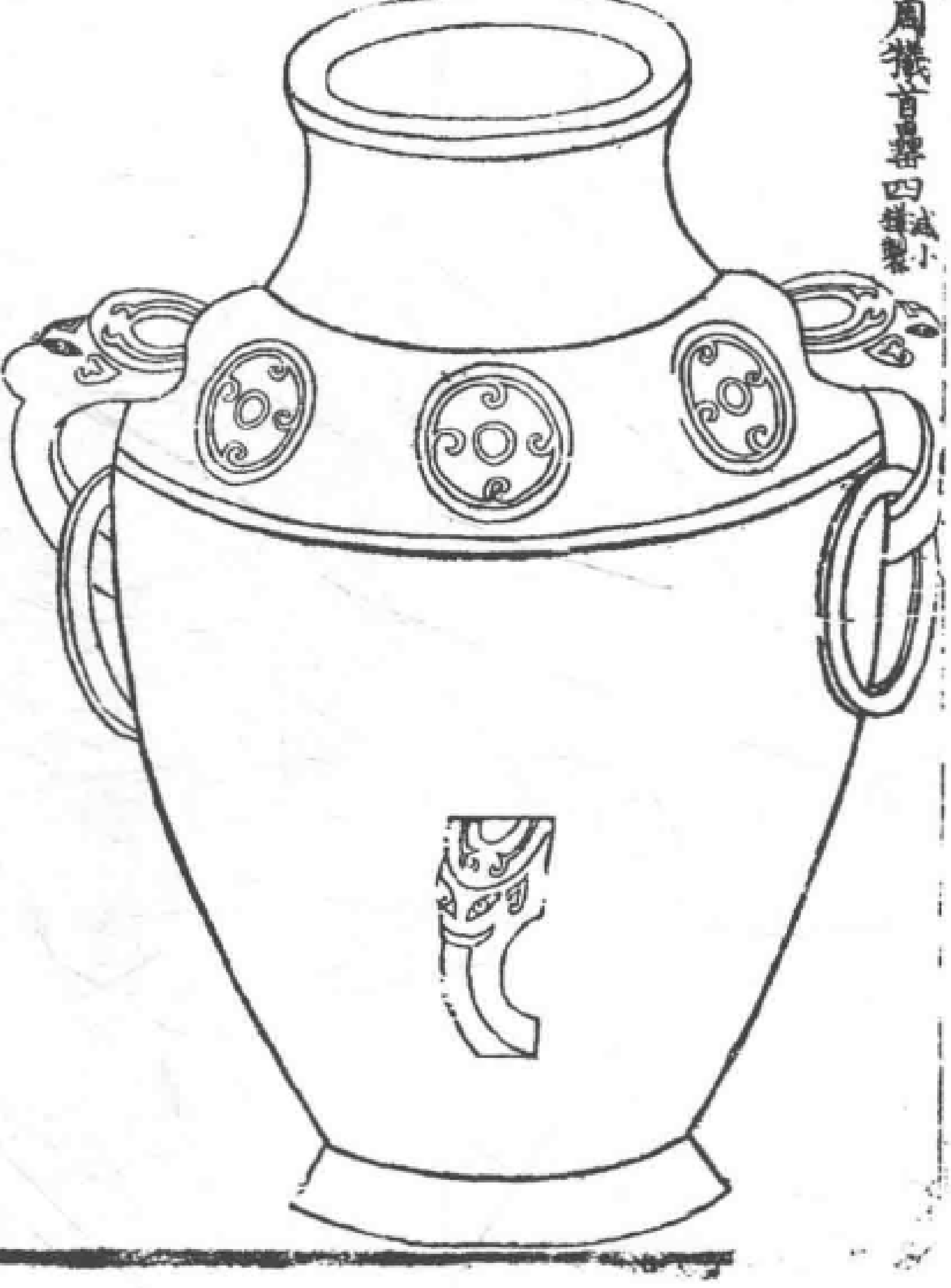
周饕餮首罍二（依元摹製）

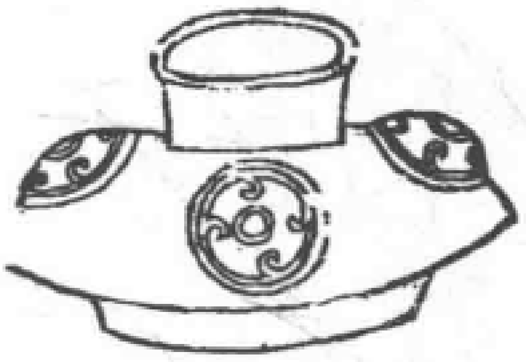


周饕餮首罍三（依元摹製）



周犧首罍四（減小樣製）

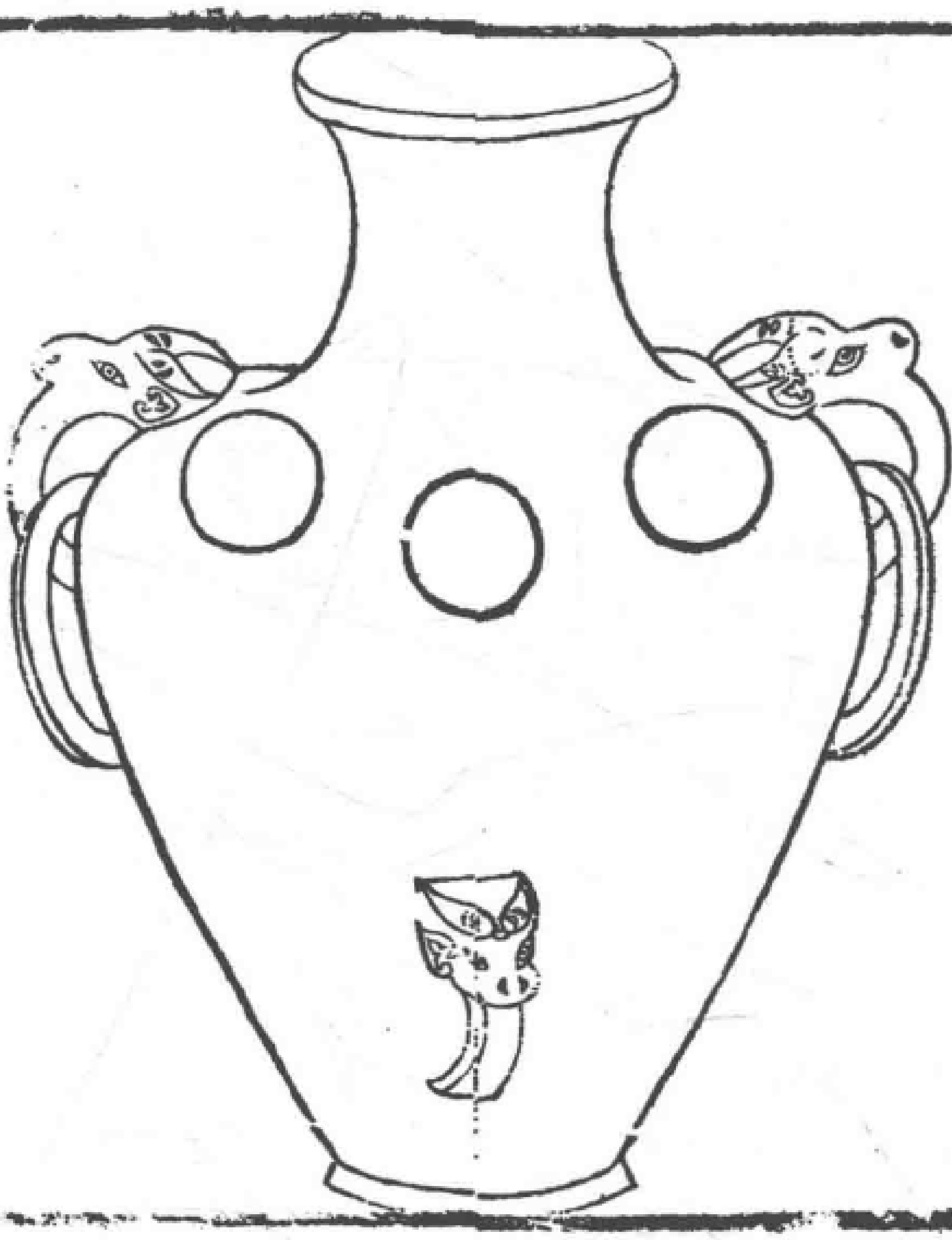




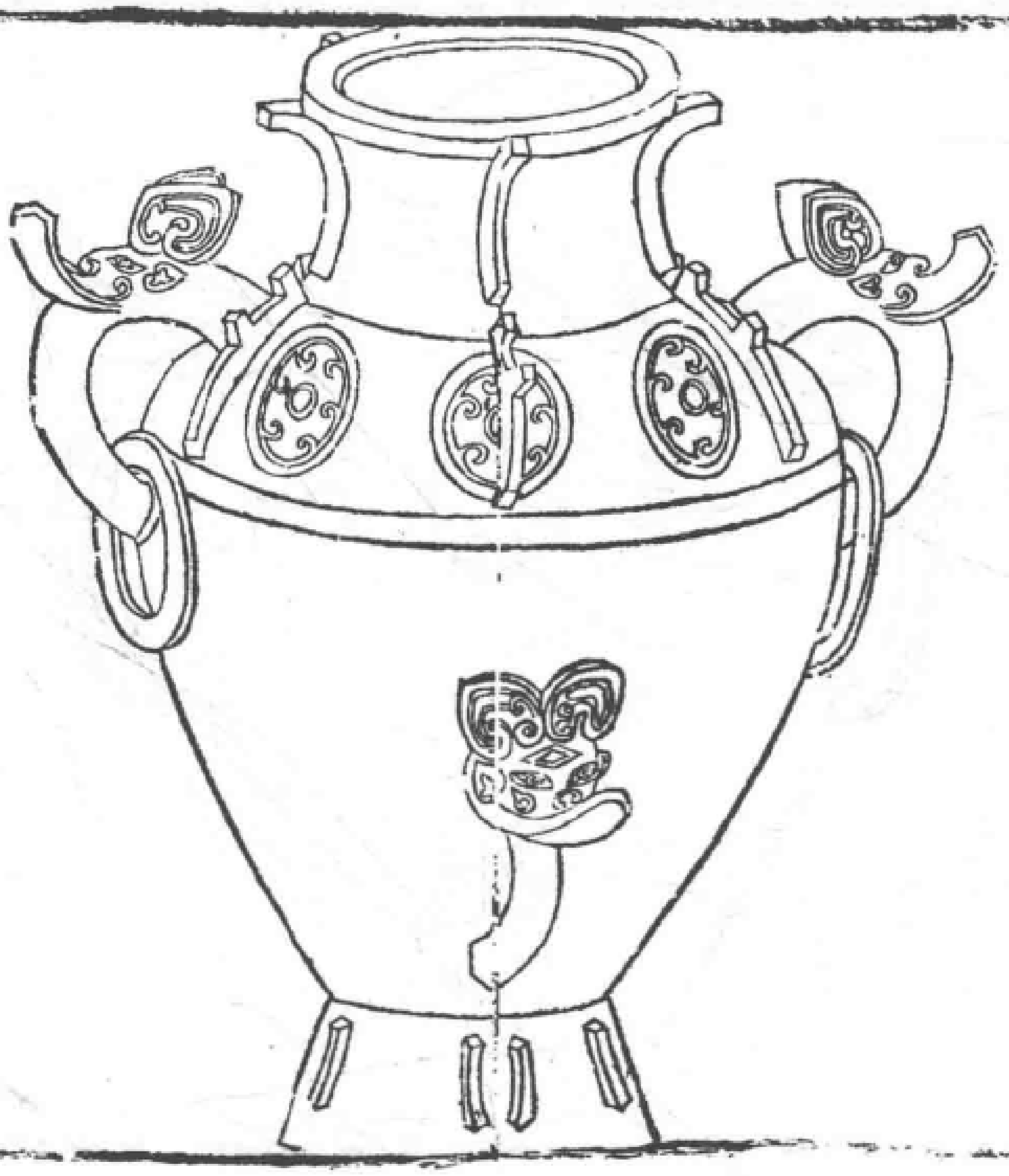
第一器高一尺四寸深一尺二寸三分口徑六寸四分腹徑一尺五寸容二斗八升六合重十有五斤四兩一鼻兩耳無銘　第二器高一尺二寸九分深一尺二寸口徑五寸五分腹徑一尺二分容一斗三升二合重九斤有半一鼻兩耳連環無銘　第三器高八寸九分深七寸三分口徑三寸八分腹徑七寸六分容六升一合重四斤十有一兩一鼻兩耳連環無銘　第四器通蓋高一尺二寸七分深九寸八分口徑三寸九分腹徑八寸一分容一斗三升五合共重一十斤二兩一鼻兩耳連環無銘

右四器皆以犧首爲耳爲鼻而製作又復相類故皆以犧首名之然其不同者特高下致飾色澤環耳之類盖非一手之製前三器腹著饕餮下作垂花蟲鏤隱起間錯雲雷後一器色赤無紋要之皆周物也故合之於一律焉

周素犧罍（減小樣製）



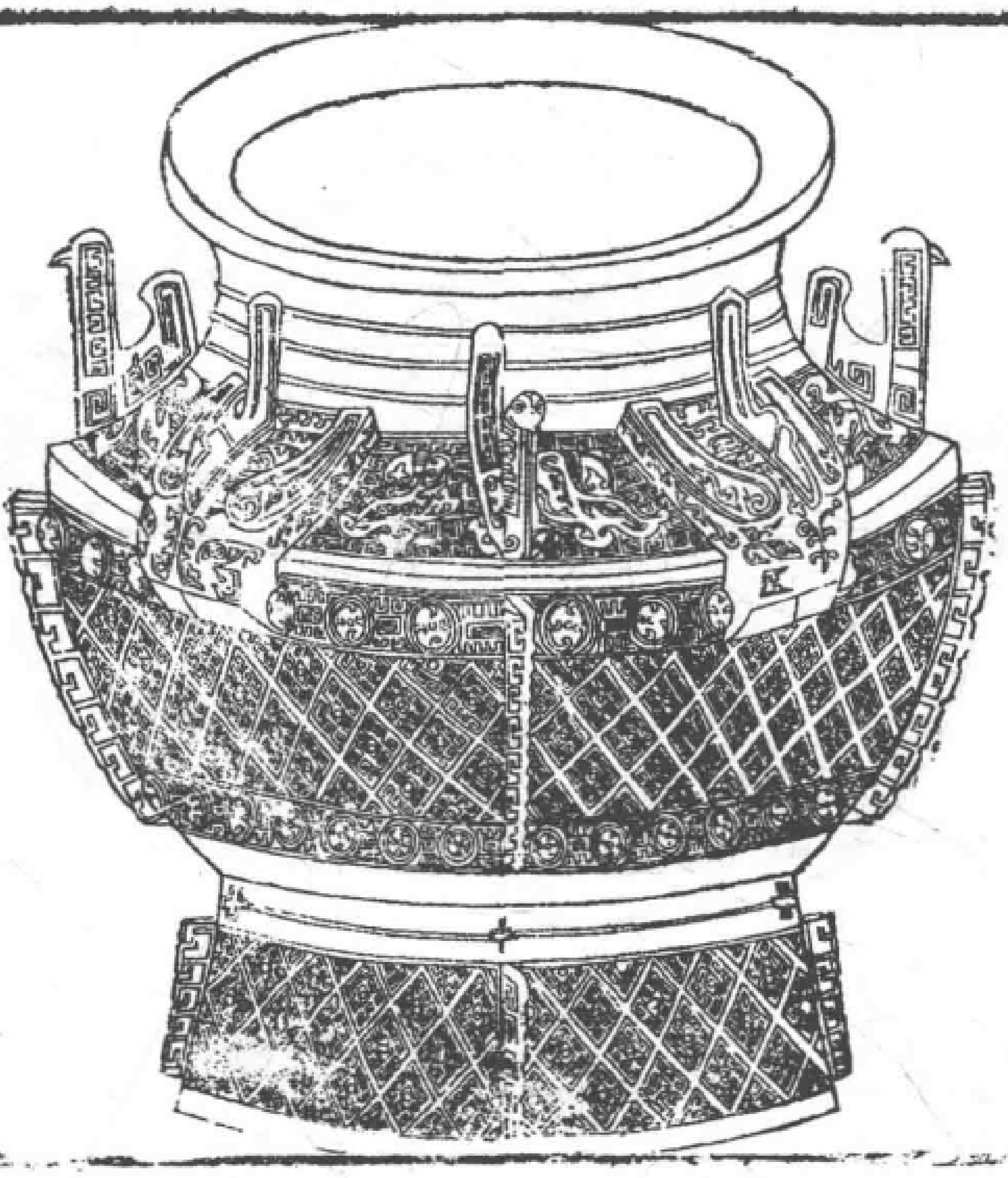
右高八寸四分深七寸一分口徑三寸六分腹徑六寸五分容六升二合重四斤十有三兩兩耳連環無銘攷犧之字至漢鄭玄釋犧爲莎又或作獻戲其字不同其爲義一也後世用莎之語遂飾以鳳凰婆娑之狀曾不知止以犧爲飾耳因其字畫形聲舛訛故器亦失其制度攷是器耳鼻皆以犧爲飾狀若牛首大槩與周犧首罍相類但兩耳連環爲小異也



周象首罍（減小樣製）

右高二尺四寸五分深二尺四分口徑七寸六分腹徑一尺六寸八分足徑一尺一寸五分容一石二斗七升重五十四斤有半無銘

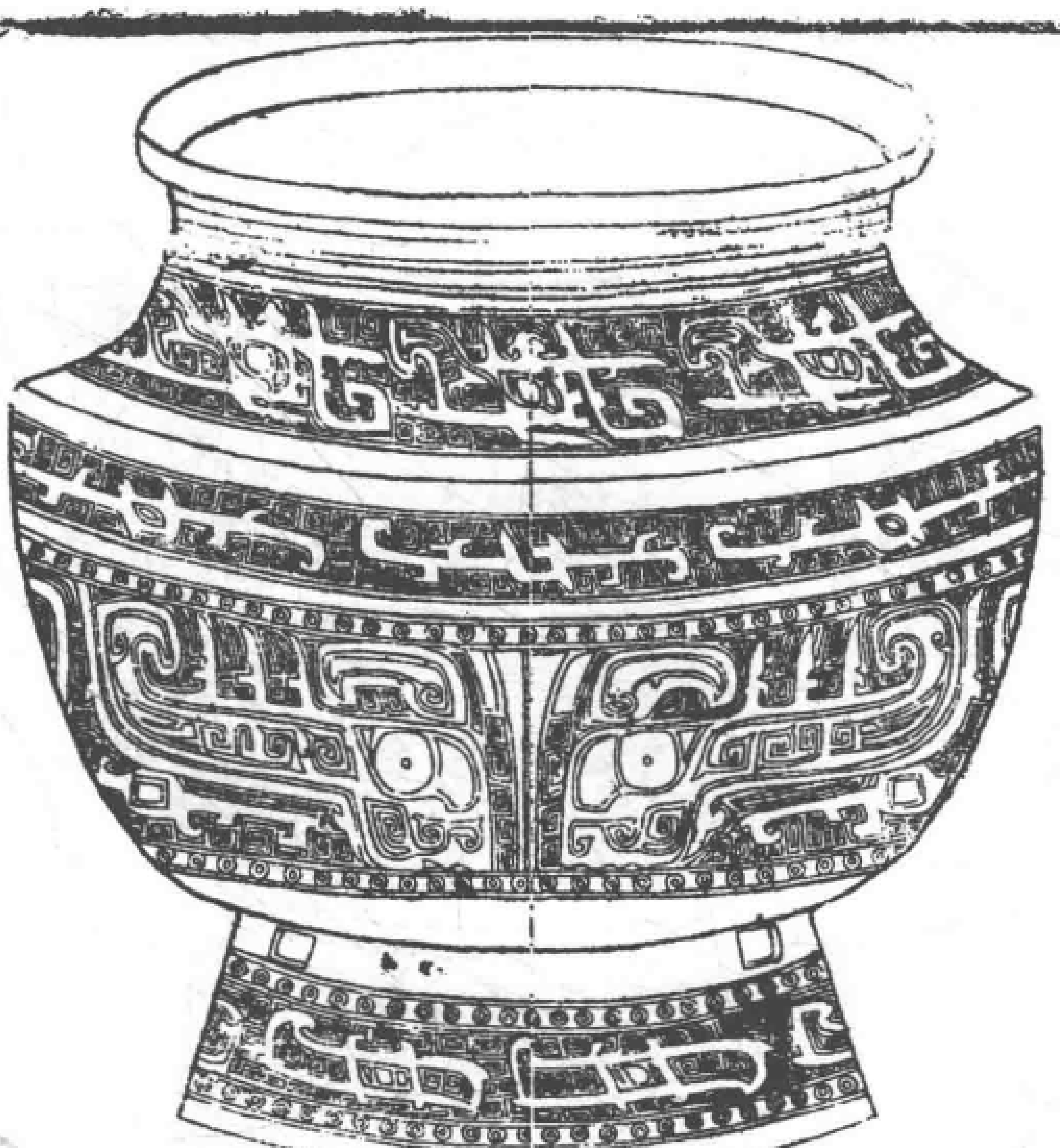
是器罍也佐尊之器肩脰間作兩象首貫以連環腹飾圜花足之上又爲一象首且象南越獸齒感雷而文生以象禮之文飾之於罍者蓋周官六尊中有象尊用於春祠夏禴再獻之際則副象尊者宜其有罍正一類器耳



周麟鳳百乳罍（依元樣製）

右高二尺二寸七分深一尺七寸五分口徑一尺五寸九分腹徑二尺三寸足徑一尺七寸三分容二石一斗七升重一百三十八斤無銘是器致飾不一通體與足作方斜雷紋中著以乳其稜四起而上立四鳳中間又爲四獸各頂一角屹然而起疑其爲麟蓋麟鳳王者之嘉致於彝器每每有之其麟鳳之間復以夔龍相間器大精工無如此者及禮圖之陋乃以謂罍畫山雲之象以取夫雷出於此其爲臆說明矣

周饕餮罍一（減小樣製）



右高九寸六分深七寸六分口徑八寸三分腹徑一三寸一分容二斗二升四合重九斤四[illegible]無銘罍於酒器中所容最多故釋器者云[illegible]一斛此器所容但五分之一豈罍之一類者亦自有等差小大耶又詩云金罍蓋未必以黃金爲之以五金皆金耳此罍在諸器中特爲精緻高古可以垂法後世於是詔言其製作爲之楷式以薦之天地宗廟使三代之典炳然還醇見於今日亦稽古之效也

至大重

宣和博古圖錄卷第七

至大重修宣和博古圖録卷第八

彝舟總説

彝（附共二十七器）

商（七器）

鬳彝（銘五字）

己舉彝（銘二字）

子孫父辛彝（銘七字）

子孫彝（銘二字）

父丁彝（銘七字）

立戈父甲彝（銘三字）

虎首彝（銘三字）

周（十八器）

己酉方彝（銘三十七字）

單彝（銘三字）

召父彝（銘七字）

叔彝（銘六字）

雲雷寶彝（銘二字）

雷紋寶彝（銘三字）

伯映彝（銘一十字）

百乳彝

乳彝一

乳彝二

夔龍乳彝

夔龍彝

高足彝一

高足彝二

蟬紋雷彝

饕餮彝

蟠夔彝

蟠夔直紋彝

舟

漢（二器）

敦足舟

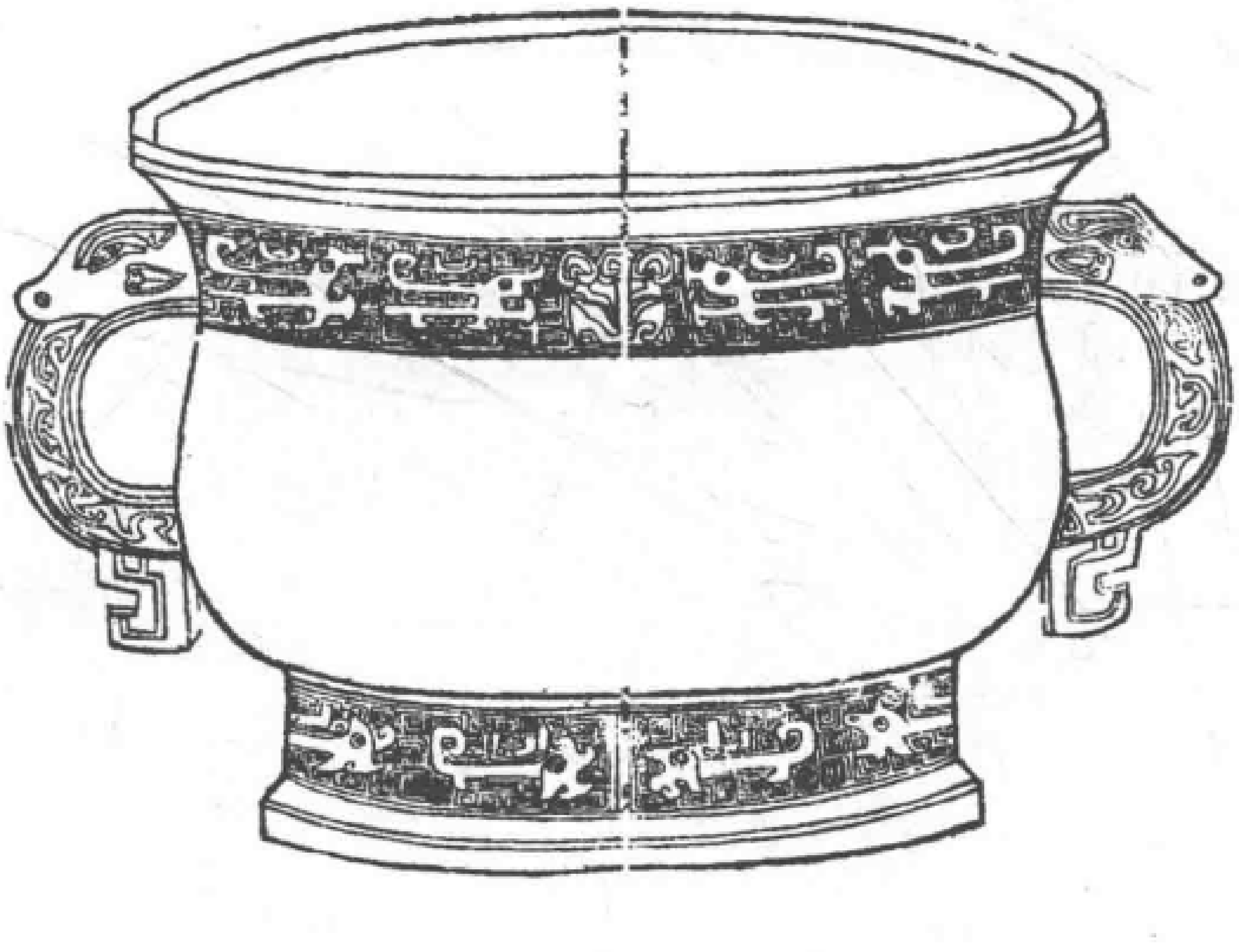
垂花舟

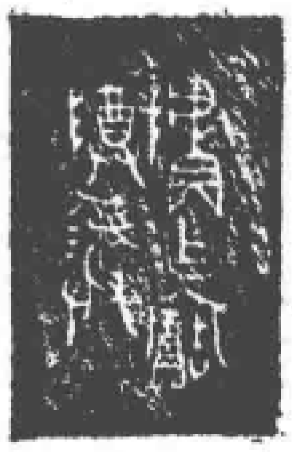
彝舟總說

周官載六彝之說則雞彝鳥彝斝彝黃彝與夫虎蜼之屬也釋者謂或以盛明水或以盛鬱鬯其盛明水則雞彝斝彝虎彝是也其盛鬱鬯則鳥彝黃彝蜼彝是也彝皆有舟焉設而陳之用爲禮神之器至於春祠夏禴秋嘗冬烝以酌以祼莫不挹諸其中而注之耳然器以藏禮載禮而行之則即器以明其用而器固不能常存也繇是去古既遠或失其傳而當世無從稽考往往遂爲一時穿鑿臆說而聚訟紛糾當年莫能破其謬妄焉國家因積德百年之後講禮明樂收攬前代遺製而範金之堅多出於僻陋潛壞之奧者四方來上如鍾鼎尊壺之類動以百數因暇日悉討論其義多得於款識銘文之間於是彝舟亦較然詳辨而悟先儒之失也彼殊不知彝之

有舟蓋其類相須之器猶尊之與壺鉼之與罍焉先儒則以謂舟者其形如盤若舟之載而彝居其上豈其然歟今之所存有如敦足舟垂花舟大略與彝僅似則其爲相須之器斷可見矣雖然夫所謂彝則法之有常而寓於器者皆可謂之彝故周之伯寶卣其銘有曰尊彝周之召公尊亦曰父乙寶尊彝也若夫特謂之彝則惟周官六彝爲正名無二焉

商隮彝（依元樣製）

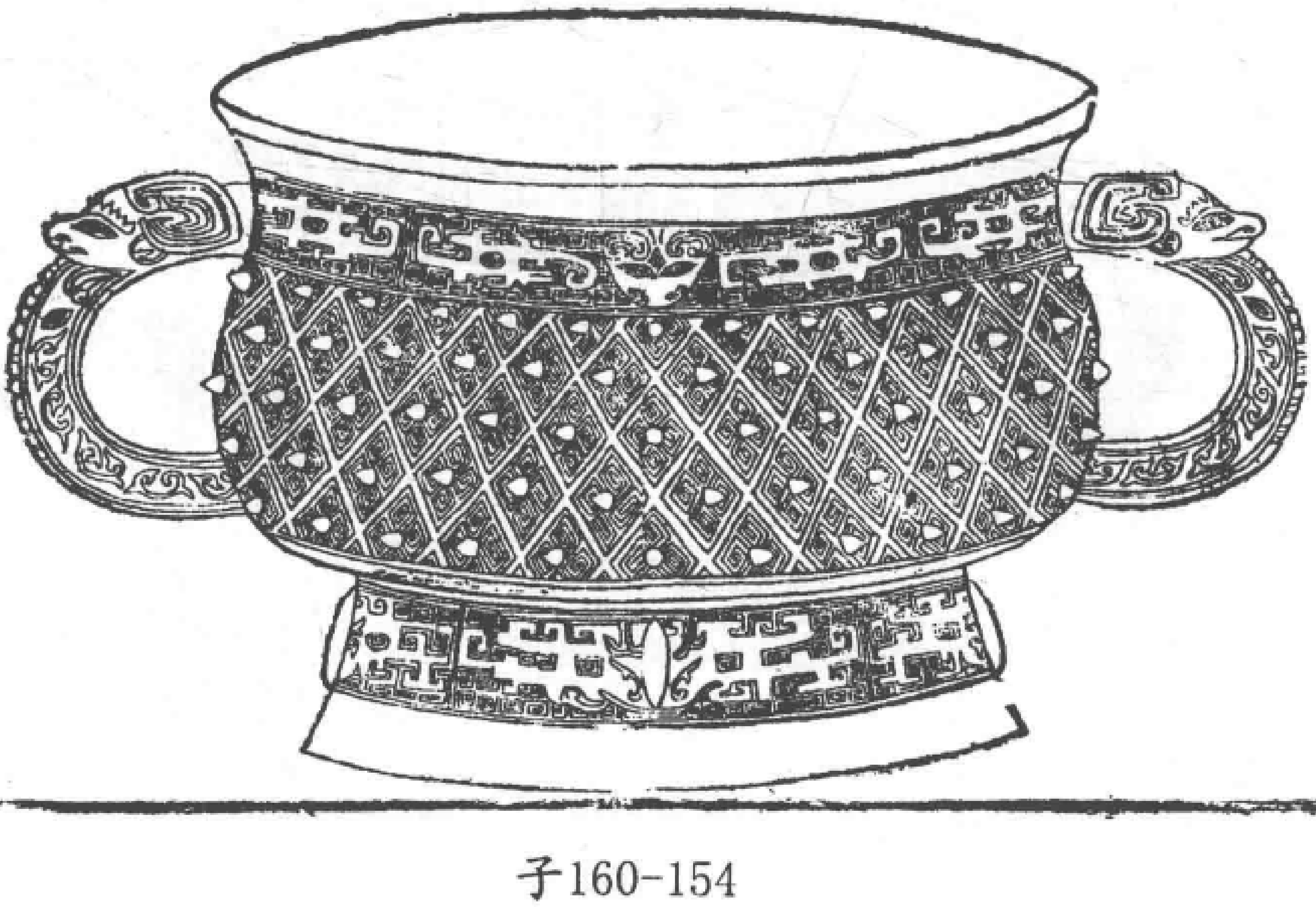


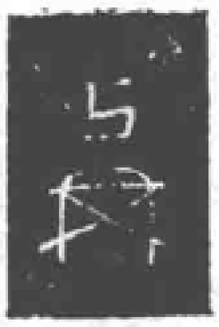


隲作寶
尊彝

右高五寸七分深四寸五分口徑七寸一分腹徑七寸二分容五升八合重五斤十有二兩兩耳有珥銘五字純緣圈足皆飾以夔龍之形夔之字從夒夒貪獸也今彝以是爲飾蓋亦戒其貪曰隲者莫知其爲名與氏也然作字取象皆商制耳

商己舉彝（依元樣製）

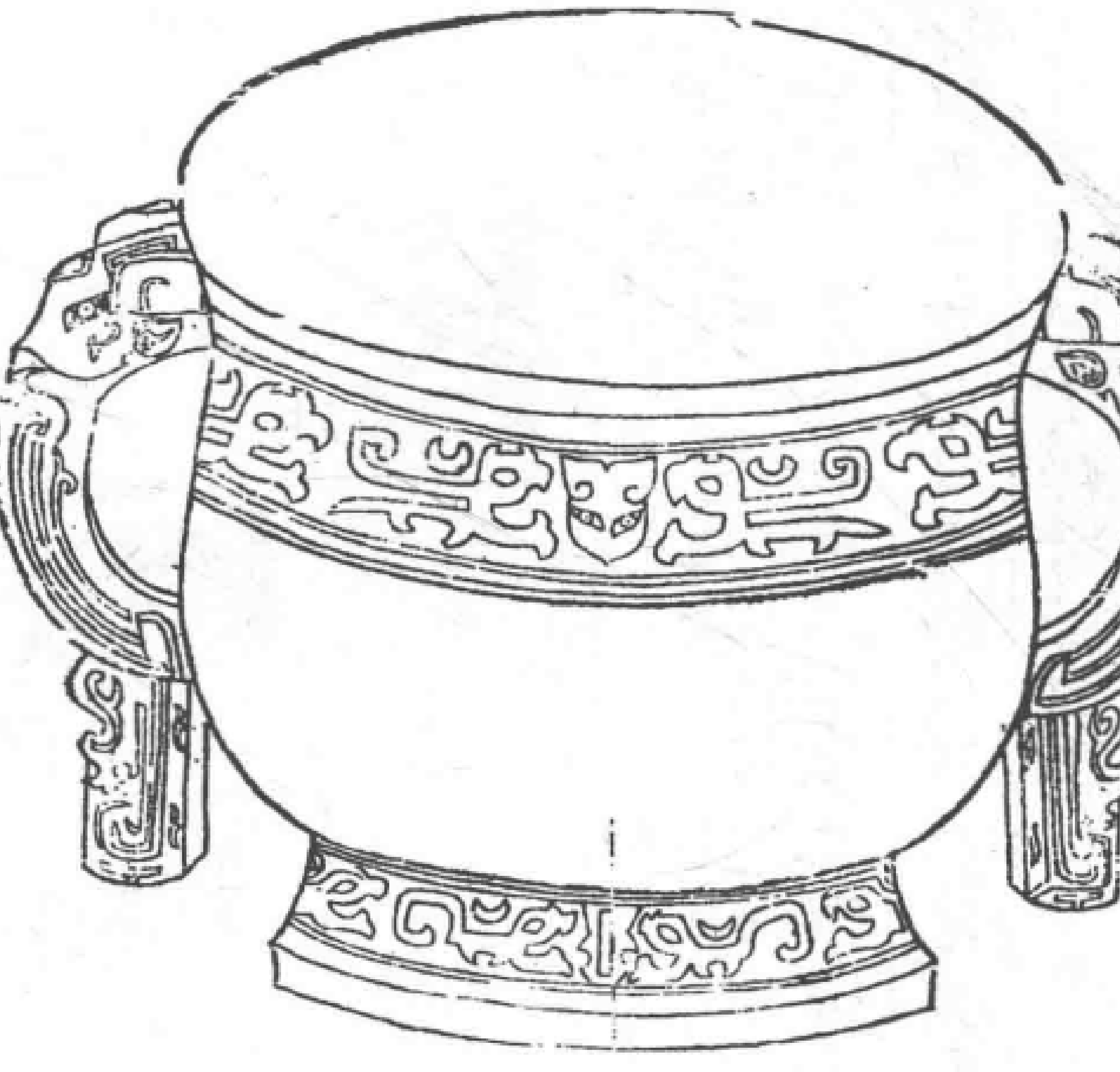


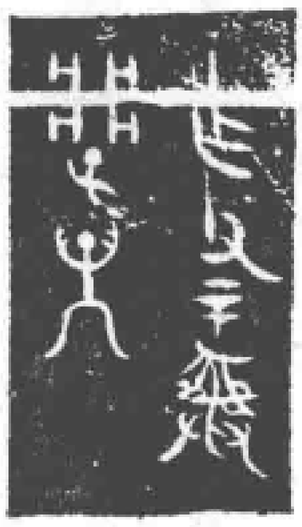


己舉

右高六寸深四寸七分口徑八寸二分腹徑八寸容七升重七斤六兩兩耳銘二字今按此彝腹間作乳乳百四十有一銘曰己舉己舉者在商八世君有雍己疑謂是也昔李公麟得古爵於壽陽紫金山腹有二字曰己舉而王玠亦獲古爵於洛下有二字曰丁舉字體正與此同舉之爲字從手從與以手致而與人之意爵觶皆酒器也因獻酬而舉之故銘其器曰舉是以記禮者言杜舉洗而揚觶以飲平公因謂之杜舉故以舉銘之

商子孫父辛彝（依元樣製）



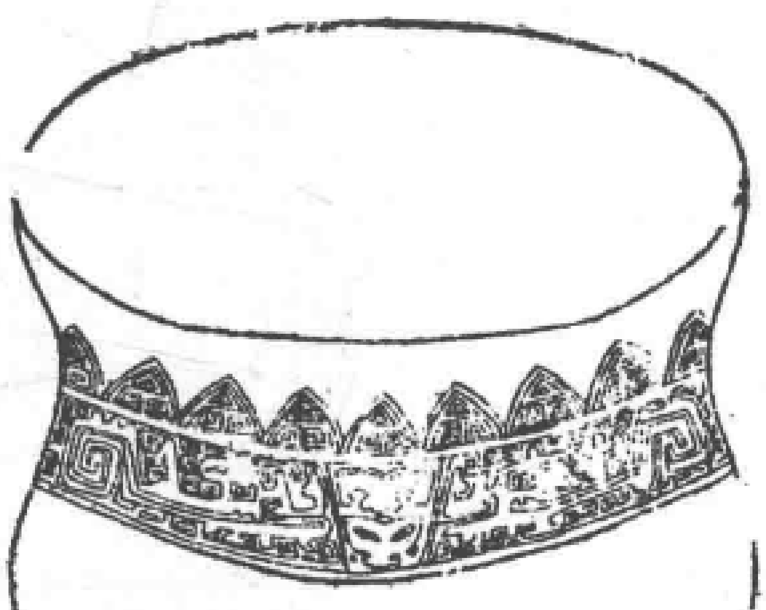


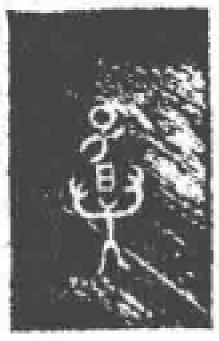
作父辛彝

析子孫

右高四寸八分深四寸三分口徑七寸一分腹徑六寸七分容五升重四斤十有一兩兩耳有珥銘七字凡商器以此銘者多矣言父辛則若祖辛之類是也曰析子孫乃貽厥子孫之義是器純緣間及圈足皆作夔形相環若循走之狀腹間純素其製作與銘文實商物也

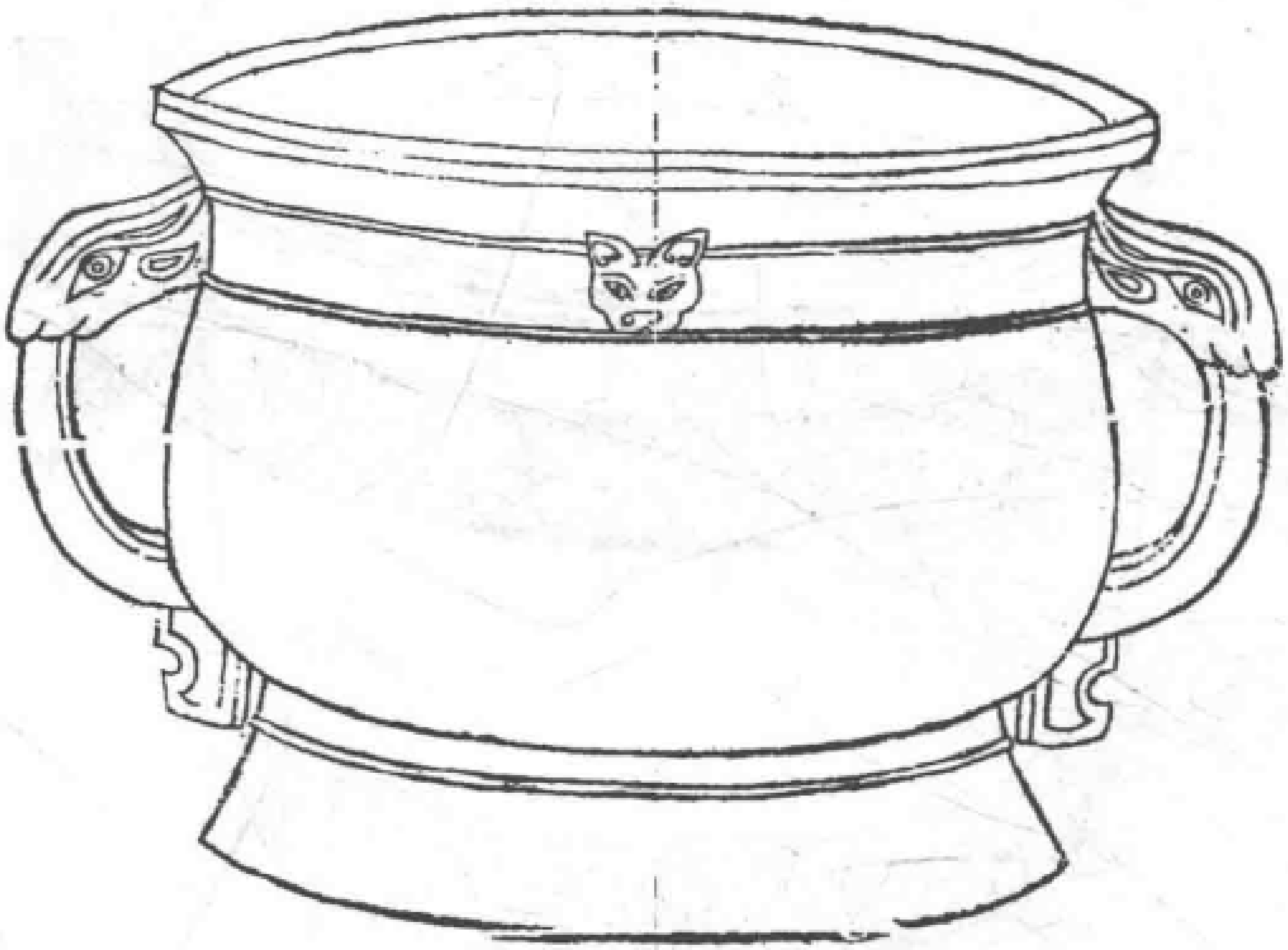
商子孫彝（銘二字）

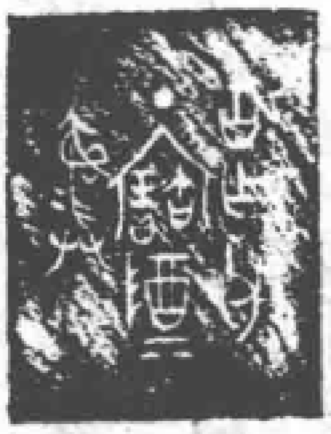




子孫（孫作兩手拱日之狀）

右高三寸五分深二寸九分口徑五寸腹徑四寸六分容一升八合重二斤銘二字曰子孫而孫作兩手拱戴日之狀攷諸鼎彝銘有曰子子孫孫有曰子孫者皆取其相承之義是器言子孫而有拱日之飾蓋取日以象君道也尊君道則知盡臣子之禮銘辭甚簡於此可見眞商物也

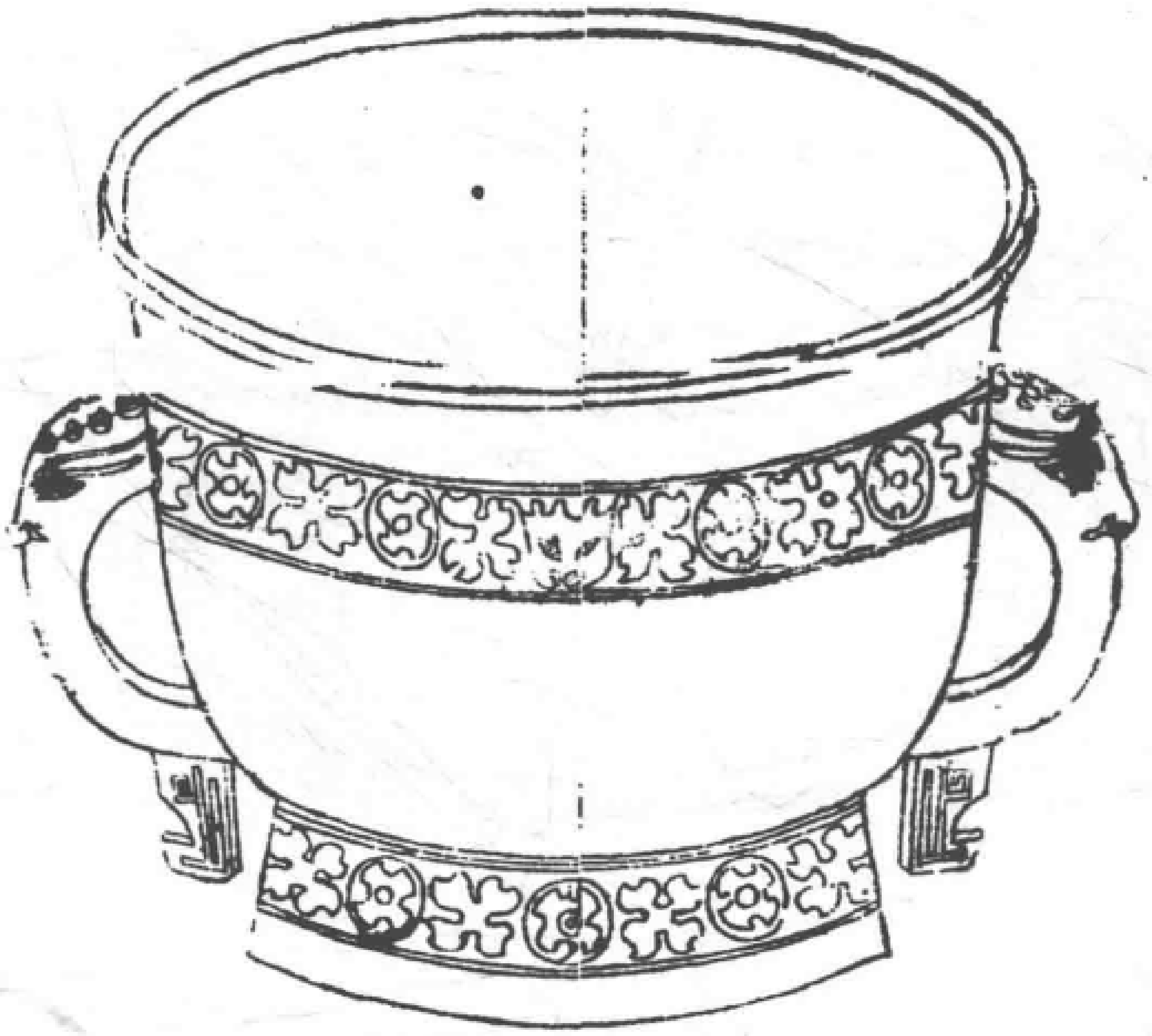


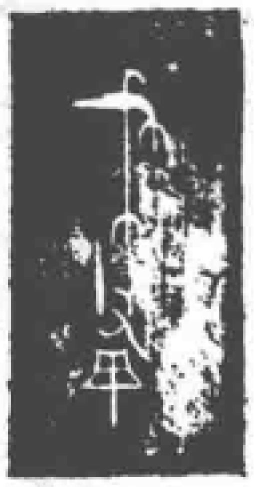


古作父
丁寶尊
彝

右高五寸四分深四寸一分口徑六寸九分
腹徑七寸容五升重六斤六兩兩耳有珥銘
七字曰古者姓或名耶桉淮父卣有曰戍于
古則古又言其地矣商以丁爲號者六而此
曰父丁者未知其爲誰也

商戣父甲彝（[illegible]）

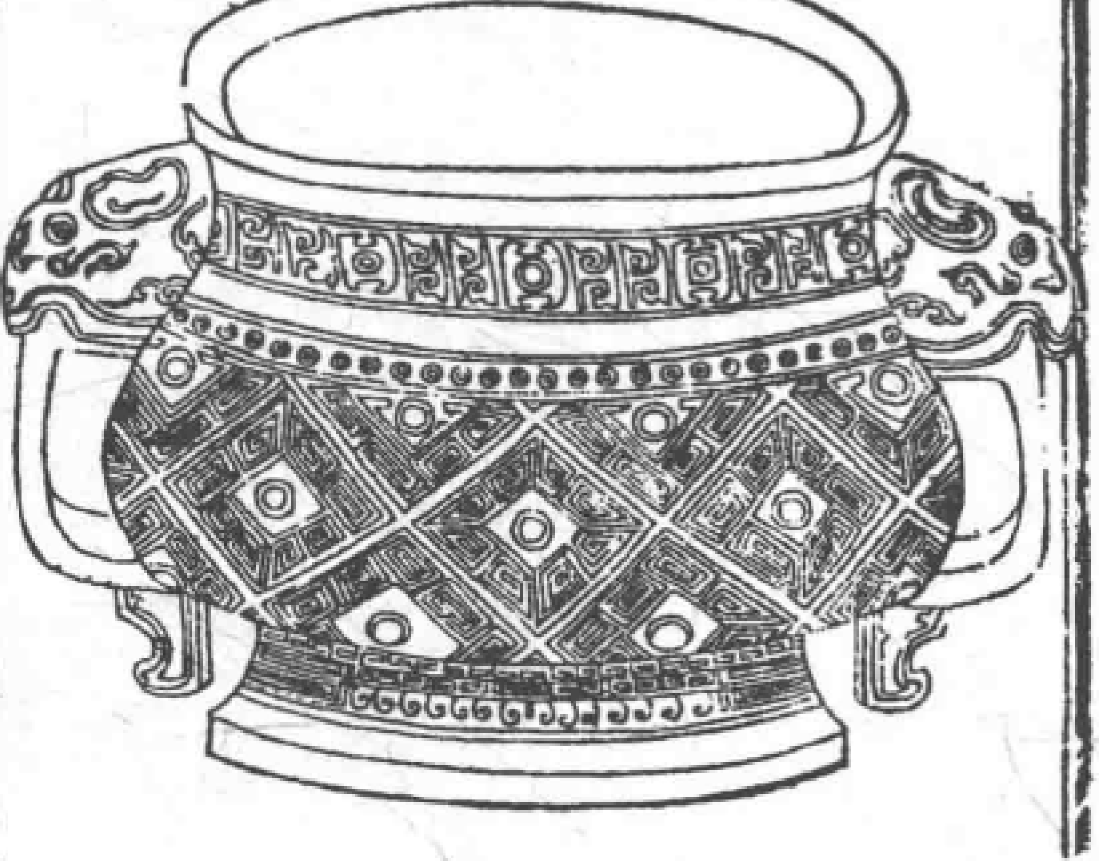


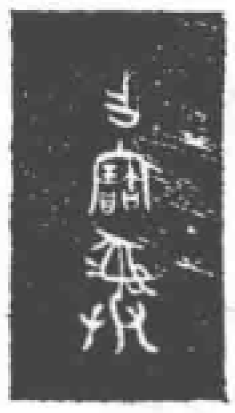


戣父甲

右高五寸深四寸口徑六寸七分腹徑五寸四分足徑五寸二分容四升五合重三斤十有五兩兩耳有珥銘三字曰戈父甲蓋商之君十有七世以甲稱者有五若沃丁祖乙南庚之類皆甲之子也其間以兄弟繼之者則不可以子稱是器言父甲則子爲父設之矣但不知玆器爲何甲而設也純緣與足以上並作雷篆於兩旁以螭首爲耳致飾精工字畫典重非後世所能及

商虎首彝（依元款識）

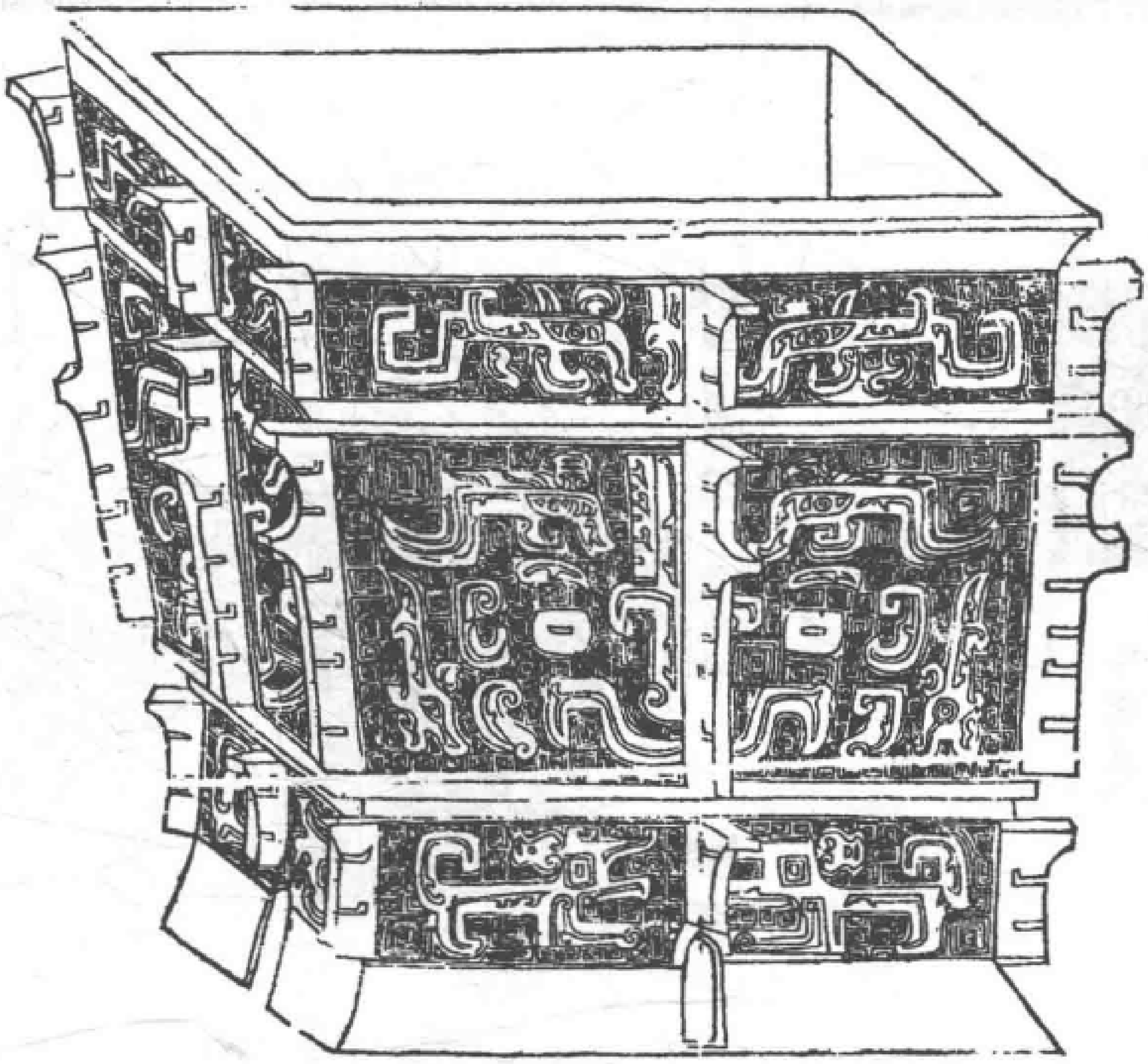


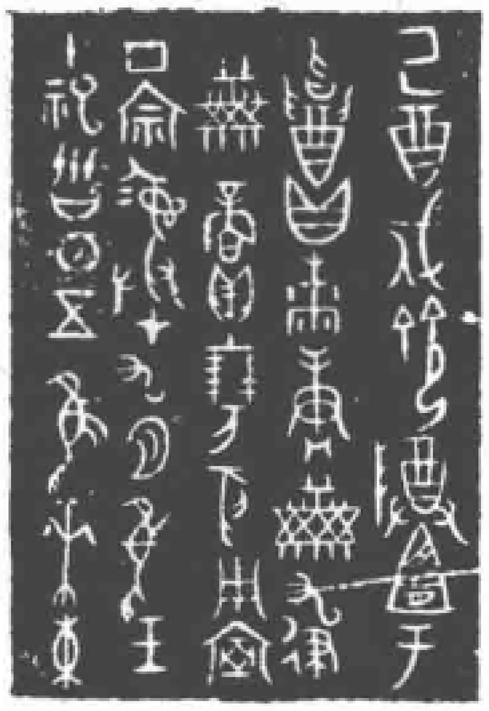


作寶彝

右高四寸三分深三寸五分口徑六寸三分腹徑六寸五分容三升重二斤十有三兩兩耳有珥銘三字是器也雖不書名然耳作虎首豈非所謂虎彝耶父己彝已嘗取此以飾其耳蓋施於禘祫之間者當致其義焉非特如此虎西方獸於五德爲義於五行爲金金與義皆主乎剛而有斷其周之虎彝實體於是有制于酒之意也

周己酉方彝（依元製）



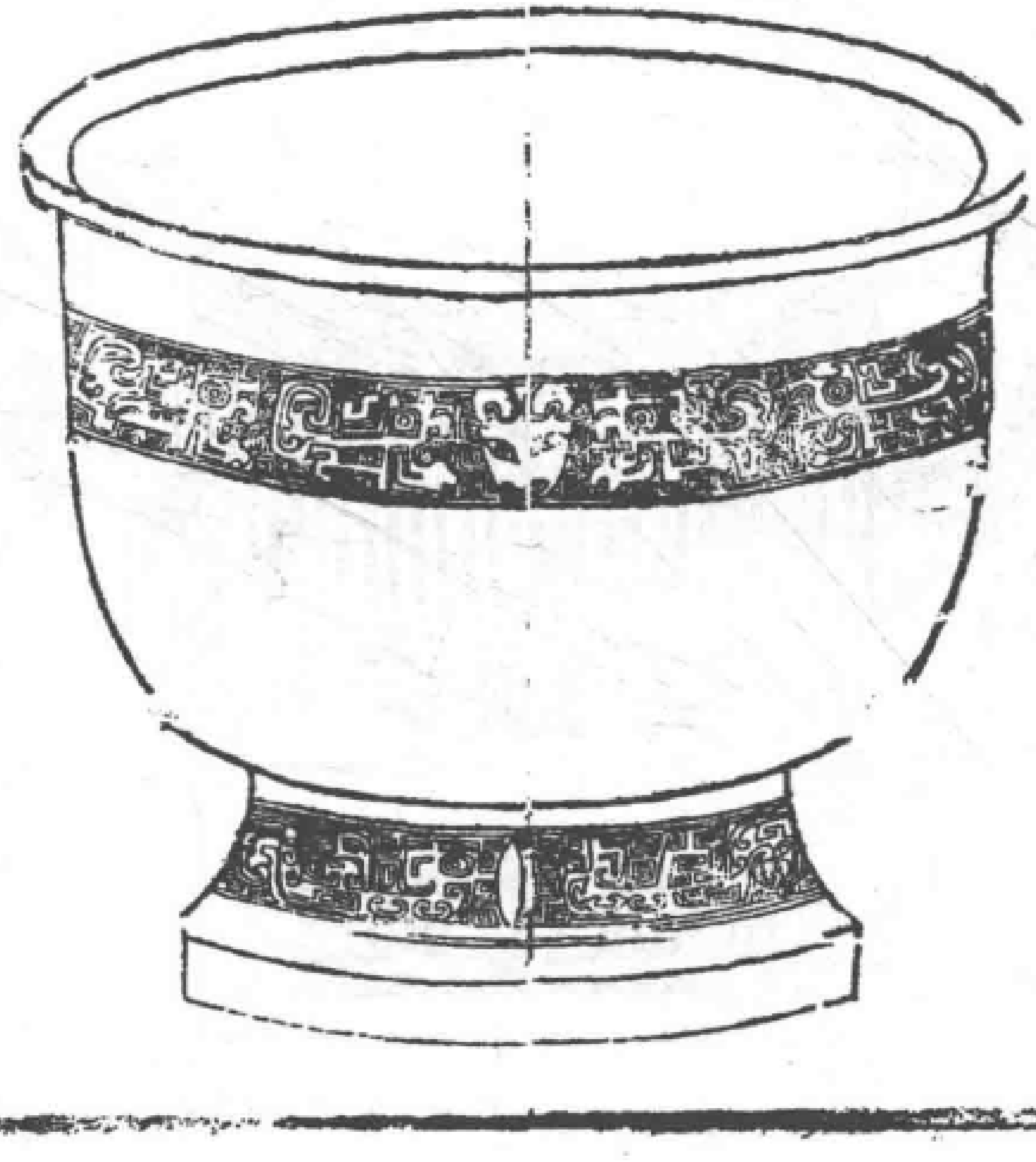


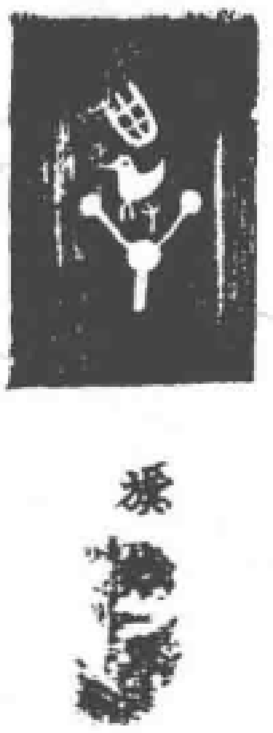
己酉戍令尊宜于
招黻庚[illegible]九■
〇商貝朋方〇用室
■祭彝在九月惟王
一祀廿日五惟〇■

右高七寸九分深五寸五分口徑長六寸一分闊五寸一分腹徑長六寸二分闊五寸二分容六升七合重十有二斤六兩銘三十七字曰己酉者以紀其歲方周之時卜世三十卜年七百歲己酉者不一故莫知其次也曰戍者守也以地而有所守如春秋齊侯使連稱管至父戍葵丘之謂宜于招黻黻者以言其別故旌以別之如袞衣取其藻米黼黻之類商貝朋方者五貝爲朋如詩錫我百朋言其禄之多用室圍宗彝者彝宗廟常器如周

官所載六彝之類也其曰惟王一祀則記其即位之始年耳夫商曰祀周曰年然武王克商而訪于箕子亦曰惟十有三祀則知周因常相因如此其器方而通體爲盤夔雷紋四隅并腹間峻拔作觚稜之狀精巧絶世爲可佳焉

周單彝（依元樣製）

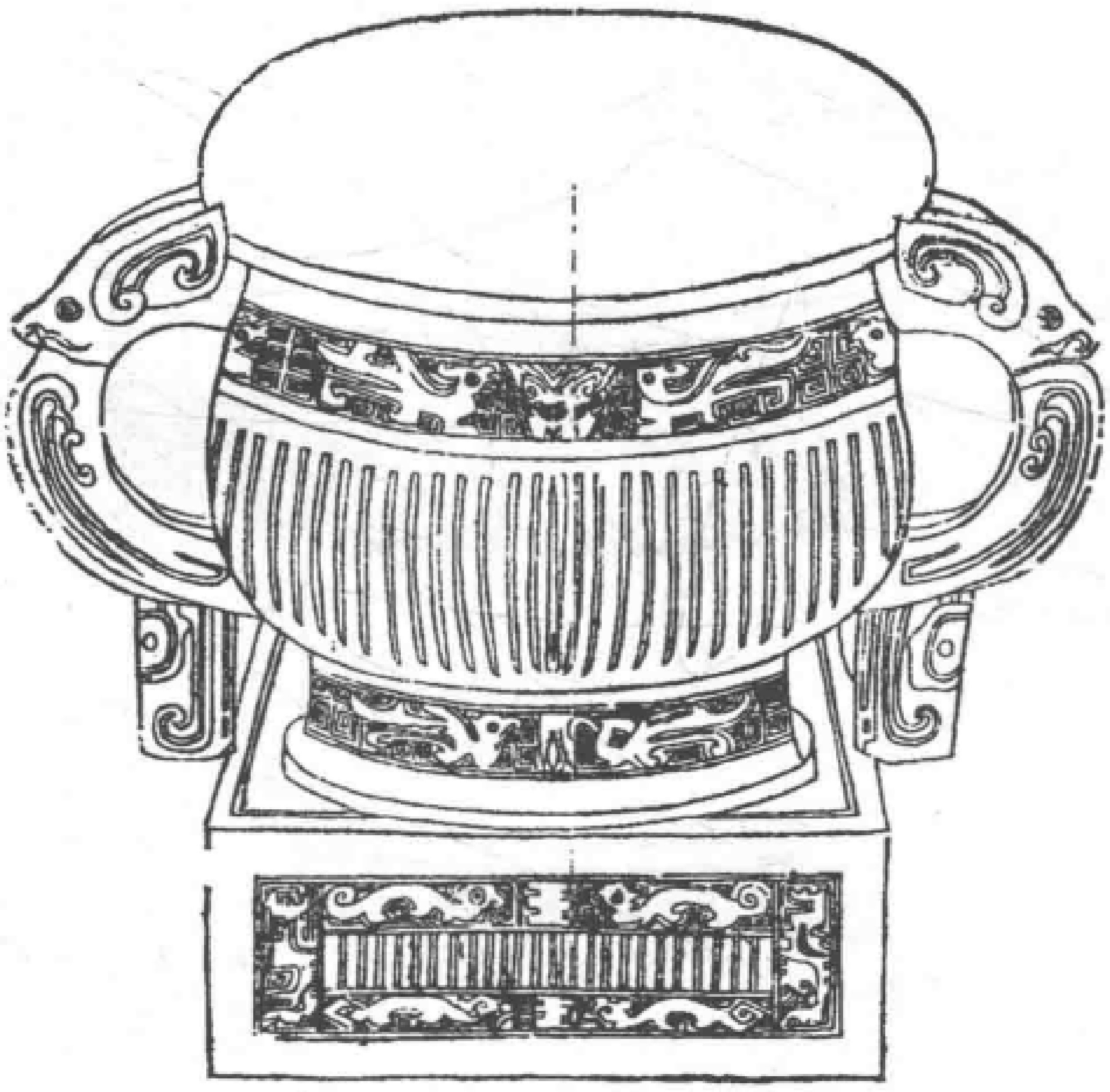


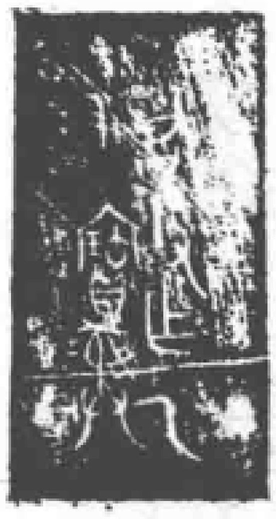


右高五寸八分深四寸一分口徑七寸三分腹徑六寸九分容五升五合重五斤三兩圜

足銘三字曰旗雞單上二字作旗雞形曰單則叔向所謂周其再興乎其有單子也故知單所以爲姓曰旗則穆公旗也單自襄公至穆公凡六世而世有明德今所藏單父乙鼎銘亦曰旗單而紋鏤寫相似耳

周召父彝（依元樣製）

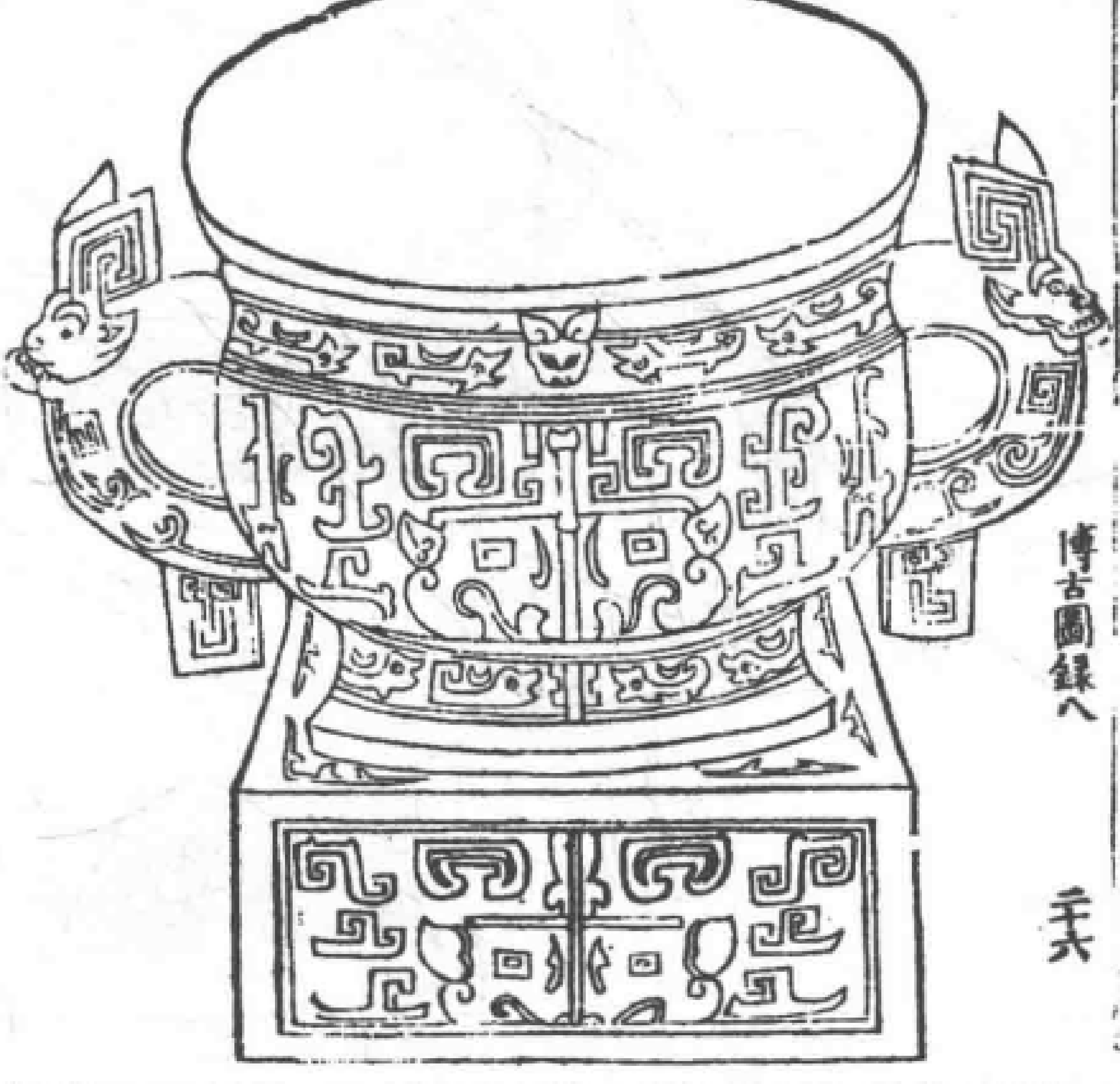


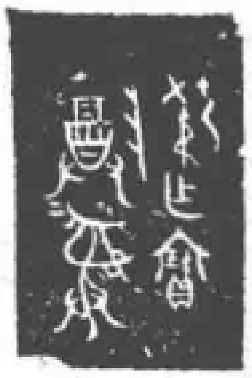


召父作乃
○寶彝

右通座高六寸一分深三寸一分口徑五寸八分座長五寸四分闊四寸八分容二升六合重五斤七兩兩耳有珥是器耳作螭狀下爲方座雲雷之紋與夔龍間錯銘七字一字磨滅不可考曰召父則召公奭也凡周器彝有六而因形以爲用見於銘載者類書錫命孝享此曰作乃寶彝而又比它彝其制小異特自寶用之器也然銘簡篆古方召公奭時去商爲未遠故知其爲周初物耳

周叔彝（依元樣製）

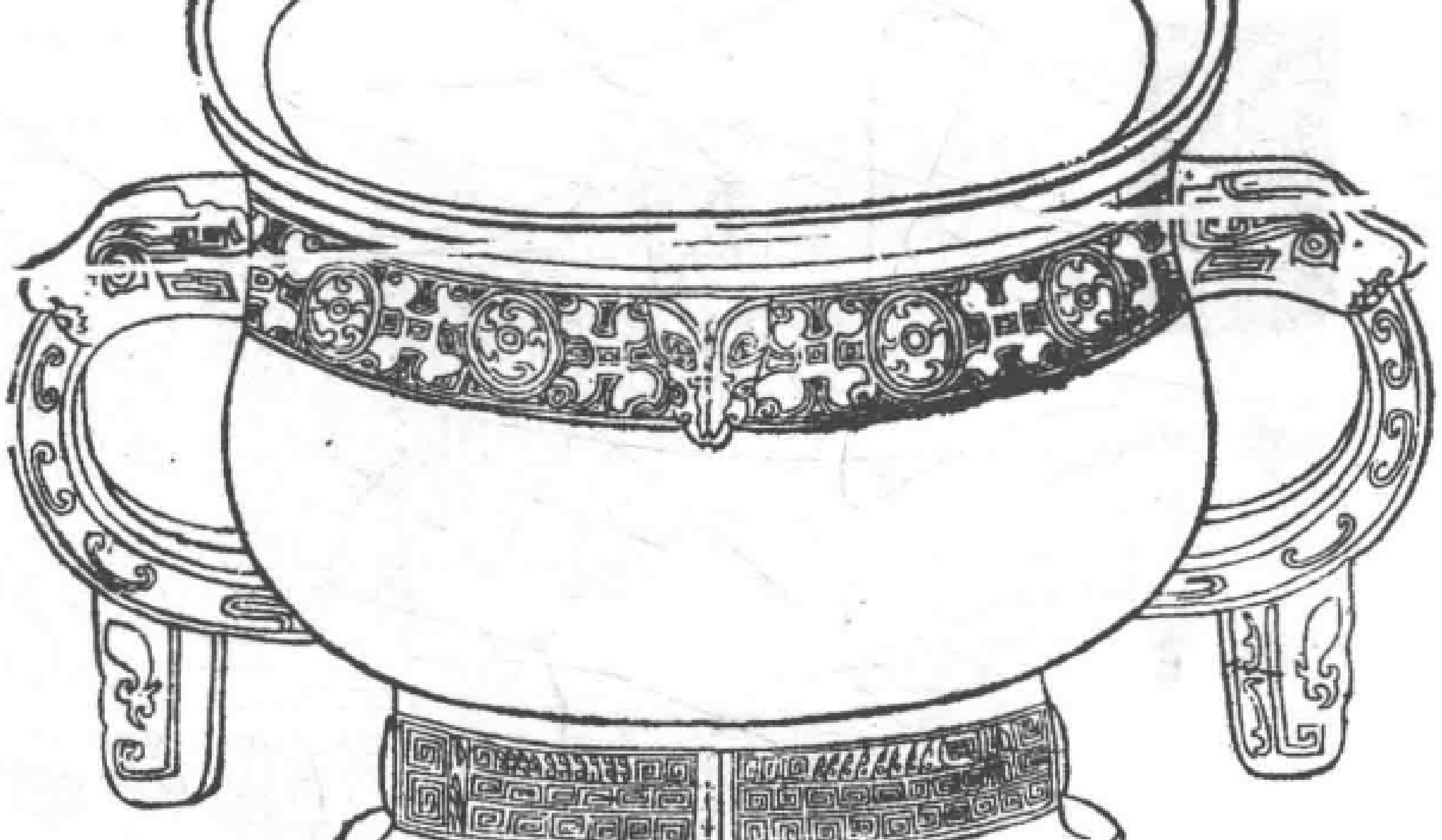


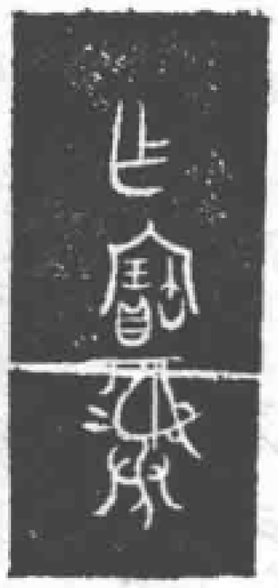


○叔作寶
尊彝

右高五寸七分深二寸七分口徑五寸三分座自方四寸八分下有響鐸容二升重四斤五兩兩耳有珥銘六字一字不可辨五字曰叔作寶尊彝且尊用以酌彝用以祼是故尊彝之所用也不同此統言尊彝者蓋先王之時用器不中度不鬻於市戒在於作爲淫巧以法度爲繩約要使其器可尊可法而後已是以沇子作盉而銘曰寶尊孟姜作敦而銘曰尊丁父巳作彝而銘曰尊彝虢叔作鬲而銘曰尊鬲此曰尊彝者非六尊之謂也曰叔則周之以叔名者如虢叔榮叔祭叔之類是也上字磨滅故不可考其爲誰觀其形制則耳爲水獸下有方座周身爲饕餮狀純緣下與足上有行螭之飾螭亦水獸也蓋有以戒沈湎而使不沒於禮而已是則制器尚象豈虛爲文飾也哉

周雲雷寶彝（依元樣製）

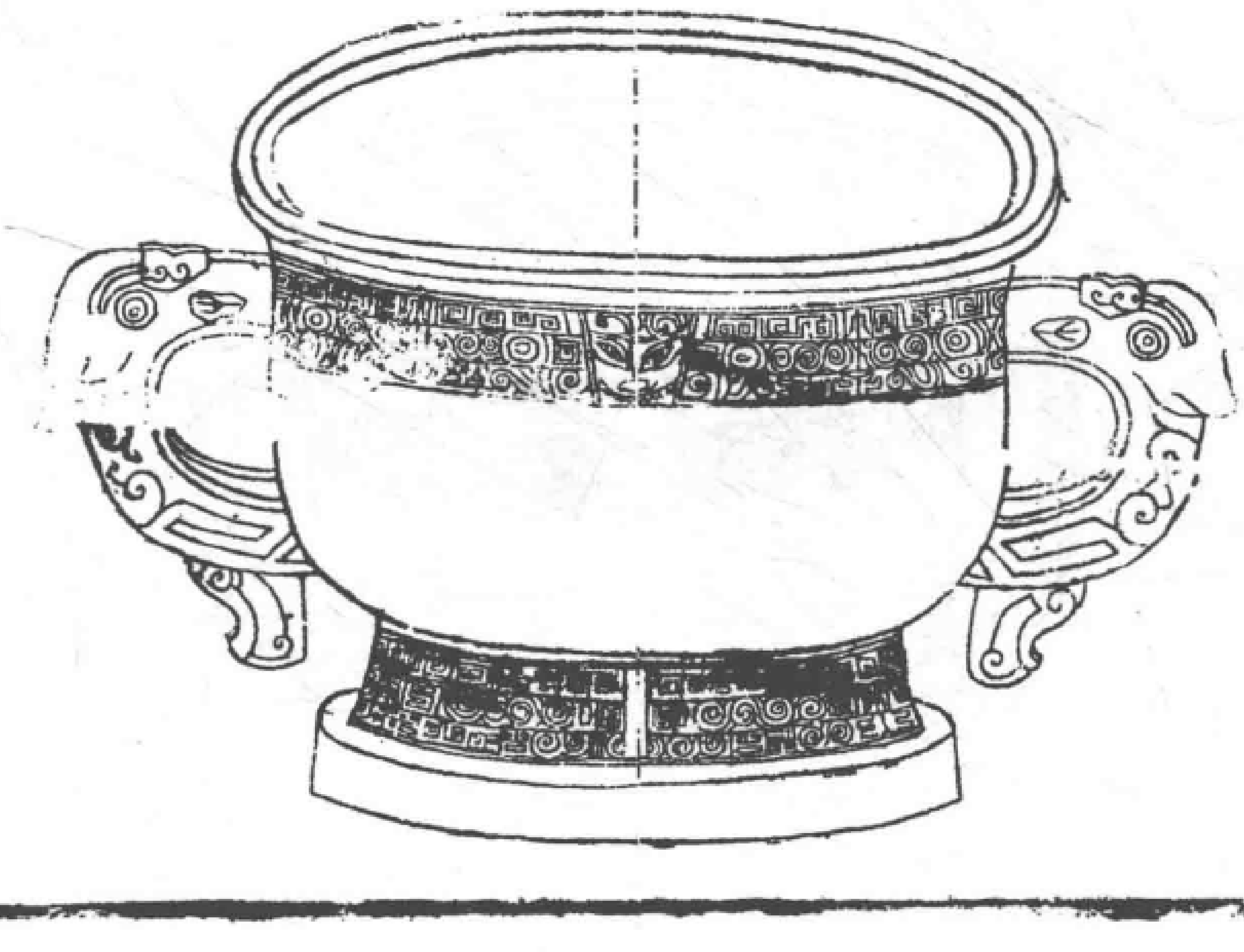


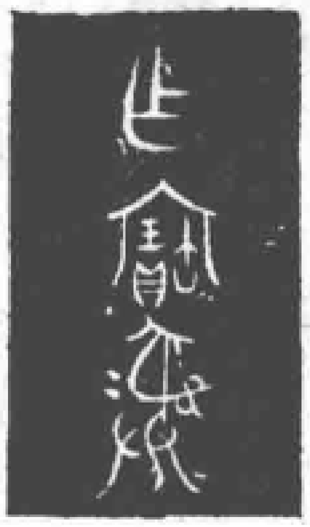


作寶彝

右高五寸五分深四寸二分口徑七寸一分腹徑七寸容五升二合重四斤十有二兩兩耳有珥銘三字曰作寶彝而飾以雲雷夫雲以致澤雷以啓蟄所以養成萬彙也然苟或過焉則亦所以爲害人之於食飲猶是也夫有以養其氣體則不能無益矣然而染指者至於傷恩酒薄者以之用戈則害有甚於此者故昔人於是切切致意凡器之所形目之所擊莫不有微意焉

底雷紋寶彝（依元樣製寸）

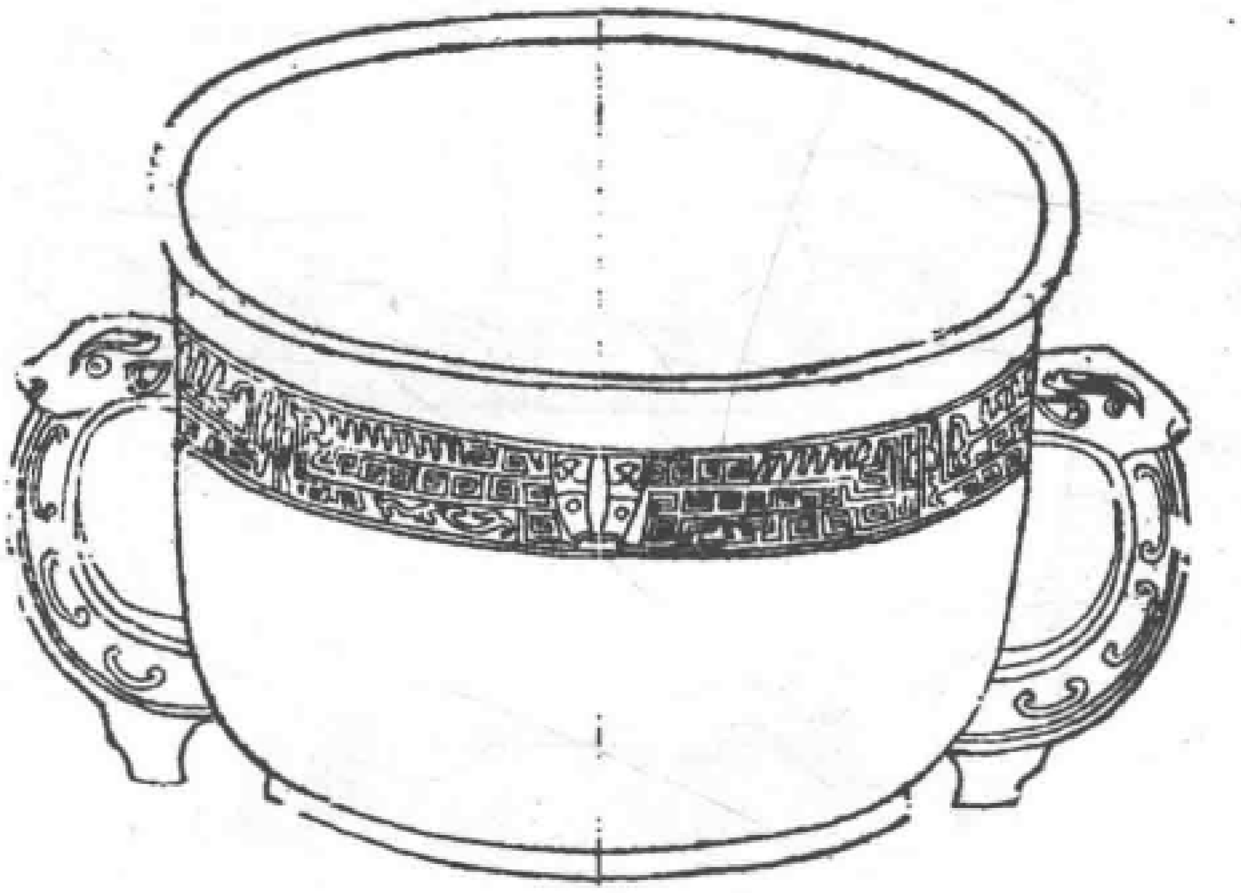


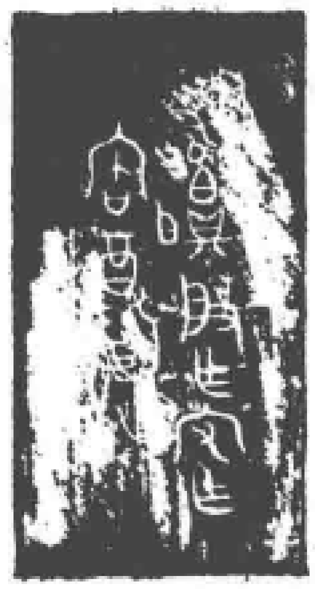


作寶彝

右高五寸二分深四寸口徑六寸三分腹徑六寸四分容四升有半重三斤十有五兩兩耳有珥銘三字曰作寶彝彝字畫高古不書名豈諱賢也歟純緣之下與足皆作雷紋蹙成饕餮山水以鹿首爲耳葢雷之爲物養神於冬起用於震其動也時而義有在是以其彝者法也著之文飾亦法之所在焉

周伯䀛彝（依元樣製）

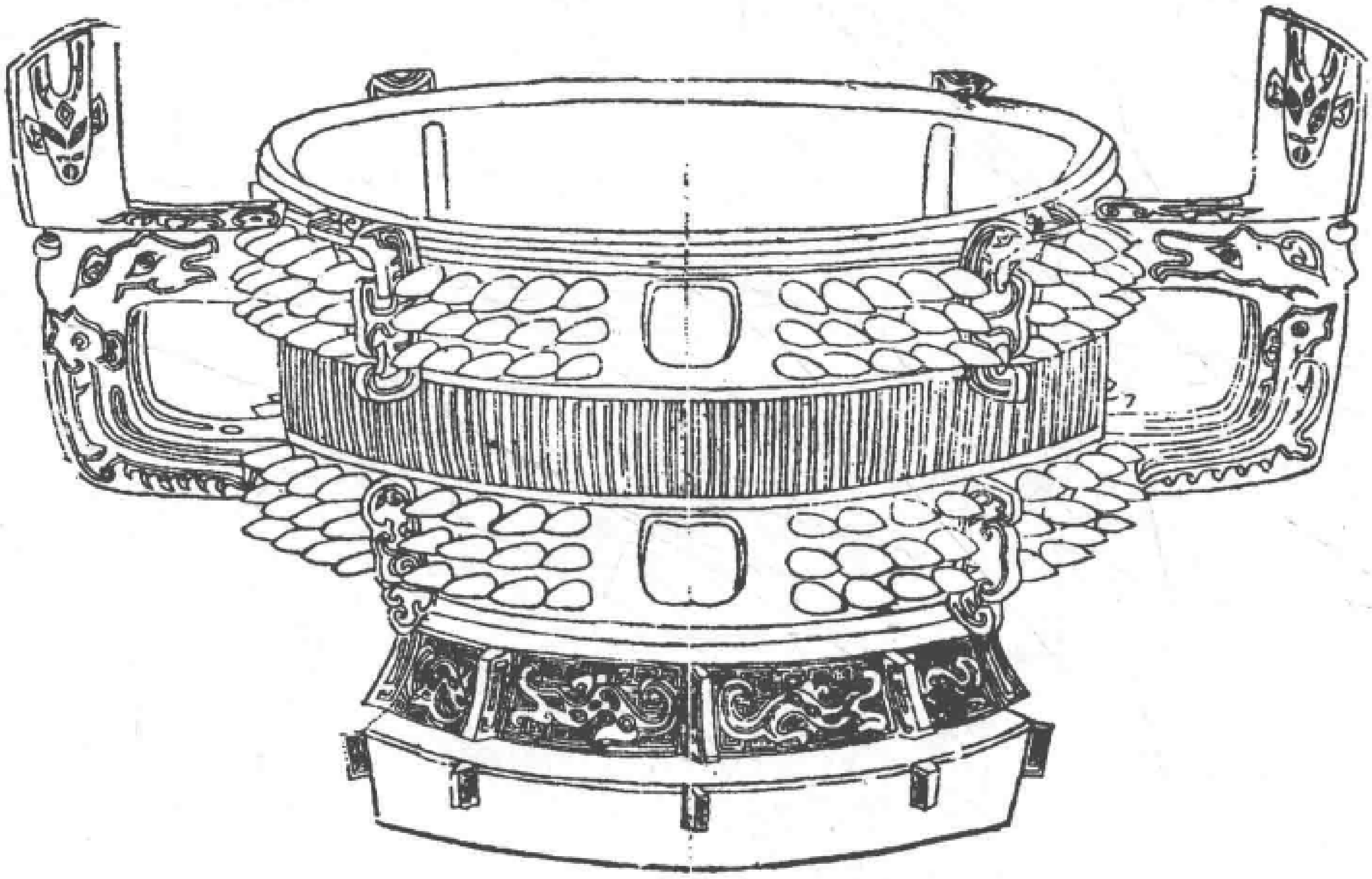




右伯映○作[illegible]作
寶尊彝

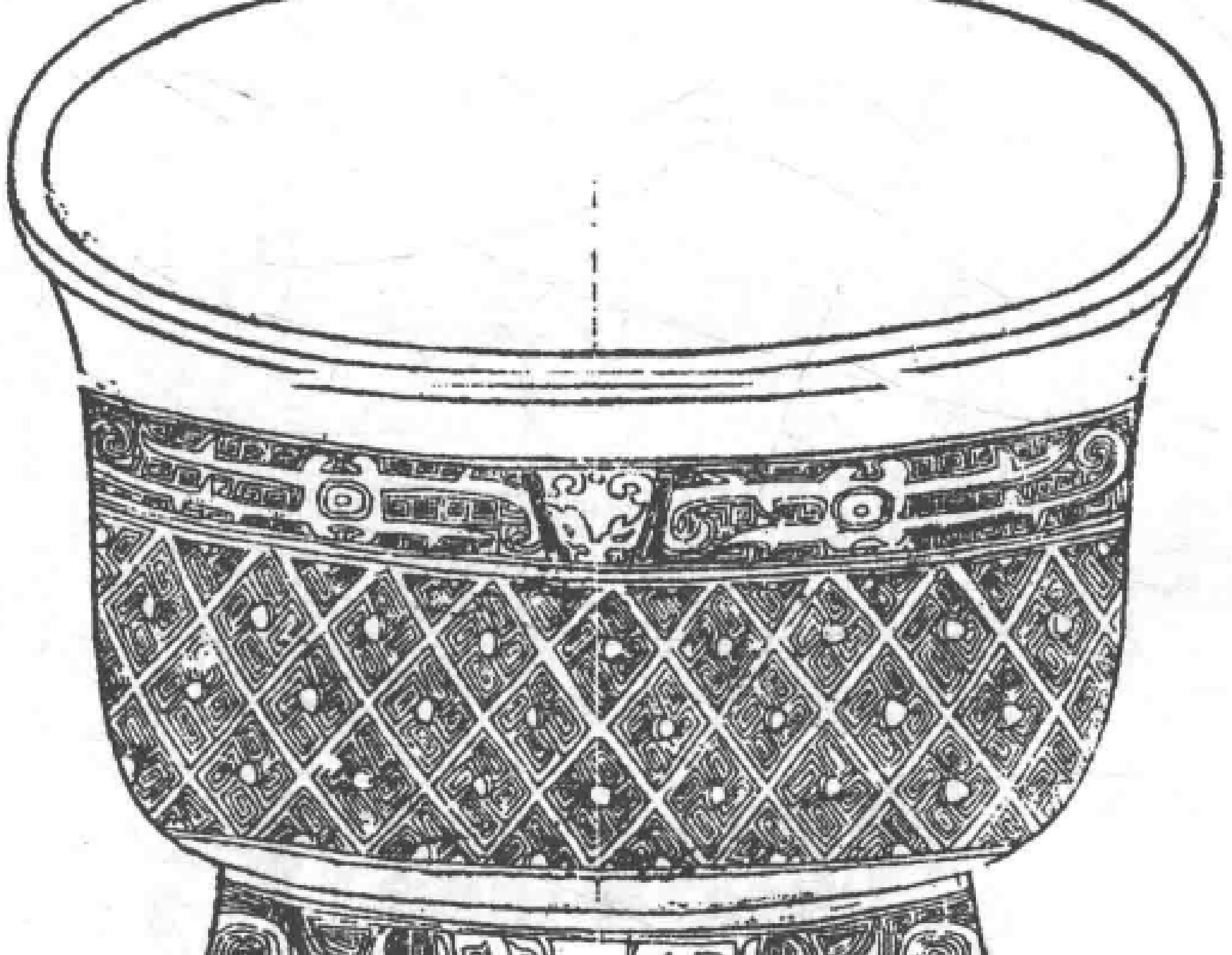
右高三寸五分深三寸四分口徑六寸腹徑五寸七分容三升三合重二斤一十兩兩耳有珥銘一十字曰伯映者於經傳無見考其形制耳作獸形純緣與足飾以夔龍間之雷紋大槩與周叔彝相似則知伯映爲周人無疑曰伯恐其字耳

周百乳彝（減小樣製）

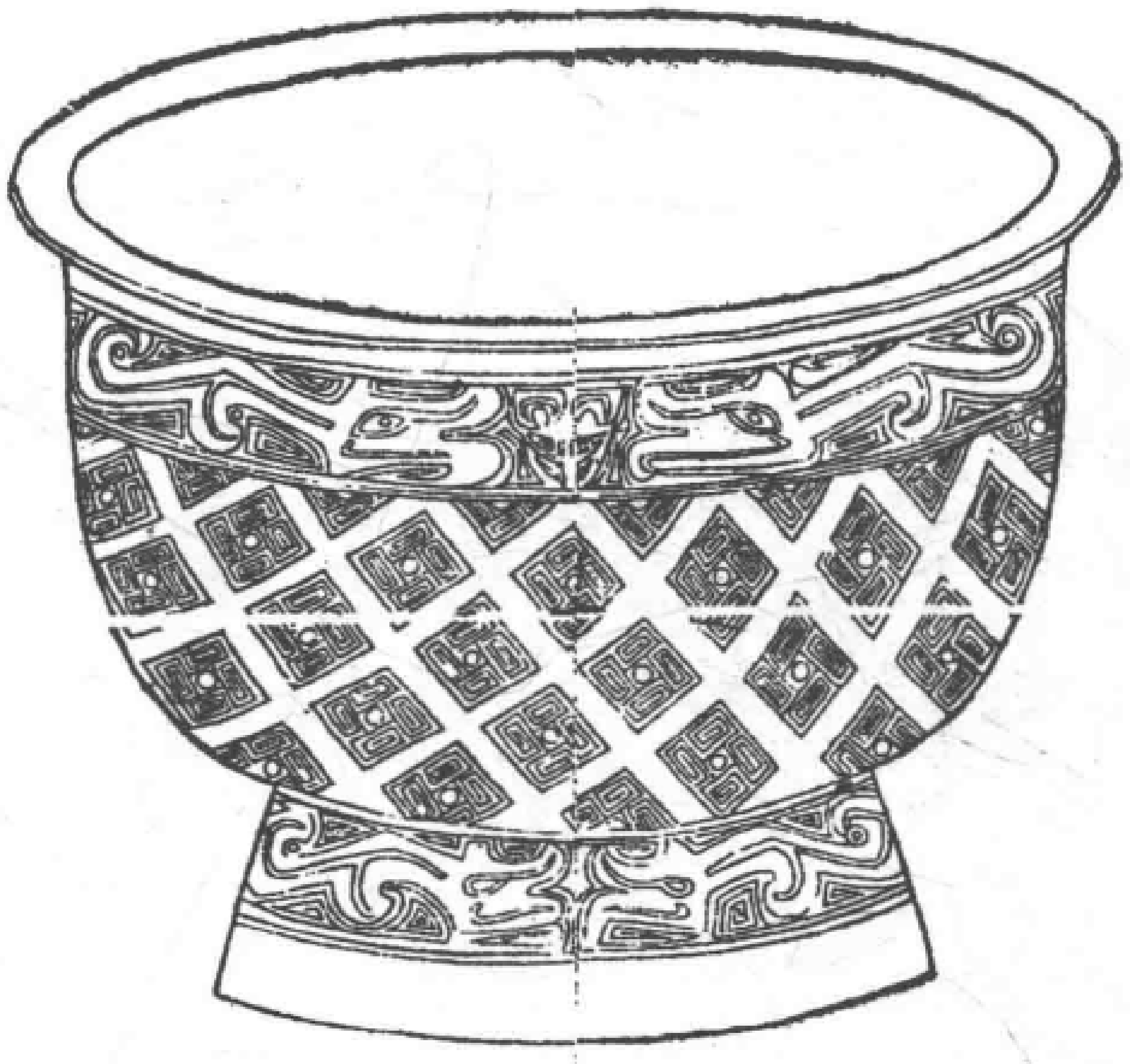


右高八寸九分深六寸二分口徑一尺二分腹徑九寸五分容一斗七升有半重二十三斤兩耳有珥無銘周身皆乳凡二百一十有六四耳今所存者有二耳足皆飾夔龍内外有二牛首腹間周以直紋其大比諸彝爲最乳所以養人者也猶保之保子著之於器以示其永保用之意

周乳彝一（依元樣製）



周乳彝二（依元樣製）

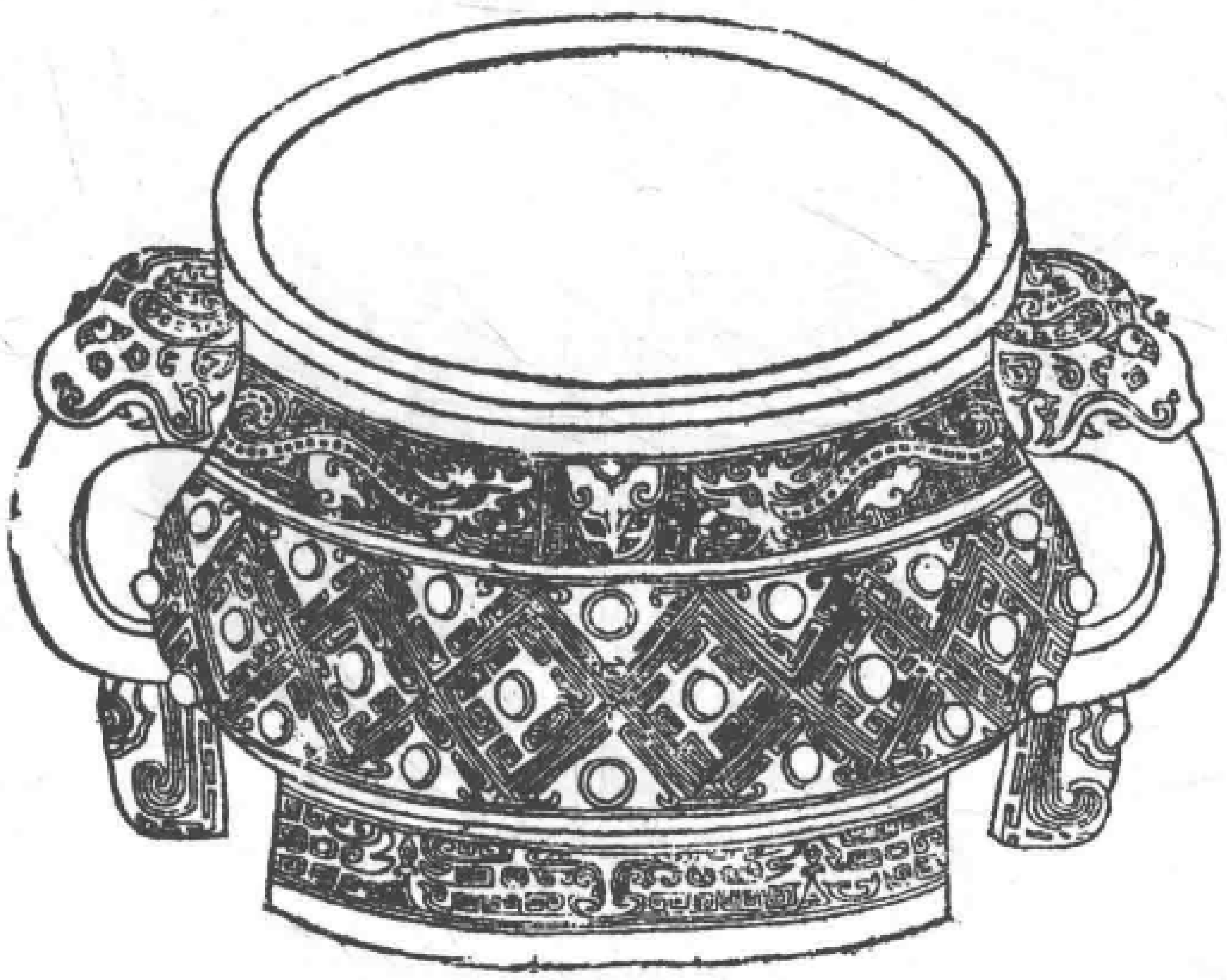


前一器高五寸九分深四寸四分口徑八寸五分腹徑八寸一分容七升六合重七斤圜足無銘

後一器高五寸深四寸口徑八寸腹徑七寸六分容四升重三斤一兩圜足無銘

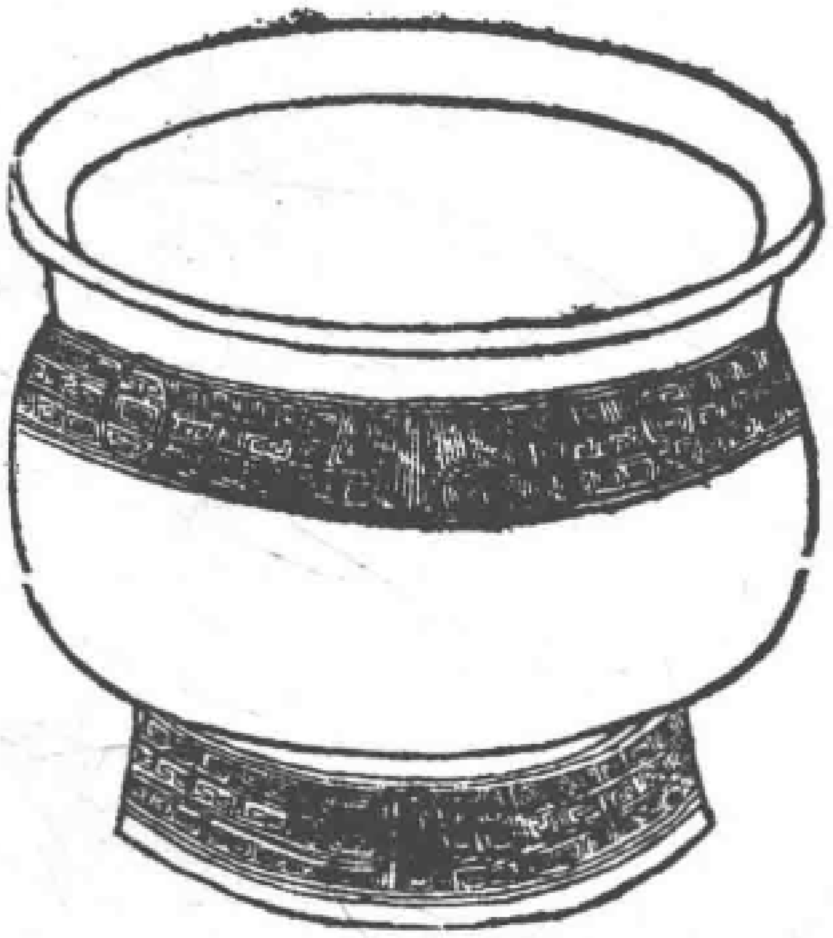
右彝之爲器所以盛秬鬯而祼地求神者神守其幽當以類感而出之斯致養焉故用乳爲飾之意其純緣之下分爲四獸首兼著饕餮之形夫以昭貪婪之戒二者制作相類特前一器銅滓漸漬黄緑相間後一器黯如鉛色非久於潛壤者不能如此宜皆出于周

周夔龍乳彝說



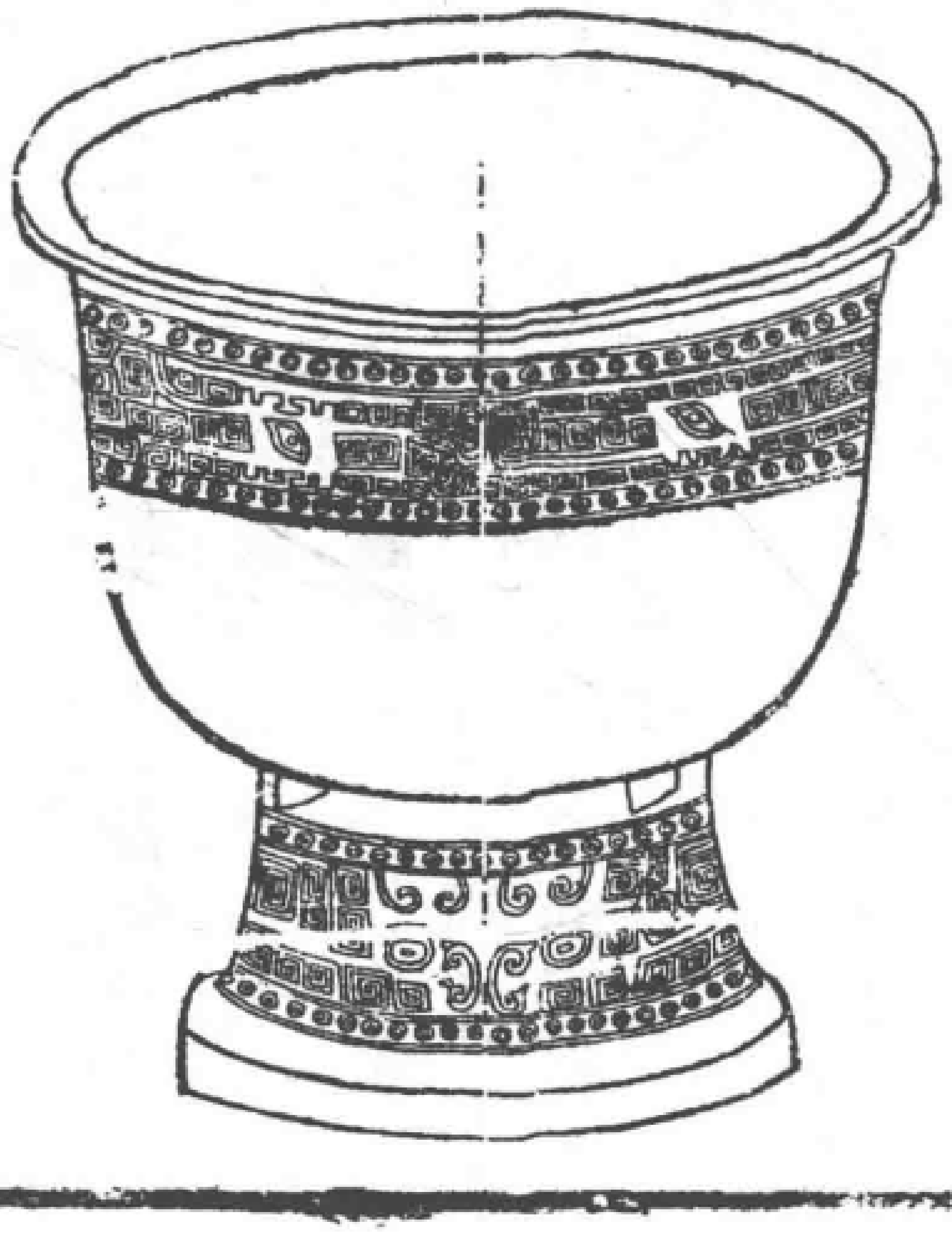
右高四寸三分深三寸一分口徑五寸四分腹徑六寸一分容三升四合重四斤六兩兩耳有珥無銘是器純緣之外作夔龍狀間以雷紋而腹間有乳環之足下作饕餮以虎首爲耳按六彝有虎彝然無它飾是器雜然取象故以夔龍乳命之庶幾不謬其所稱耳

周夔龍彝（依元樣製）

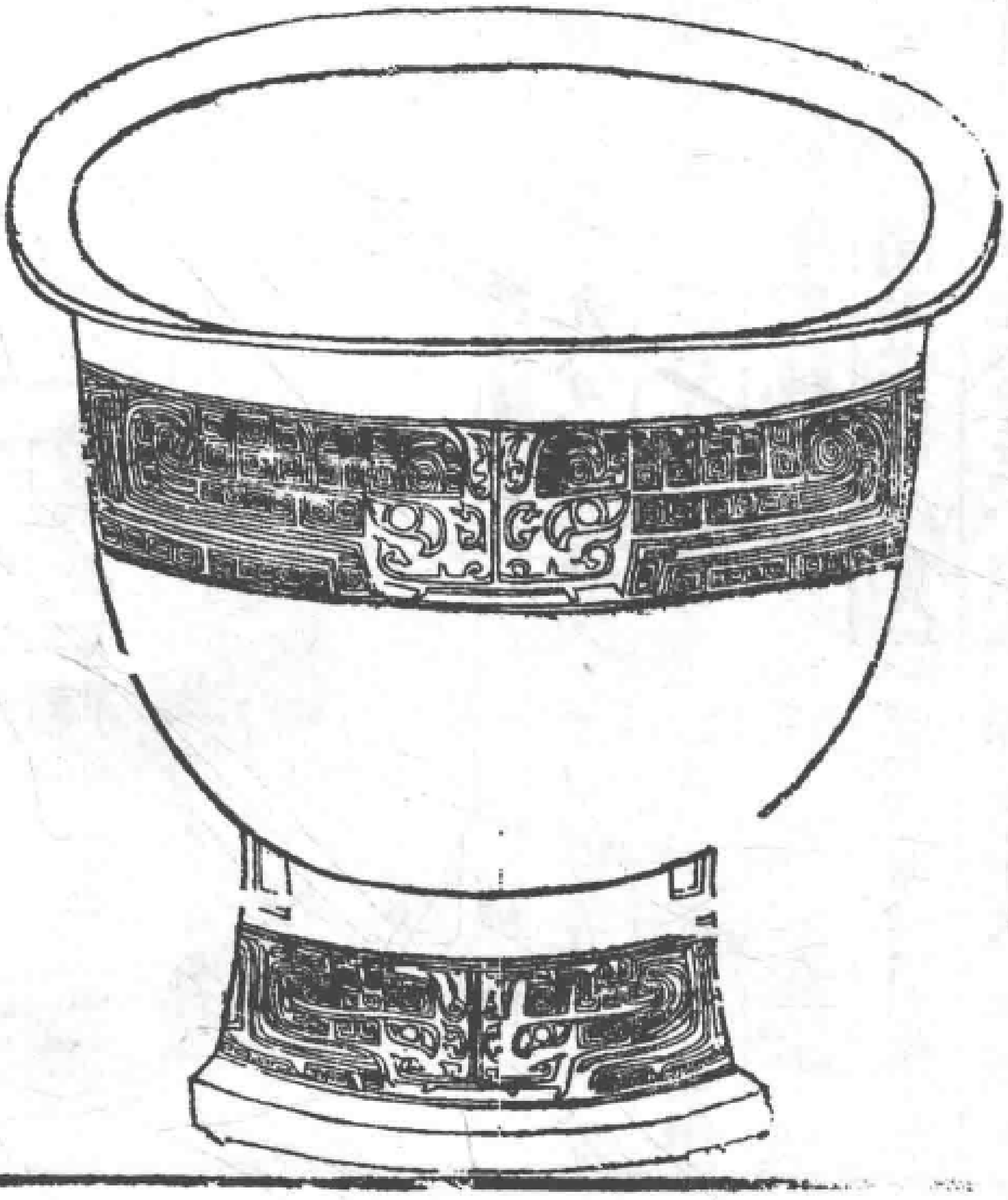


右高四寸九分深二寸八分口徑五寸四分腹徑五寸二分容二升重二斤四兩兩耳無銘是器腹間純素足與純緣之外夔龍雷紋交錯足間兩竅可以貫繩形模雖與周饕餮彝相類但此器差小然赤緑相間略無銅色爲可佳耳

周高足彝一（依元樣製）

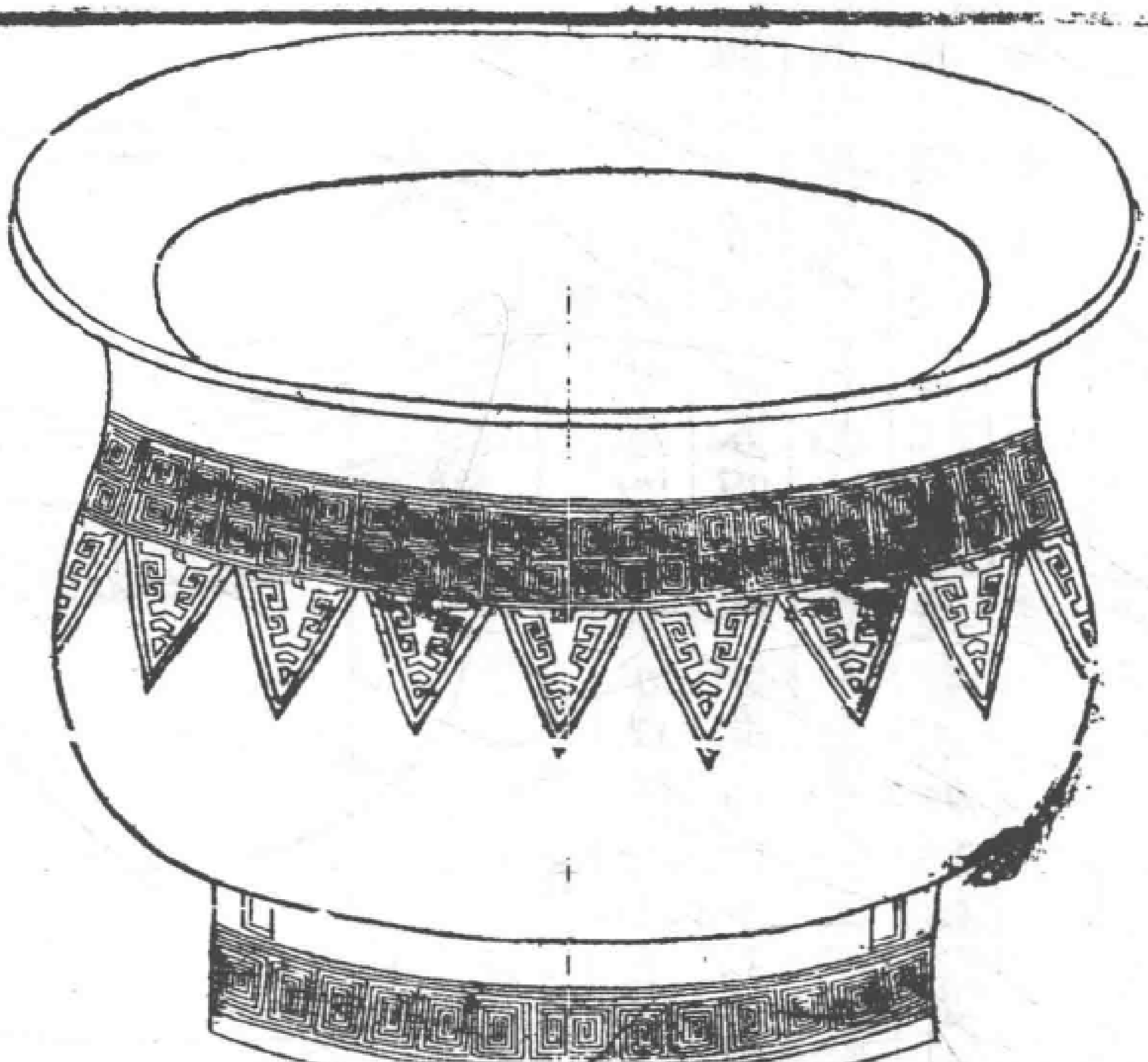


周高足彝二（減小樣制）



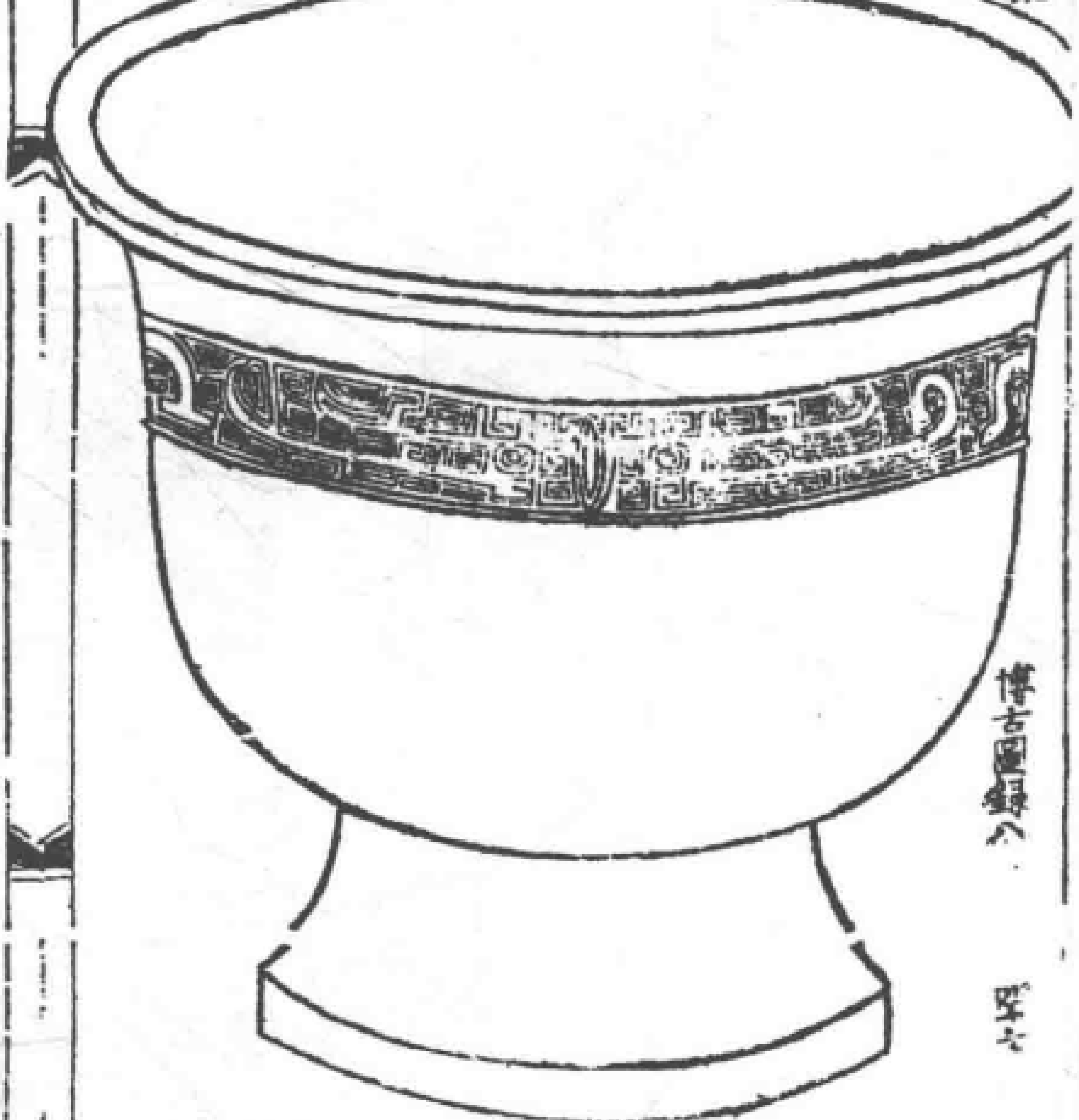
前一器高八寸一分深四寸八分口徑八寸五分腹徑七寸二分容八升重八斤無銘後一器高八寸七分深五寸九分口徑一尺七分腹徑九寸七分容一斗二升有半重五斤十有二兩無銘

右二器其足比它彝稍高前一器純緣之下及足之上雷紋與夔龍相躨周以連珠後一器三面作饕餮周體飾以雲雷其足有竅可以貫繩比商彝文鏤過之純質則有所不逮其爲周器明矣



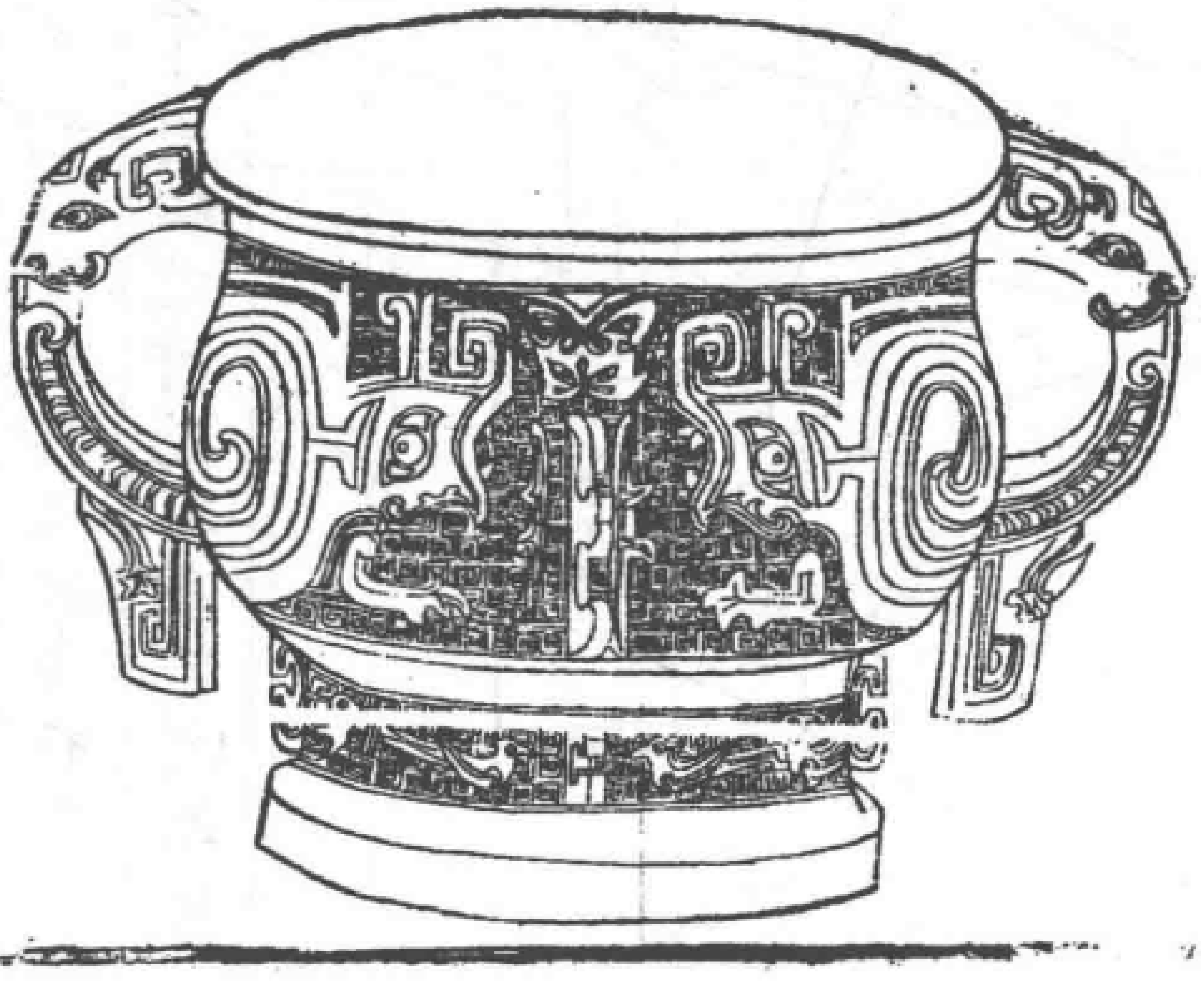
周蟬紋雷彝（依元樣製）

右高六寸一分深四寸一分口徑一尺三分腹徑九寸五分足徑六寸六分容一斗一升三合重五斤四兩無銘是器腹間著以蟬紋而腹之上與足則以雷紋飾之純與腹之下則皆無紋豈非周初之時尚存商質之風耶



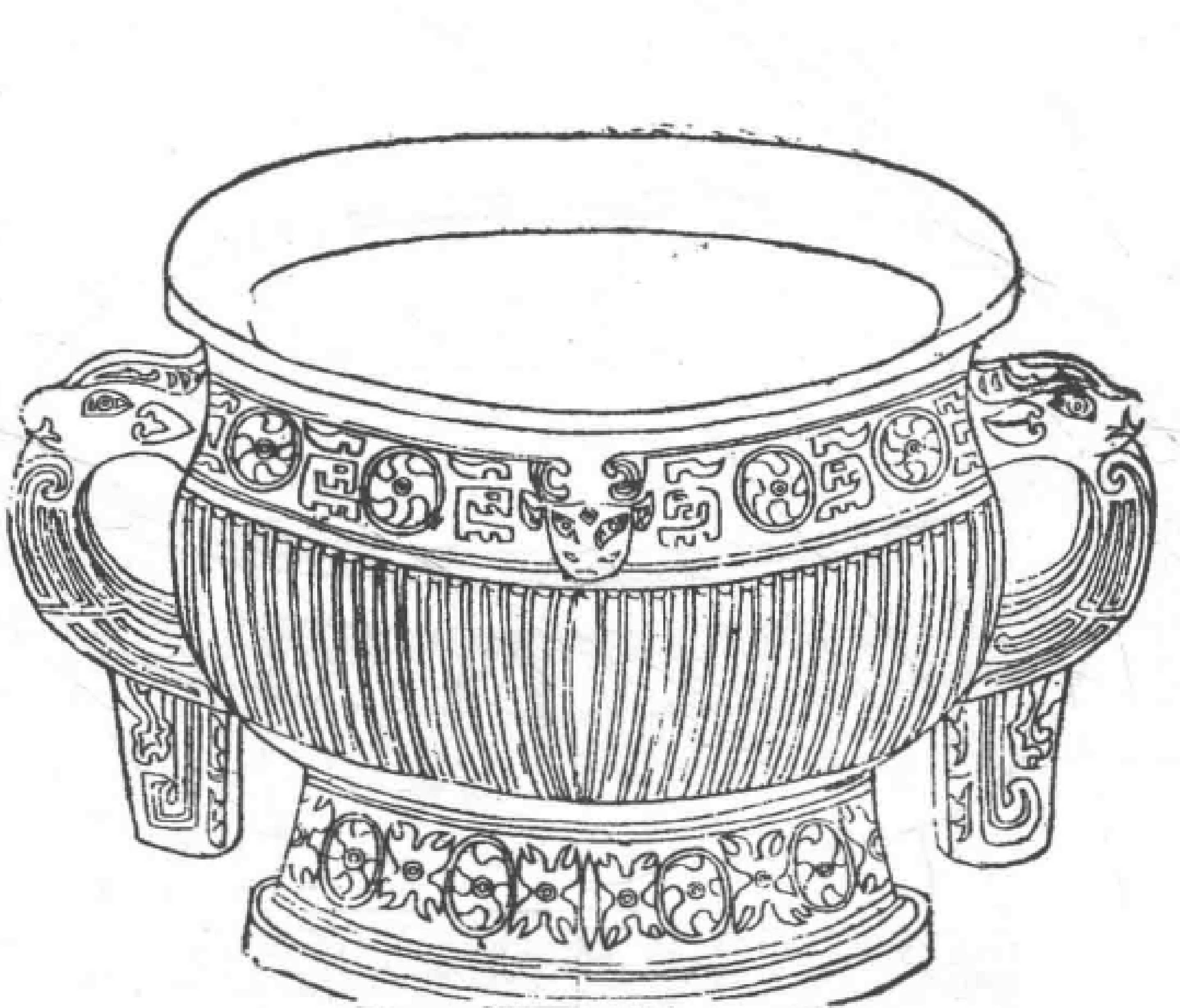
右高五寸七分深四寸一分口徑七寸四分腹徑六寸六分容四升八合重四斤十有四兩無銘是器彝也純緣之下以饕餮為飾饕餮之間作細雷紋腹足純素不加瑑鏤是周初物耳

周蟠夔彝（依元樣製）



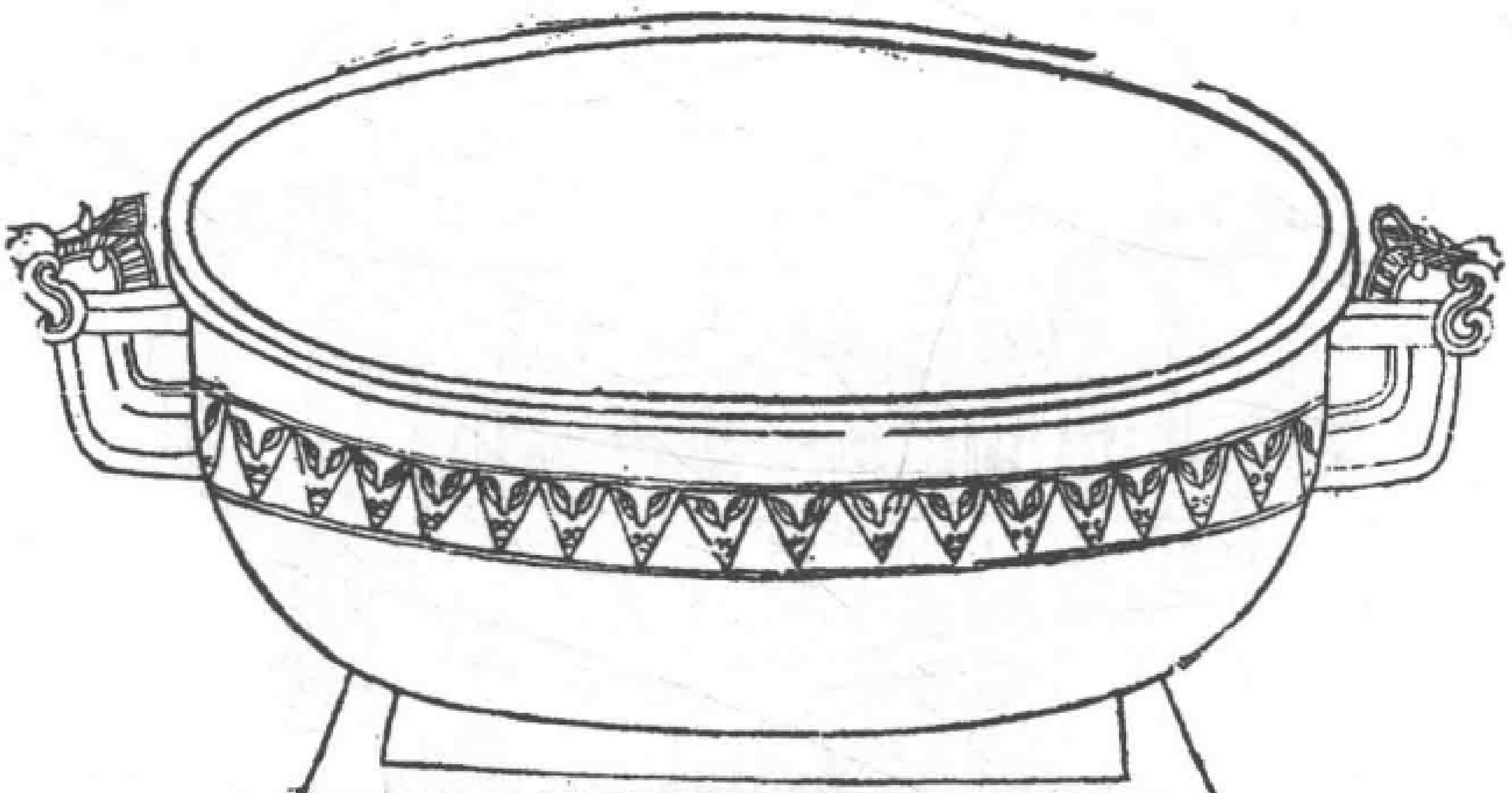
右高四寸八分深三寸三分口徑六寸腹徑五寸二分容二升六合重五斤七兩兩耳有珥無銘是器兩旁蟠以四夔以雷紋間之足間飾以飛鳳耳狀螭首製作寄古非周全盛時不能有此夫夔獸之害物者今蟠而不申鳳鳥之瑞世者今翔而來儀則其德及以鳥獸昆蟲也至矣彝之爲器所以享神於宗廟非盛德成功無以享也於是以其彝器而飾之焉蓋周之尊彝每以鳥獸爲飾者固各有義所謂遠取諸物者是也

周蟠夔直紋彝（依元樣製）



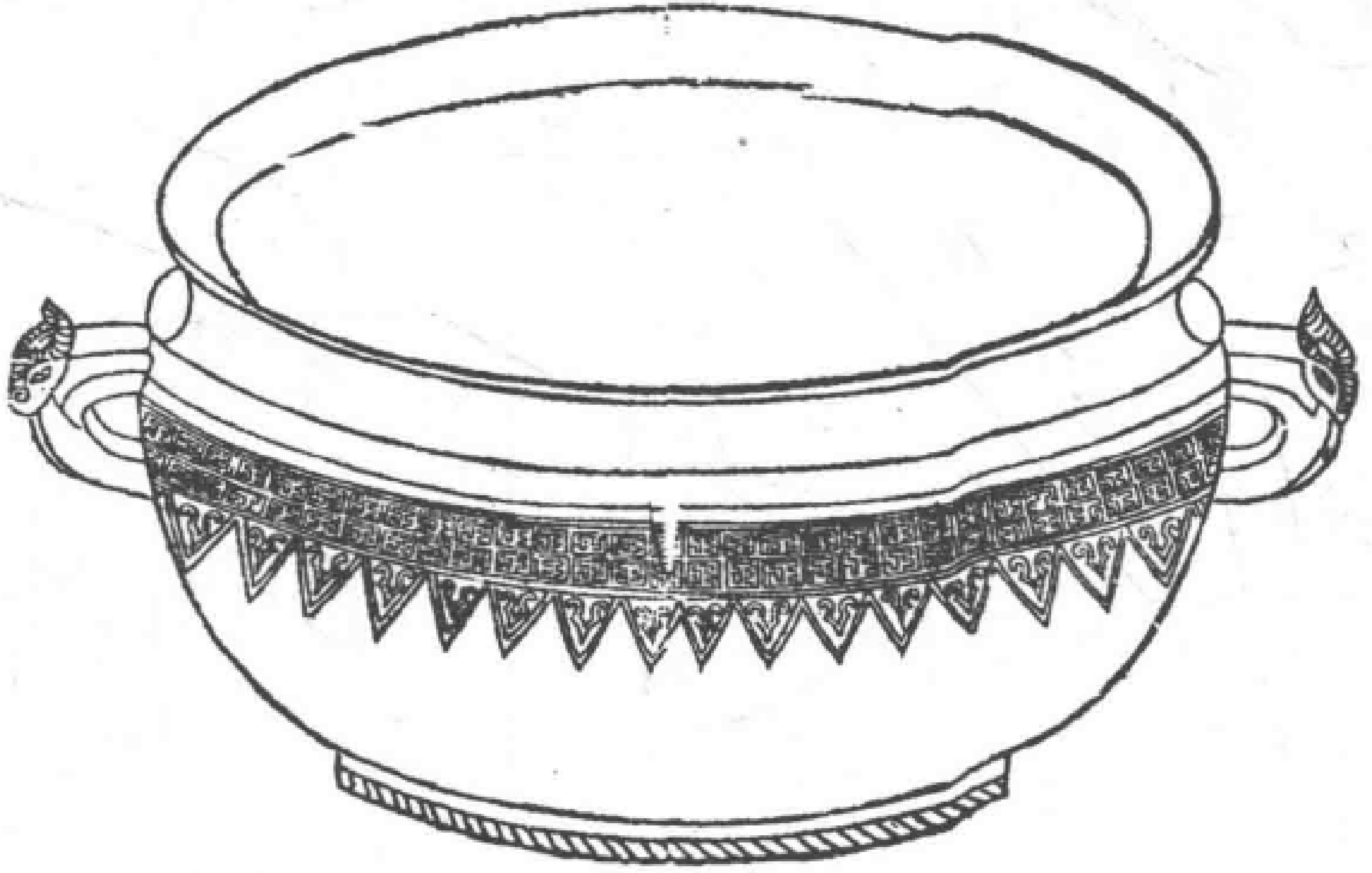
右高五寸深三寸九分口徑六寸九分腹徑六寸五分容四升七合重五斤四兩兩耳有珥無銘是器純緣下飾以蟠夔腹間寘細直紋如疎櫺設飾簡妙而製作去商爲未遠大槩與商雲雷寶彝略相類耳

漢敦足舟（依元樣製）



右高四寸九分深三寸一分口徑九寸二分容六升六合重六斤二兩兩耳無銘此舟上圜下方取象天地而耳作螭首物之流形圜則行方則止行則能應止則能定夫耳間著螭蓋示其威之能剛制矣又方其足以取能定之義古人垂訓豈不美哉雖然舟之形制往往上下皆圜而此乃變體與毀敦相類故因名之曰敦足云

漢垂花舟（依元樣製）



右高三寸七分深三寸二分口徑八寸五分容五升七合重四斤兩耳無銘以牛首爲耳腹閒飾以虺紋其下垂花舟之用在於承彝而花萼亦有相承相蔽之義故特取諸此是器與伯戔盦相類但差大爾恐漢人象彼而爲之

至大重修宣和博古圖錄卷第八

至大重修宣和博古圖錄卷第九

總說

卣一（一十五器）

商

持刀祖乙卣（銘一十四字）

執戈父癸卣（銘六字）

言卣（銘六字）

田卣（銘二字）

世母辛卣（銘五字）

卦象卣（銘二字）

祖辛卣（銘七字）

立戈卣（銘作立戈形）

兕卣（銘二字）

執爵父丁卣（銘三字）

寶卣一（銘四字）

寶卣二（銘八字）

瞿祖丁卣（銘一十二字）

兄癸卣（銘五十字）

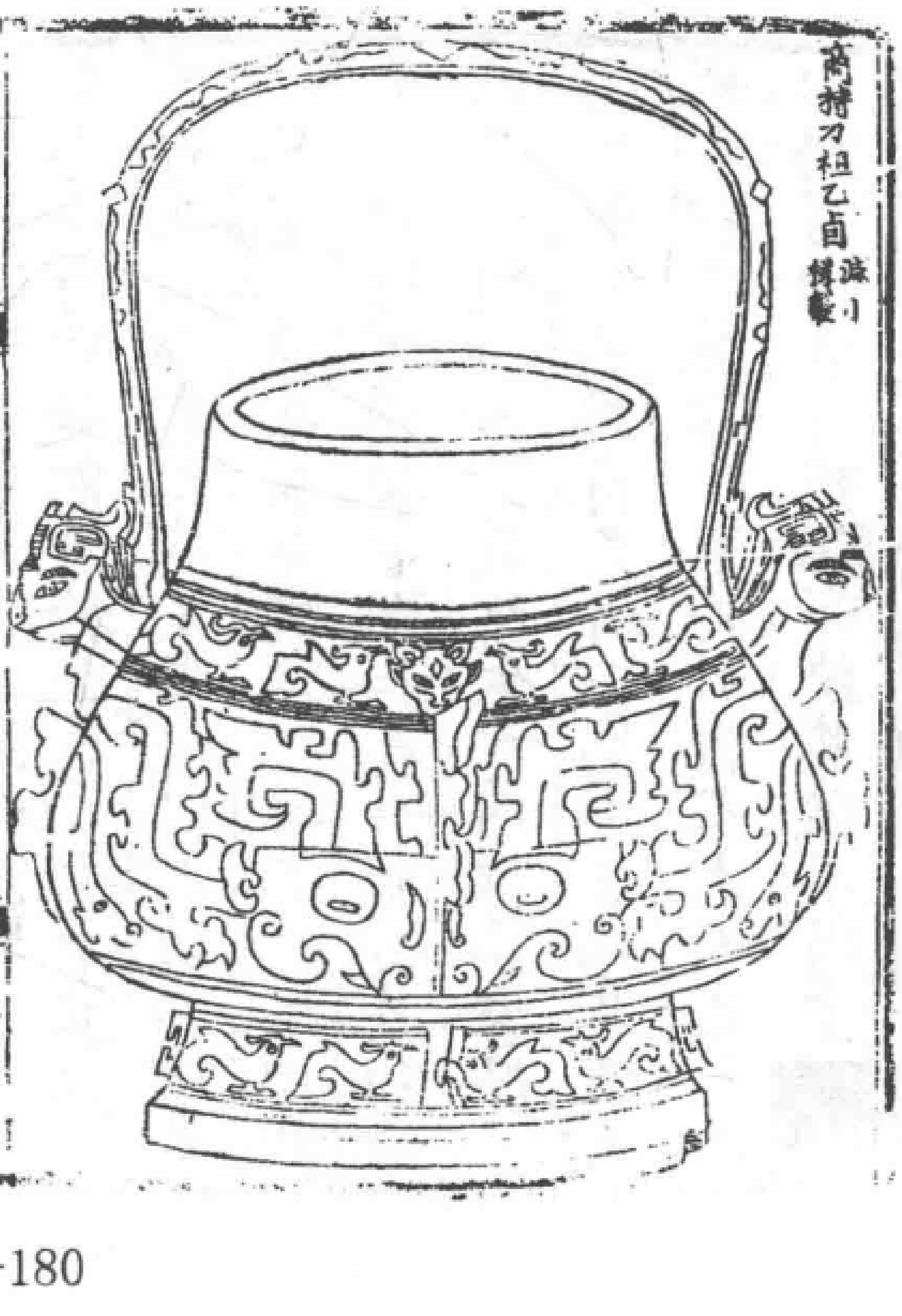
冊卣（銘二字）

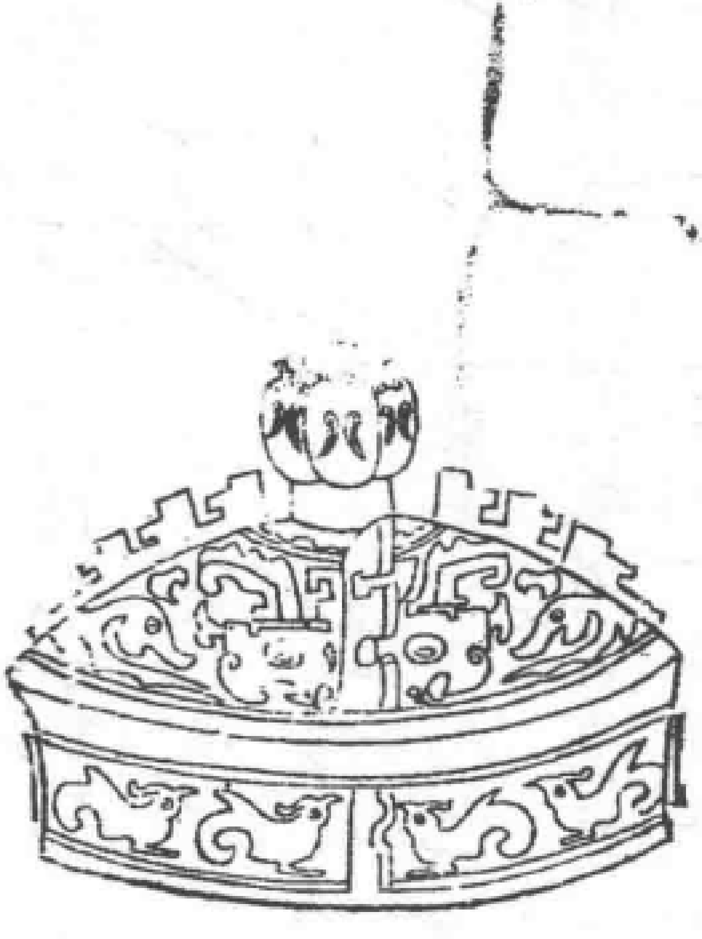
總說

卣之爲器中尊也而夏商之世總謂之彝至周則鬱鬯之尊獨謂之卣葢周官尊彝皆有司所以辨其用與其實所謂六彝者雞鳥斝黃蜼虎也六尊者獻象著壺泰山也而祫祭則合諸神而祭之者也故用五齊三酒通鬱鬯各二尊而尊之數合十有八禘祭則禘祖之所自出者也故用四齊三酒關二尊而尊之數合十有六是則通於鬱鬯二尊者其所以爲卣也何以言之成王寧周公之功而錫之以秬鬯二卣平王命文侯之德而錫之以秬鬯一卣皆實以鬱鬯知其爲卣明矣葢秬者取其一稃二米和氣所生鬯則取芬香條達而和暢發於外卣之所以爲中者唯其備天地中和之氣非有事於形器之末而已凡所以錫有功賞有德[illegible]亦使其強不過中[illegible]

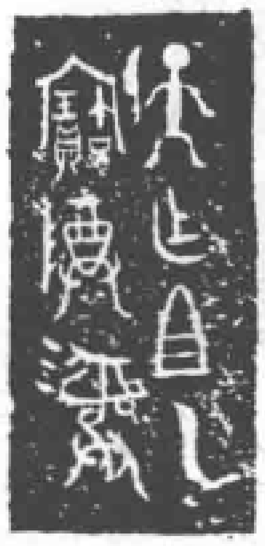
後不失夫至中之道故爾然彝也尊也卣也皆盛酒之器用有所宜則名有所不同賈公彥以謂上尊曰彝中尊曰卣下尊曰壷爾雅亦曰卣中尊也故取其中中也者天下之大本以其德足以感天地而配之者也故卣所以實之鬱鬯者義在茲歟

商持刀祖乙卣（減小樣製）

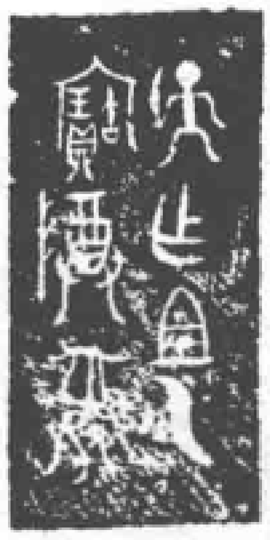




蓋



器

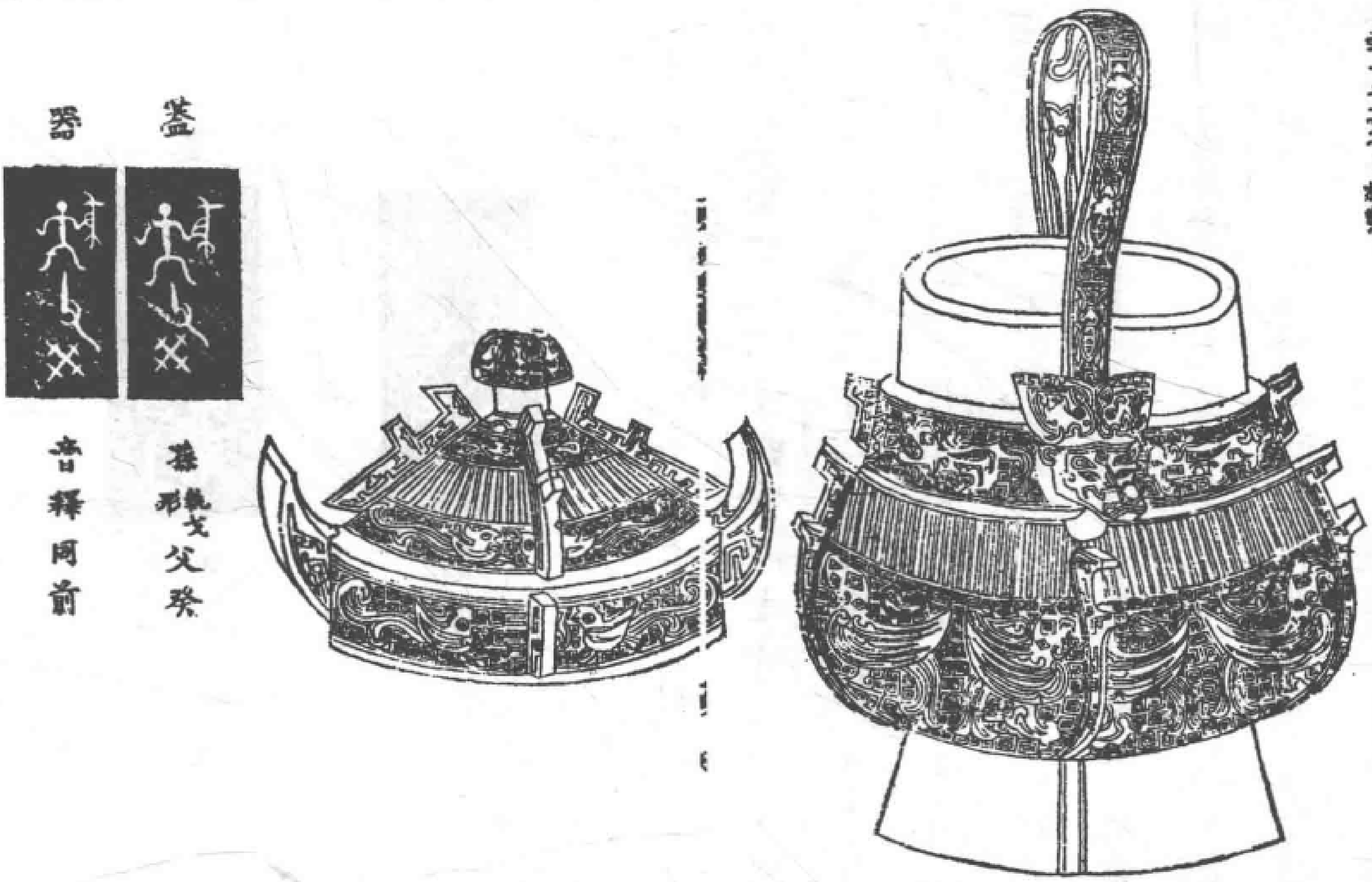


孫䝱刀作祖乙寶尊彝

音釋同前

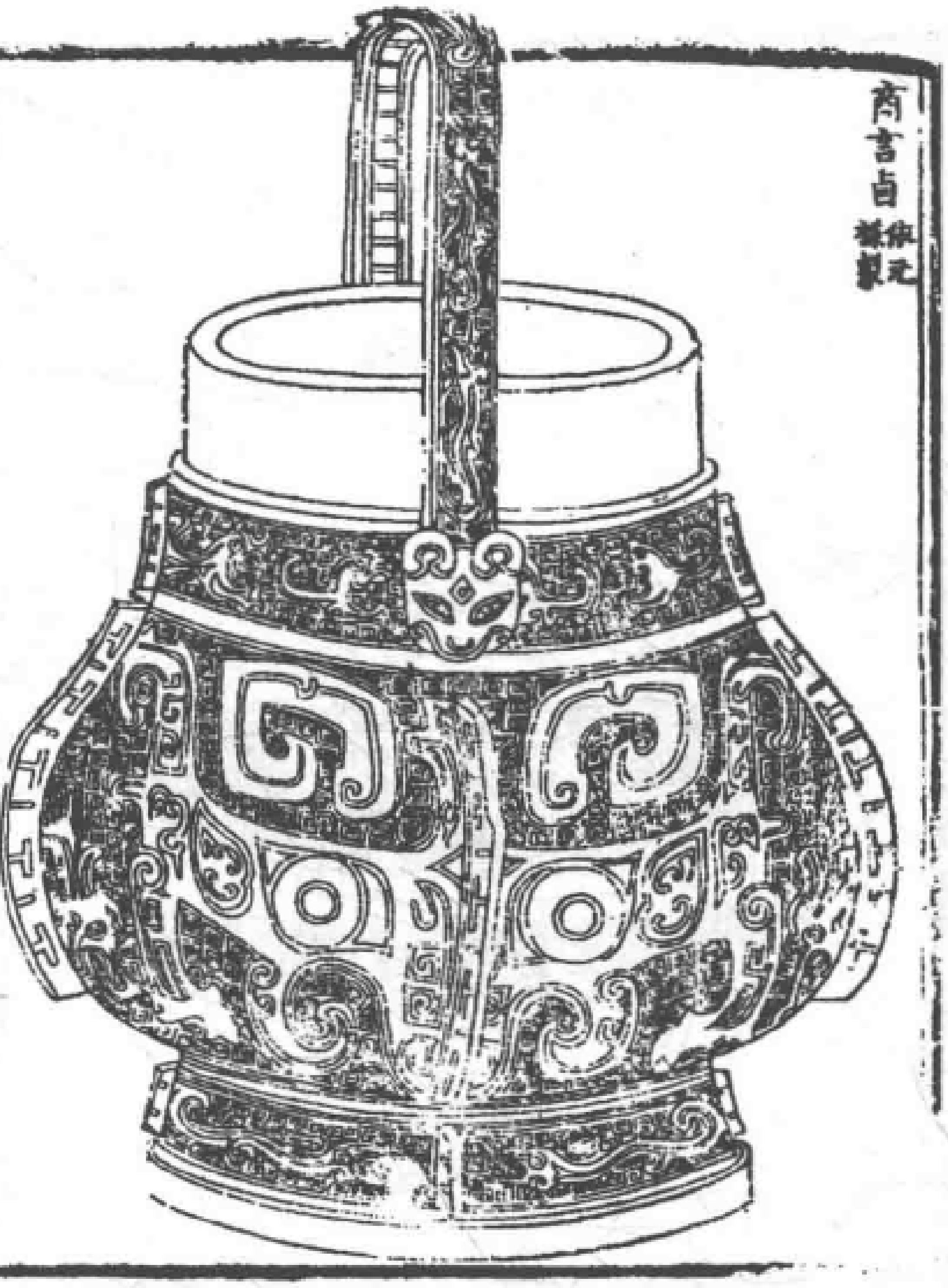
右通蓋高一尺二寸四分深七寸五分口徑長四寸八分闊三寸六分腹徑長八寸六分闊七寸二分容六升九合共重九斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共十四字曰祖乙者河亶甲之子也孫象形而手執刀蓋孫又疑其爲子字子蓋商姓也先王之事親於藉則必秉耒於牲則必執系於羞嚌則執鸞刀於入舞則執干戚凡於祭饗未嘗不竭力從事以職其勞則卣之持刀不亦宜乎禮記云祖而割烹義取於此觀其字畫奇古形制瓌異可以爲諸卣之冠

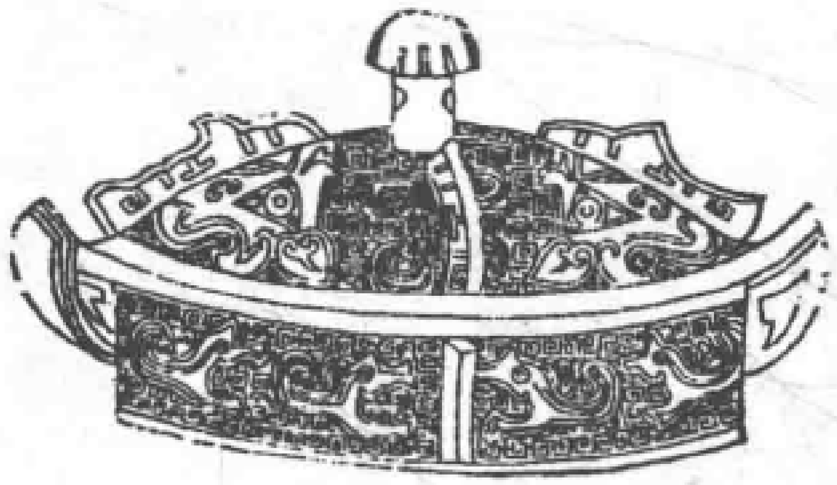
商執戈父癸卣（減小樣製）


蓋
器
（象形）執戈父癸
音釋同前

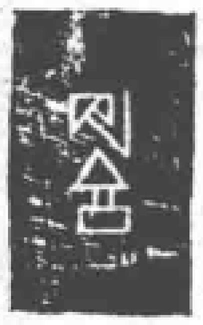
右通蓋高一尺一寸六分深七寸五分口徑長四寸四分闊三寸二分腹徑長七寸三分闊五寸六分容六升三合共重十有五斤六兩兩耳有提梁蓋與器銘共六字父癸者商天乙父主癸也上作人形手執一戈按諸銘款多爲戈狀或立之或横之至此乃執焉蓋戈所以戒其過苟念於須臾而忽於持久謹於憂勤而失於懈怠則戈之戒將忘矣非特戈也蓋有所謂執鸞刀有所謂執一金敦黍或曰執玉或曰執爵皆因其事而有執焉觀其器悉以鳳鳥爲飾而鳳之爲物因時而隱顯覽德輝而下者也器以藏禮而取飾於是非禮文之盛曷以稱此昔周官掌六彝有以鳥彝爲名者鄭玄所謂刻而畫之爲鳳皇之形其法蓋取於此然後世但知歸美於周而不知商實有以肇之也

商言卣（依元樣製）



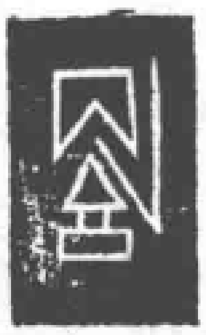


蓋



內○官

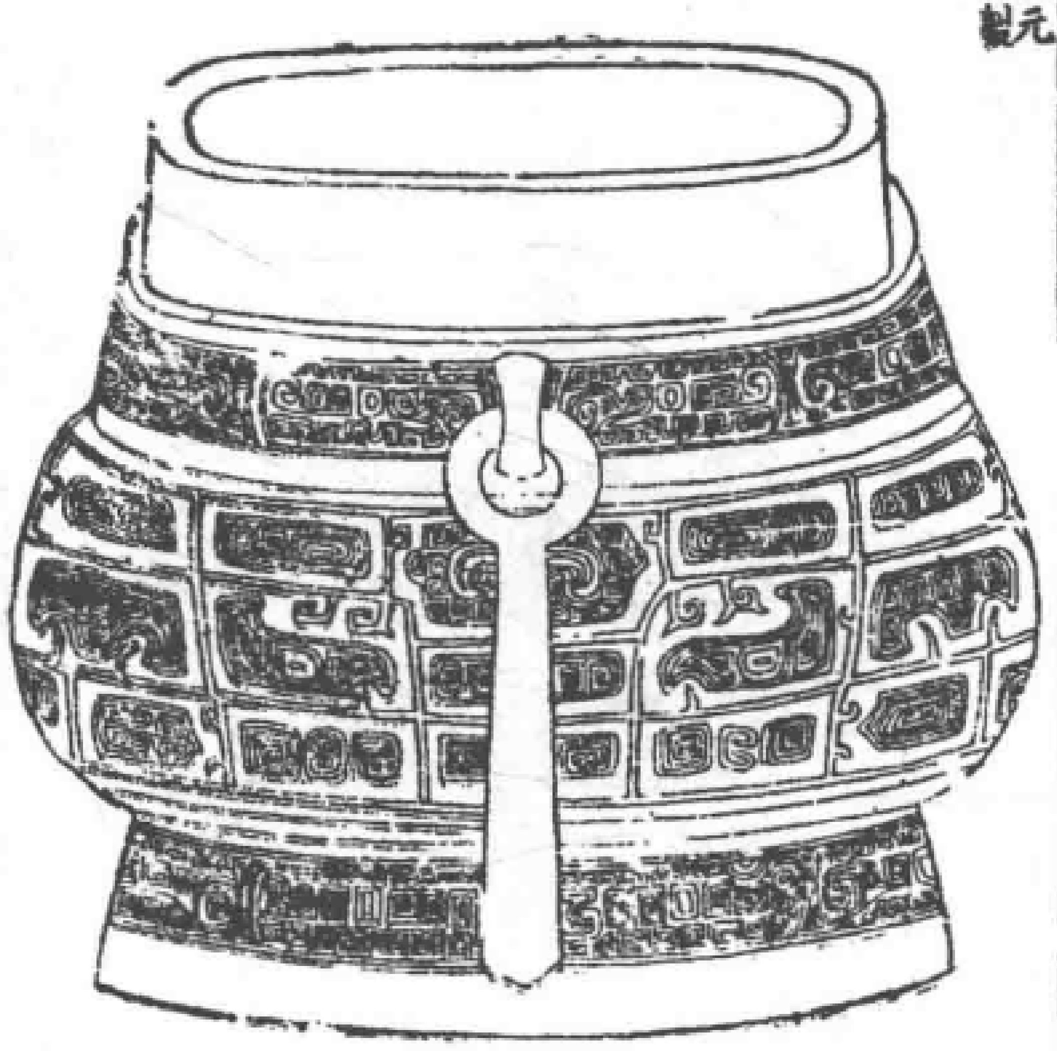
器

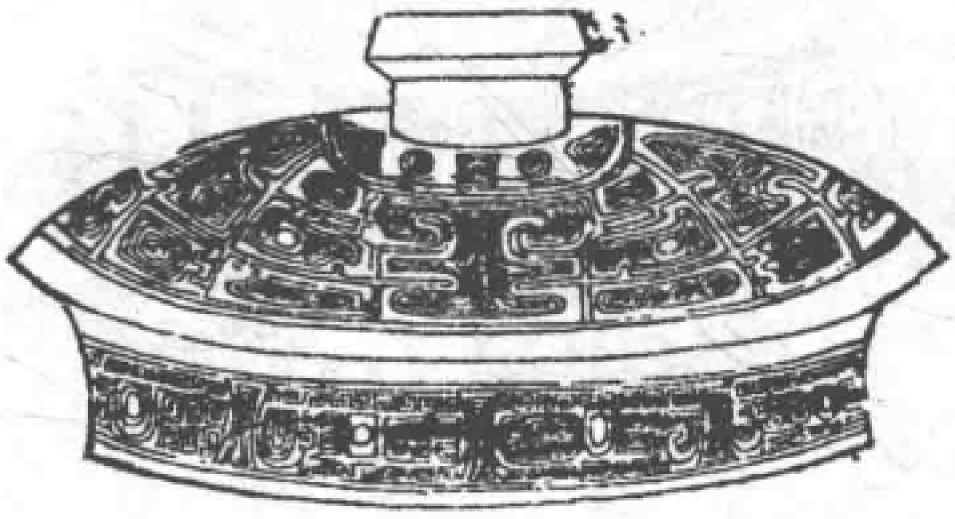


音釋同前

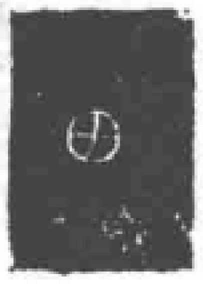
右通蓋高九寸八分深六寸二分口徑長四寸闊三寸三分腹徑長七寸闊六寸三分容四升二合共重七斤十有一兩兩耳有提梁蓋與器銘共六字其篆畫不少異惟中一字與銘意皆未可詳此器制作純厚而不雕巧銘復簡略規模與商夔龍卣相類定一時物也

商田卣（依元樣製）



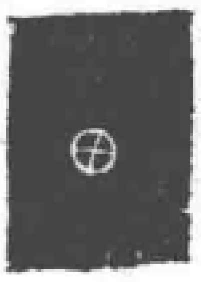


蓋



田

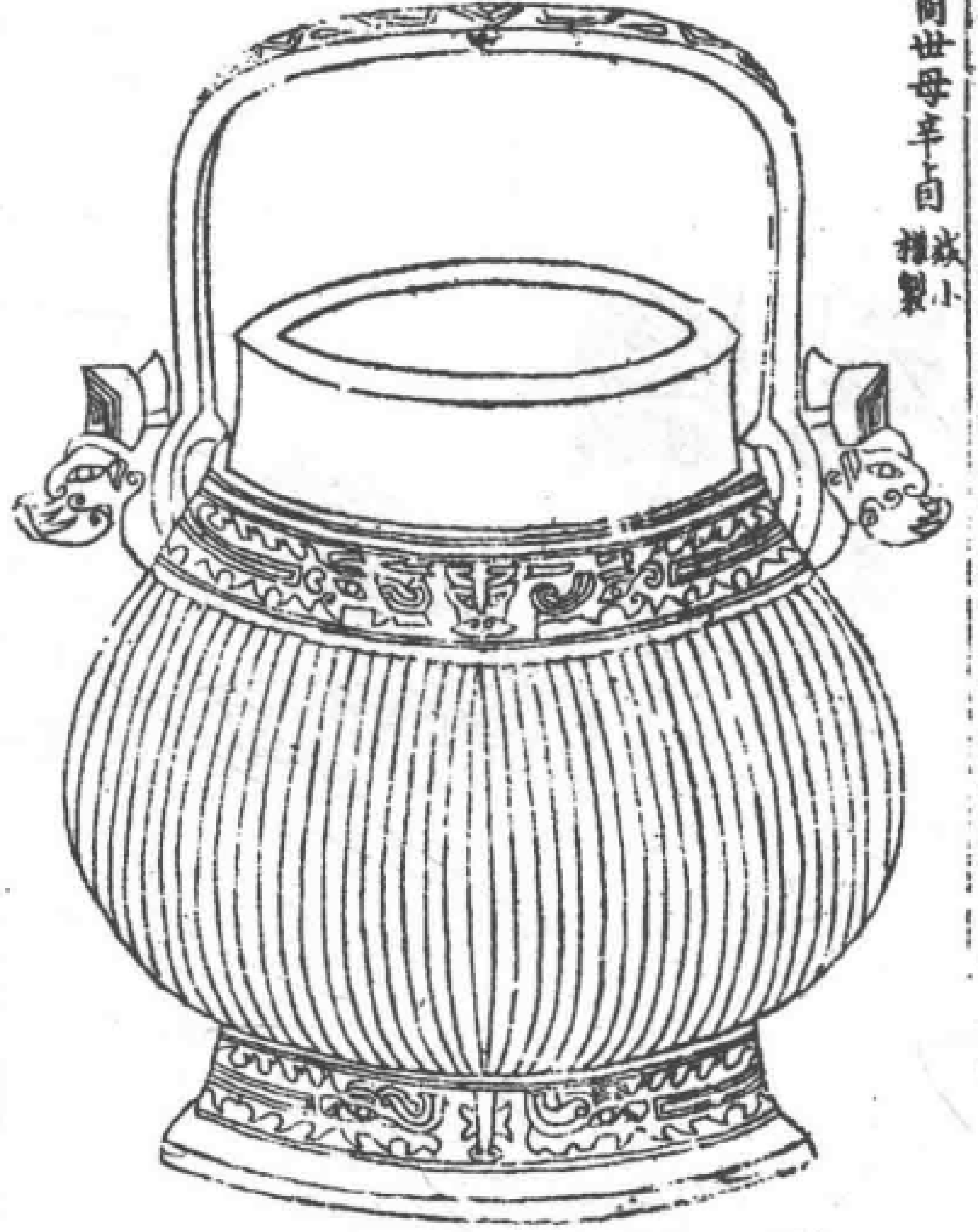
器

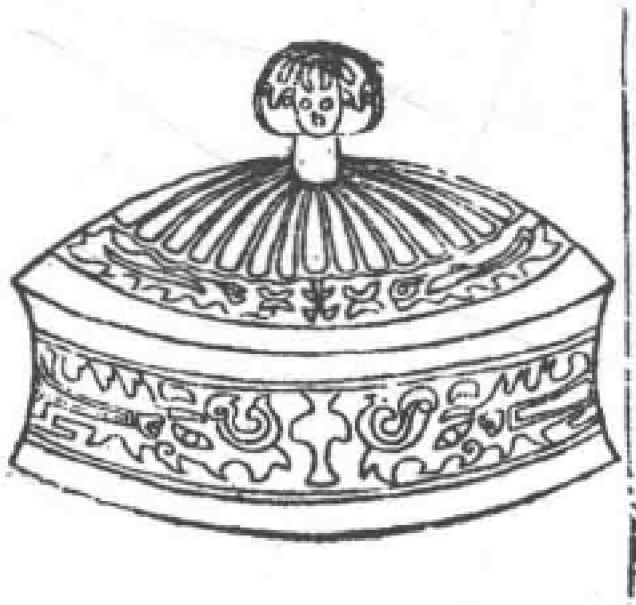


音釋同前

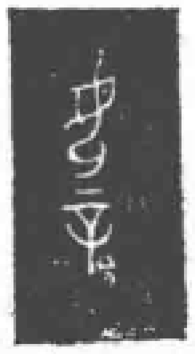
右通蓋高八寸深四寸九分口徑長四寸一分闊二寸九分腹徑長七寸闊五寸一分容三升五合共重五斤九兩兩耳蓋與器銘共一字飾以雲雷夔龍之形紋鏤華巧切近人意其銘曰田耳間連環以爲提梁而今乃殘缺不見其完亦可惜也且田者粢盛之所自出而卣之爲器中尊也詩書所謂秬鬯者正一稃二米之謂焉銘田者豈非追本而爲言耶

商世母辛卣（減小樣製）



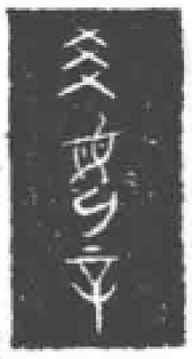


蓋



母辛

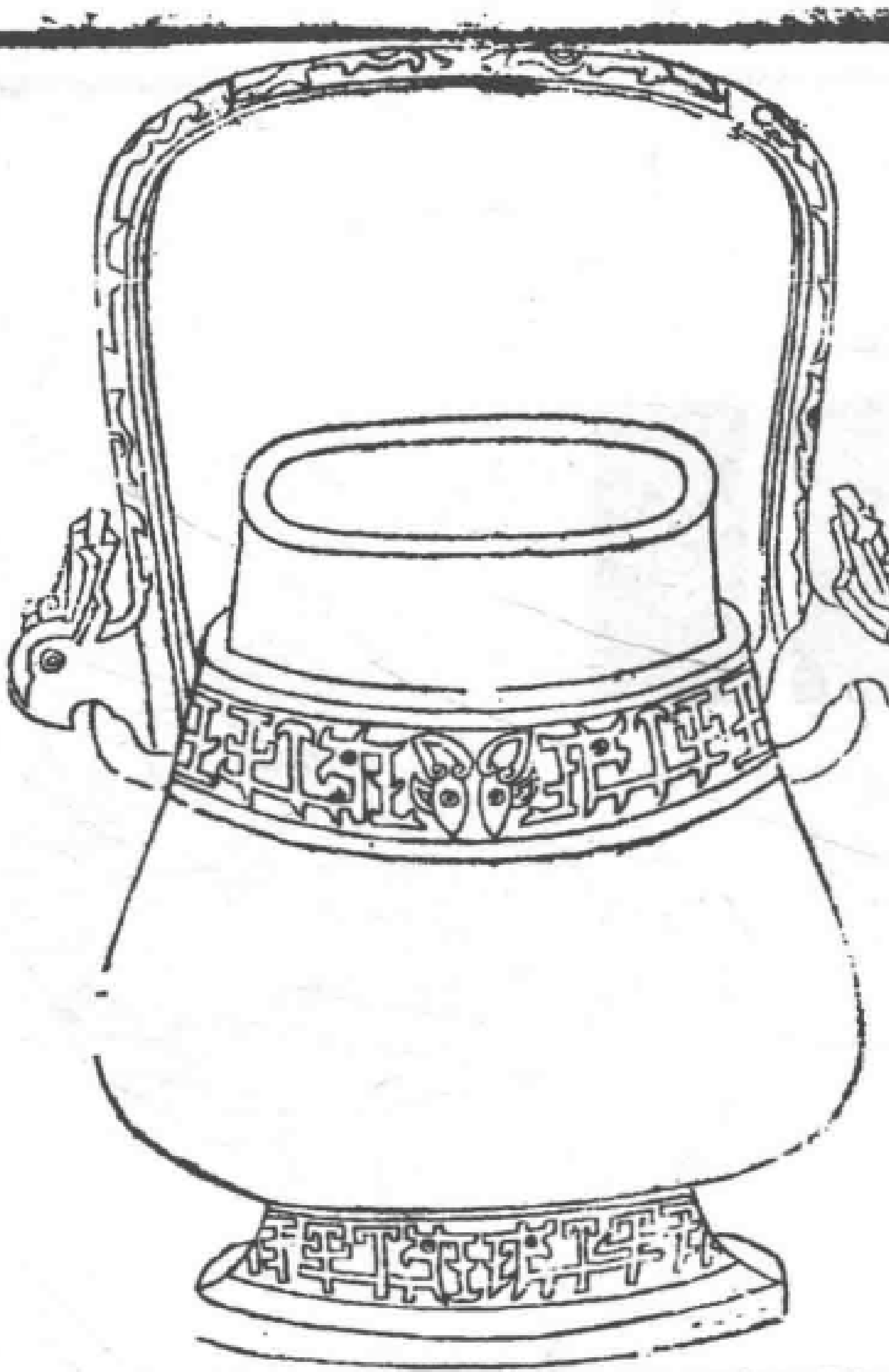
器

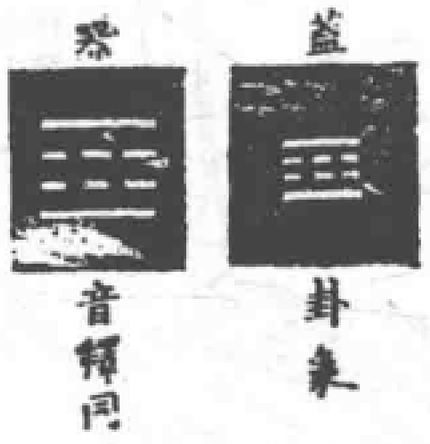


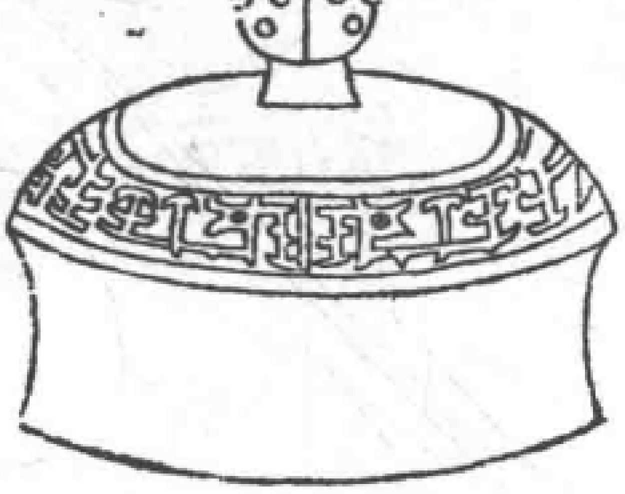
世母辛

右通蓋高九寸七分深六寸五分口徑長四寸一分闊三寸腹徑長七寸闊四寸三分容五升七合共重八斤六兩兩耳有提梁蓋與器銘共五字器上一字作三乂按說文世字從三十故以此爲世字以世爲銘者蓋欲世世傳之子孫不絕而已且三乂又意其爲五字從二一而交之象陰陽交午之義天數窮於九地數中於六九六之數爲十五而天地之數備三乂者十五也古之聖人極其數遂定天下之象故以之制器而天地之數寓焉是則制字之妙未易以一理推也且辛爲商號而曰母辛即商史所謂辛母者是也蓋古人命辭或上或下其變易類多如此

商卦象卣（從元補製）

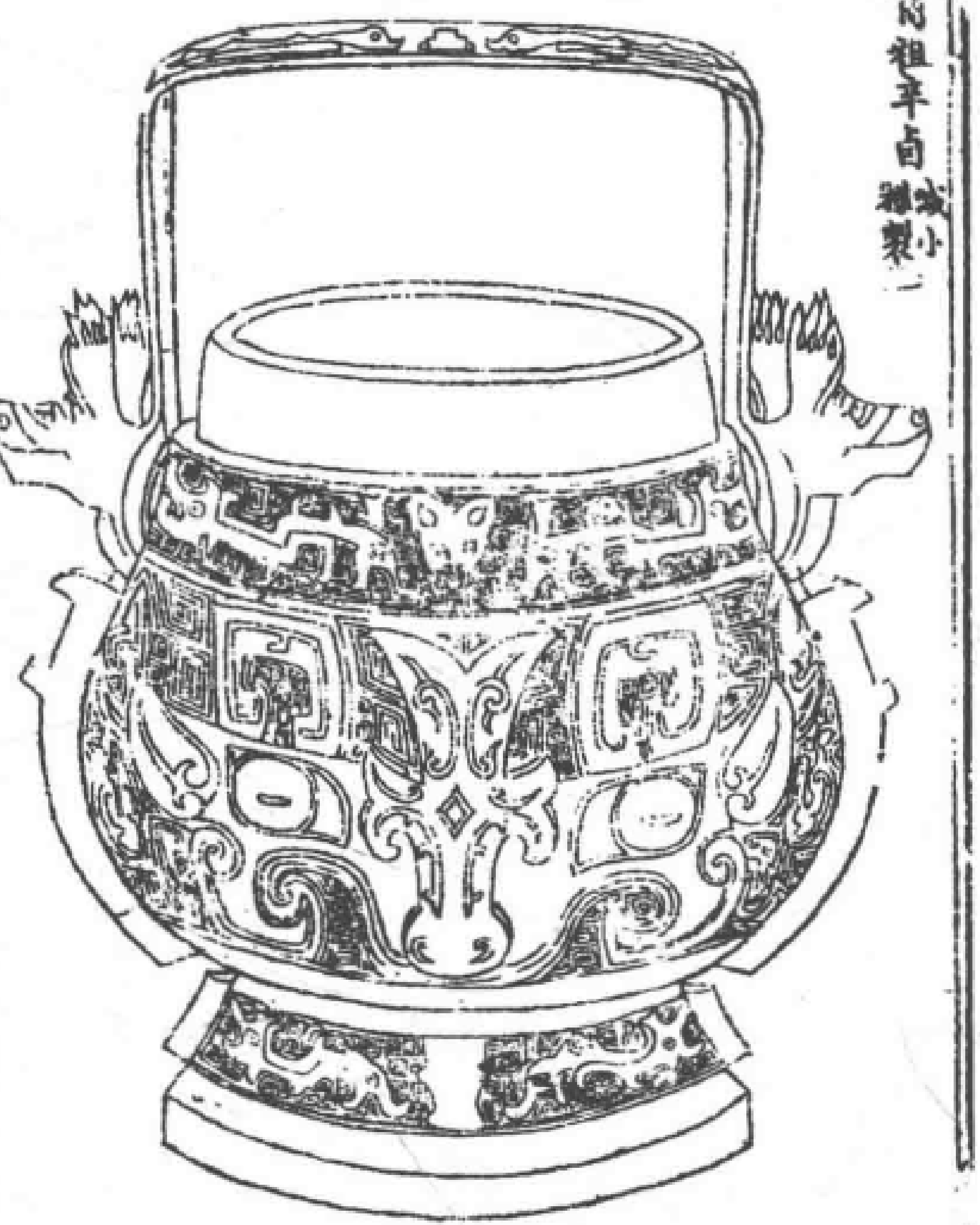


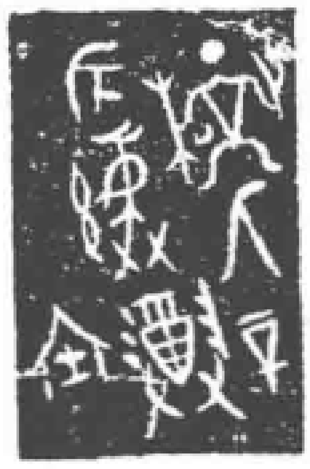




右通蓋高一尺四分深六寸口徑長二寸八分闊三寸腹徑長五寸七分闊四寸八分容三升六合共重六斤十有四兩兩耳有提梁蓋與器銘共二字作卦象觀古人畫卦奇以象乎陽耦以配乎陰一奇一耦而陰陽之道全一虛一實而消息之理備然易始八卦而文王重之爲六十四卦夏曰連山商曰歸藏周曰易是卦也上下爻皆陽有乾之象中二爻皆陰有坤之象虛其中亦取象於器所謂黃流在中者義或在焉雖不見於書惟漢揚雄作大玄八十一首以擬易曰方州部家今爭首一方三州三部一家與此卣卦象正同雄於漢最號博聞殆玄之所自而作耶

商祖辛卣（減小雜製）一





（執木執戟）祖辛

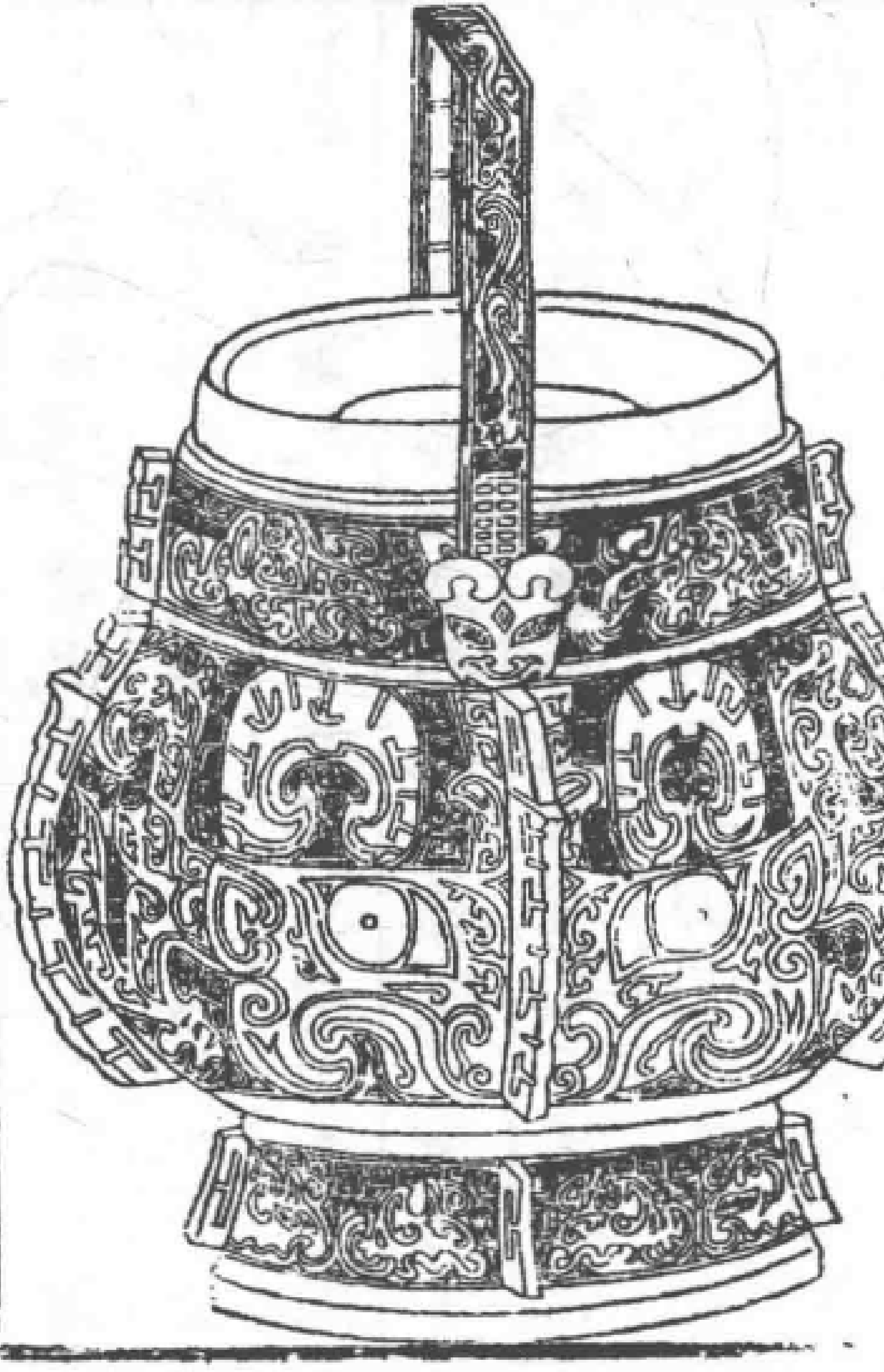
作彝尊

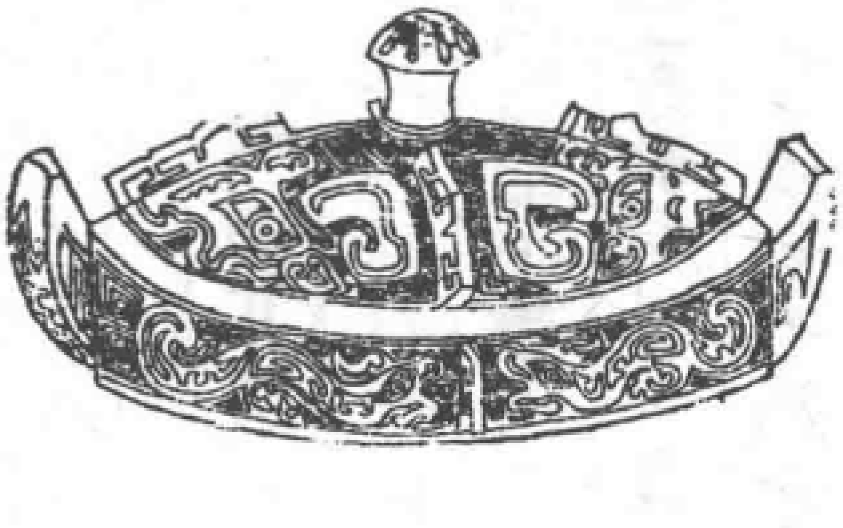
寳

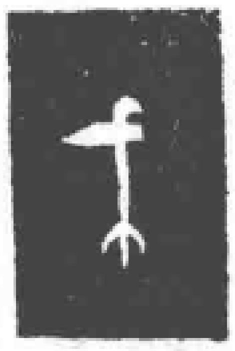
右高九寸三分深七寸五分口徑長四寸五分闊三寸三分腹徑長八寸闊七寸一分容六升九合重十有三兩兩耳闕蓋有提梁銘七字曰祖辛作彝尊又象人形右執木左執戟按商十四代君曰祖辛葢祖乙之子沃甲之兄祖丁之父也其象人形而執木執戟者殆是其武舞也木當是朱干戟當是兵舞昔舜之時舞干羽于兩階以格有苗則五帝之前其武舞亦所不廢武王之樂曰大武而舞如之則三王之後其用以濟時者又所不敢忘武也盖商之時獨不然耶致商有天下至祖乙而致復興祖辛繼之而善述其事則干以自衛戟以攘敵者於祖辛有之也宜銘是器以旌之又嘗求其用舞之由固有文舞有武舞凡山川之祀社稷之祀四方之祀與其持盈守文之君皆以羽旄之舞而文舞是也

若以武得天下故於是有干舞焉武舞是也祖辛之迹不見於書傳而特有此武舞固可以類求矣

商立戈卣（依元樣製）



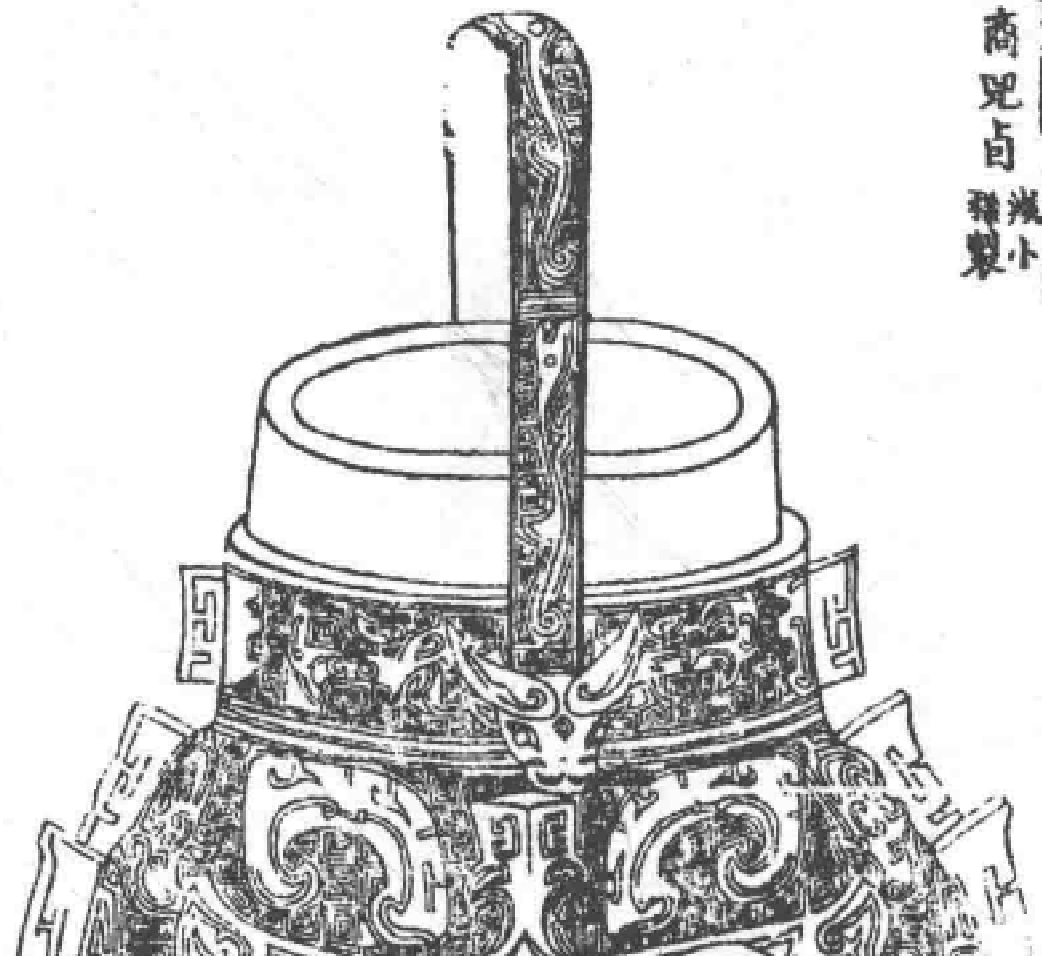


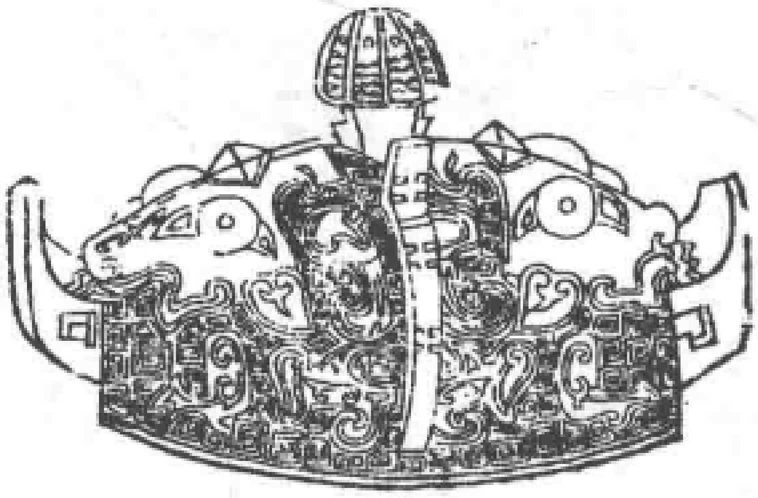


立戈形

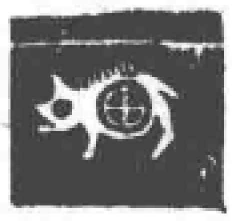
右通蓋高九寸二分深六寸二分口徑長四寸五分闊三寸八分腹徑長七寸五分闊六寸容五升三合共重八斤六兩兩耳有提梁銘作立戈形書稱四人綦弁執戈又曰兊之戈在東房則戈於五兵爲利器王安石字書戈從一不得已而用欲一而已以是銘其器蓋亦示戒之義按商有立戈鼎有立戈父甲鼎與此意同是器通體兩面狀饕餮間以雷紋提梁爲虎首蓋皆示其防閑之理

商兕卣（減小樣製）



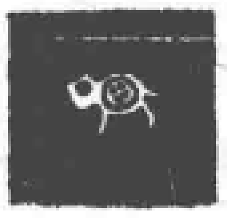


器



兕

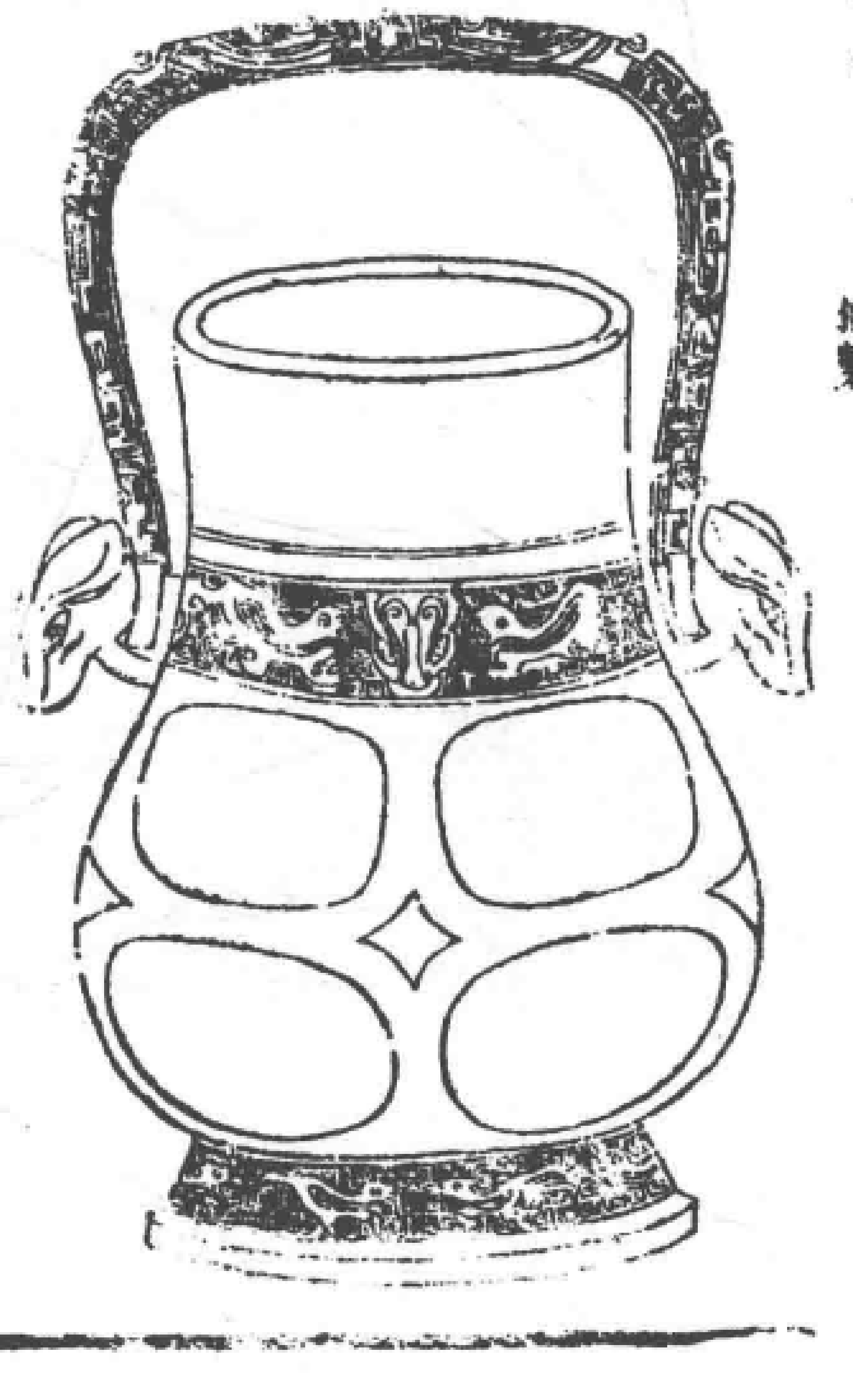
蓋

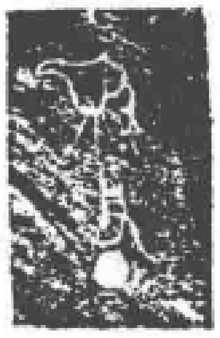


兕

右通蓋高一尺三寸深六寸四分口徑長三寸八分闊三寸五分腹徑長七寸闊六寸五分容五升七合共重一十斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共二字作兕形語云虎兕出於柙則兕非馴獸有害於人者故昔人用以爲罰爵曰稱彼兕觥是也觥既曰兕則宜卣亦有兕是器提梁之兩端亦象兕首而通體作饕餮狀豈不有所示其戒耶商尚質於是銘諸器者或以其形此所以與周器異耳

商執爵父丁卣（減小樣製）

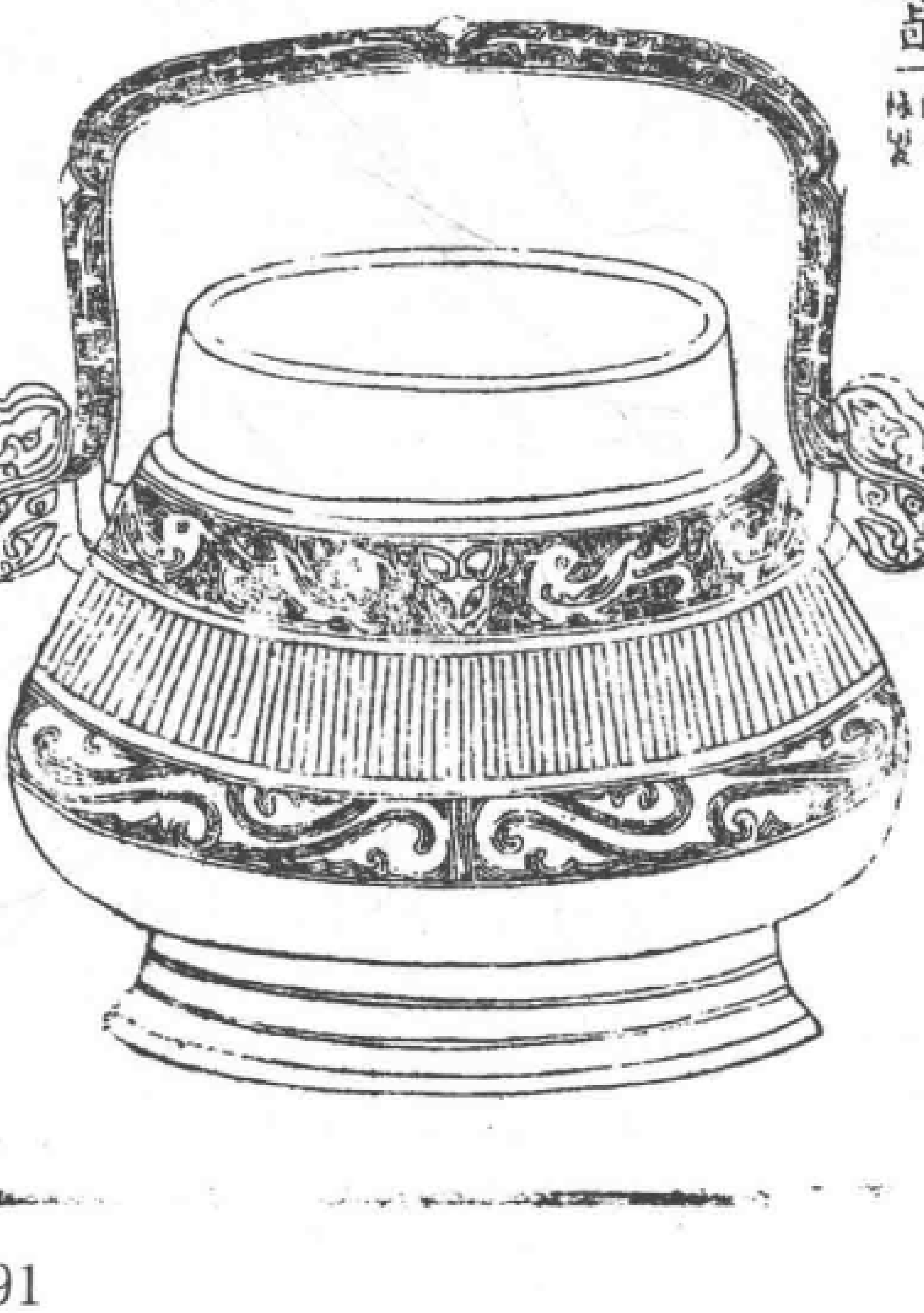


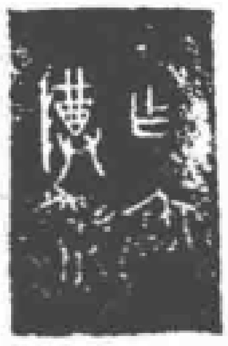


象執父丁
爵

右高八寸四分深七寸七分口徑長三寸七分闊二寸七分腹徑長五寸六分闊三寸五分容三升六合重四斤十有三兩兩耳闕蓋有提梁銘三字上象手執爵形考只之狀口引如流下列三足有爵之象旁畫以𠃌說文謂𠃌手也按禮記曰孝子如執玉如奉盈洞洞屬屬然如弗勝如將失之則以手附爵者蓋見於如將失之之意非盡其欽而欽者孰能臻此商之君以丁爲號者六曰父丁則未詳其何丁也

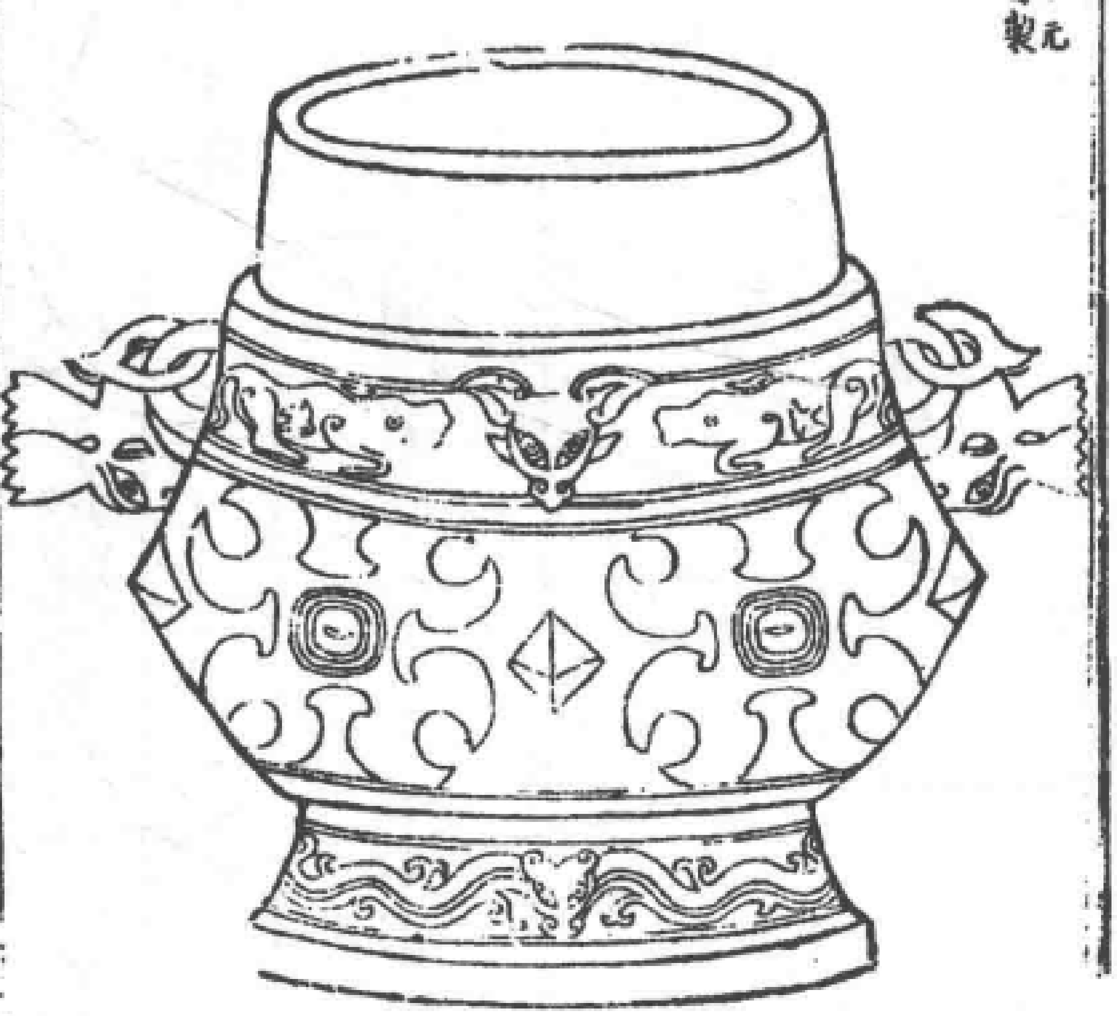
商寶卣一（依元樣製）

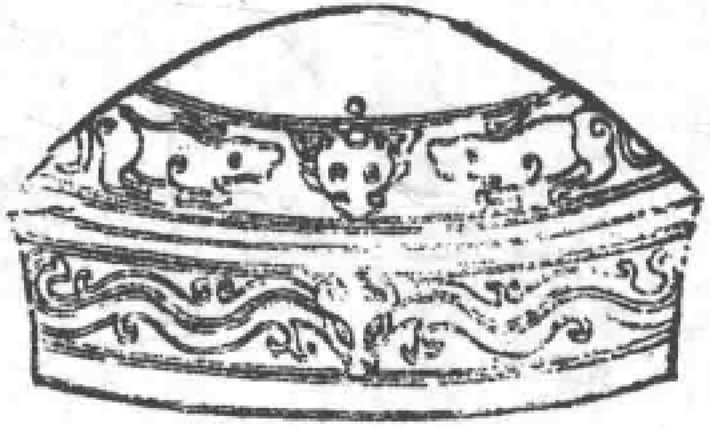




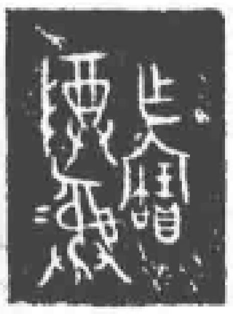
作寶尊彝

商寶卣二（依元樣製）



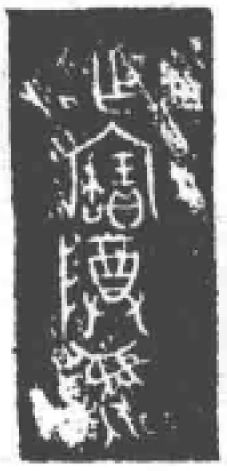


蓋



作寶尊彝

器



音釋同前

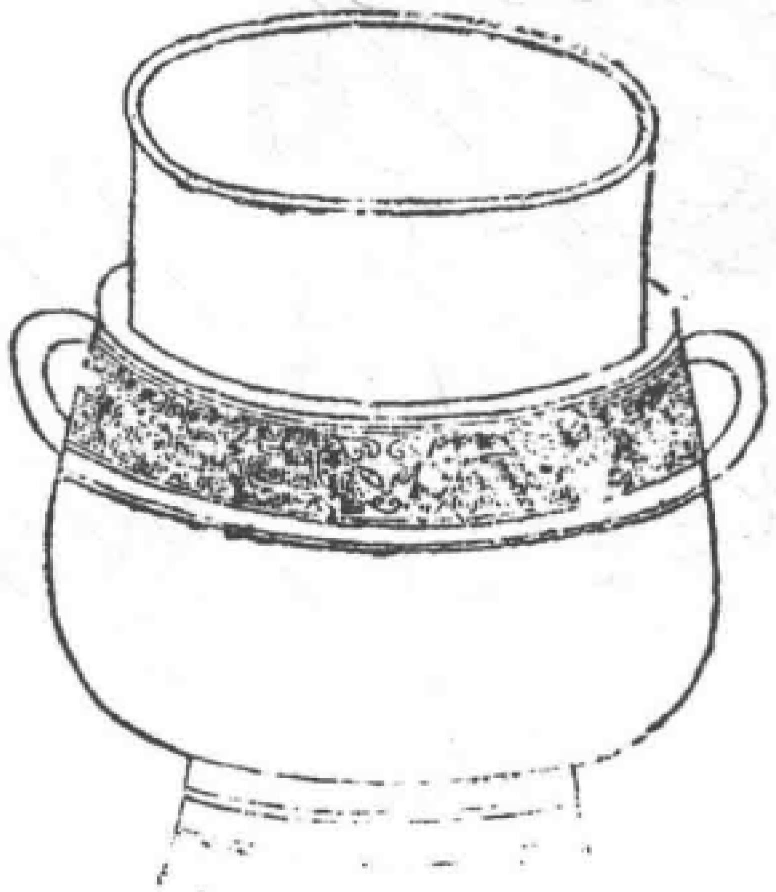
前一器高五寸深四寸五分口徑長三寸八分腹徑長六寸四分容三升四合重三斤十有三兩兩耳闕蓋有提梁銘四字

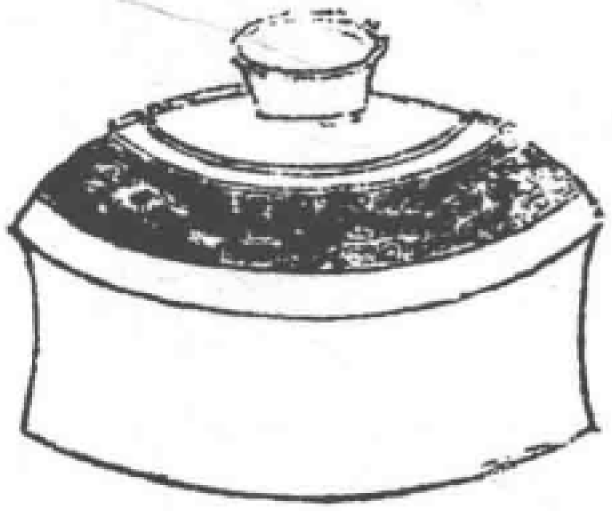
後一器通蓋高六寸八分深四寸八分口徑長三寸六分闊二寸七分腹徑長六寸八分闊五寸五分容一升九合共重二斤十有二兩兩耳闕提梁蓋與器銘共八字

右二器皆卣也不書作者之名而總謂之尊

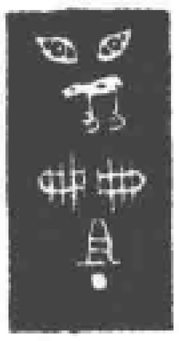
彝一無蓋一闕提梁然製作渾厚而飾以牛形牛之爲物能興民功致民力出作入息而服畎畝之事先王於器用之間所寓自有理致周司尊彝春祠夏禴所用獻尊以牛爲飾其原蓋出於此

商瞿祖丁卣（依元樣製）



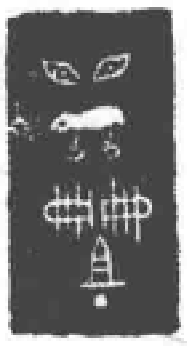


蓋



器犧牛冊冊祖丁

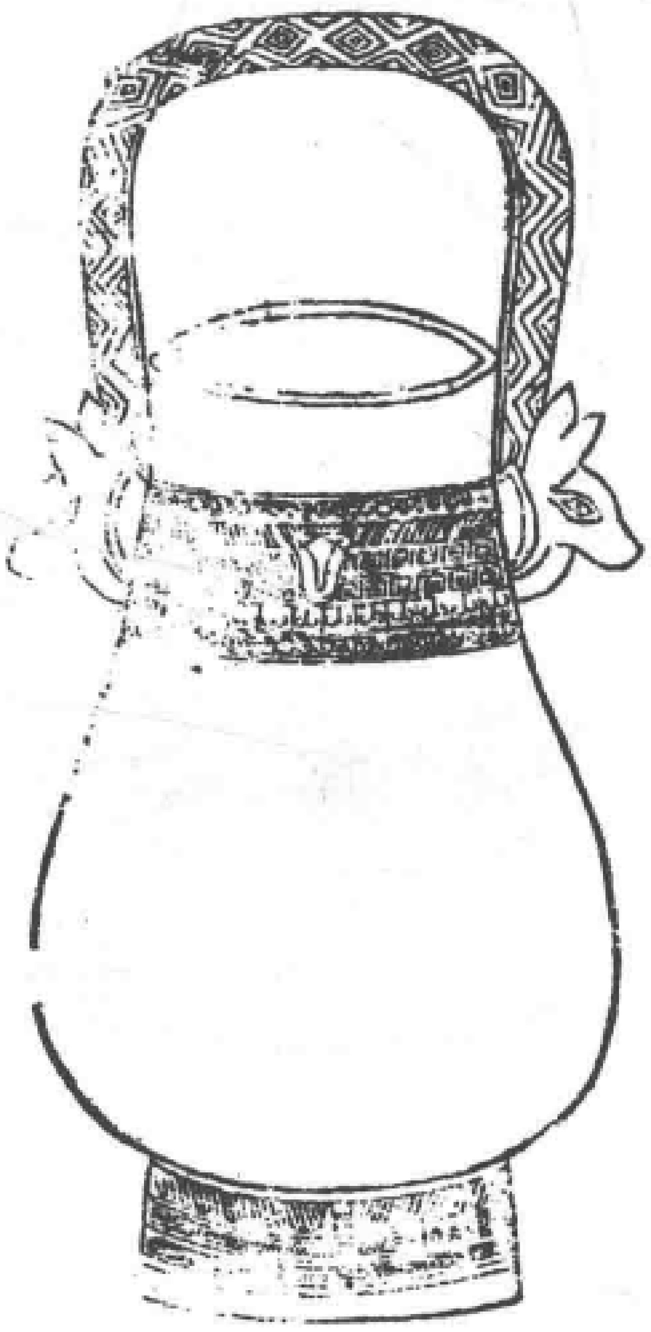
器



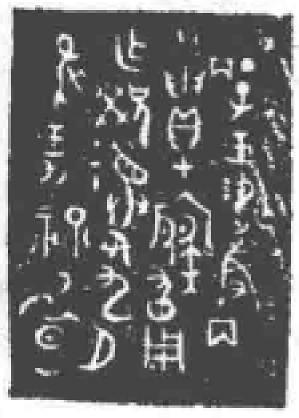
音釋同前

右通蓋高六寸四分深四寸四分口徑長三寸一分闊二寸三分腹徑長四寸八分闊三寸五分容一升五合共重二斤十兩兩耳闕提梁蓋與器銘共十二字曰瞿者質諸經傳無所見而商有瞿父鼎亦作兩目相並正與此卣同寔一時之制曰祖丁者商十四世君祖辛之子也中爲犧形下爲兩冊皆取象於物而書畫未分至周官司尊彝有曰犧尊者飾以犧牛蓋所因者商之遺意耳畫以兩冊所以爲冊命也亦猶康王命畢公而曰冊畢制器尚象其義如此

兄癸卣

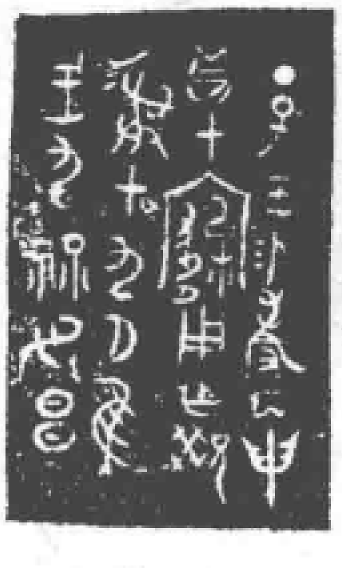


蓋

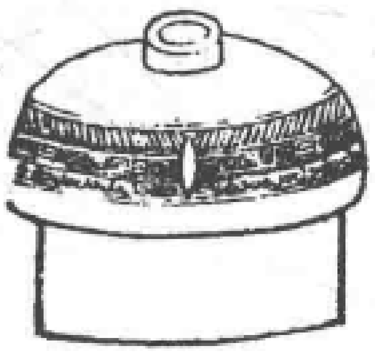


丁子王錫巂丙
中騶貝在寒用
作覌彝十九夕
惟王九祀世昌

器

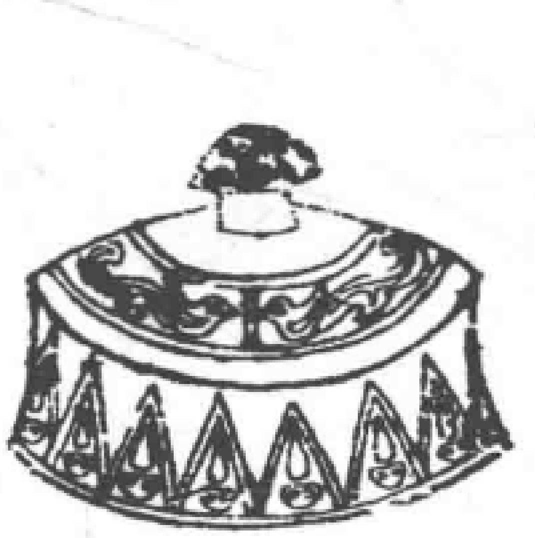


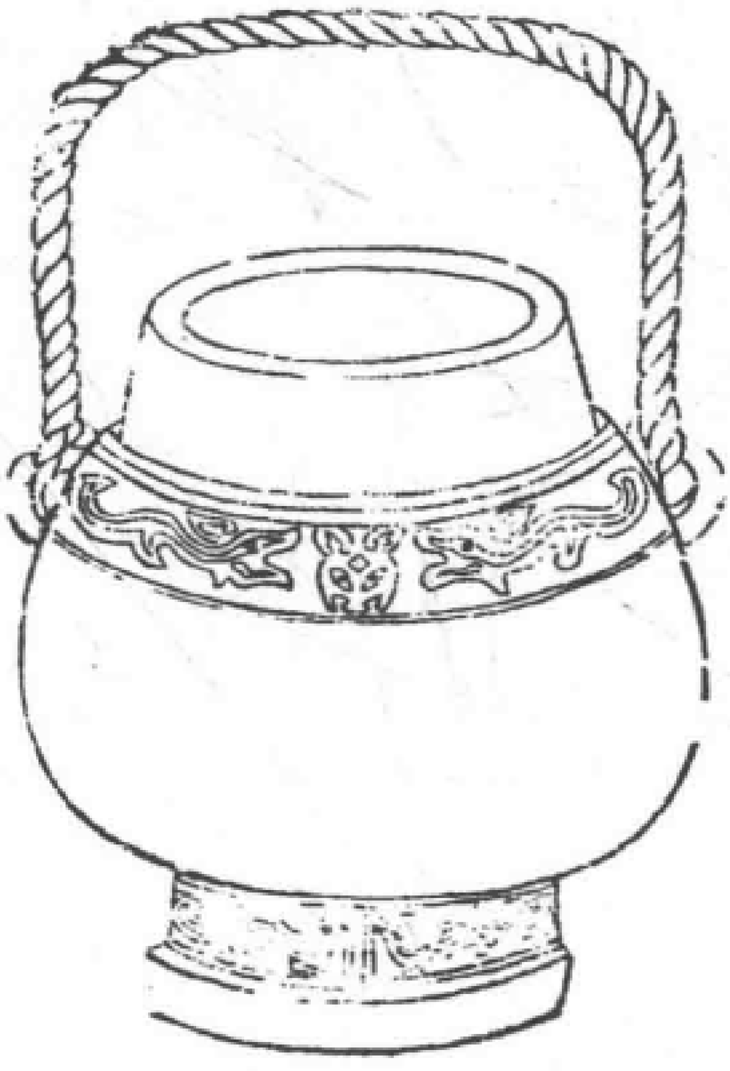
丁子王錫巂丙中
貝在寒用作覌
彝十九夕惟
王九祀世日騶𢒈



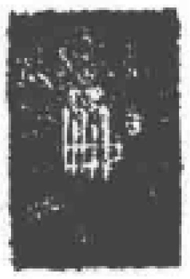
右通蓋高七寸三分深五寸三分口徑二寸一分腹徑四寸容一升六合共重二斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共五十字曰丁子王者按商無謚號皆以天之十日配之三則三代之同稱也兄癸者則兄弟相承之辭故祀其先王或稱祖丁卣之類或稱父若招父丁爵之類或稱兄若此卣之類又曰惟王九祀者爾雅云唐虞曰載夏曰歲商曰祀周曰年其言祀則知此卣之出於商也其末曰世昌者蘄世世昌盛有如此銘也他器有曰子子孫孫萬年無疆之類也著以鬲形者古人於酒器多以此爲飾故尊也爵也皆作此狀蓋欲如鬲之炊氣上下交通[illegible]已

商服卣 依元縮製



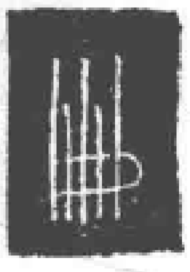


蓋



册

器



音釋同前

右通蓋高六寸五分深三寸六分口徑長二寸三分闊一寸八分腹徑長四寸四分闊三寸二分容一升共重二斤五兩兩耳有提梁蓋與器銘共二字曰册且卣所以承君之錫

然後享于祖廟之器故必言册以紀君之命商之辭略故一言而足是器頂中作爵柱以爲舉持之具又以綯紐爲提梁而其足與蓋皆著飛鳳相嚮之狀蓋之旁亦作山形間以蟬紋純縁外則以獸首爲鼻之飾以夔龍左右環之蓋商器多此類也

至大重修宣和博古圖録卷第九

至大重修宣和博古圖録卷第十

卣二（一十八器）

商（一十五器）

父丙卣（銘一十二字）
父己卣（銘三字）
父辛卣（銘八字）
執匕父丁卣（銘六字）
持干父癸卣（銘三字）

婦庚卣（銘七字）
父舉卣（銘三字）
史卣（銘一字）
持刀父己卣（銘一十四字）
母乙卣（銘二十二字）
冀父辛卣（銘一十四字）
祖庚卣蓋（銘三字）
夔龍卣一

夔龍卣二

夔龍卣三

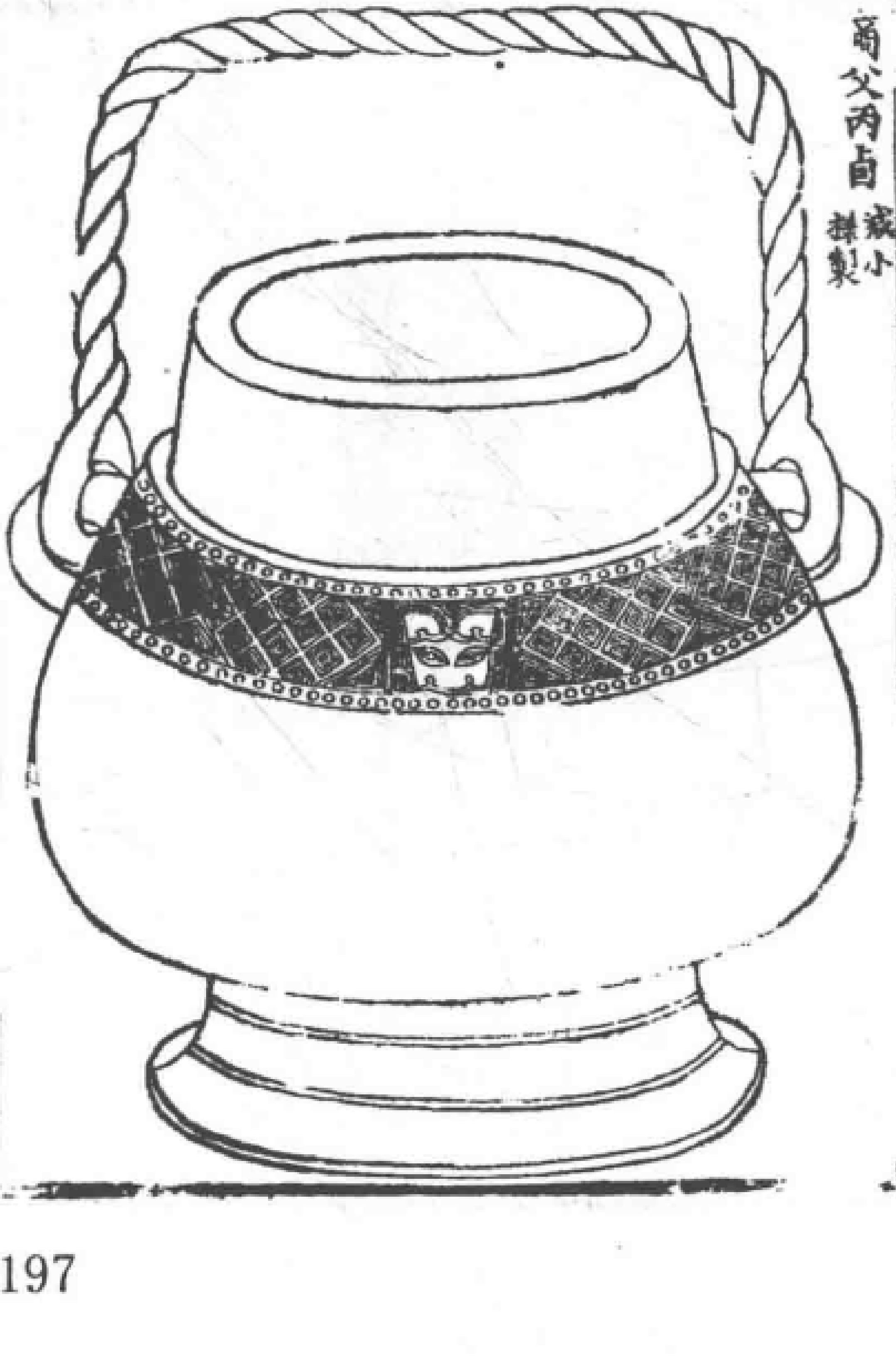
周（三器）

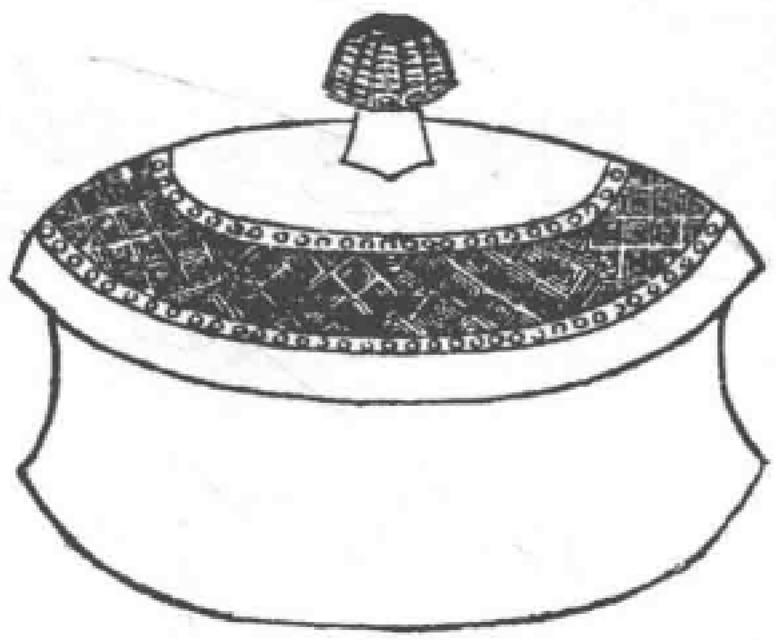
淮父卣（銘八十二字）

單癸卣（銘五十八字）

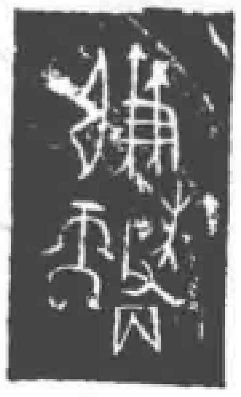
樂司徒卣（銘二十二字）

商父丙卣（減小樣製）



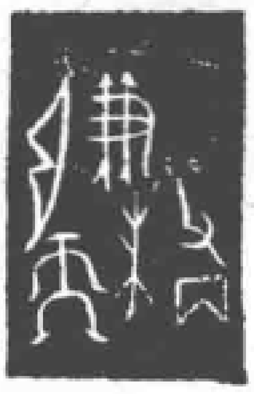


蓋



彝禾 矢父丙 弓孫

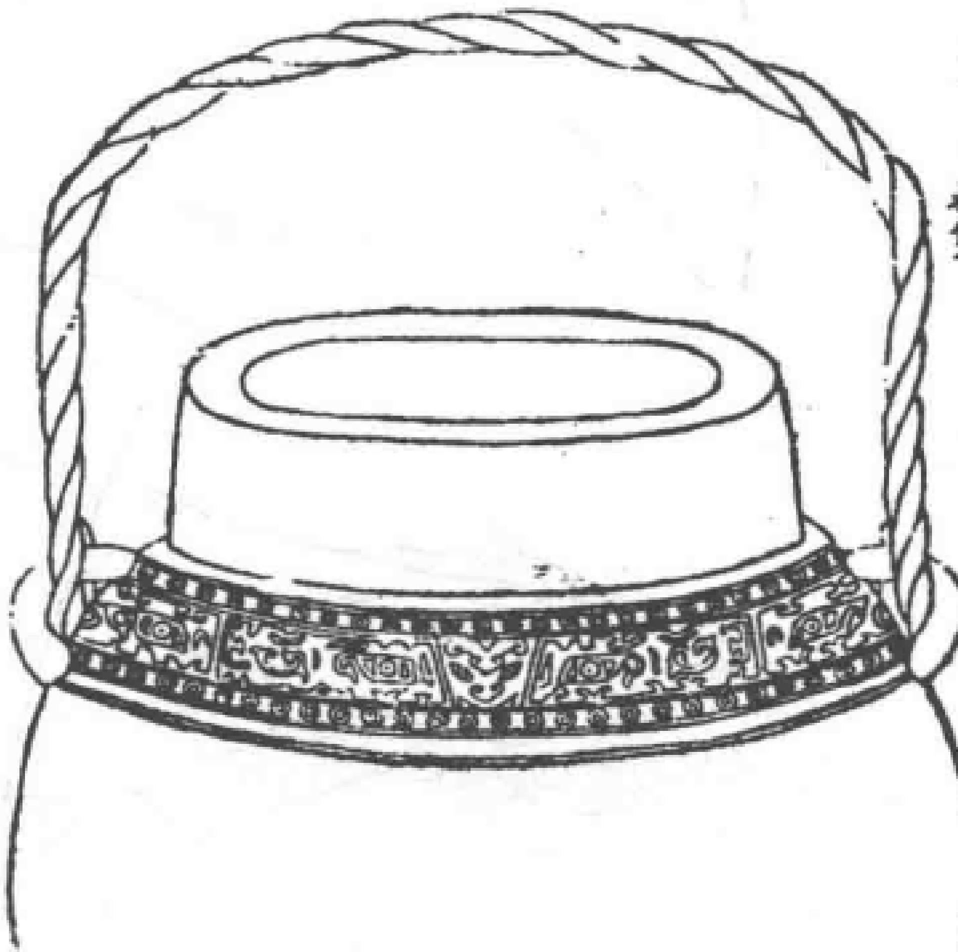
器

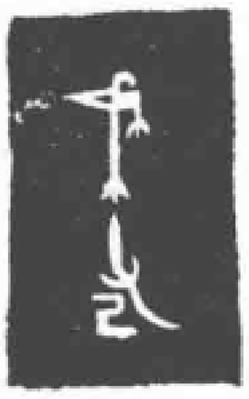


音釋同前

右通蓋高一尺三分深六寸三分口徑長三寸九分闊三寸二分腹徑長七寸八分闊六寸二分容六升三合共重一十一斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十二字曰父丙禾孫其上又爲弓形并手執二矢飾以弓矢者意其平日之所嗜好而子孫之所以享祖考者當以是求之也然禾字全作禾穟之形亦固有義夫卣所盛者祼也爲之祼者其秬鬯也秬有一稃二米稟沖氣最盛故昔人用以爲鬯而享神亦示其誠之不可虛拘也銘禾於卣義固有在耳

商父己卣（併元[illegible]）

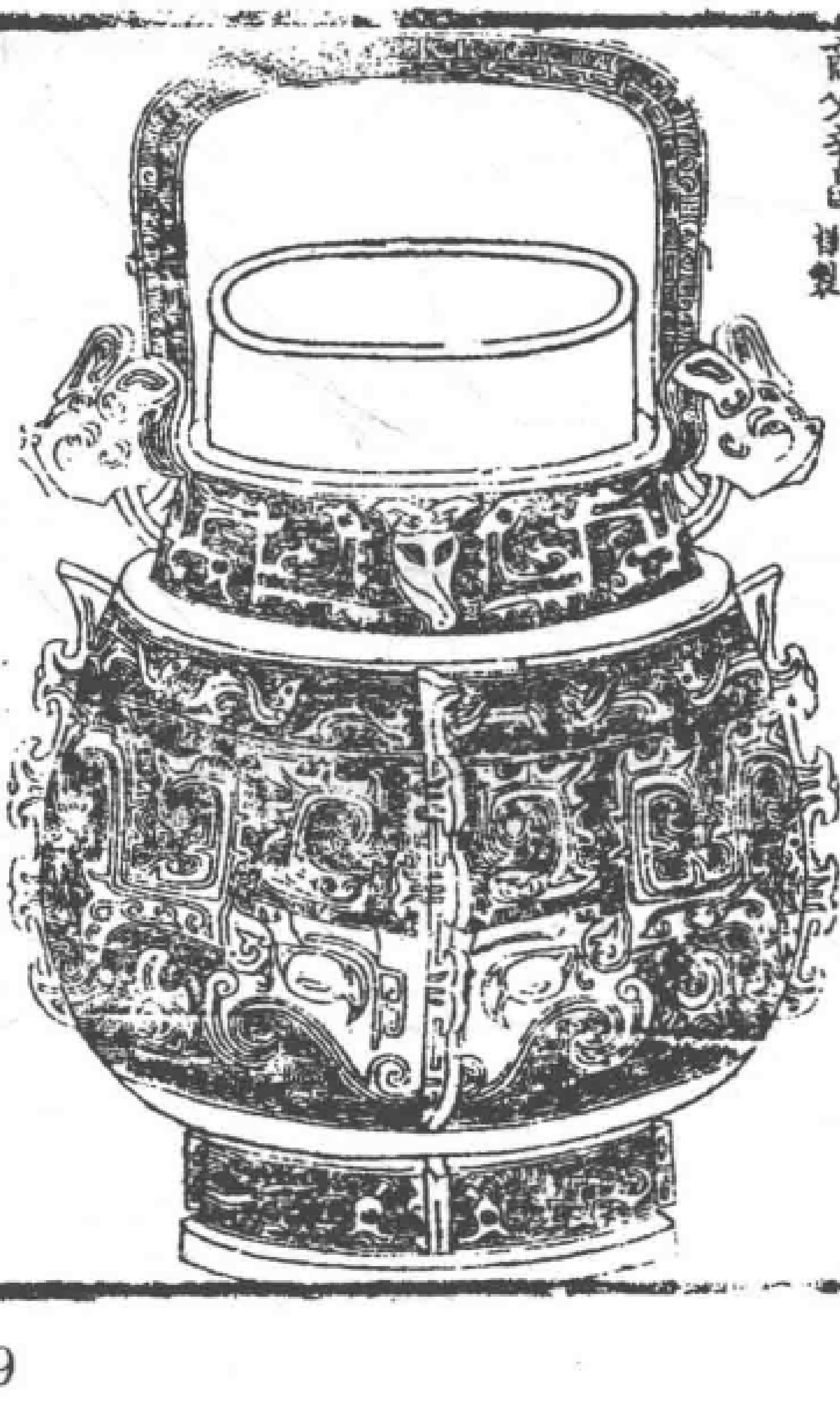


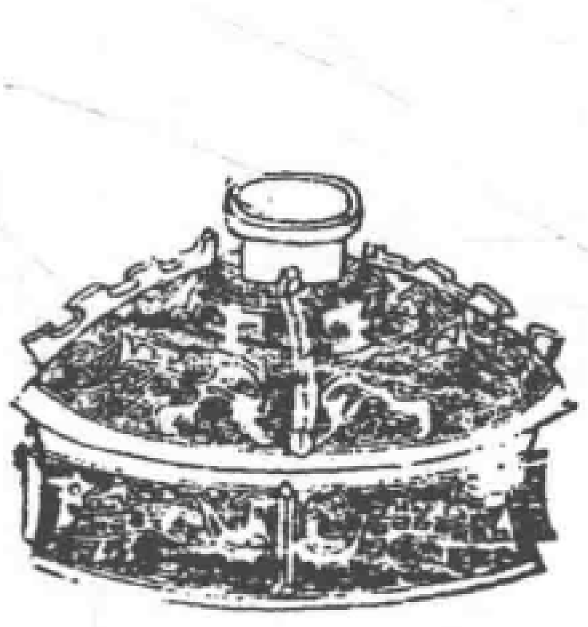


形夔 父己

右高七寸三分深六寸五分口徑長三寸六分闊三寸腹徑長七寸四分闊五寸八分容五升有半重六斤十有二兩兩耳闕蓋有提梁銘三字曰父己上有立戈形按商之十世君曰雍己此曰父己則是其子銘其父之祀器也攷雍己之子是爲小甲是器當小甲之世爲之作立戈形亦以嗜好求其神也蓋古之尚象未有不及是者故於是有立戈爵有立戈甗有立戈癸尊有立戈父癸卣蓋與此意同也其製作質古眞商物也但特亡其蓋耳

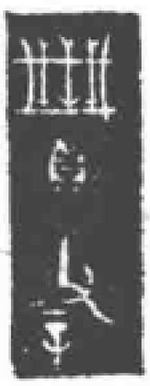
商父辛卣（減小樣製）





蓋　銘三矢貝父辛

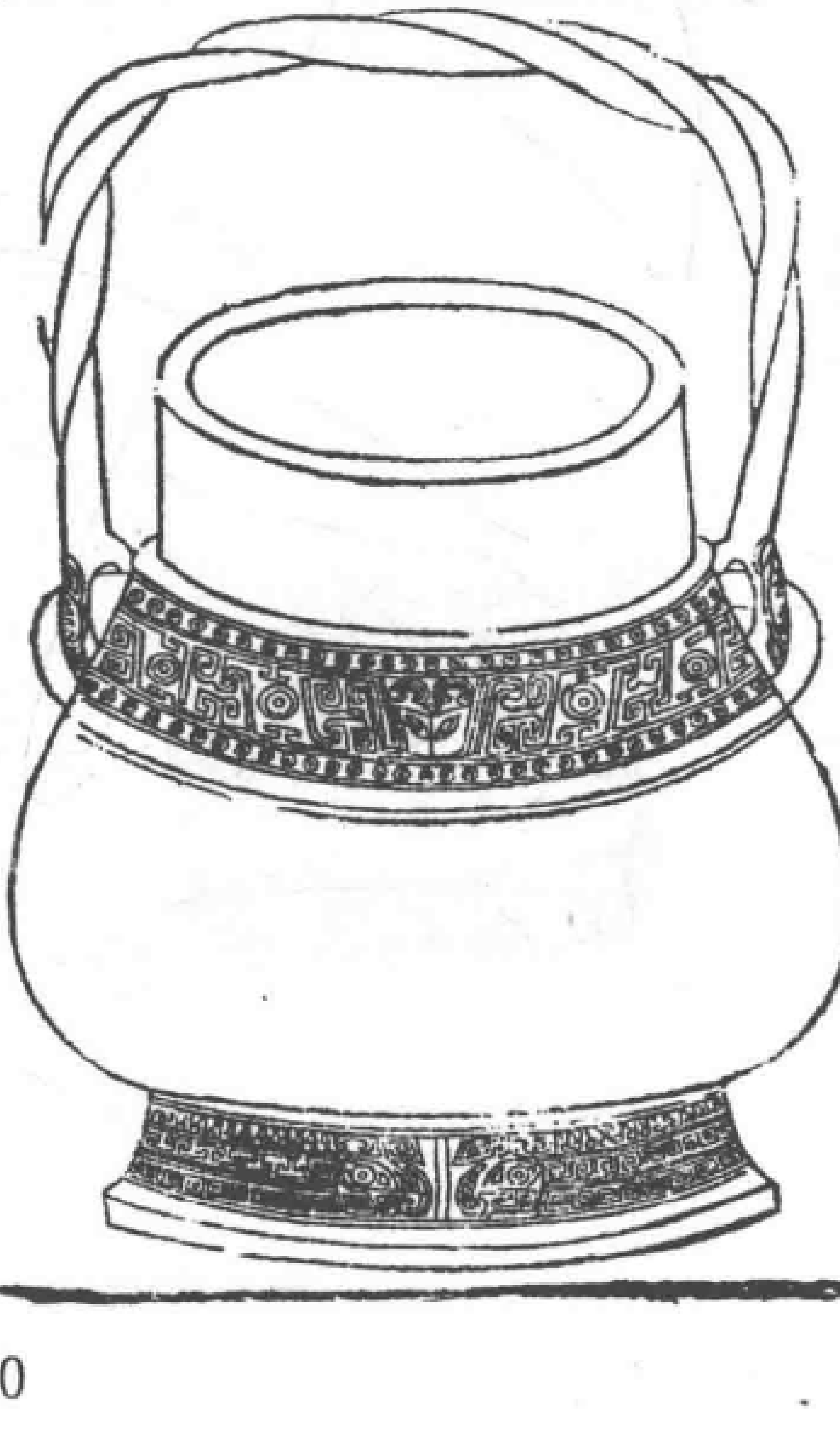
器

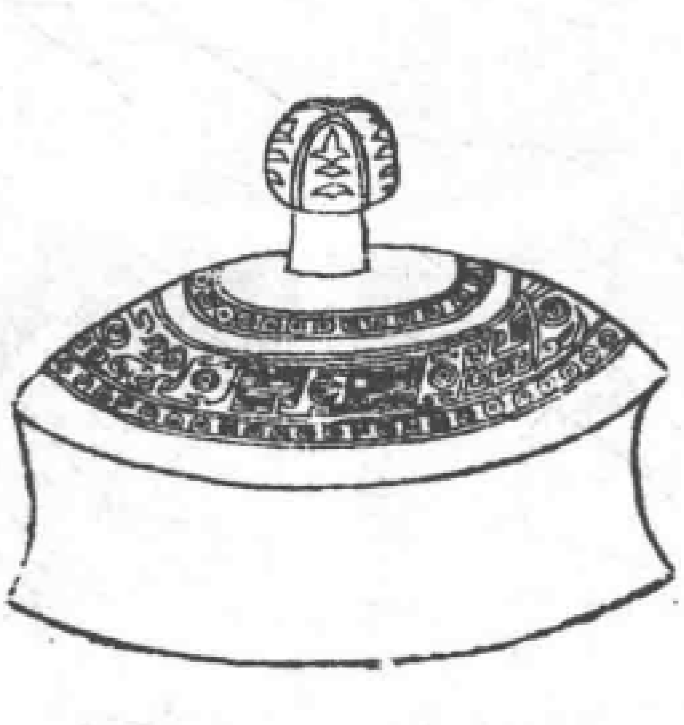


書釋同前

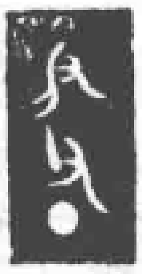
右通蓋高一尺深七寸五分口徑長三寸五分闊二寸六分腹徑長六寸七分闊五寸四分容四升九合共重七斤五兩兩耳有提梁蓋與器銘共八字象三矢之形而以一格立之曰貝父辛桉書文侯之命以言平王錫晉文侯也曰用賚爾秬鬯一卣繼之以形弓一形矢百盧弓一盧矢百則卣之銘三矢者得不紀君惠耶一生二二生三三生萬物則三者總數耳又詩菁菁者莪此育材之詩也而曰旣見君子錫我百朋而釋者謂古者貨貝五貝爲朋則人君之錫臣下亦有及於貝者書言大貝在西房蓋國之所寶也以貝銘之卣間是亦象矢之義也父辛則指其人而已

商執匕父丁卣（減小樣製）



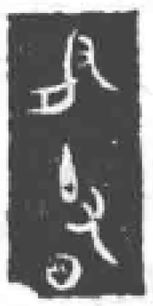


蓋



手執匕形 父丁

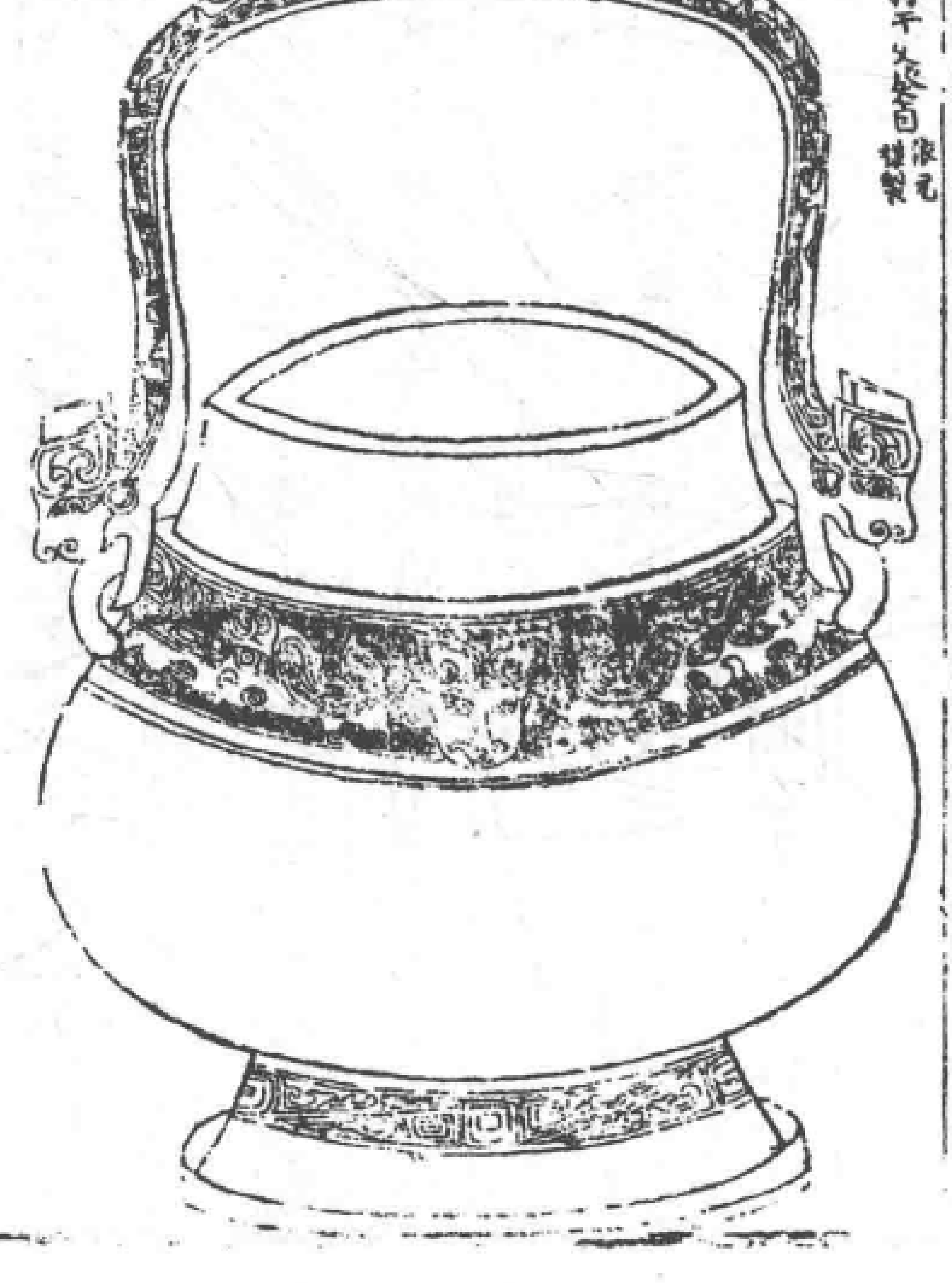
器

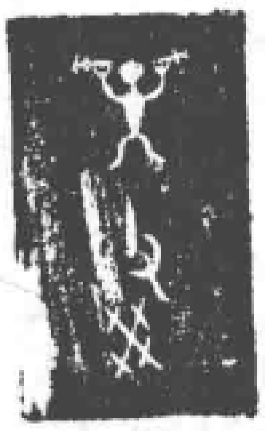


音釋同前

右通蓋高九寸四分深六寸七分口徑長四寸四分闊三寸二分腹徑長七寸七分闊五寸九分容五升九合共重七斤有半兩耳有提梁蓋與器銘共六字曰父丁又作手執匕形於其上祭祀之義以養爲主而匕所以示其養也於禮見之夫雍人掌割亨之事也而曰概鼎匕俎于雍爨則匕所以載鼎實耳又稟人掌米入之藏也而曰概匕與敦于稟爨則亦以匕黍稷焉詩曰有饛簋飧有捄棘匕則敦與簋皆盛黍稷器其爲用以食明矣然則匕於飲食無所不用宜以養爲主也卣之爲器豈非以養爲先哉

商持干父癸卣（依元樣製）



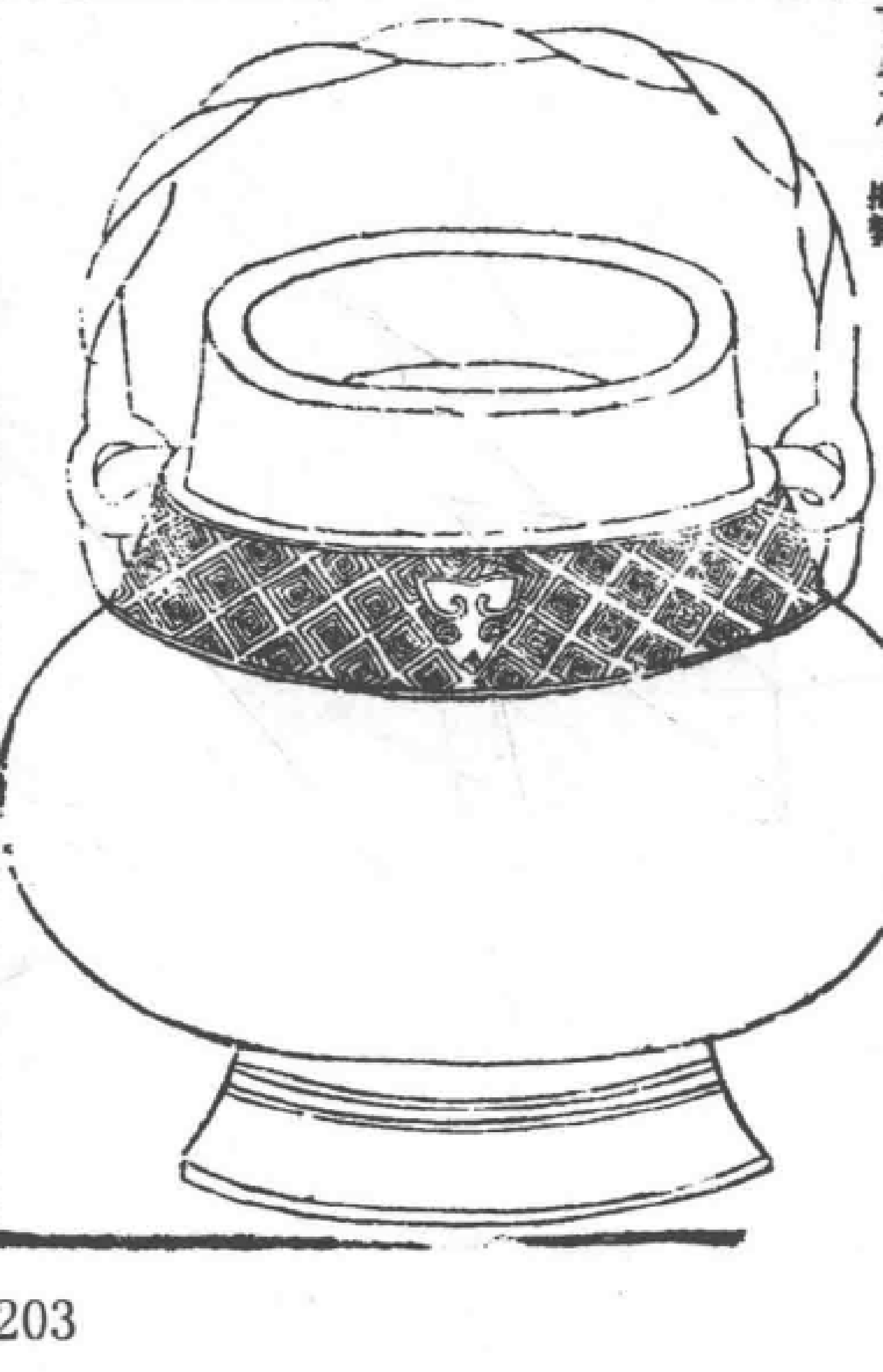


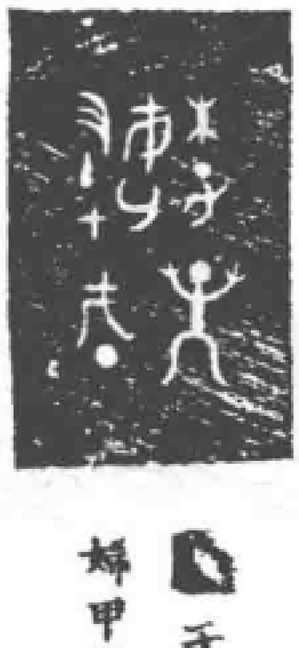
揚持干 父癸

右高七寸八分深六寸七分口徑長四寸五分闊三寸三分腹徑長七寸六分闊五寸九分闕蓋有提梁容六升三合重八斤四兩銘曰父癸而上爲人形兩手各持干按周官司干掌舞器祭祀舞者旣陳則授舞器旣舞則受之賓饗亦如之然則祭于廟用于賓設于饗禮莫不皆有干舞焉葢干武舞也有是功斯有是舞以稱之非是則君子不取然古者舞有文武若羽舞皇舞文舞也干舞人舞武舞也詩曰左手執籥右手秉翟又曰值其鷺羽皆指文舞而言之禮曰朱干玉戚以舞大武詩曰萬舞有奕皆指武舞而言之於是有王者興以武得天下則其廟樂皆有武舞是器商物而卣乃薦秬鬯之器實用於宗廟然其銘曰父癸則明爲子以奉其父者在商之時号報癸者惟成湯之父故今所藏彝器凡商物銘癸者皆歸之報癸然則用舞於癸廟亦宜以其子之所有而薦之湯以武得天下其所舞者朱干玉戚也故於器以干銘之然其銘象人形兩手各執干而不以玉戚兼之者亦取夫干以自衛不事乎兵之道歟且黄帝堯舜以至三王其所謂文武之樂莫不有之故有樂則舞從焉是以舞文者若黄帝之雲門堯之大咸舜之大韶夏之大夏是也舞武者若湯之大濩武王之大武是也然而舜用大韶之文舞而亦有所謂舞干者方時有苗爲之孽則不可無武備耳要之以徳爲主也且頃所藏彝器其銘有持刀父巳有立戈父甲又有所謂持戟父巳而獨無持干者夫干以自衛有征無戰非若戈戟也書云帝乃誕敷文徳舞干羽于兩階則帝者之盛徳成其在兹歟其在兹歟

王黼曰商持干父癸卣今所傳商器有持戈持刀持戟獨無持干者干以自衛與舞干同義敷文德之器也大抵上古彝器凡持五兵者皆著伐功云

商婦庚卣（減小樣製）





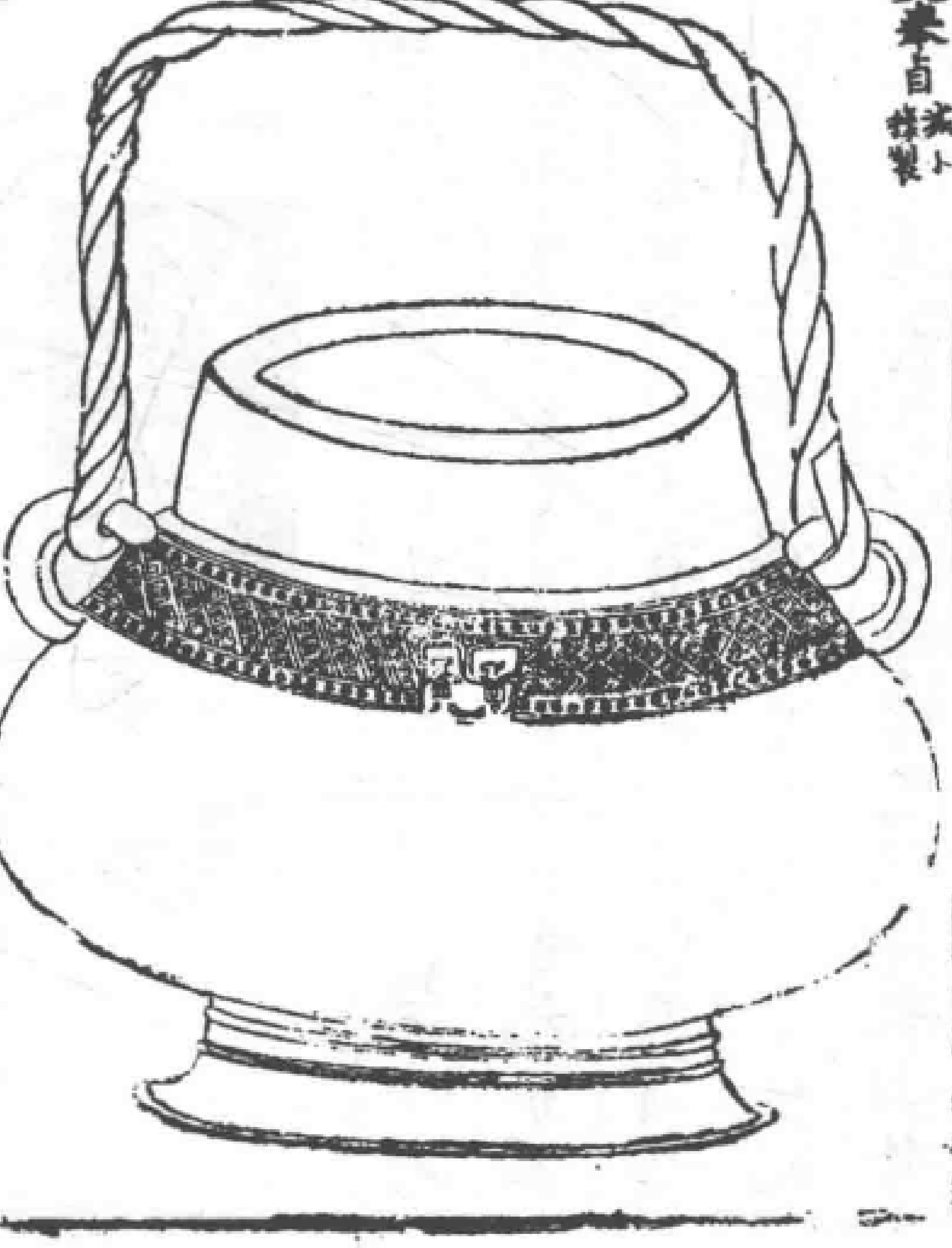
子孫

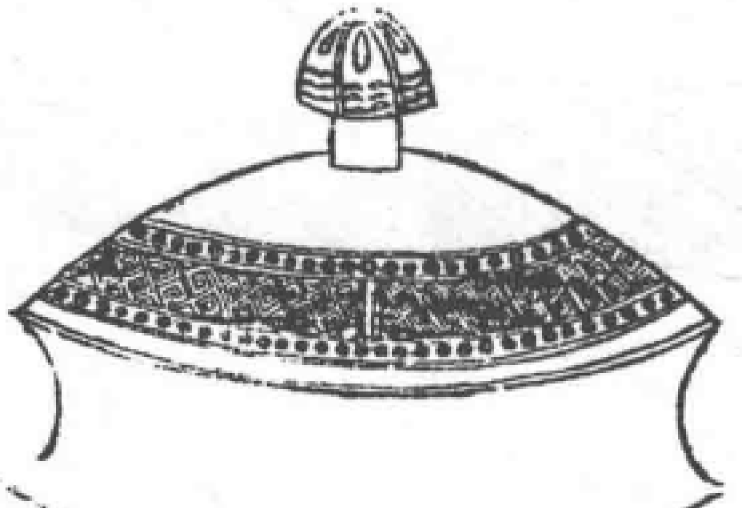
婦甲庚丁

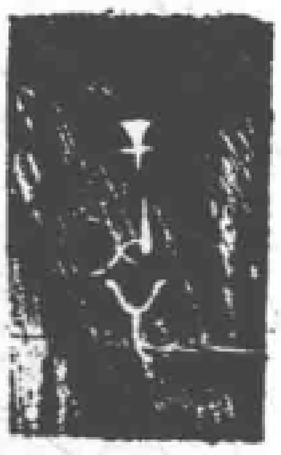
右高七寸二分深五寸九分口徑長三寸七分闊三寸腹徑長七寸七分闊五寸九分容五升四合重六斤十有二兩兩耳闕蓋有提梁銘七字其一字泯滅不可考餘曰子孫婦甲庚丁夫彝器多以子孫銘之以其承祖考

之祀者有在於是者乃中饋之職從其夫以相祀事此又婦之於姑舅禮所不廢蓋以人道而事神則宗廟致欽之義婦宜預焉詩言君婦莫莫爲豆孔庶是也關雎之美后妃采蘩之詠夫人采蘋之語大夫妻莫不皆以供祭祀爲先耳然古者婦之預祭惟宗廟則從至於外祀則莫從也故必言子孫婦以别其宗廟之祀歟曰甲庚丁者祭之日也夫外事用剛日内事用柔日宗廟之祀當用柔日而此兼甲庚何哉蓋春秋言辛巳有事于太廟壬午繹則宗廟正祭必用柔日而至于繹祭則無害其用剛日也天有十日地有十二辰日辰未嘗不相配而言如辛巳壬午之類是矣且此獨言日而不言辰者以言日則辰從之昔人言簡而意足故其銘如此

商父癸卣（減小樣製）



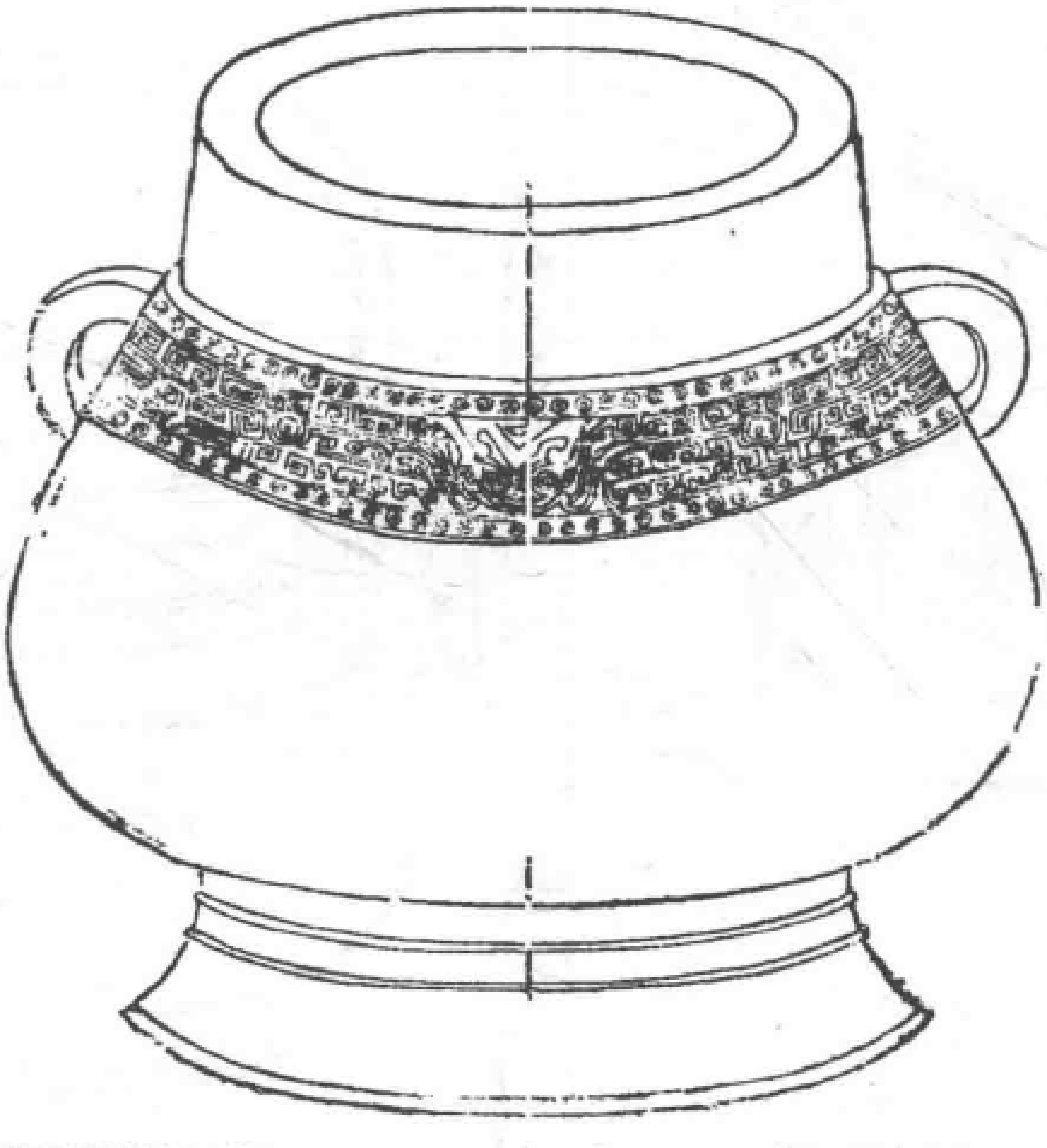


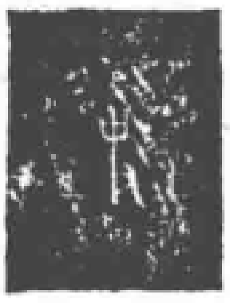


辛父舉

右通蓋高九寸五分深六寸一分口徑長三寸六分闊二寸六分腹徑長七寸九分闊五寸四分容五升二合共重六斤有半兩耳有提梁銘三字曰辛父舉按周有天下立二王後乃封紂子武庚於宋以續商祀武庚被誅又命微子啓代商後俾得用天子禮樂故凡器用服飾一遵商制詩所謂亦白其馬以商尚白而不從周之尚赤也然則宗廟祭祀其亦遵商明矣自微子至于僖公舉實爲八世則其得用商禮可知是卣商卣也曰父舉則是爲僖公舉也

商史卣（依元樣製）

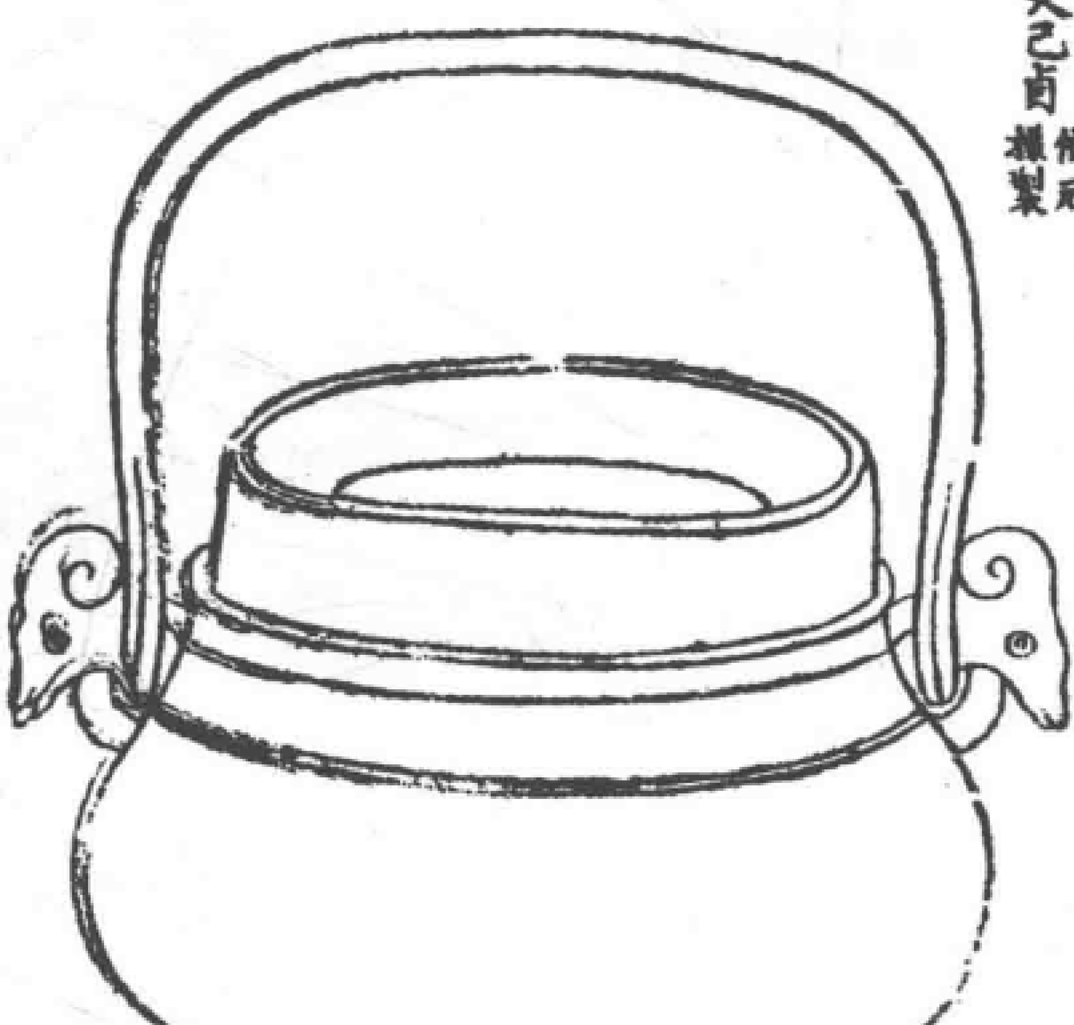


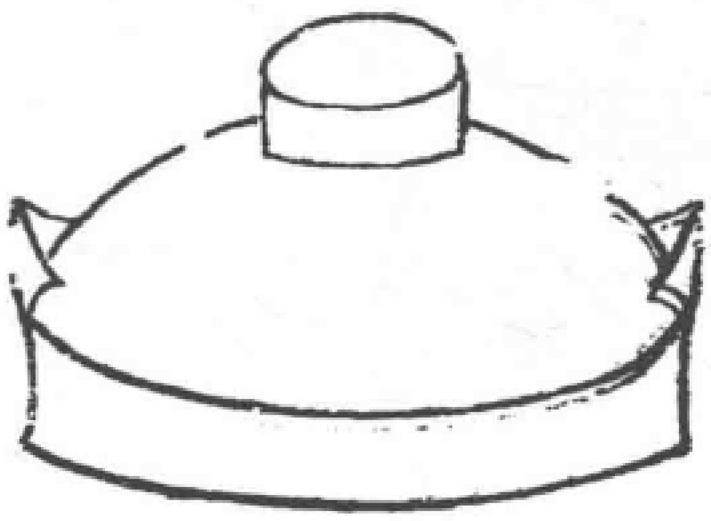


史

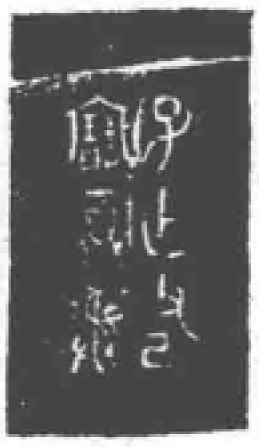
右高七寸一分深六寸一分口徑長四寸一分闊三寸腹徑長七寸三分闊五寸四分容五升二合重五斤兩耳闕提梁銘一字曰史者史言其官有以史爲氏族者因官而受氏焉今有爵銘三字曰史父辛字畫相類則知史名其官是卣狀饕餮而環以連珠文縟典雅眞商物也

商持刀父己卣（依元摸製）



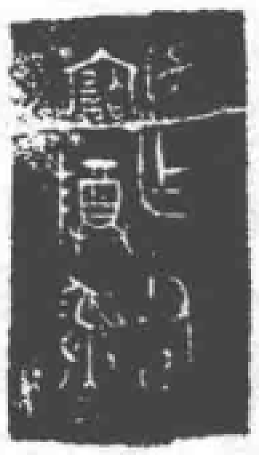


蓋



舉祖作父已
寶尊彝

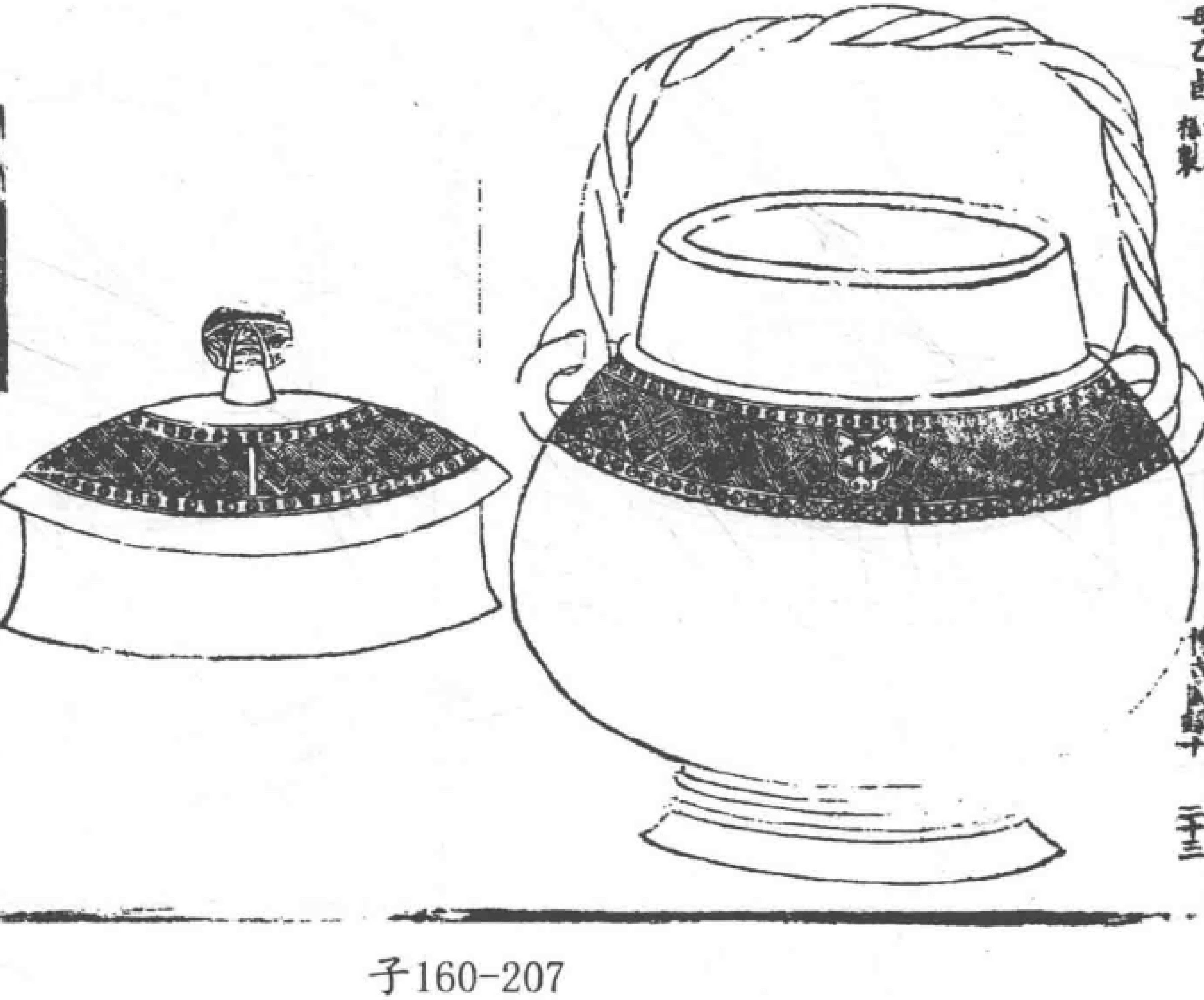
器



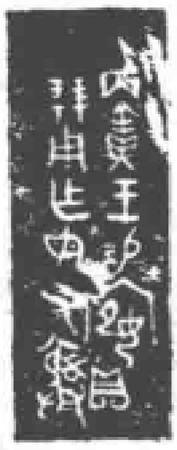
音釋同前

右通蓋高六寸八分深四寸三分口徑長四寸闊三寸一分腹徑長六寸闊四寸九分容二升八合共重三斤十有三兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十四字父已者商君也子字象形而右手持刀埶商祖乙卣亦作此象蓋欲示孝子親職其勞以明割牲之義詩云執其鸞刀以啓其毛取其血膋凡以是也

商母乙卣（依元樣製）

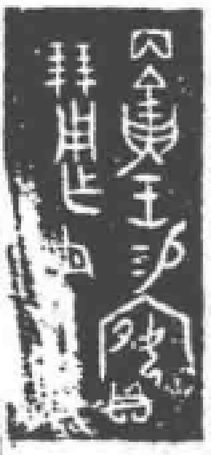


蓋



丙寅王錫■貝
朋用作母乙彝

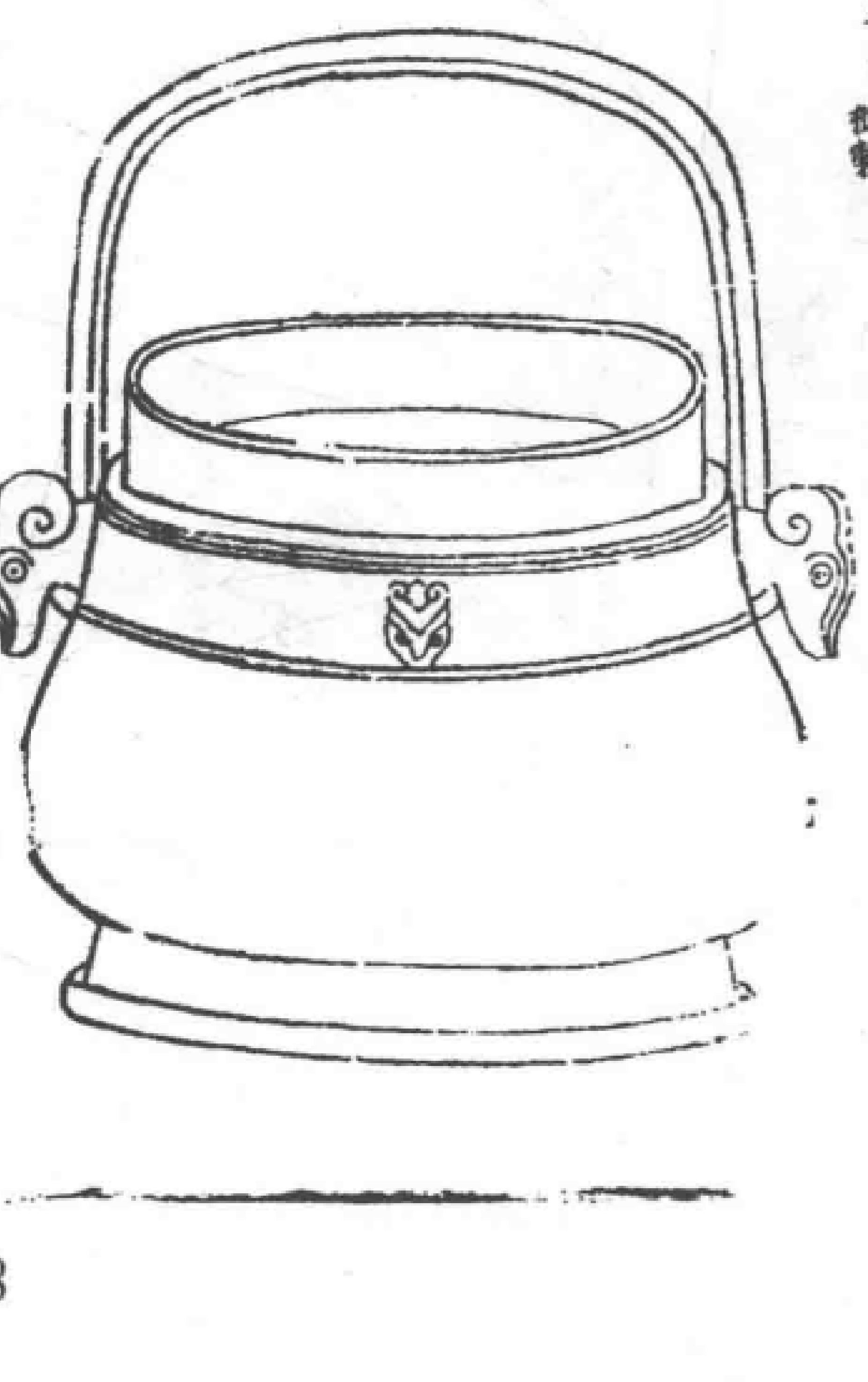
器

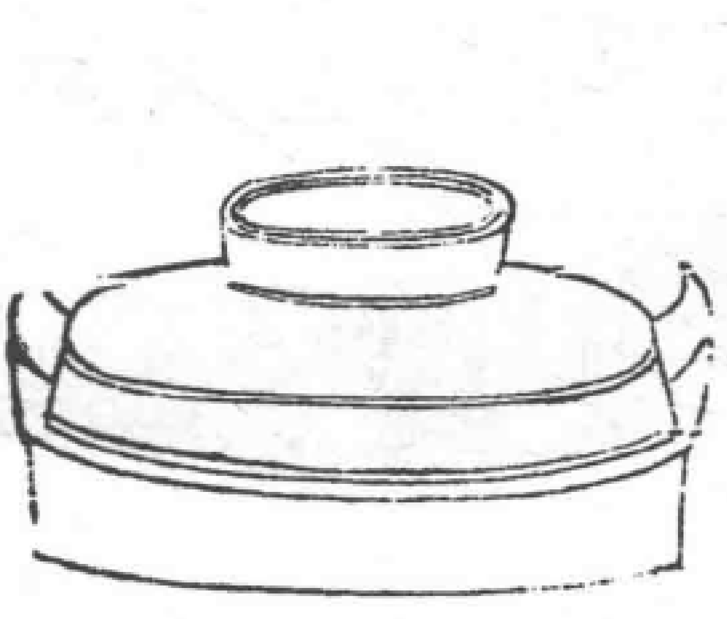


音釋同前

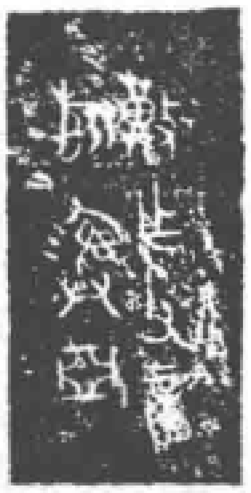
右通蓋高八寸六分深五寸六分口徑長三寸八分闊三寸腹徑長七寸一分闊四寸二分容三升五合共重五斤一兩兩耳有提梁蓋與器銘共二十二字曰丙寅王錫者以甲子推之商建國始於庚戌歷十七年而有丙寅正在仲壬即位之二年也其曰王錫則王之錫賚功臣之器如周公文侯之卣亦王之所錫也故記禮者以謂賜圭瓚然後爲鬯則知此器非臣下之所專有又曰作母乙彝者如詩言文母同意攷商周之時立子生商者有娀也故長發之禘及之厥初生民者姜嫄也故雝之禘及之是皆率親之義耳蓋知是卣乃王錫臣工以追享其母氏歟以夫家廟未嘗無合食之名也

商冀父辛卣（依元樣製）



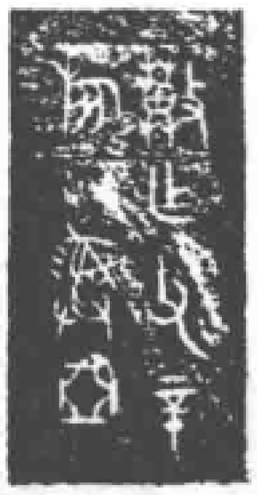


葢



㠱作父辛
旅彝亞

器

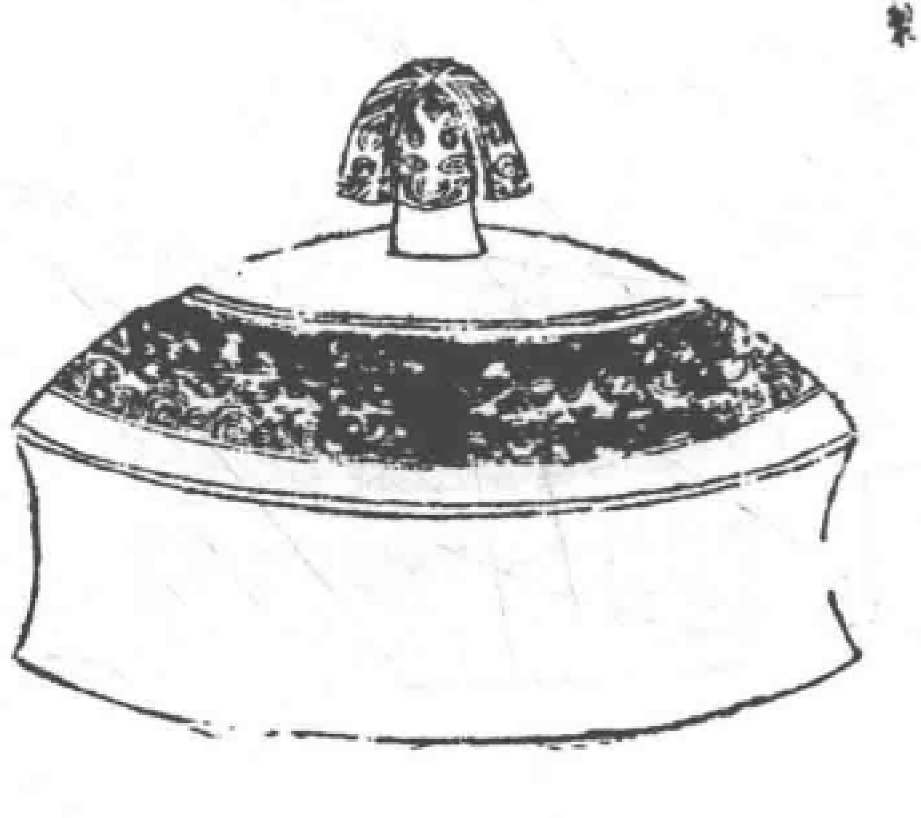


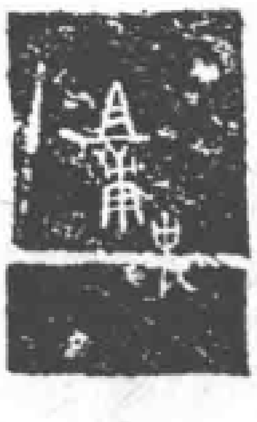
音釋同前

右通葢高六寸三分深四寸二分口徑長三寸九分闊二寸九分腹徑長五寸五分闊四

寸容二升三合共重四斤有半兩耳有提梁葢與器銘共一十四字㠱者國名也昔人受封於此則後世食菜於所封之地復以爲氏焉父辛商號也曰旅彝者昔人嘗謂有田一成有衆一旅則旅舉其衆也攷諸款識甗曰旅甗敦曰旅敦匜曰旅匜簠曰旅簠義率如此其後作亞形者又以象其藏主石室之制葢宗廟之器也

商祖庚卣葢（依元樣製）

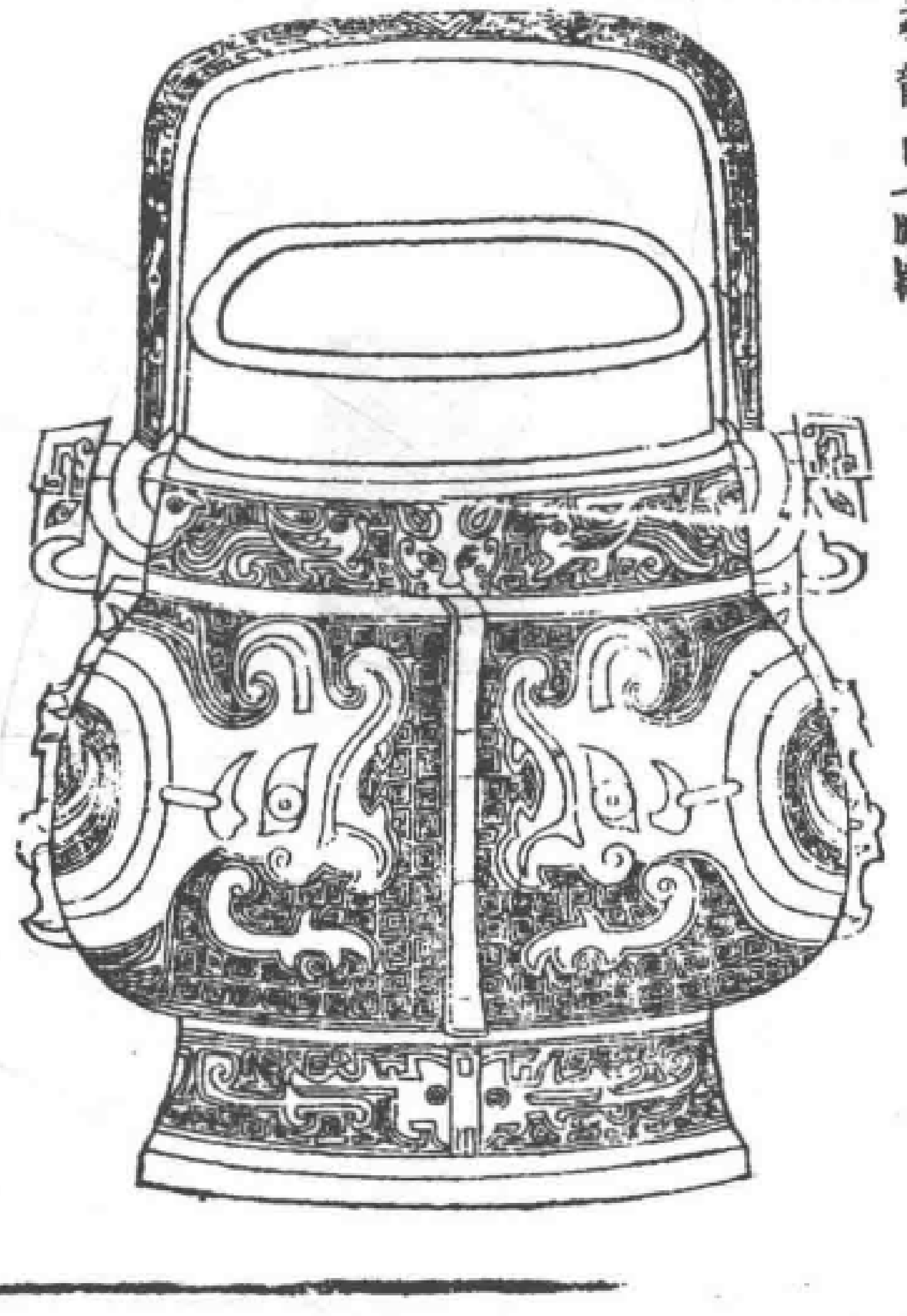


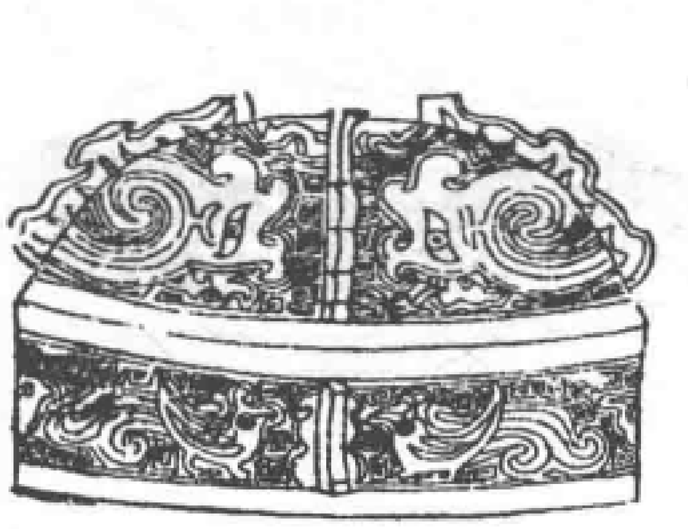


祖庚
史

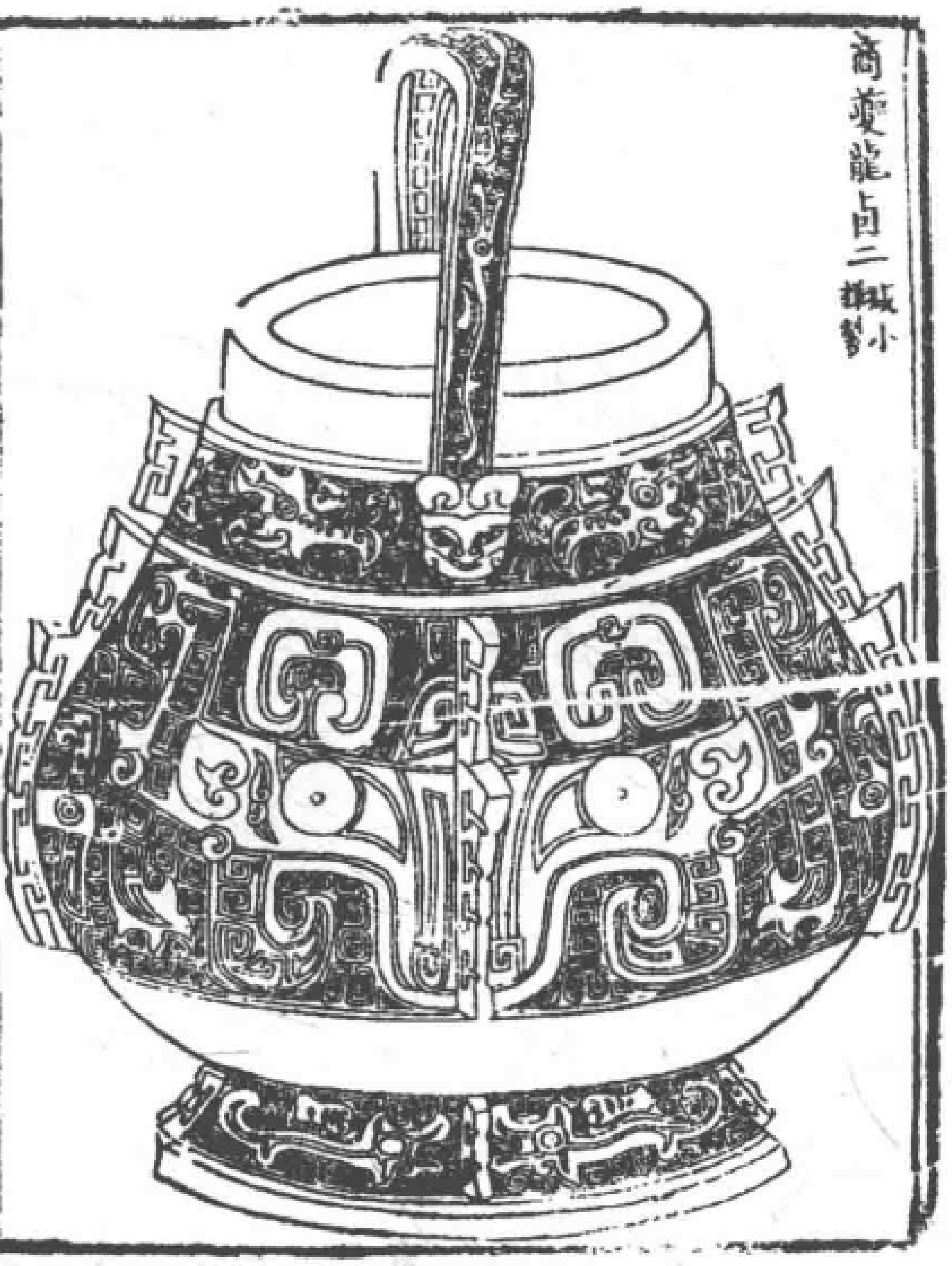
右高四寸二分長五寸九分闊四寸七分重二斤六兩銘曰祖庚史且商二十五代之君曰祖庚實爲武丁氏之子是器銘曰祖庚史則祖庚時史之卣也[redacted]臣之享家廟非君錫彝器則不可專有故祖庚史銘之蓋之銘如此則其器亦當有是銘此特失其器耳按周宰辟父敦蓋與器之銘各七十五字周郤敦蓋與器之銘各一百七字略無少異獨周仲駒敦蓋與器銘雖同而器銘則可以順讀蓋銘則反是以此少異耳異時茲器一出其器與蓋銘亦必相合焉

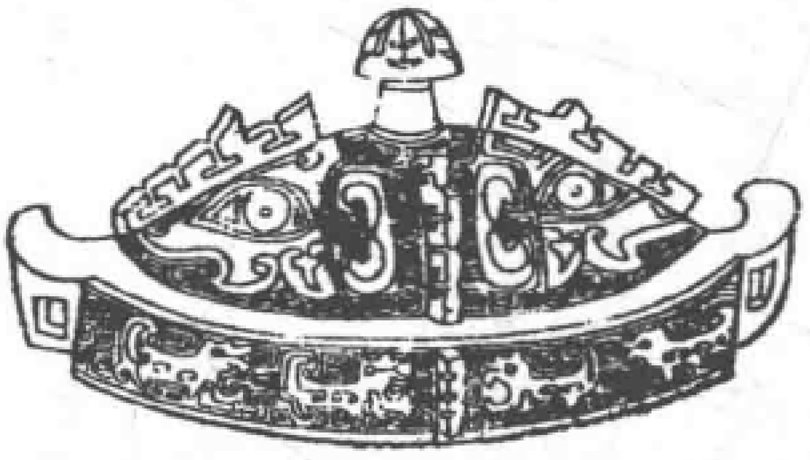
商夔龍卣一（依元樣製）



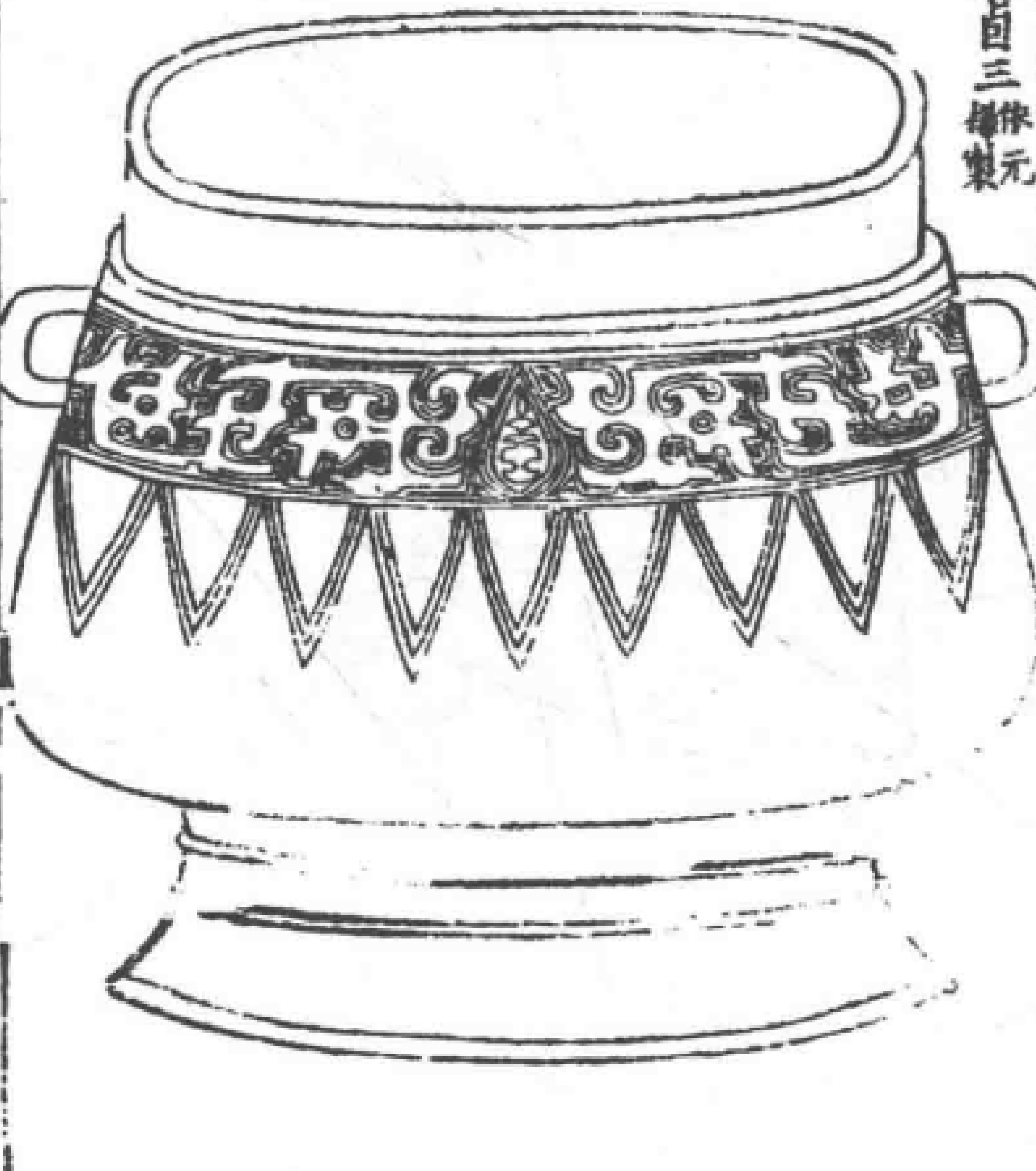


商夔龍卣二（減小樣製）





商夔龍卣三（依元樣製）



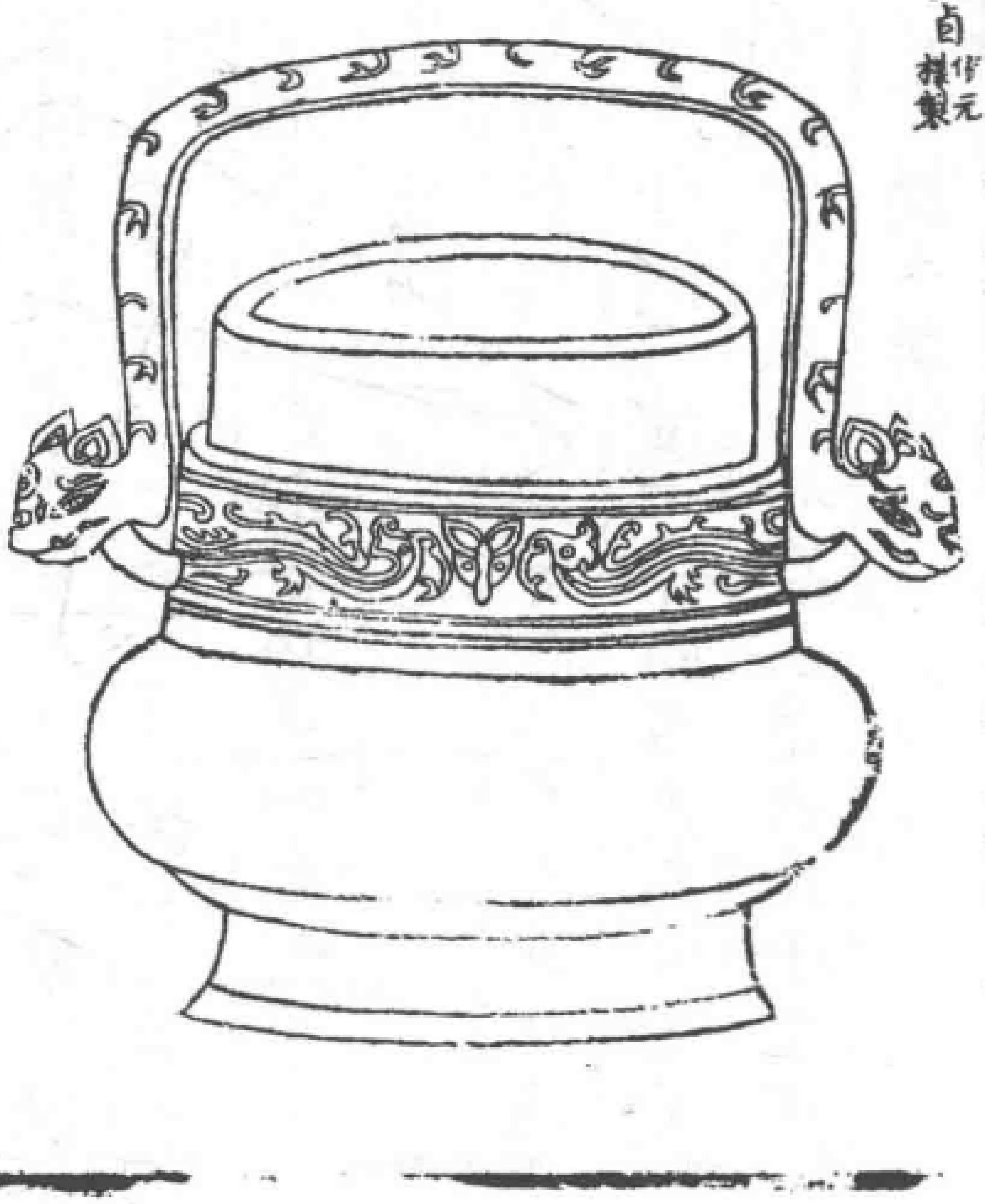
前一器通蓋高七寸六分深五寸一分口徑長三寸四分闊二寸七分腹徑長五寸五分闊三寸九分容二升六合共重四斤九兩兩耳有提梁無銘

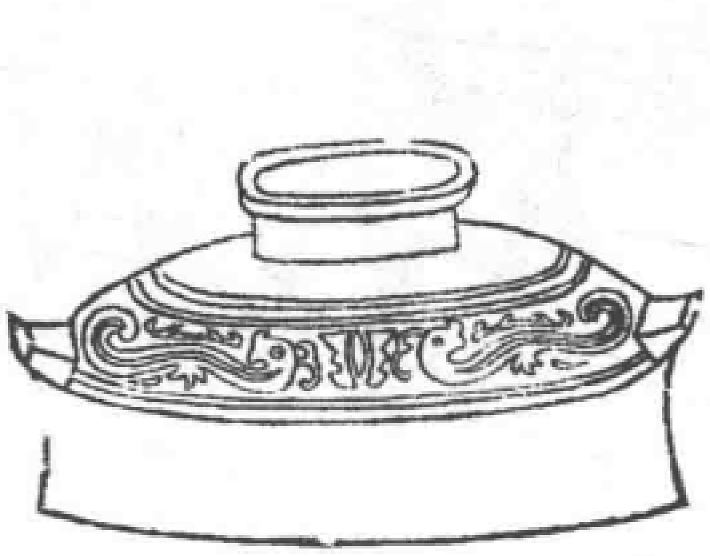
次一器通蓋高一尺二分深六寸六分口徑長四寸五分闊三寸七分腹徑長六寸五分闊四寸九分容五升一合共重九斤十有五兩兩耳有提梁無銘

後一器高五寸八分深四寸四分口徑長五寸二分闊三寸二分腹徑長七寸二分闊四寸四分容三升四合重四斤六兩兩耳闕蓋闕提梁無銘

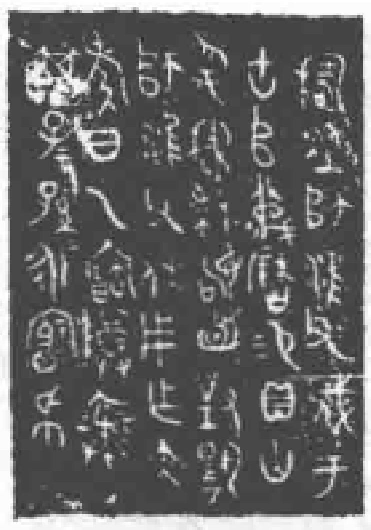
右三器俱飾以夔龍前二器有稜若觚後一器形如瓠且闕其蓋與提梁然皆卣也但形制不同商之文物視周猶爲尚質故其設飾取象特簡古耳

周淮父卣（依元樣製）



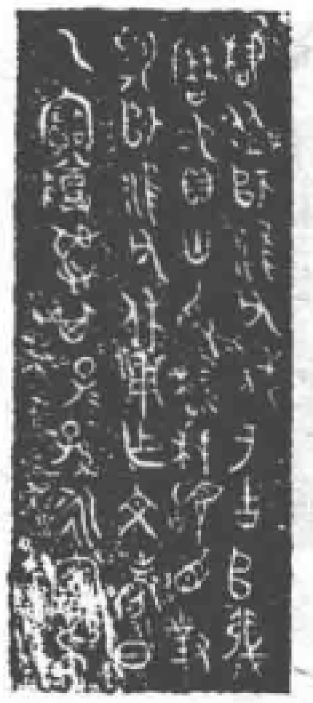


蓋



穆從師淮父戍于
古阜蔑曆錫貝山
𨧰穆拜稽首對揚
師淮父休用作文
考日乙寶尊彝
其子孫永福戩邪

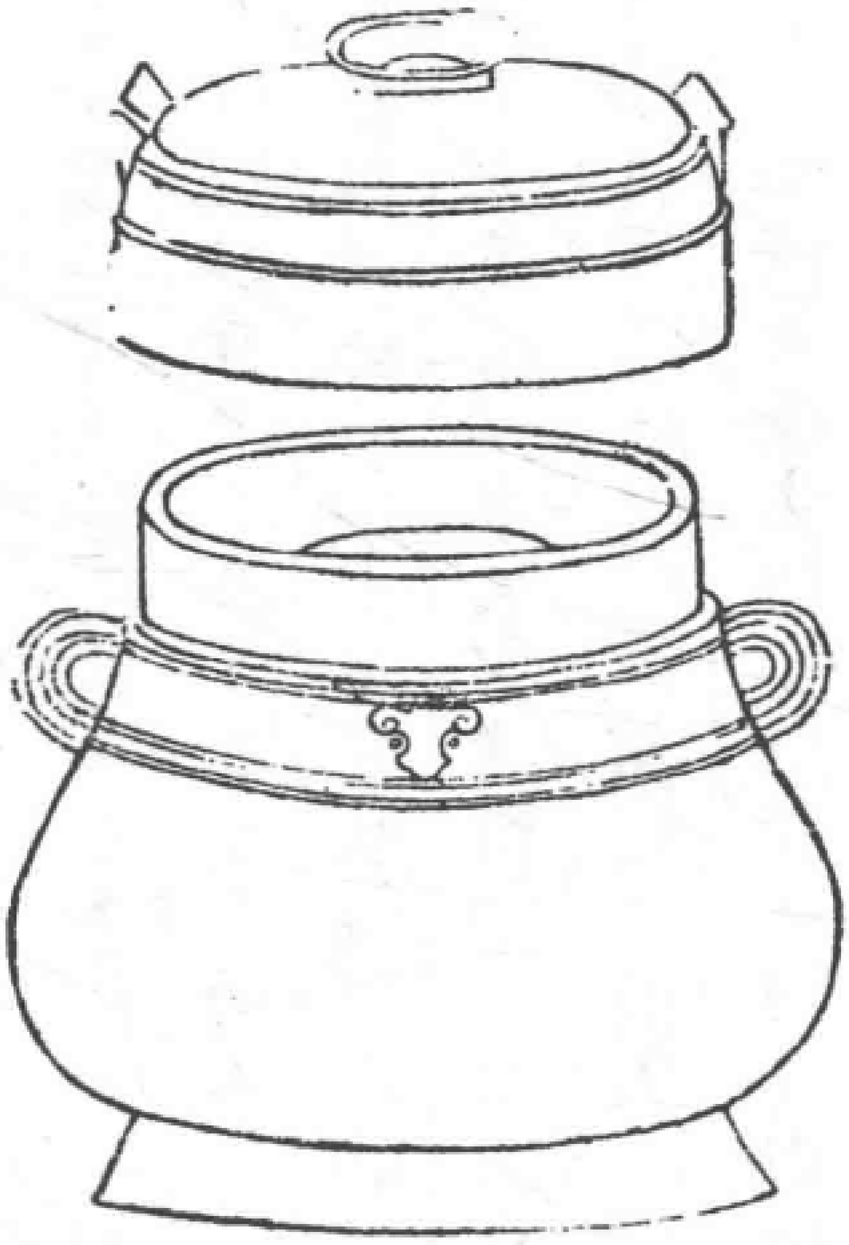
器



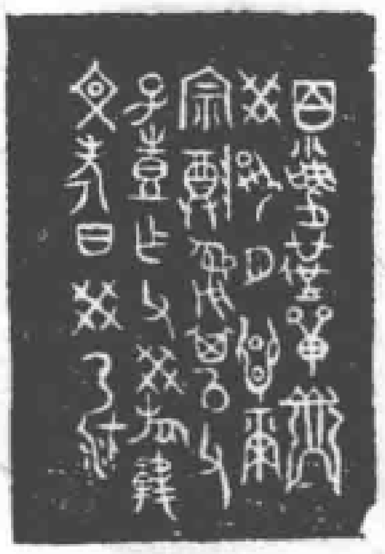
音釋同前

右通蓋高六寸八分深四寸四分口徑長三寸九分闊二寸九分腹徑長五寸八分闊四寸七分容二升三合共重五斤一兩兩耳有提梁蓋與器銘共八十二字其曰穆從師淮父戍于古者穆與淮父索諸經傳悉無所見戍則如詩言遣戍役之戍謂穆從淮父以戍役于古也按曲禮生曰父曰母死曰考曰妣則此曰文考者蓋後世追享之器耳夫卣非燕饗之器惟祀宗廟之神則用之其所盛則秬鬯也且君錫臣以秬鬯之祼其始則盛於卣其終則祼於彝所以求神於陰者曰日乙者舉其日之吉也亦猶大夫始鼎曰日巳寶鼎文考尊曰日癸尊彝之類舉日之吉者所以嚴其事也

周單癸卣（依元樣製）

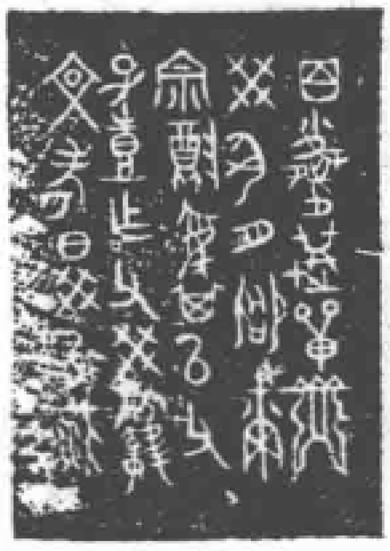


蓋



冏爵遲單景癸夙夕饗爾宗尊彝其已父子壹作父癸旅卓文考日癸乃方

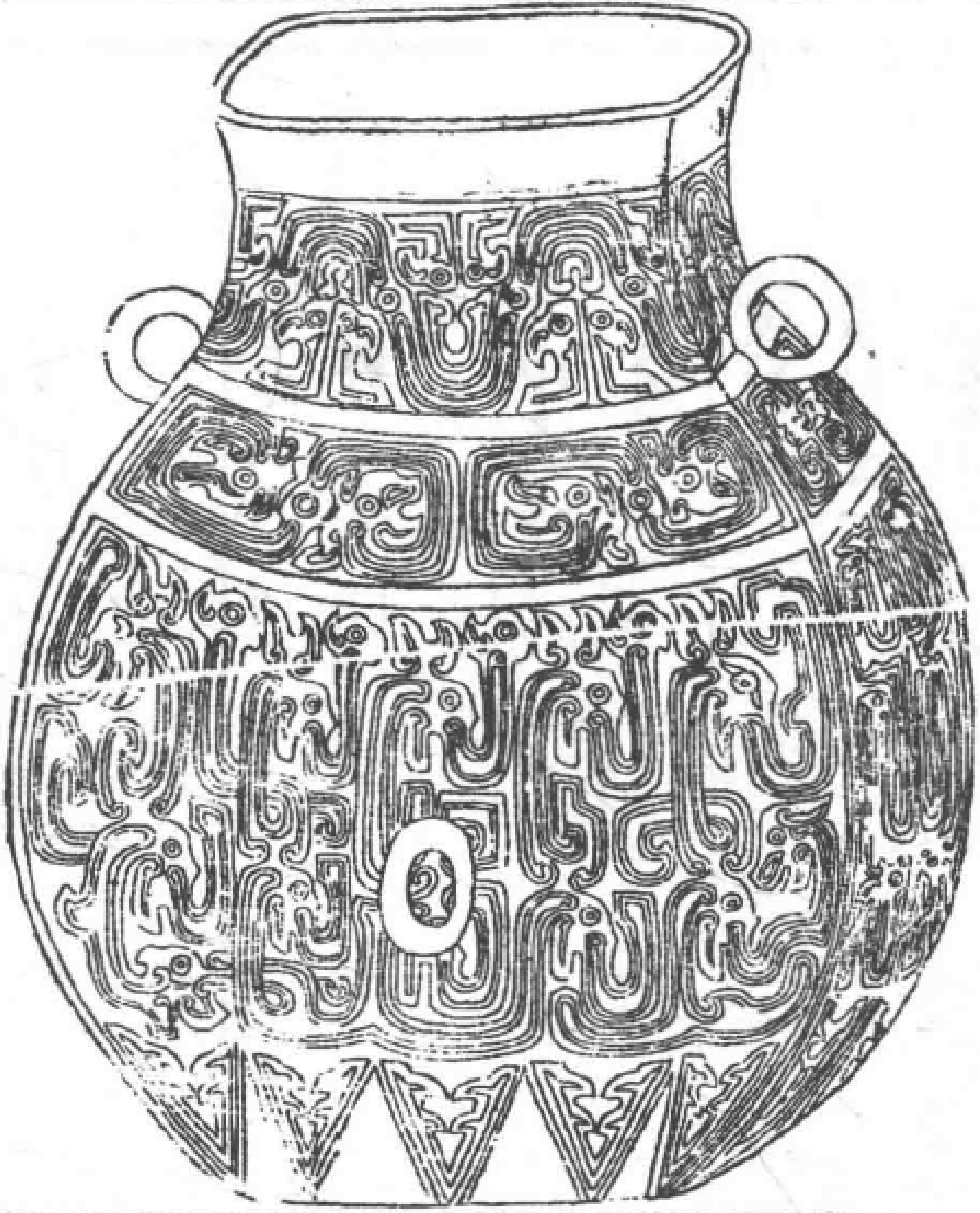
器

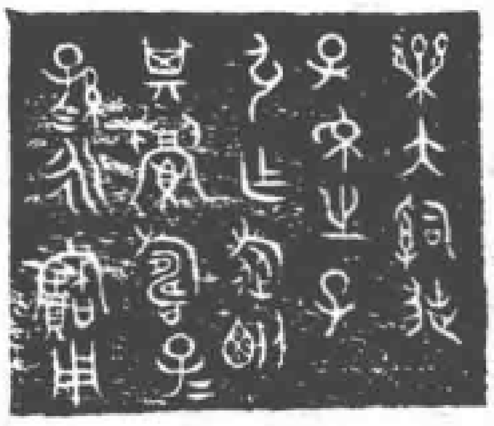


音釋同前

右通蓋高五寸八分深四寸口徑長三寸六分闊二寸七分腹徑長六寸五分闊四寸三分容二升一合共重三斤二兩兩耳闕提梁蓋與器銘共五十八字曰夙夕饗爾宗則是饗禮所用之卣宗者如禮記所言大宗小宗之類非諸侯之傳姓者也是器乃單作父癸卣然先曰饗爾宗則癸於單族蓋是其宗耳初河南岸圯張燾者得十數物而此卣是其一復有數器雖形制不同皆有單景字疑皆一時物如所謂單從彝單從舟單從鼎單從盉者是也獨單父乙鼎單字頗異又文皆少於癸卣豈詳於此則略於彼其互相備耶

周樂司徒卣（依元樣製）





樂大司徒
子象之子
洪作旅卣
其眉壽于
孫二永寶用

右高九寸深八寸九分口徑長三寸八分闊三寸三分腹徑長七寸五分闊六寸容七升八合重五斤有半銘二十有二字周官有天地四時之職是爲六卿惟大司徒實掌地事曰樂大司徒則樂者姓氏也宋戴公四世之孫有曰樂莒而後世子孫因以爲氏又曰司徒子象之子洪作旅卣蓋言司徒之孫作是器也按王安石字説衆曰旅則知旅卣者非一器也蓋旅進旅退非一之狀猶編鐘編磬之類是矣是器比它卣而復有鼻且著地無足當是旅卣之别耳

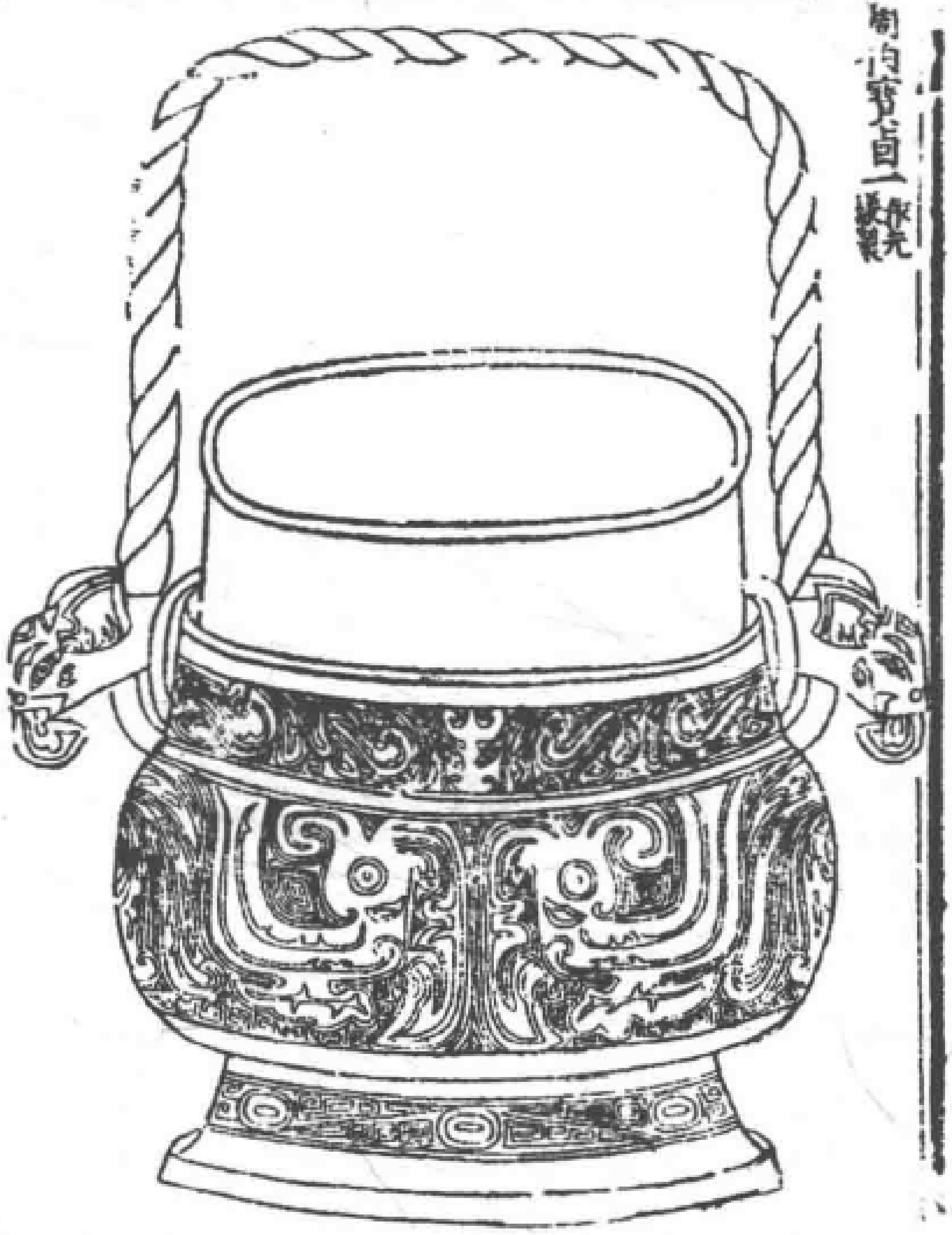
至大重修宣和博古圖録卷第十

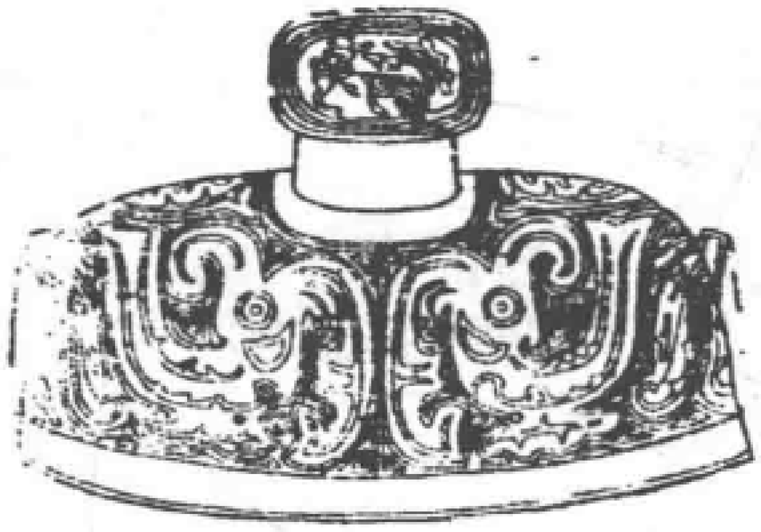
至大重修宣和博古圖録卷第十一

卣三（二十器）
周（一十九器）
伯寶卣一（銘一十字）
伯寶卣二（銘一十字）
伯寶卣三（銘一十字）
父乙卣（銘四字）
州卣（銘一十二字）

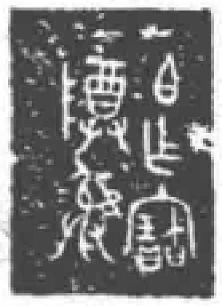
孫卣（銘一字）
大中卣（銘六字）
尹卣蓋（銘六十四字）
夔龍卣
蟠夔卣一
蟠夔卣二
蟠夔卣三
饕餮卣
垂花卣
雷紋卣
方紋卣
魚紋方卣
四足卣一
四足卣二
漢（一器）
四足卣

周伯寶卣一（[illegible]）



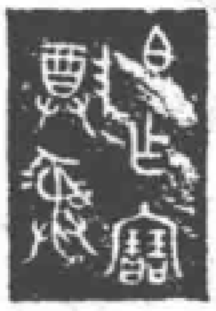


蓋



伯作寶
尊彝

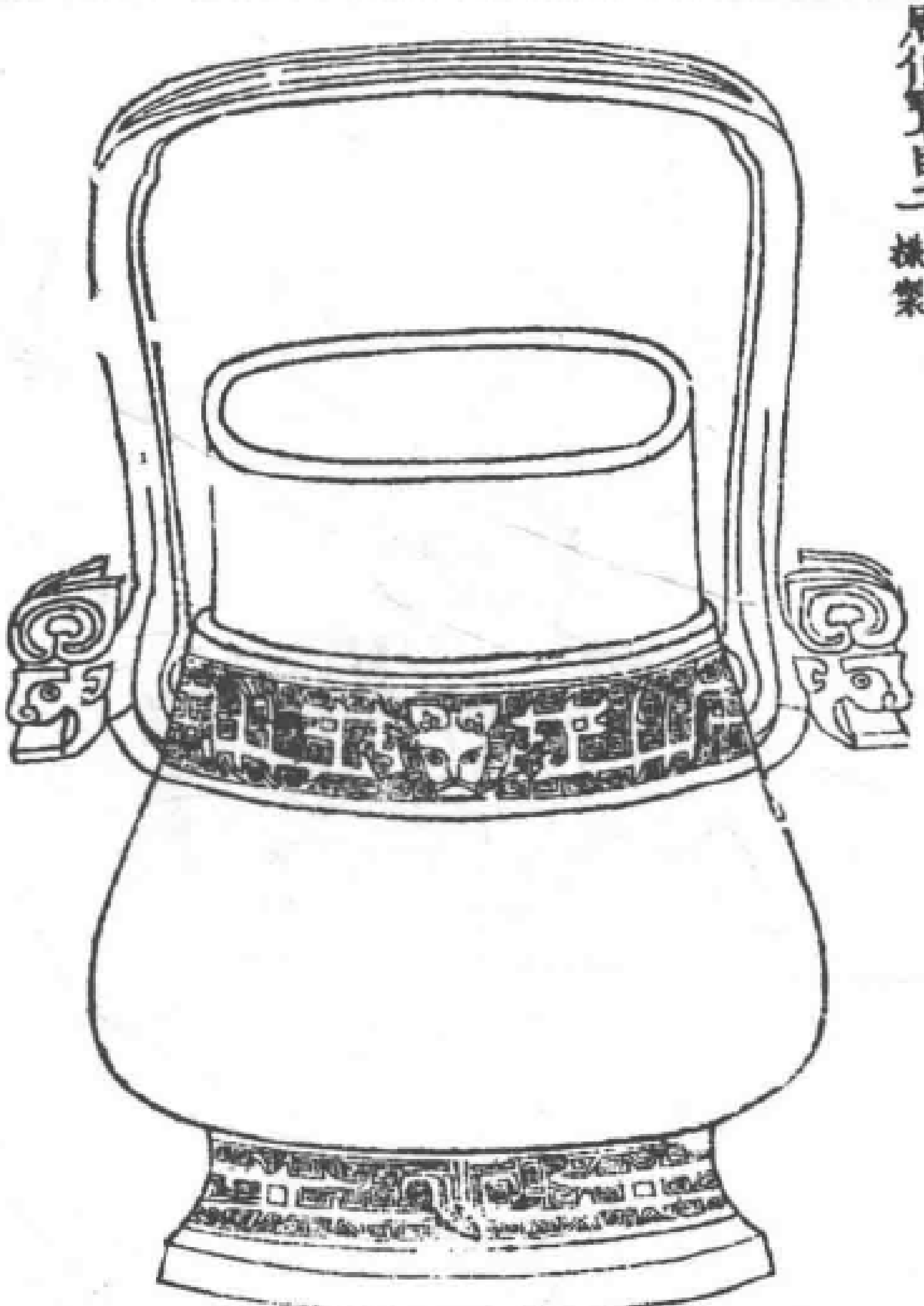
器

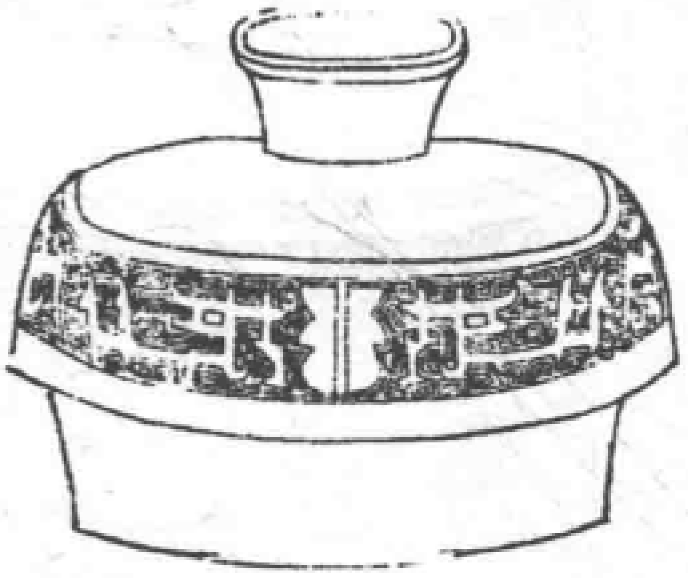


音釋同前

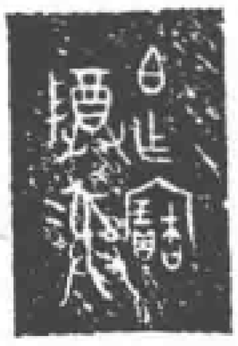
通蓋高六寸八分深四寸五分口徑長四寸一分闊二寸二分腹徑長五寸六分闊四寸五分容一升九合共重三斤有半兩耳有提梁蓋與器銘共一十字

周伯寶卣二（依元樣製）



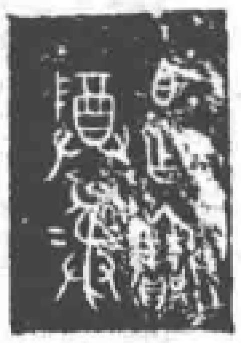


蓋



伯作寶尊彝

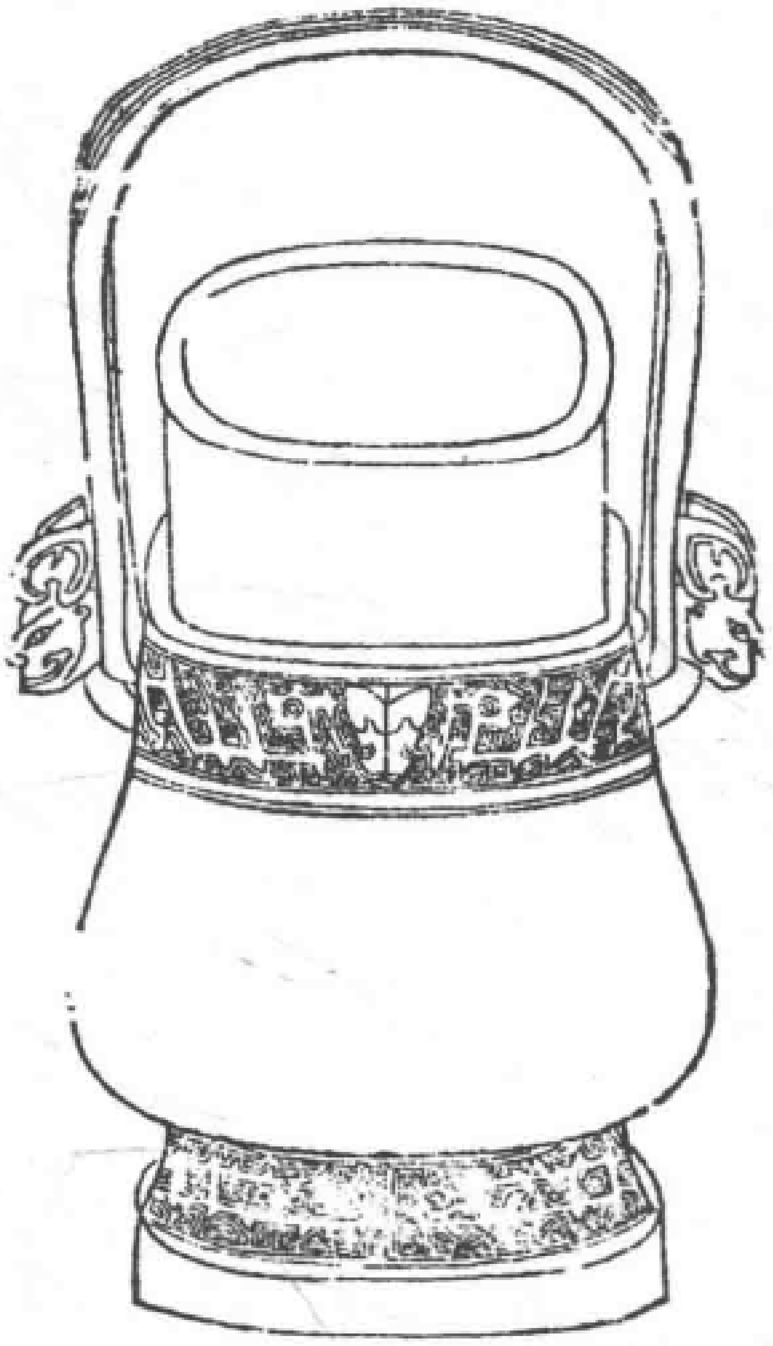
器

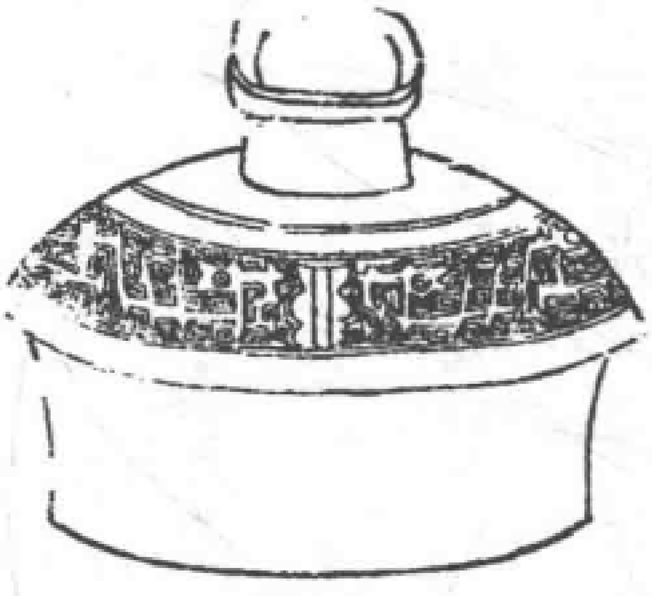


音釋同前

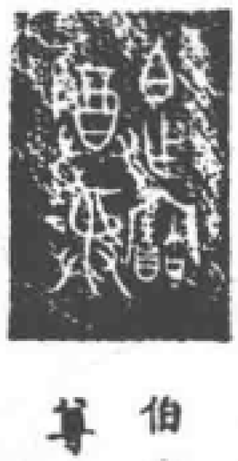
通蓋高八寸深四寸八分口徑長三寸八分闊二寸六分腹徑長五寸三分闊四寸一分容二升四合共重四斤四兩有半兩耳有提梁蓋與器銘共一十字

周伯寶卣三（依元樣製）



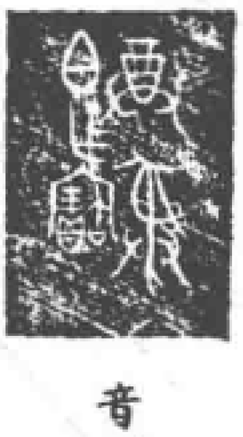


蓋



伯作寶
尊彝

器



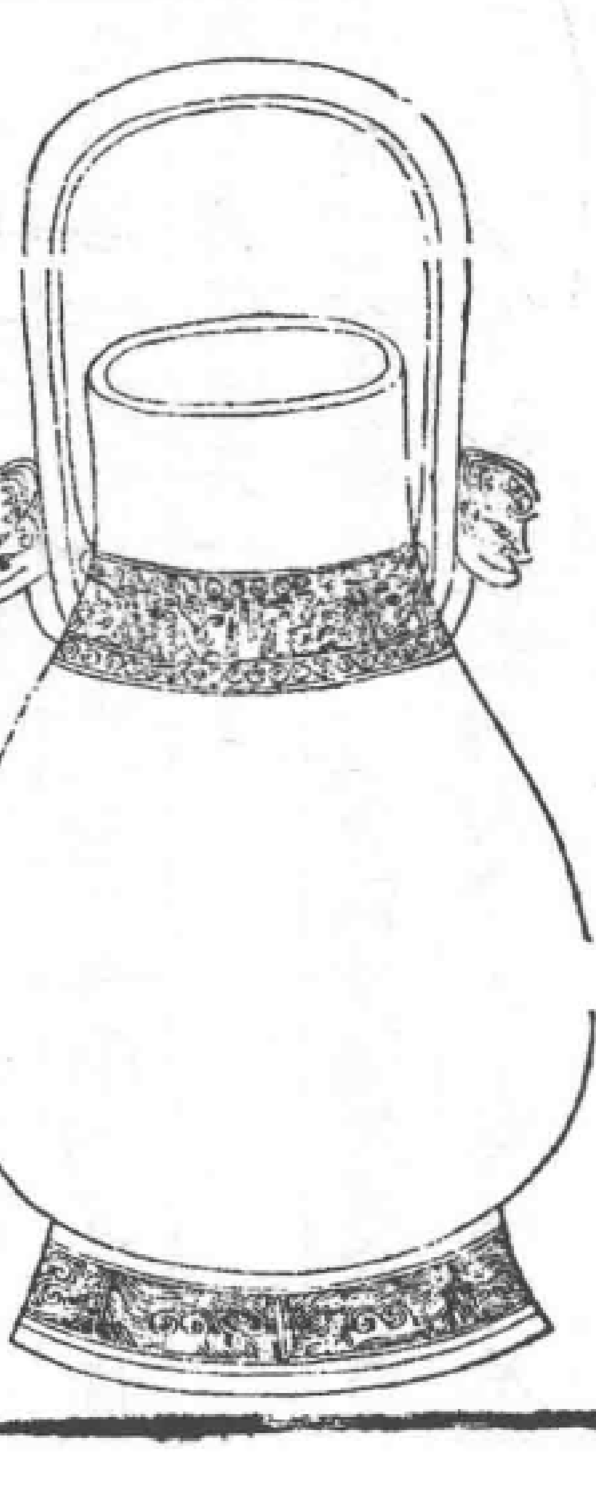
音釋同前

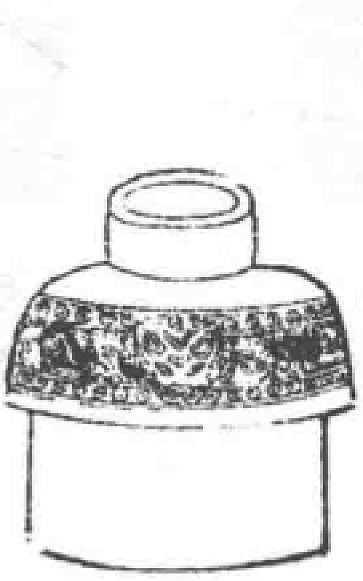
通蓋高七寸二分深四寸四分口徑長二寸九分闊二寸二分腹徑長四寸五分闊三寸九分容一升七合共重三斤五兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十字

右前一器蓋與脰腹於雷紋地隱起夔狀蓋之蒂復[illegible]者一夔腹之兩面介其中為獸首足飾黃目器提梁為綯紐耳作兩象首後二器腹皆純素焉惟蓋器之純緣與足作夔狀間以雷

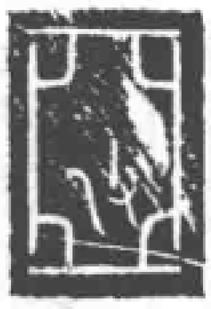
紋提梁無文采而耳作獸首與前一器稍異然三器銘文皆曰伯作寶尊彝當是一時物且古之以官稱伯者有二焉曰侯伯此五等之爵也曰方伯連率則在五等之外所以率諸侯者蓋其爲伯則宜有以作彝器以告于前人如作寶彝之類是也或以伯仲稱者或以其字稱者必有一於是也然是器乃卣而識曰作寶彝今所藏古器有鼎一彝一尊一皆作寶尊彝爲銘蓋先王之於器用未有不以常法爲貴者也

周父乙卣（減小樣制）



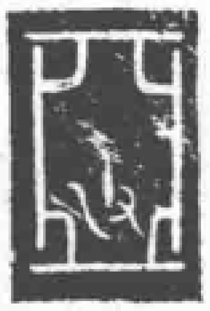


葢



亞形中父乙

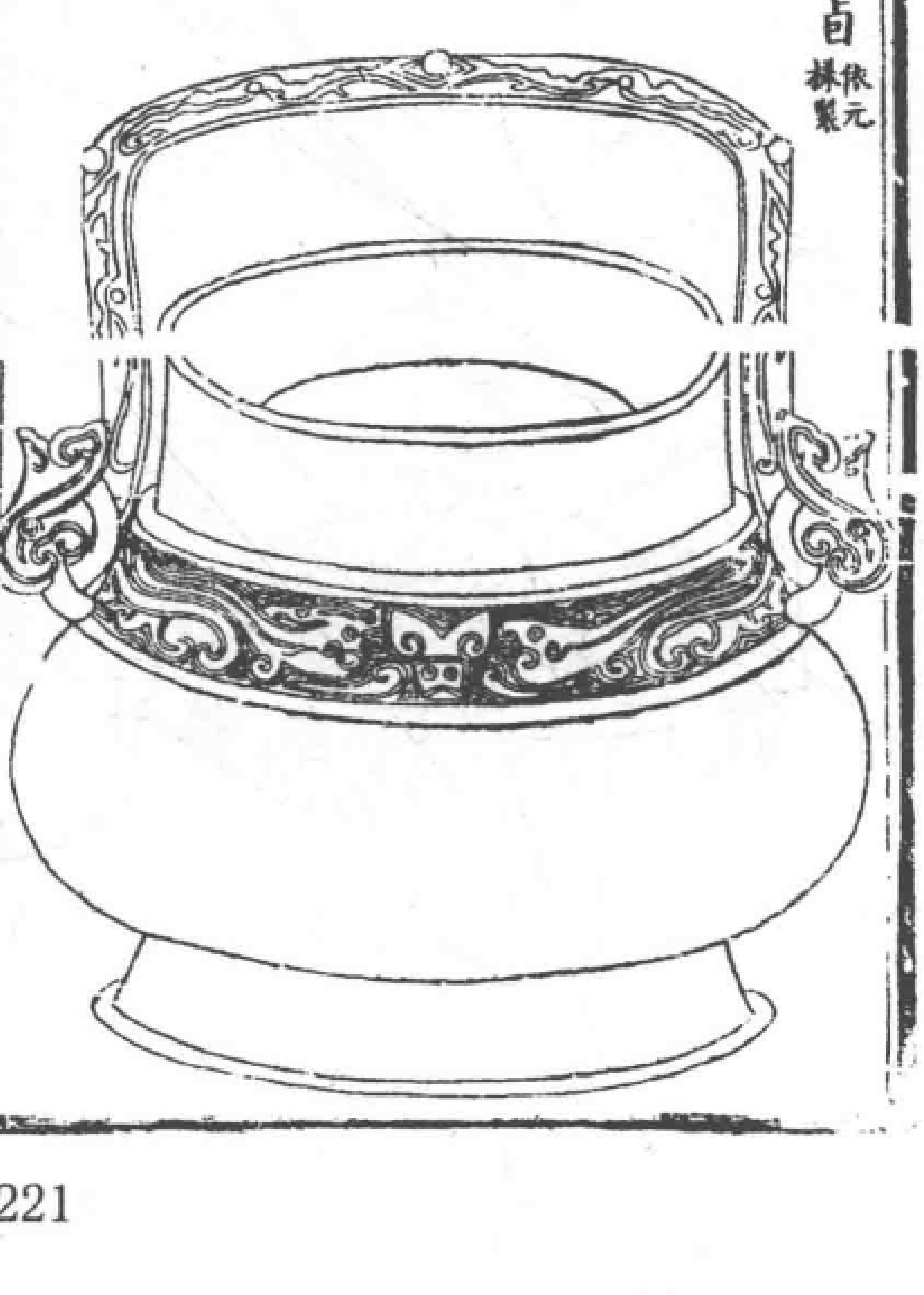
器

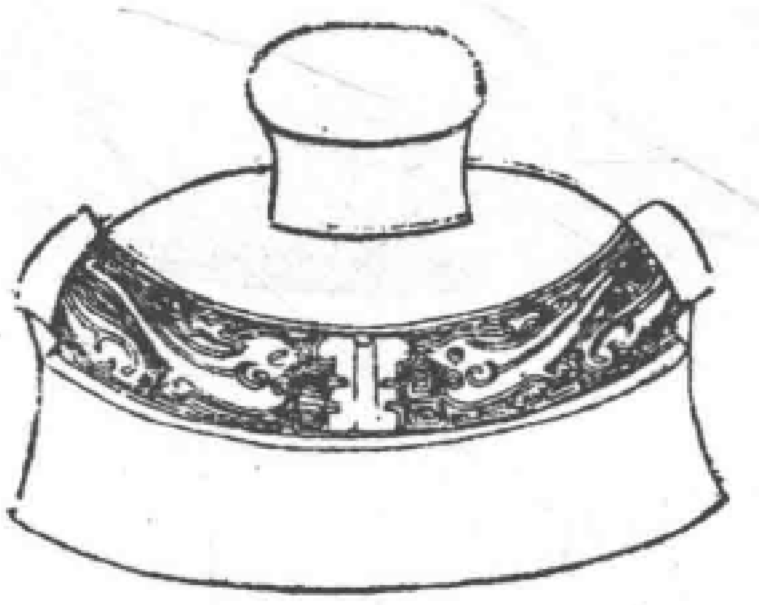


并銘同前

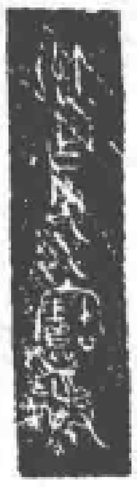
右通葢高一尺一寸深八寸六分口徑長三寸一分闊三寸腹徑長六寸闊五寸九分容四升七合共重七斤四兩兩耳有提梁葢與器銘共四字葢與器足之上各爲八蟠夔亦周以連珠以雷紋間之葢上又飾以兩獸以夔首爲提梁且有連鼻然而亞形中爲父乙字葢有上而下爲之亞有左而右爲之亞言乙則亞甲也析葢古之姓氏如衞大夫析朱鉏是也析氏子孫仲韜者用作父乙卣則其理明矣

周州卣（依元樣製）



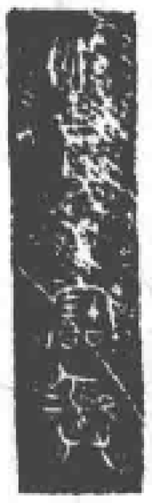


蓋



（州作父乙寶彝）

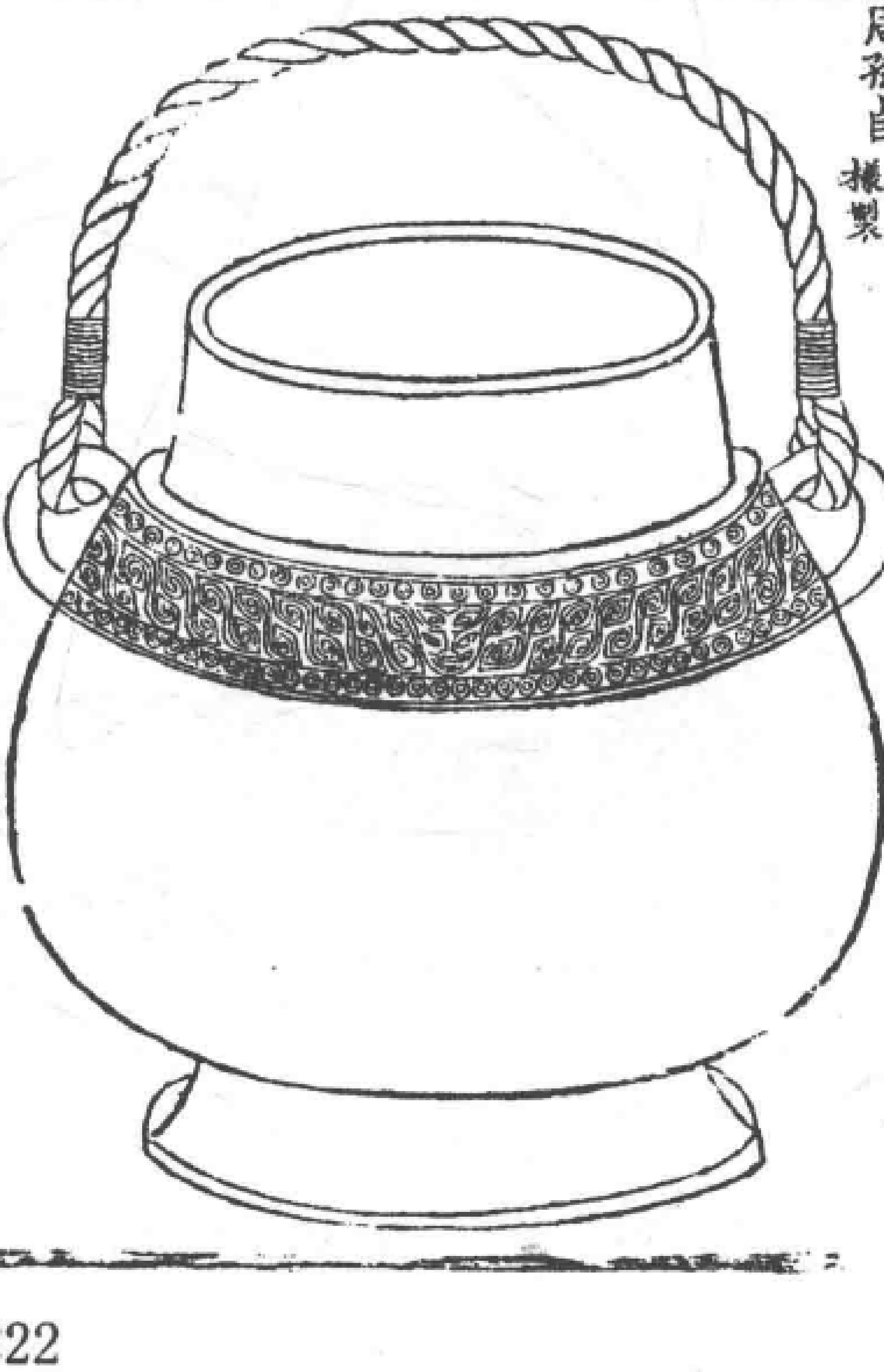
器

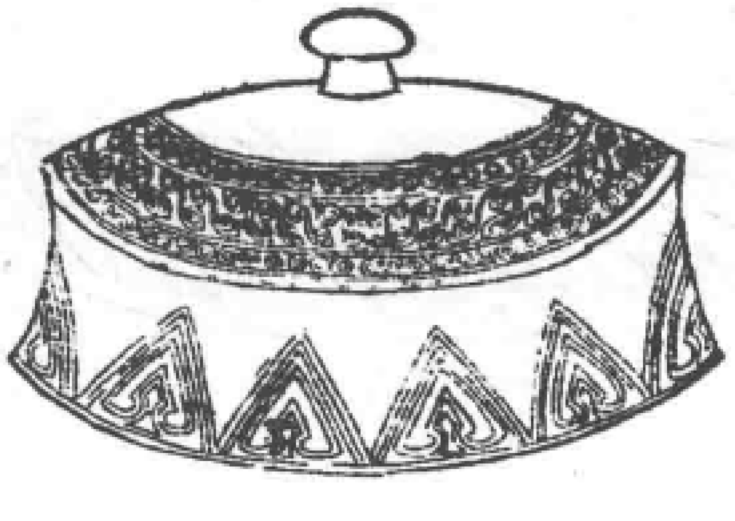


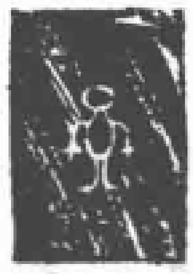
（音釋同前）

右通蓋高六寸六分深四寸五分口徑長三寸九分闊三寸五分腹徑長六寸五分闊五寸八分容三升二合共重四斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十二字曰州作父乙寶彝按州出於來國之後以州爲氏在晉有大夫州綽在衛有大夫州吁其爲氏則一耳卣非庶人可有是乃當時公侯卿士世禄之家此所以以著姓言之也是器特以四鳳飾於蓋與器之上鳳之爲物有其時則見非其時則隱其出處語默類有道者故翔於千仞則覽德而下九成之後則畨然來儀然將以是飾之於器豈可非其所有而命之耶

周孫卣（依元樣製）



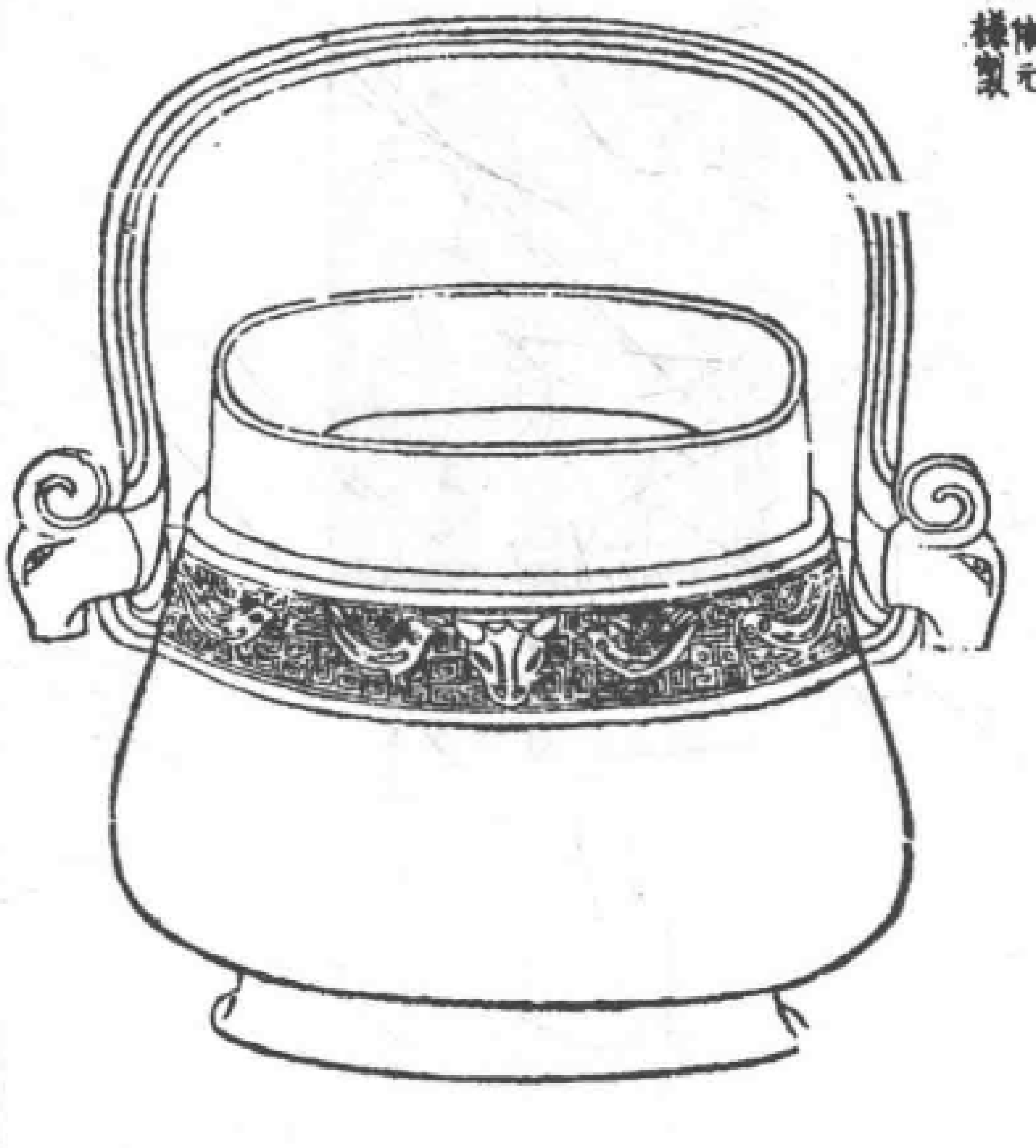


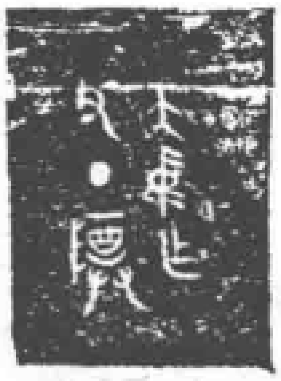


孫

右通蓋高八寸深五寸六分口徑長三寸七分闊二寸九分腹徑長七寸一分闊五寸五分容四升共重五斤十有二兩兩耳有提梁銘一字曰孫狀尸形蓋孫可以爲王父尸而神依人而行託物而見則其視聽食息有足以形容此古人所以事死如事生事亡如事存其尸而祝之者蓋不逃乎此理是器特刻其人形以銘之豈不欲其神之有依託歟卣正祀神之器而盛祼也所以求神者得無推其類哉古人作字象形蓋莫不有旨意耳

周大中卣（依元樣製）

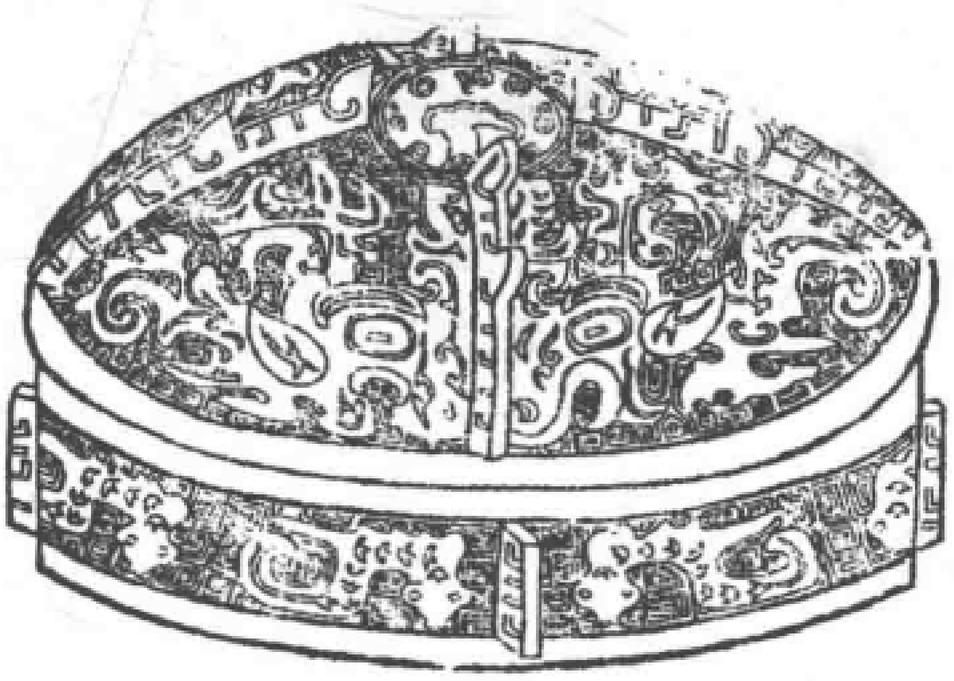


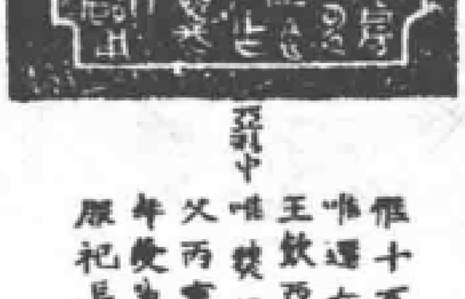


大中作父丁尊

右高四寸五分深四寸口徑長三寸八分闊二寸八分腹徑長五寸闊四寸容二升重二斤一兩兩耳闕蓋有提梁銘六字曰大中作父丁尊大中當是父丁之子言丁者十日之號自商之君以是爲紀而周亦有之商之器有父戊爵父巳斝父庚爵父辛爵父癸爵父乙觚是皆以日爲号也至於父丁爵招父丁爵父丁盉則又與此言父丁者同耳於周則復有父乙鼎丁父鬲是亦父丁之義蓋以類求之則於古庶不謬焉

周尹卣蓋（依元樣製）

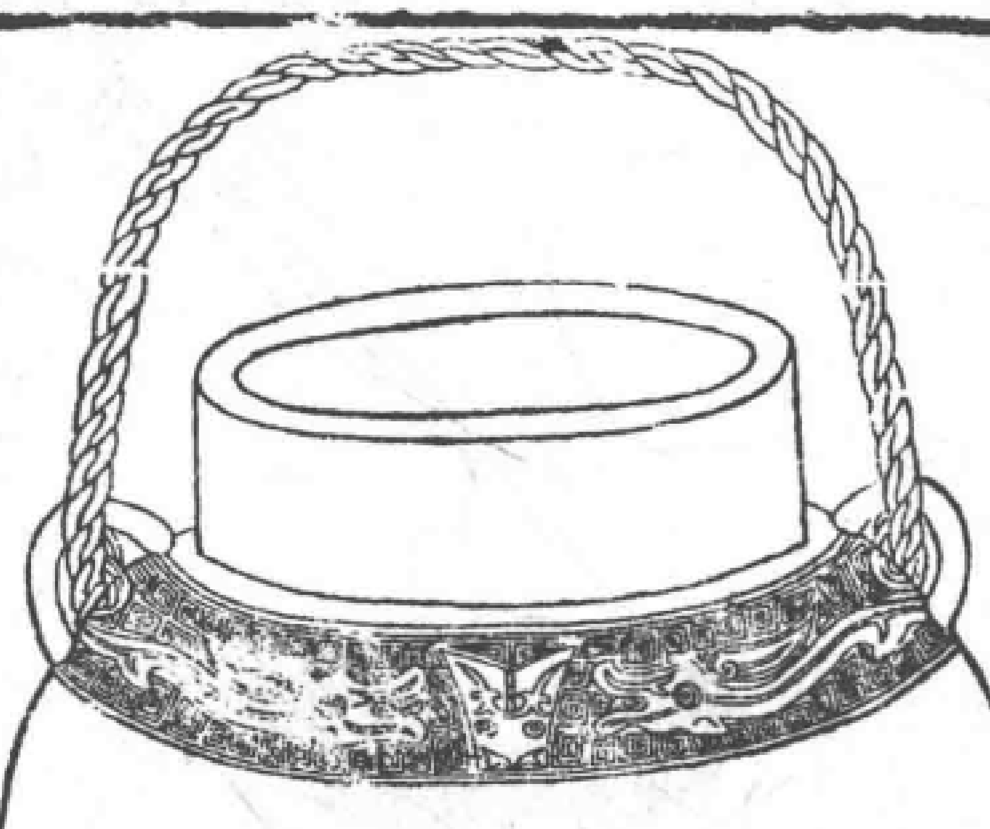




惟十有二月王初祭旁唯還在周辰在庚申王飲西宮偺咸釐尹錫臣瑕中唯僰陽尹休高對作父丙寶尊彝尹其百萬年受爲永魯無敢在口服祀長叕其子子孫孫寶用

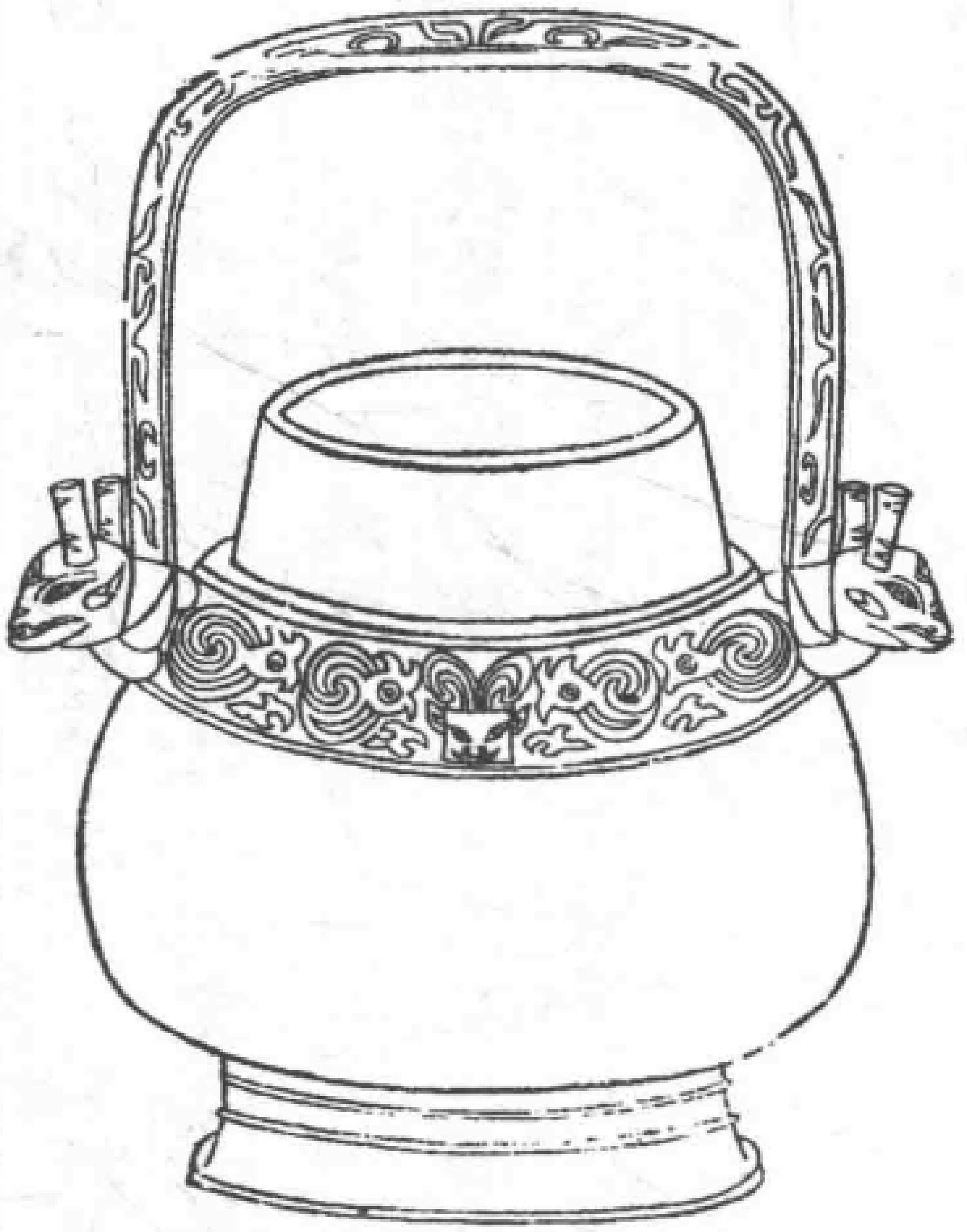
右高三寸一分闊[illegible]寸一分長五寸三分重二斤有二兩銘六十四字獨一字漫滅不可攷按是器蓋尹休高對揚君命而作父丙寶尊彝也昔人作器未嘗不尊君命而謹其時日故曰惟十有二月王初祭旁又曰辰在庚申言旁者如書之言哉生魄旁死魄之類也言庚申則又指其日辰矣洎日之設不獨用於祀事至於錫命造器罔不先此而況卣所以格有廟昭功德以示臣子之孝可不謹其始耶又曰尹其亘萬年受乃永則受讀當作壽古人用字或如此示其理之所在是器之蓋兩面狀饕餮作四觚稜如山形而屹起純緣之上飾以八虺雷紋間之精製且古但其器不存耳

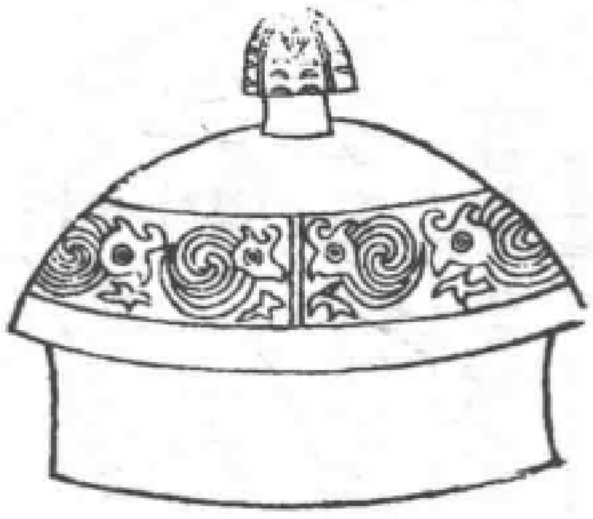
周夔龍卣（依元樣製）



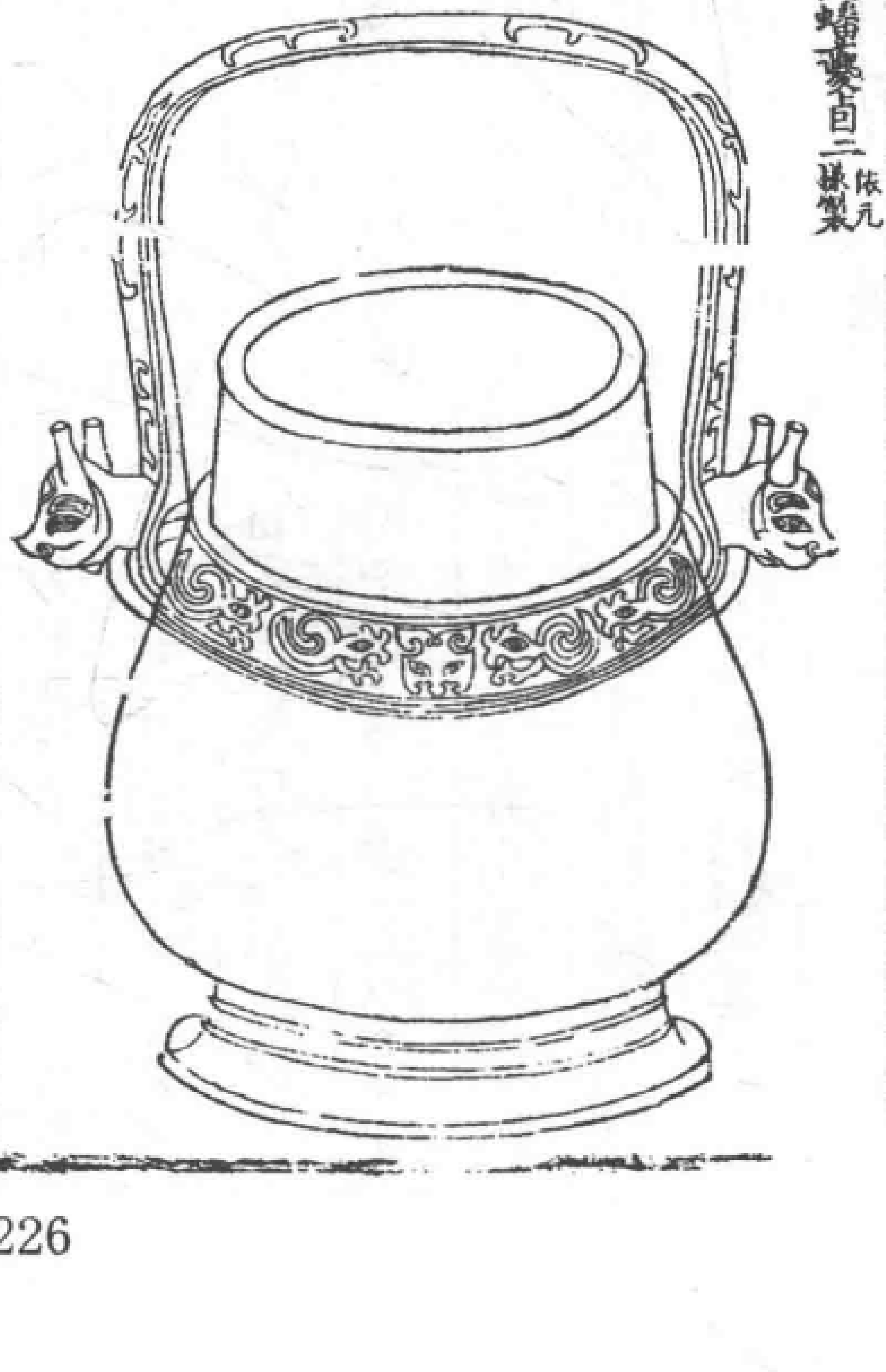
右高七寸深五寸四分口徑長三寸五分闊二寸八分腹徑長六寸七分闊五寸三分容三升九合重四斤兩耳闕蓋有提梁無銘是器純緣兩面并足間皆飾以四夔龍以雷紋閒之夫夔龍之起蟄正須以雷而雷之興茍非其時則為害皆所以示其義於飲器提梁作綯紐狀復示其縶維之理然則觀其器得不求其象耶

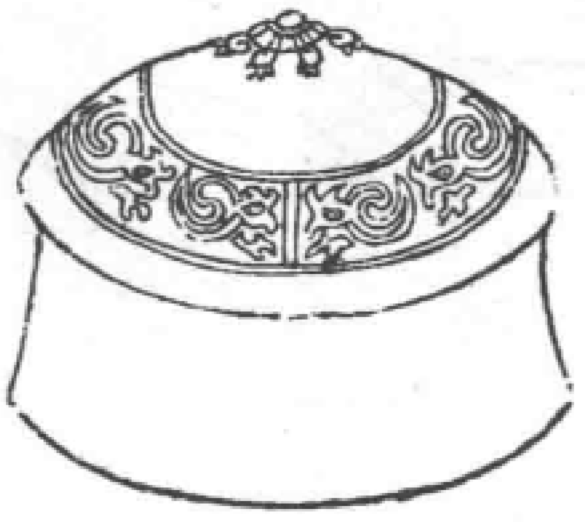
周蟠夔卣一（依元樣製）



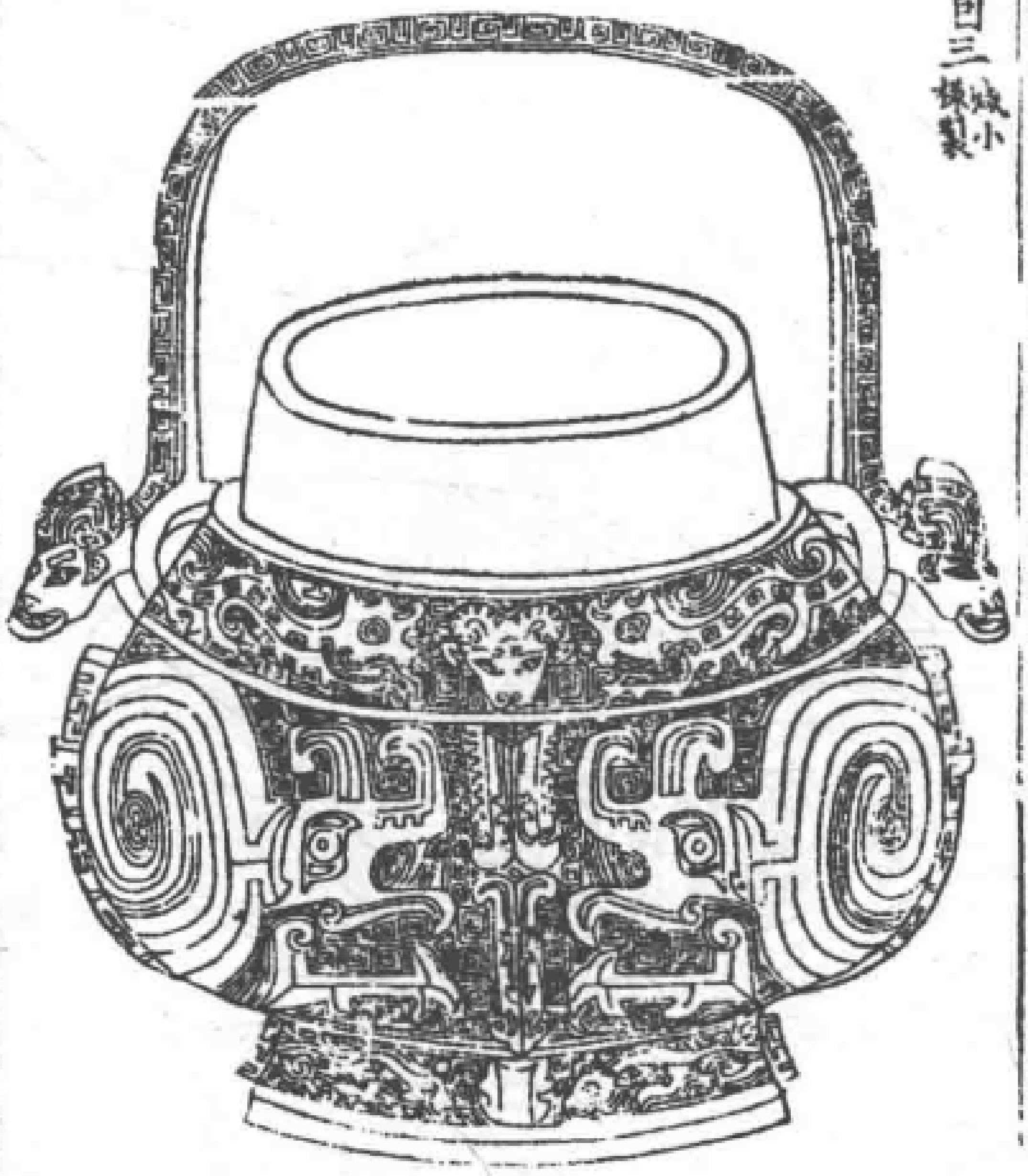


周蟠夔卣二（依元樣製）





周蟠夔卣三（減小樣製）



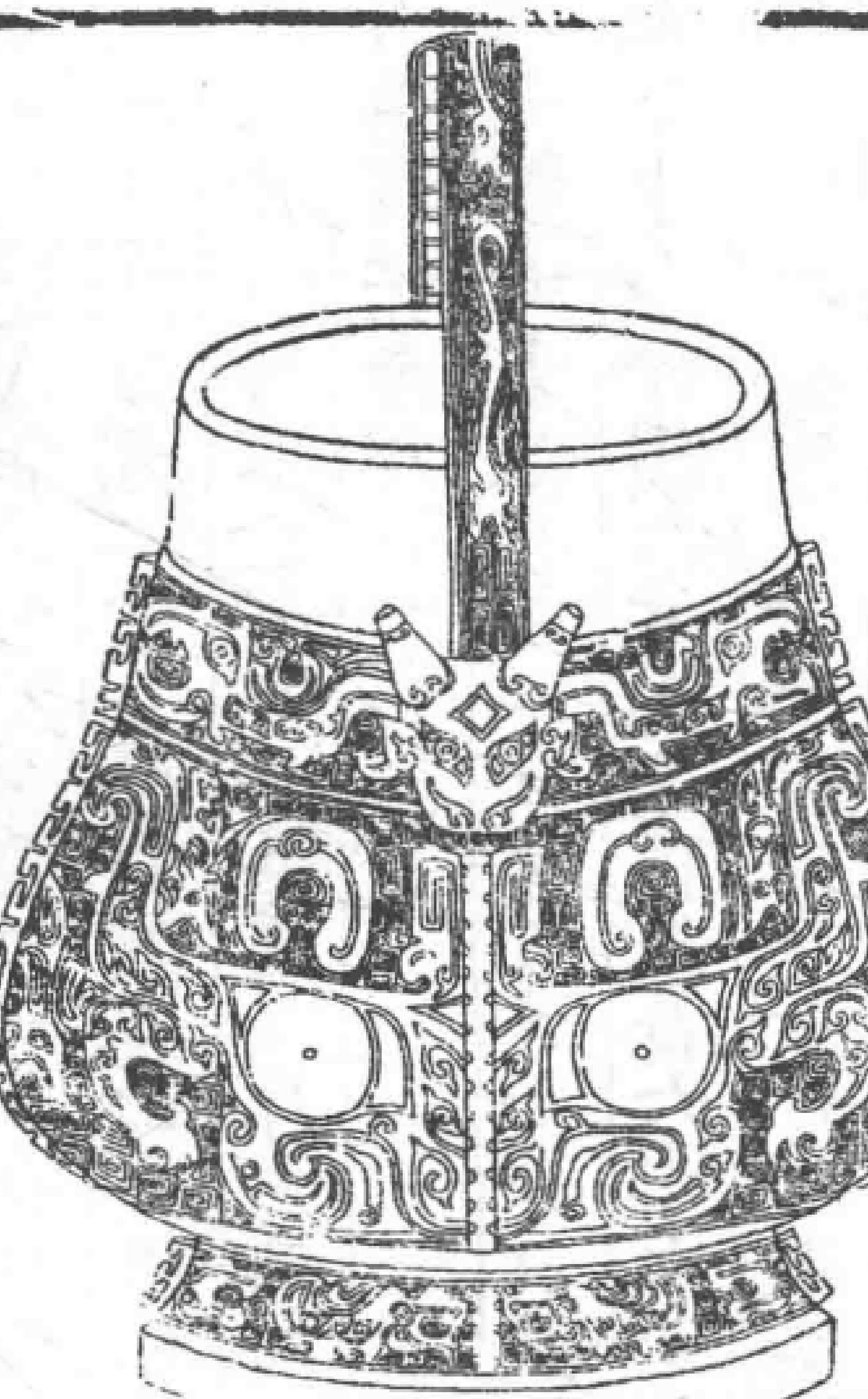
前一器通蓋高六寸八分深四寸二分口徑長二寸九分闊二寸三分腹徑長四寸七分闊三寸七分容一升有半共重三斤五兩兩耳有提梁無銘

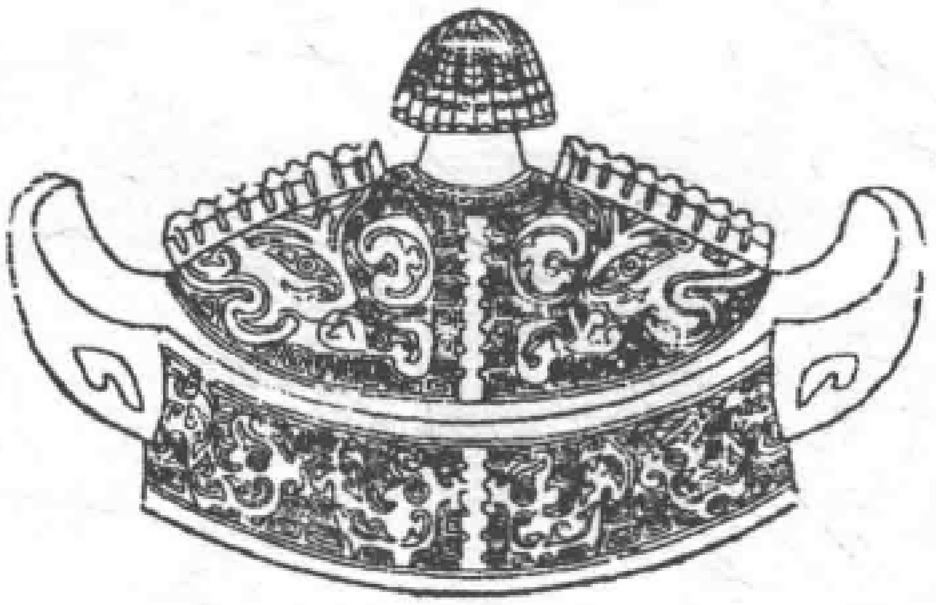
次一器通蓋高八寸二分深五寸七分口徑長三寸八分闊二寸九分腹徑長六寸六分闊五寸三分容三升八合共重七斤二兩兩耳有提梁無銘

後一器高六寸四分深五寸五分口徑長三寸八分闊二寸七分腹徑長六寸四分闊四寸九分容三升七合重四斤十有四兩兩耳闕蓋有提梁無銘

右三器皆作蟠夔說文謂夔神魖也如龍一足蓋殘物之獸著之於器將以防患耳前一器純緣與蓋紋以八夔素其腹足提梁又爲夔首要是舊物正如刓印追蠡想見其歲月之夂非三代無此物也次一器器與蓋大抵與前器相類但蓋之頂僞爲一龜置于上當是後人益之者以前器方之當眞贋自判也後一器腹足純緣間皆作夔狀與雷紋間錯比前二器加華惟闕其蓋耳

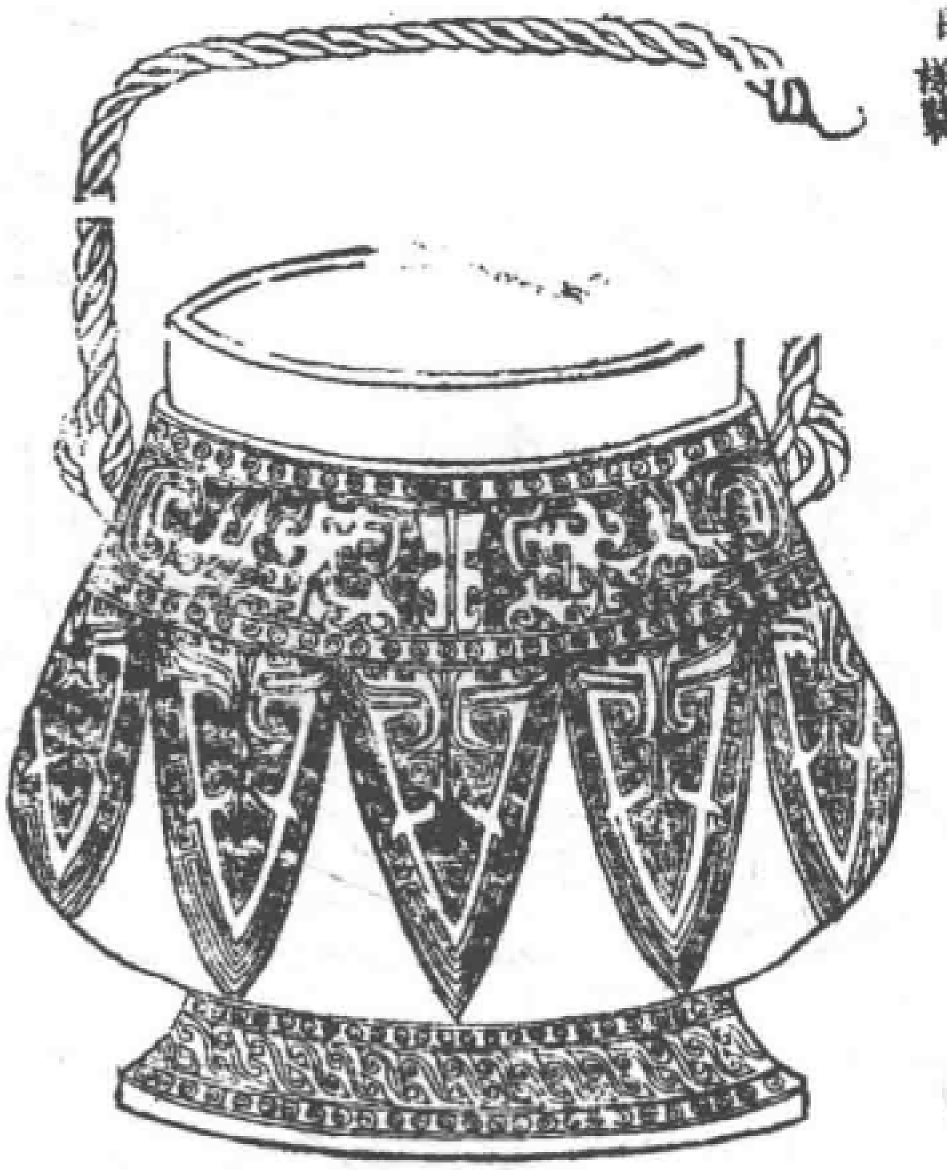
周饕餮卣（依元樣製）

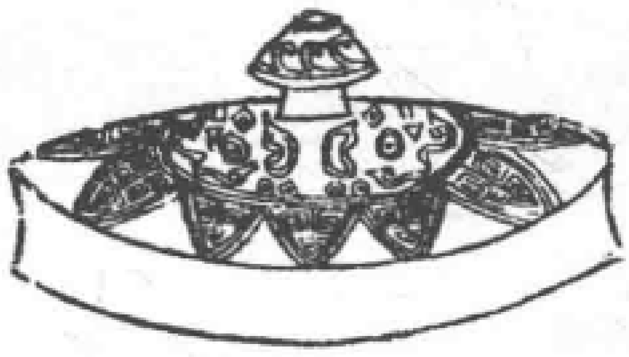




右通蓋高九寸三分深五寸六分口徑長三寸六分闊三寸三分腹徑長六寸七分闊五寸八分容四升一合共重八斤四兩兩耳有提梁無銘是器飾以饕餮之狀夫古之彝器未有不形諸饕餮者每以示飲食之戒而此卣乃祀神之器而亦復飾此者以人道而事神故也蓋鬱合鬯臭所以求神於幽其用之序盛之則有卣受之則有彝祼之則有瓚於是彝器亦有象饕餮者其義可以類舉也

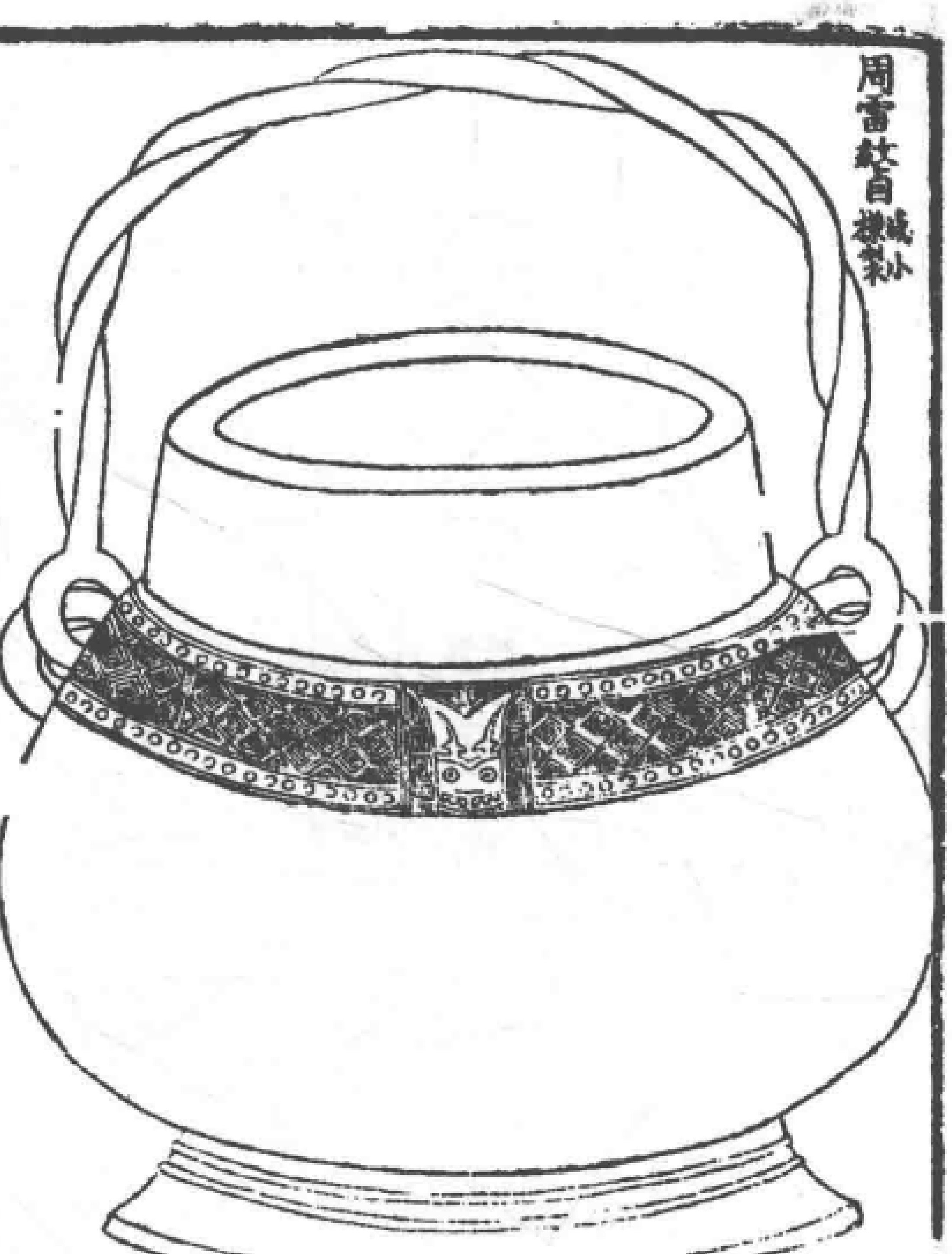
周垂花卣（依元樣製）

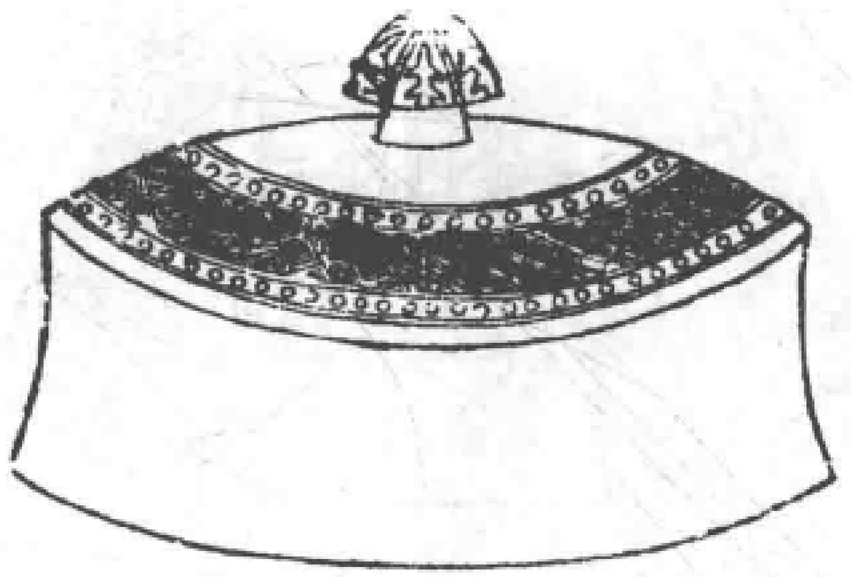




右通蓋高六寸八分深四寸九分口徑長三寸七分闊二寸六分腹徑長六寸闊四寸三分容二升四合共重二斤十有三兩兩耳有提梁無銘是卣比它器特匾而小提梁作綯紐狀蓋之上設一爵柱柱之下環以蟠螭螭之外飾以垂花至於純縁圈足則以連珠周之而間以雷紋其下兩面各作饕餮起稜爲介製作雖繁縟而中藏簡古意蓋周器宜有此也

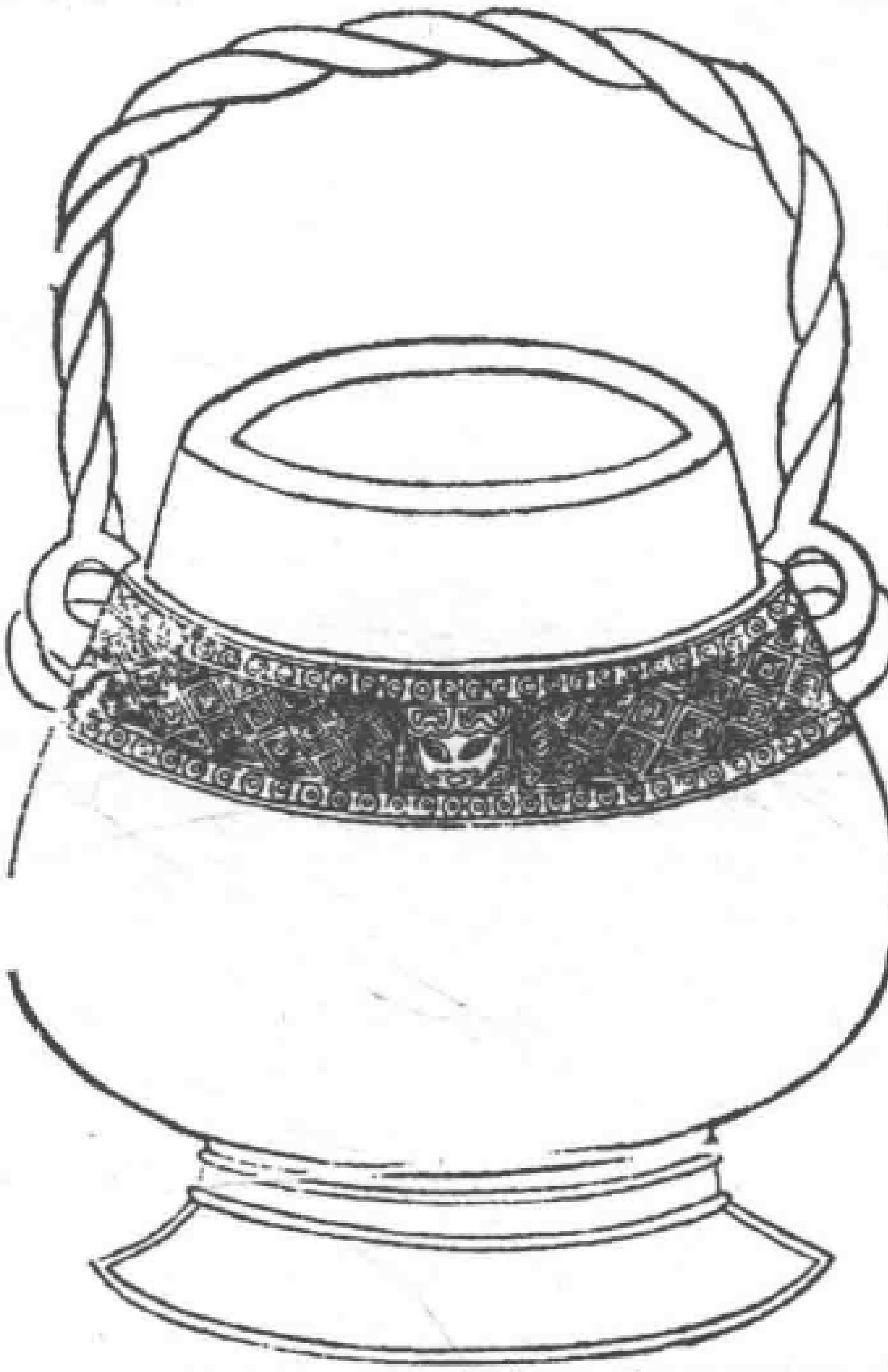
周雷紋卣（減小摹繪）

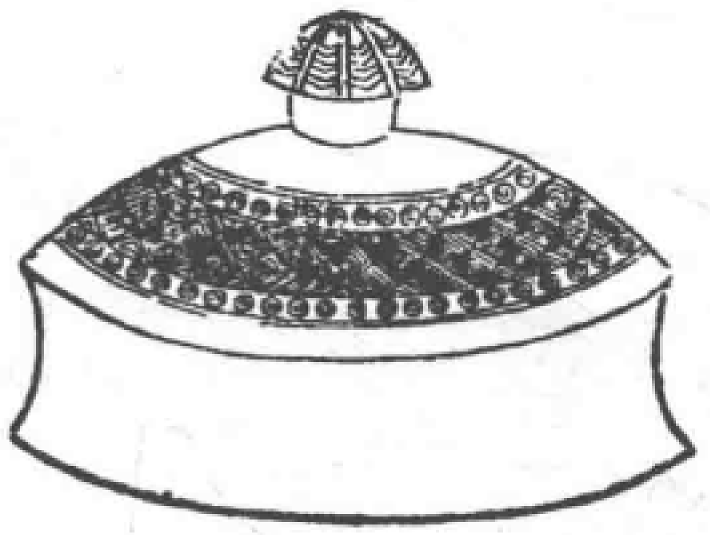




右通蓋高九寸五分深六寸八分口徑長三寸八、分闊二寸八分腹徑長七寸八分闊五寸七、分容五升共重九斤兩耳有提梁無銘是器蓋與器皆作方斜雷紋以連珠環之其提梁作綯紐狀且圈其足土花碧暈如藍田玉色然蓋瘞藏之久與土俱化良可寶者但無銘識以紀之當是以雷紋爲義蓋古人字畫繪事各以見意非徒設耳

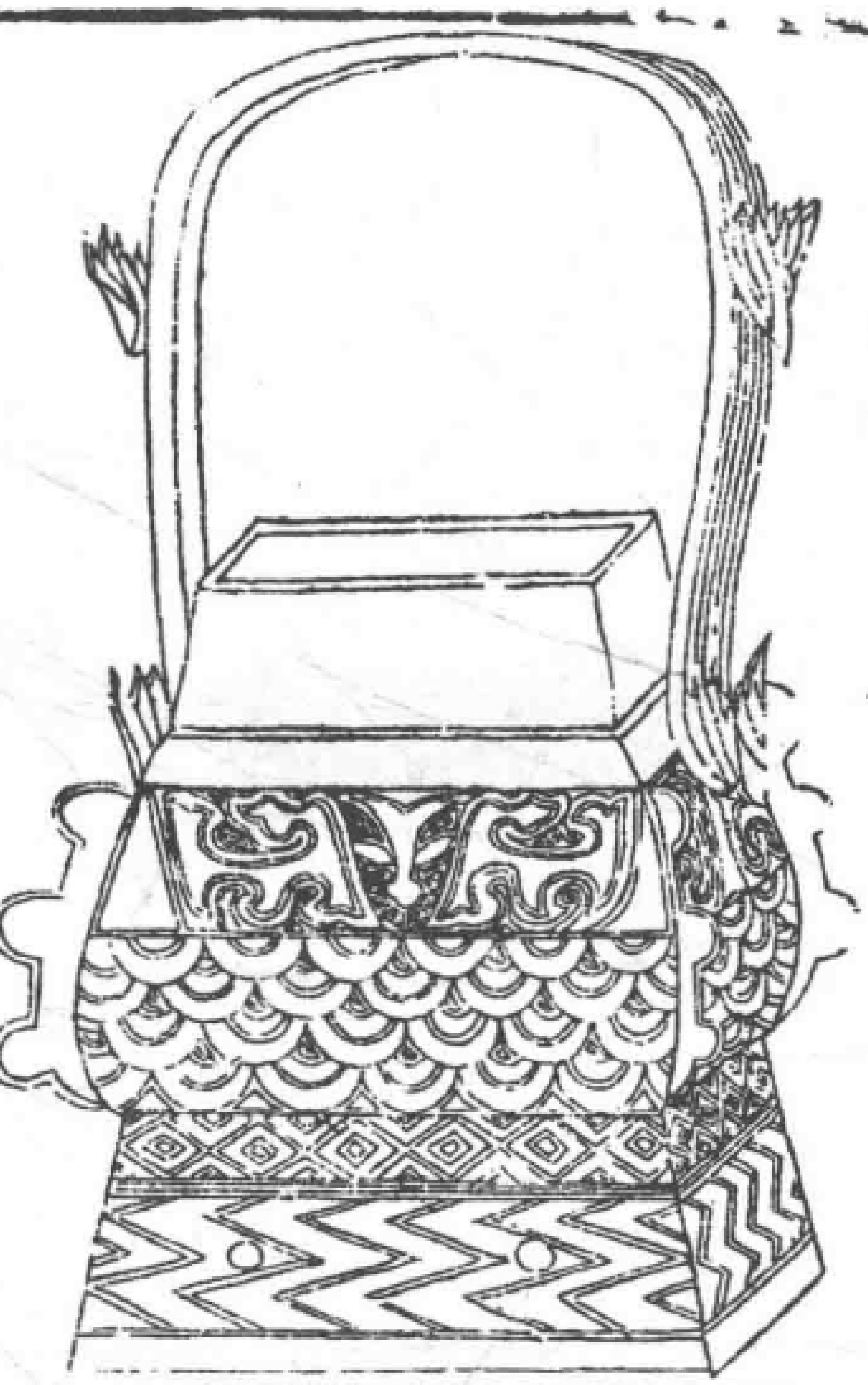
周方紋卣（減小樣製）

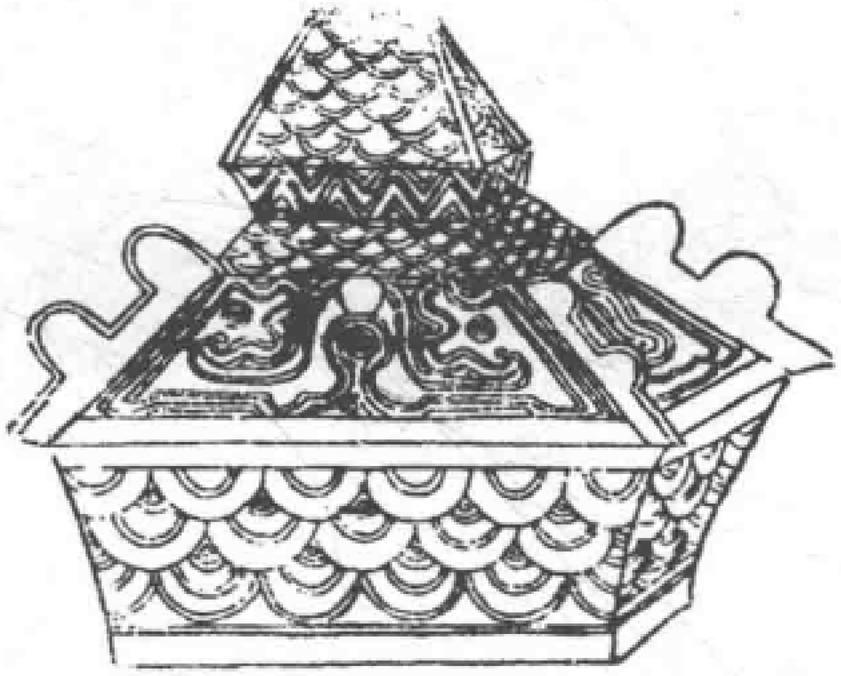




右通蓋高九寸七分深五寸八分口徑長三寸七分闊三寸腹徑長七寸七分闊五寸三分容五升二合共重八斤四兩兩耳有提梁無銘夫卣是尊之類耳故賈公彥謂卣爲中尊而項之上設爵柱柱之下作方紋周以連珠而純緣之下亦以方紋爲飾兩面各設獸首兩耳作圜環與提梁相連腹間與圈足皆純素製作形模全與商父舉卣相類而無款識殆亦周監商而有作焉

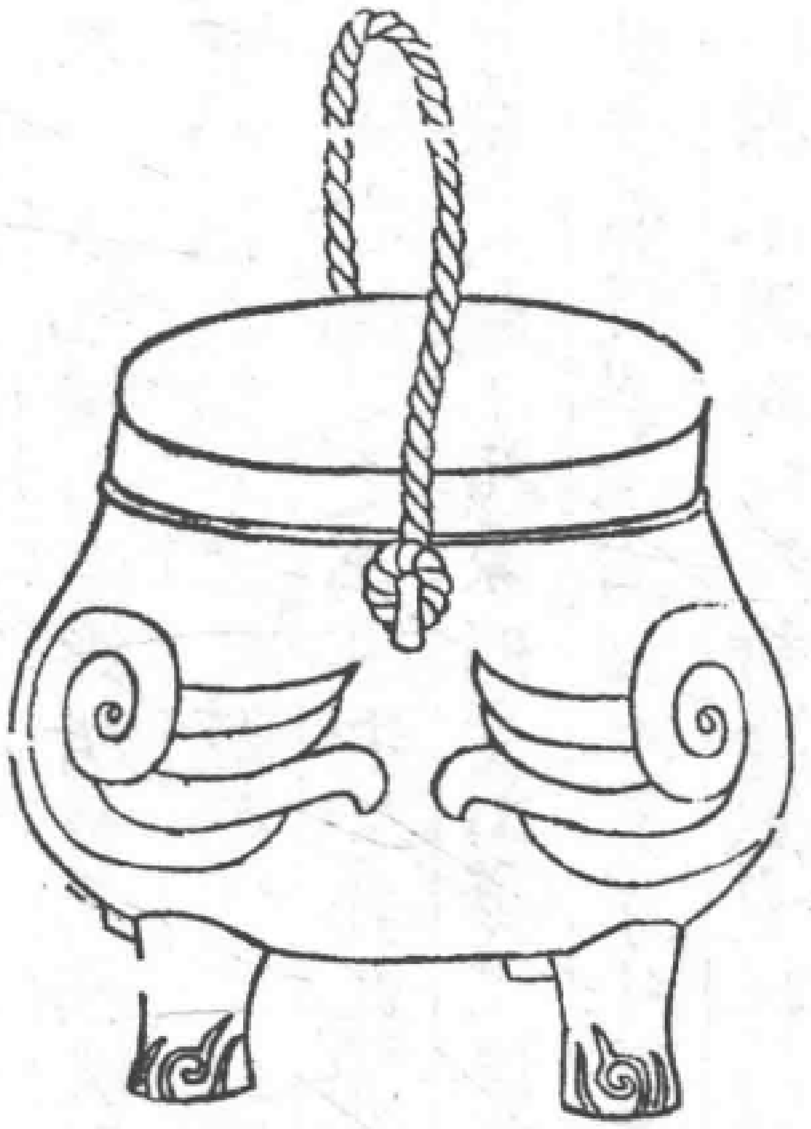
周魚紋方卣（減小樣半）

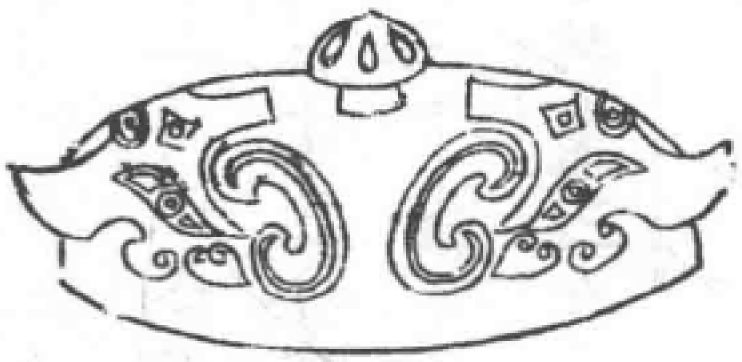




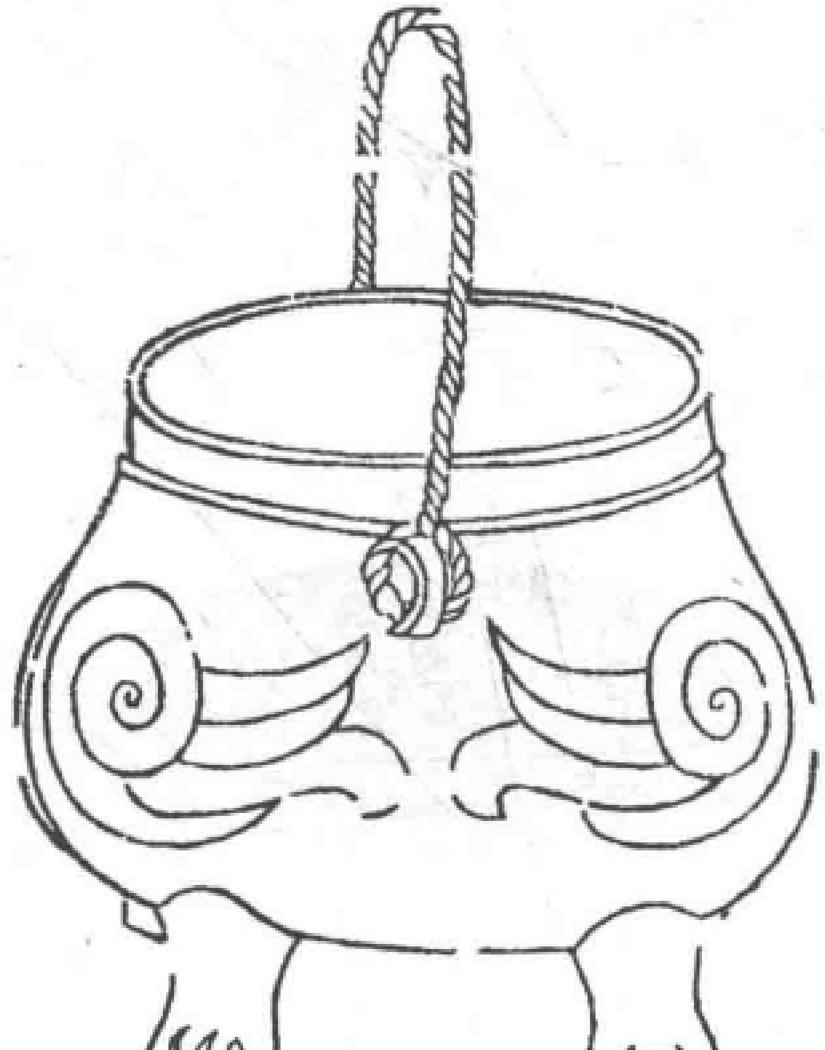
右通蓋高一尺一寸四分深四寸三分口徑長三寸五分闊二寸八分腹徑長五寸闊三寸六分容二升六合共重七斤一十一兩兩耳有提梁無銘是器比諸卣特方而腹蓋四旁皆作魚紋夫魚之性柔巽隱伏得其道則易取失其道則難制故書傳以魚譬民且有天下有一國有一家非得其民則何以爲也以魚狀其器則象其有得民之道有道以得民則有是器也可無愧矣

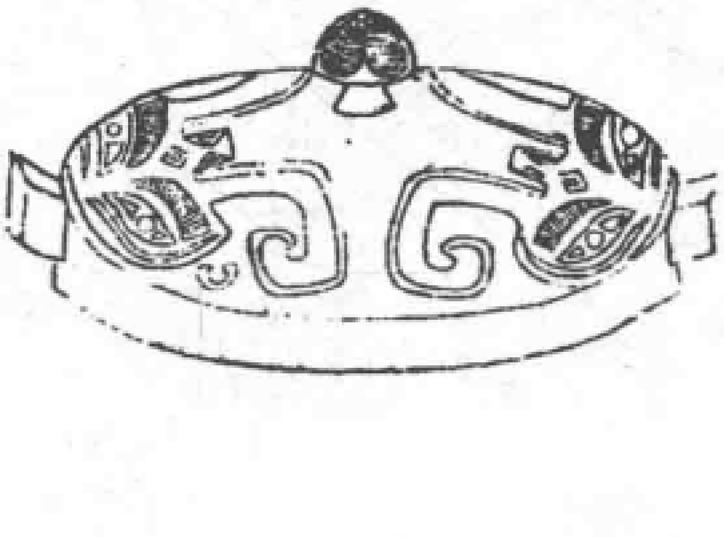
周四足卣一（依元樣製）





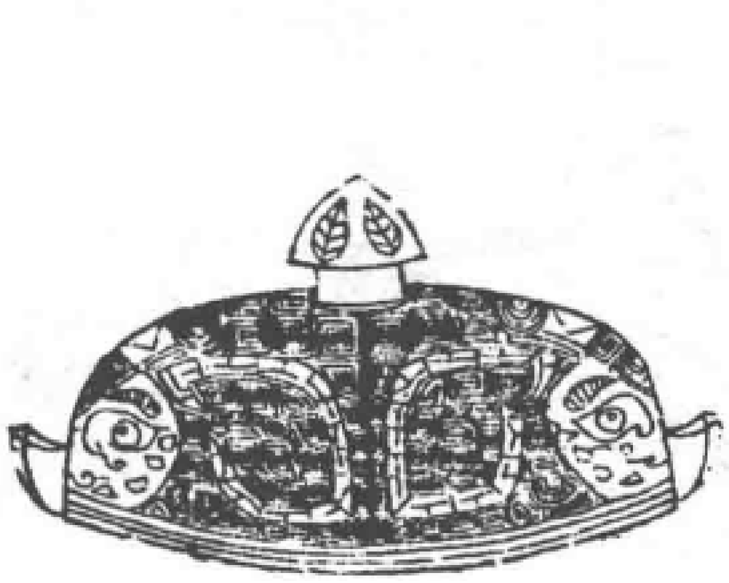
周四足卣二（依元樣製）





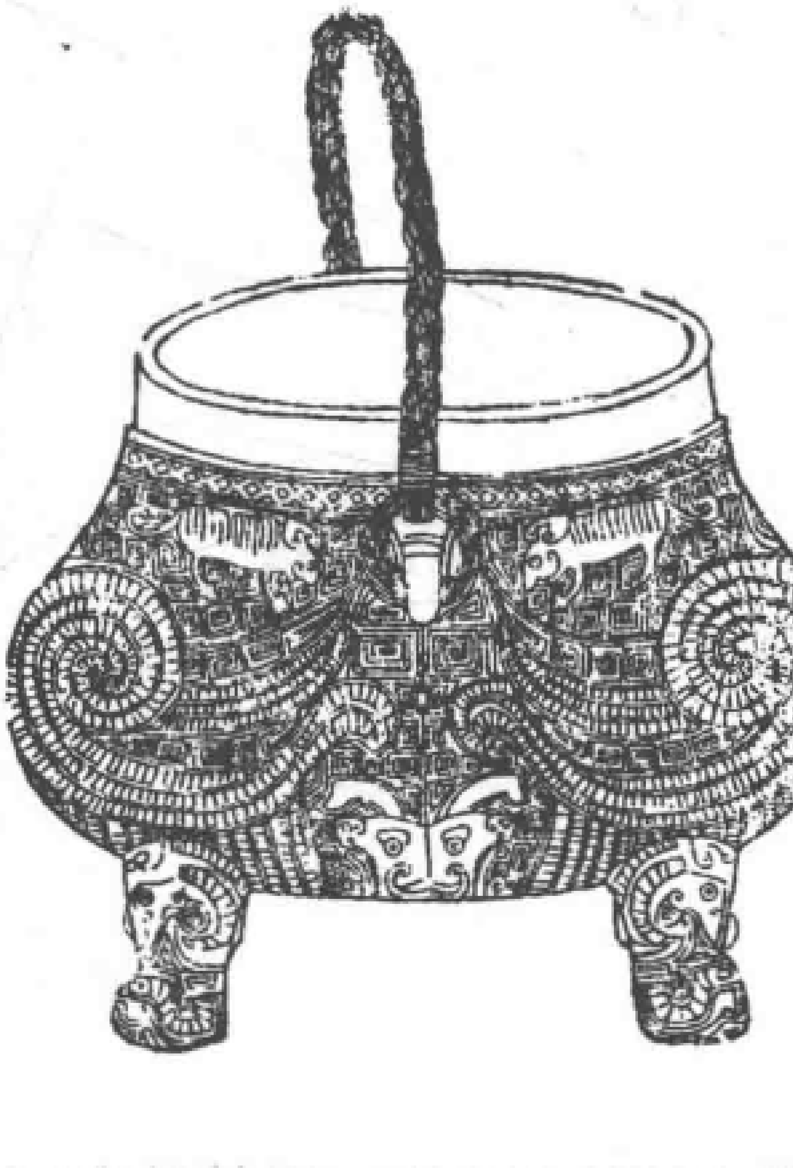
前一器通蓋高六寸深三寸四分口徑長三寸七分闊二寸七分腹徑長五寸闊三寸七分容一升六合共重二斤六兩兩耳有提梁無銘後一器通蓋高五寸五分深三寸五分口徑長三寸八分闊三寸腹徑長四寸七分闊四寸容一升七合共重三斤一十一兩兩耳有提梁無銘

右二器形模若一而其足皆四蓋之兩端爲獸首旁附以翼雖歛而有展意自兩端視之完然各一獸也按山海經所載異獸挾翅者多矣有如狐之獙如魚之鯥如豹之蠱雕犲之化蛇犬之鵸鼠之寓其形皆非此類是獸之鼻昂然而起小類象形豈山澤之怪不可得而攷者邪提梁作絢紐取其穿小絡馬之義後一器小異而蛟眉特隆壓項柱稍銳要之一類物也



漢四足卣

依元樣製



右通蓋高五寸九分深二寸五分口徑長三寸八分闊二寸八分腹徑長五寸五分闊四寸四分容一升五合共重二斤十有二兩兩耳四足有提梁無銘按此器似盉無流如卣有足然於卣爲近故附於卣蓋古之彝器其致用則同而所以致飾取象則種種不一是卣又下著龜魚腹與蓋相合爲獸形紋鏤奇巧宛若刻琢然擬之三代則已失其典雅矣攷其時蓋漢器也

至大重修宣和博古圖録卷第十一

至大重修宣和博古圖録卷第十二

瓶壺總説

瓶（三器）

周（一器）

蟠螭瓶

漢（二器）

麟瓶

螭首瓶

壺一（二十五器）

商（三器）

貫耳弓壺（銘一字）

啟姬壺（銘五字）

蟠夔壺

周（一十八器）

仲丁壺（銘二十七字）

瓠稜壺

百獸圜壺
貫耳壺一
貫耳壺二
貫耳壺三
貫耳壺四
貫耳壺五

饕餮方壺
盤雲壺
三耳壺
交螭雲雷壺
螭首方壺
鸚耳雷紋壺
三螭壺
雷紋螭首挈壺
四鸚壺葢

漢（五器）

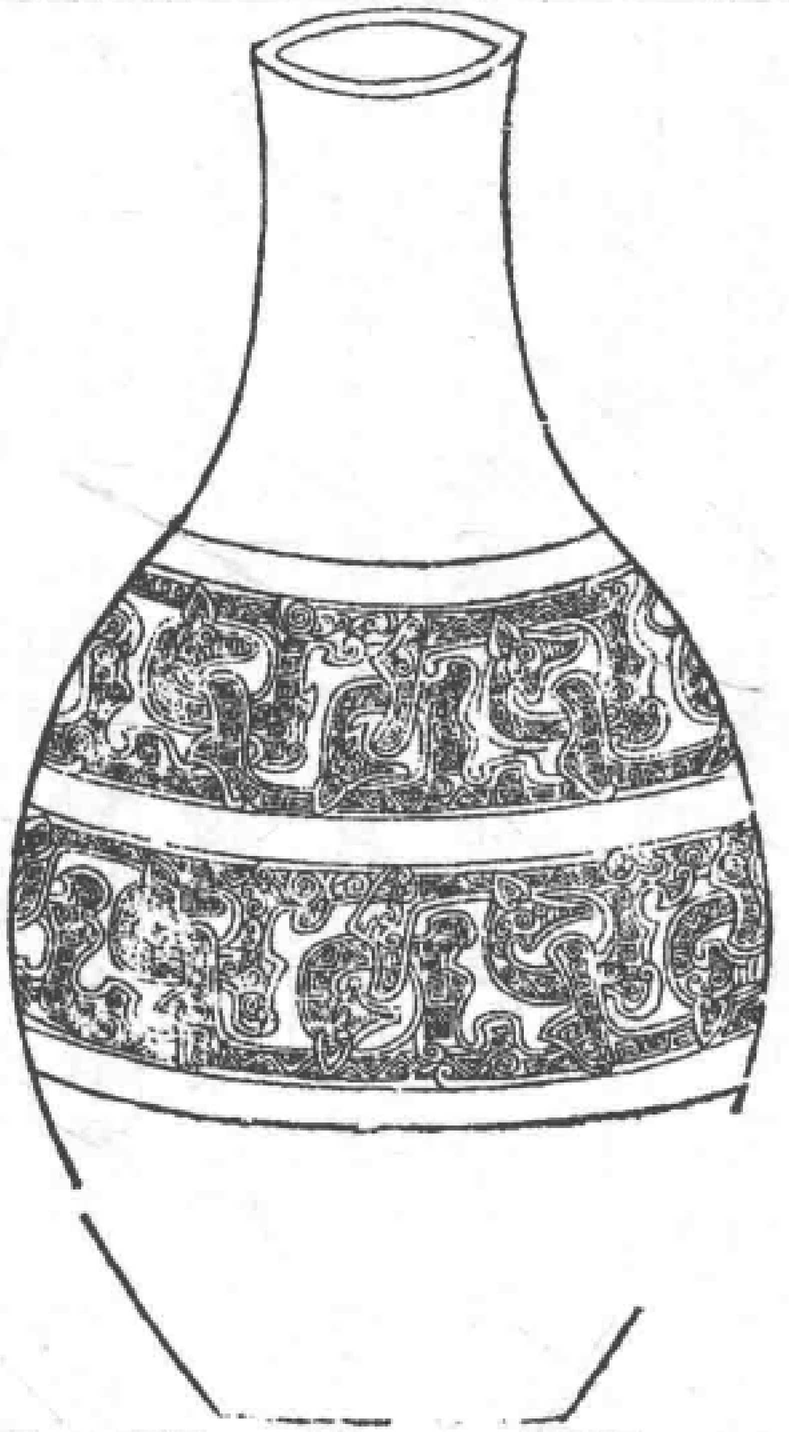
太官壺（銘三十二字）
綏和壺（銘四十二字）
雙鹿壺
鳧壺
瓠壺

總說

禮器之設壺居一焉在夏商之時總曰尊彝逮于周監二代則損益大備故烝嘗饋獻凡用兩壺次於尊彝用於門內然壺用雖一而方圜有異故燕禮與夫大射卿大夫則皆用圜壺以其大夫尊之所有事示爲臣者有直方之義故用方以其士旅食卑之所有事示爲士者以順命爲宜故用圜壺之方圜蓋見於此至於聘禮梁在北而八壺南陳梁在西而六壺東陳蓋東蠢以動出而有接南假以大顯而文明乃動而應物以相見之時也以壺爲設豈不宜哉且詩言韓侯取妻亦曰清酒百壺壺非特宗廟之器凡燕射昏聘無適而不用焉故其制度銘刻不一蓋自三代以來禮不相襲迄于秦漢去古既久而制作愈失故有刻木繪漆皆出諸儒一時之臆論夫

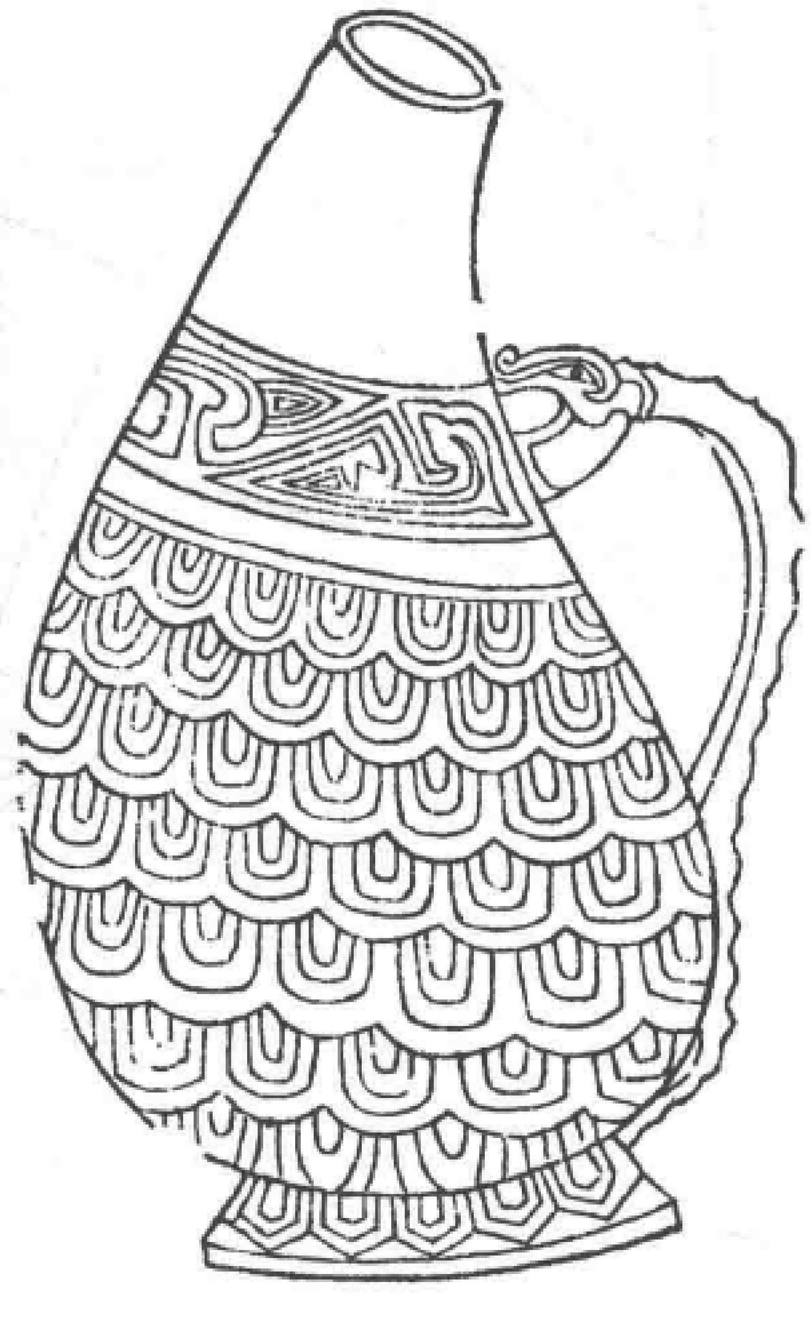
尊以壺爲下蓋盛酒之器而瓶者亦用之以盛酒者也此周人有瓶之罄矣之詩然後知瓶亦古人之所用者然其字從瓦所以貴其質而此皆以銅復作蟠麟鸚鵡之飾蓋古人大體至漢蓋雕鏤矣然賈至稱漢雖三代之政而王通亦謂捨兩漢安之則制作有出於此者宜亦可觀也已

周蟠螭瓶（減小樣製）



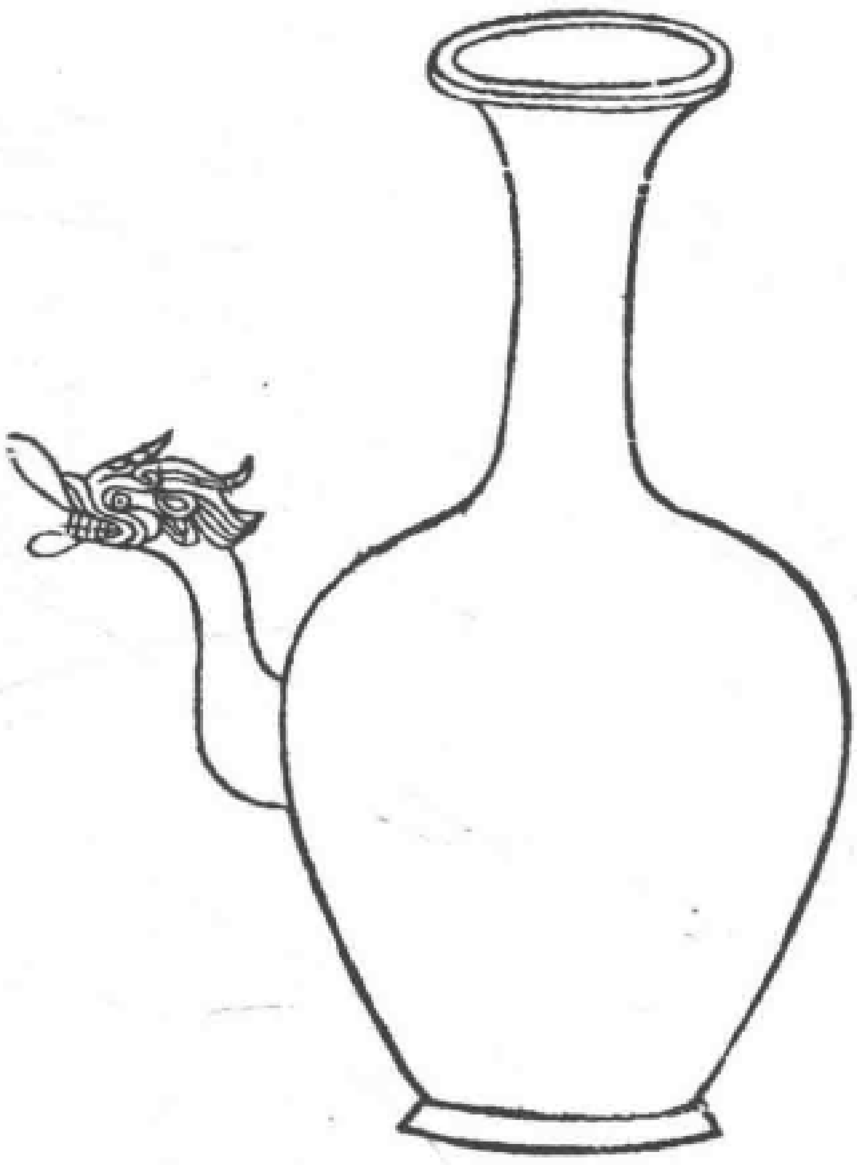
右高一尺八分深一尺一分口徑一寸七分容四升八合重六斤無銘蓋瓶之爲用久矣易言羸其瓶詩曰瓶之罄矣是也腹作蟠螭首尾糾結形若麟瓶之狀周有一壺其著象亦蛟螭此瓶也其飾如此亦以壺類故也

漢麟瓶（依元樣製）



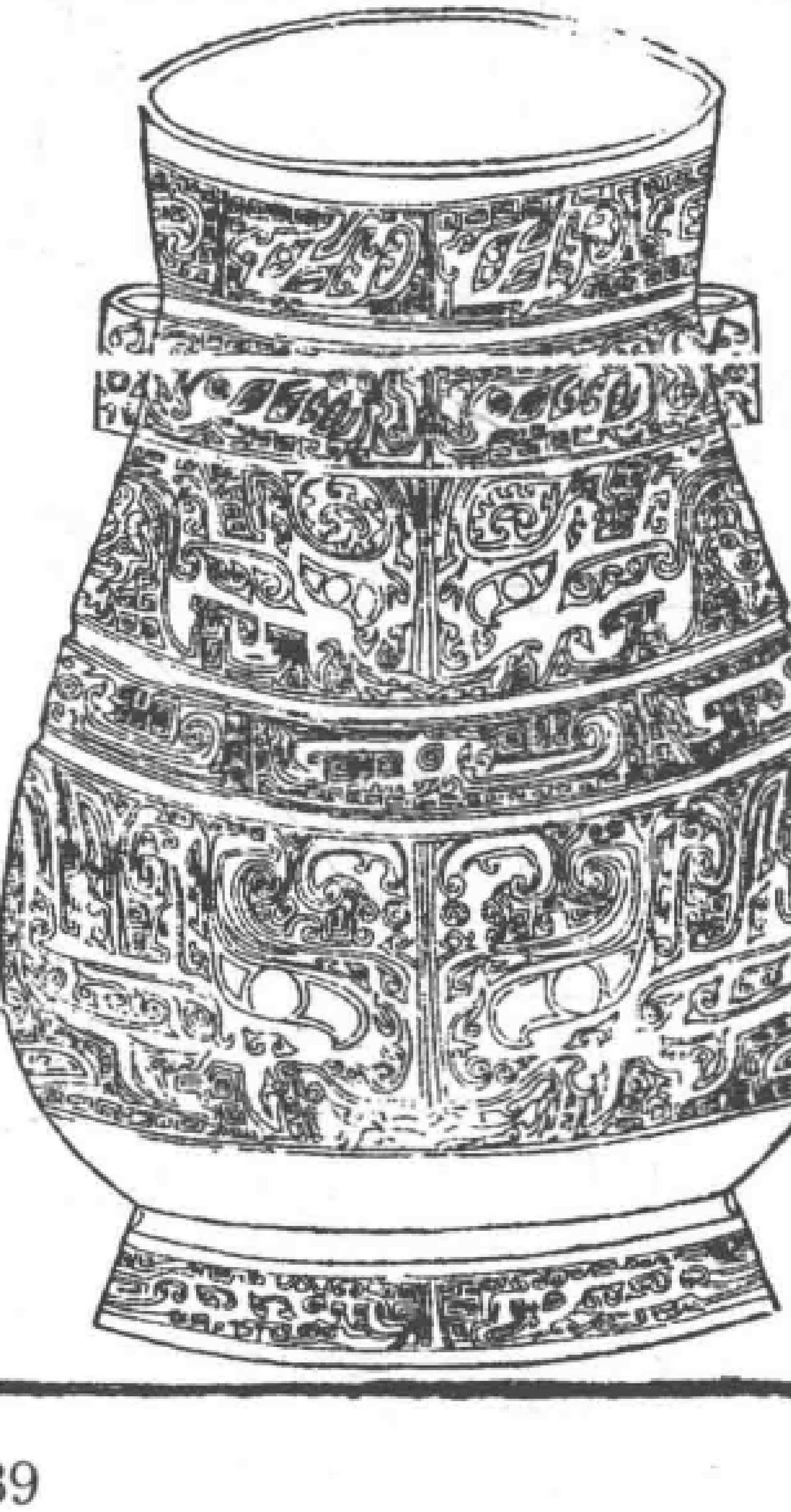
右高八寸六分深七寸五分口徑九分容一升八合重三斤四兩有鋬無銘書曰左右攜僕韓子曰供給之人各執其物此古提攜供給之器也走趨雖遽滿而不溢口兼流用坐無繁飾周身甲錯若麒麟然蓋炎漢已來物也

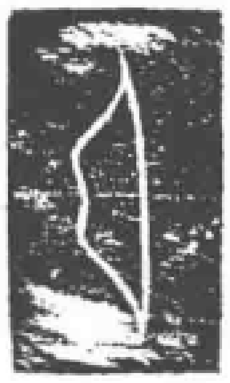
漢螭首瓶（依元樣製）



右高七寸二分深七寸口徑八分容一升三合重一斤十兩有流無銘是器純素唯流作螭首昔人飲器多取螭爲飾蓋君子之於酒交之以仁制之以威者凡欲如此然製作浮薄而無古意視三代之器未可同日而語也

商貫耳弓壺（減小樣製）



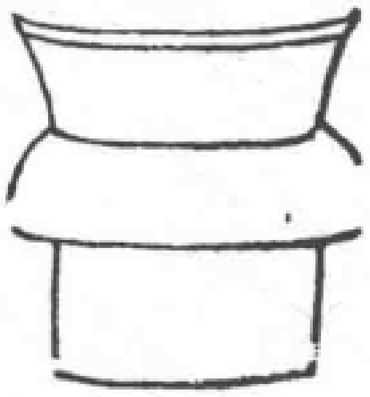


弓

右高一尺一寸八分深一尺五分口徑長三寸七分闊四寸五分腹徑長八寸九分闊七寸五分容一斗二升重十有二斤八兩兩耳

此器以弓銘之壺酒之下尊也商之飲器如爵者類銘之弓蓋射者未嘗不繼之飲以其禮難所以强世者也故必寓於人情之所易此記禮者之於鄉飲以謂吾觀於鄉則知王道之易易有其在是歟觀其兩耳可以貫繩是必繫而挈之者製作簡樸比周器則質勝之

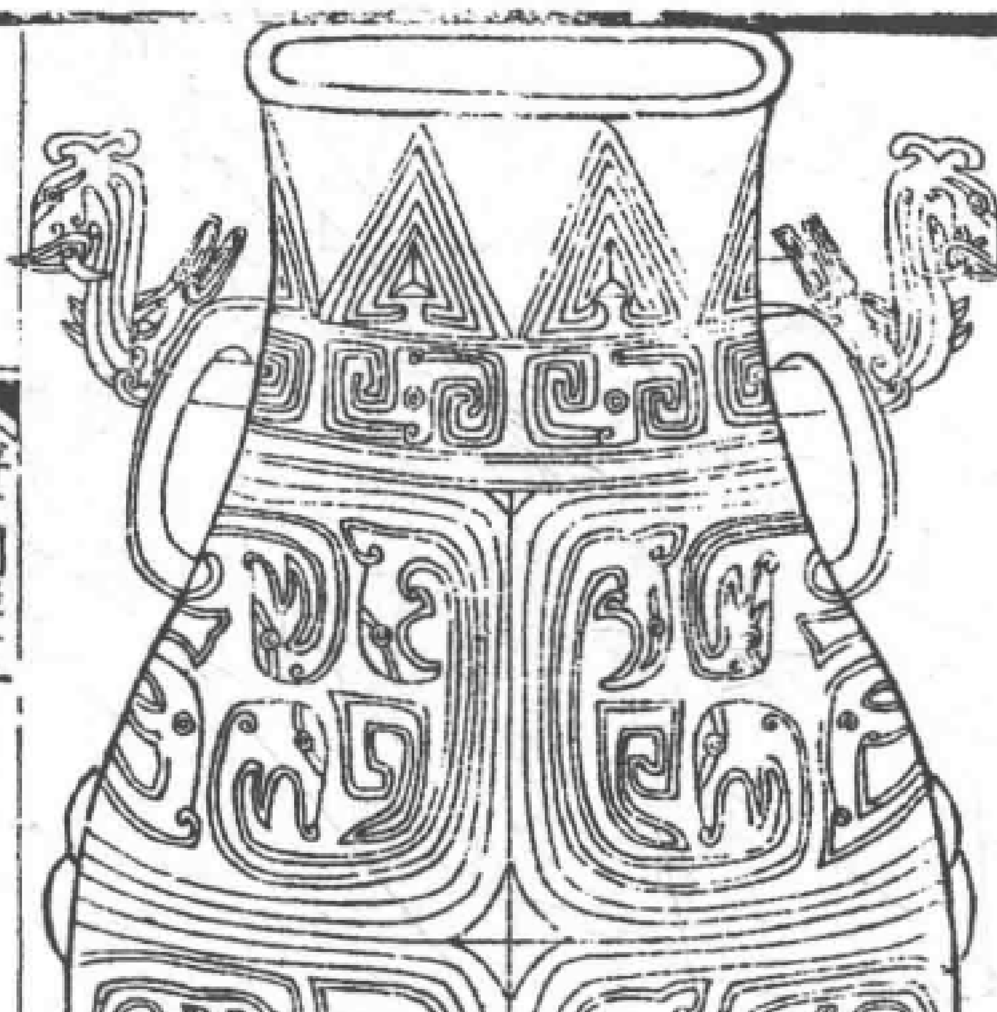
商敔婗壺（減小樣製）



敔姬作
寶彝

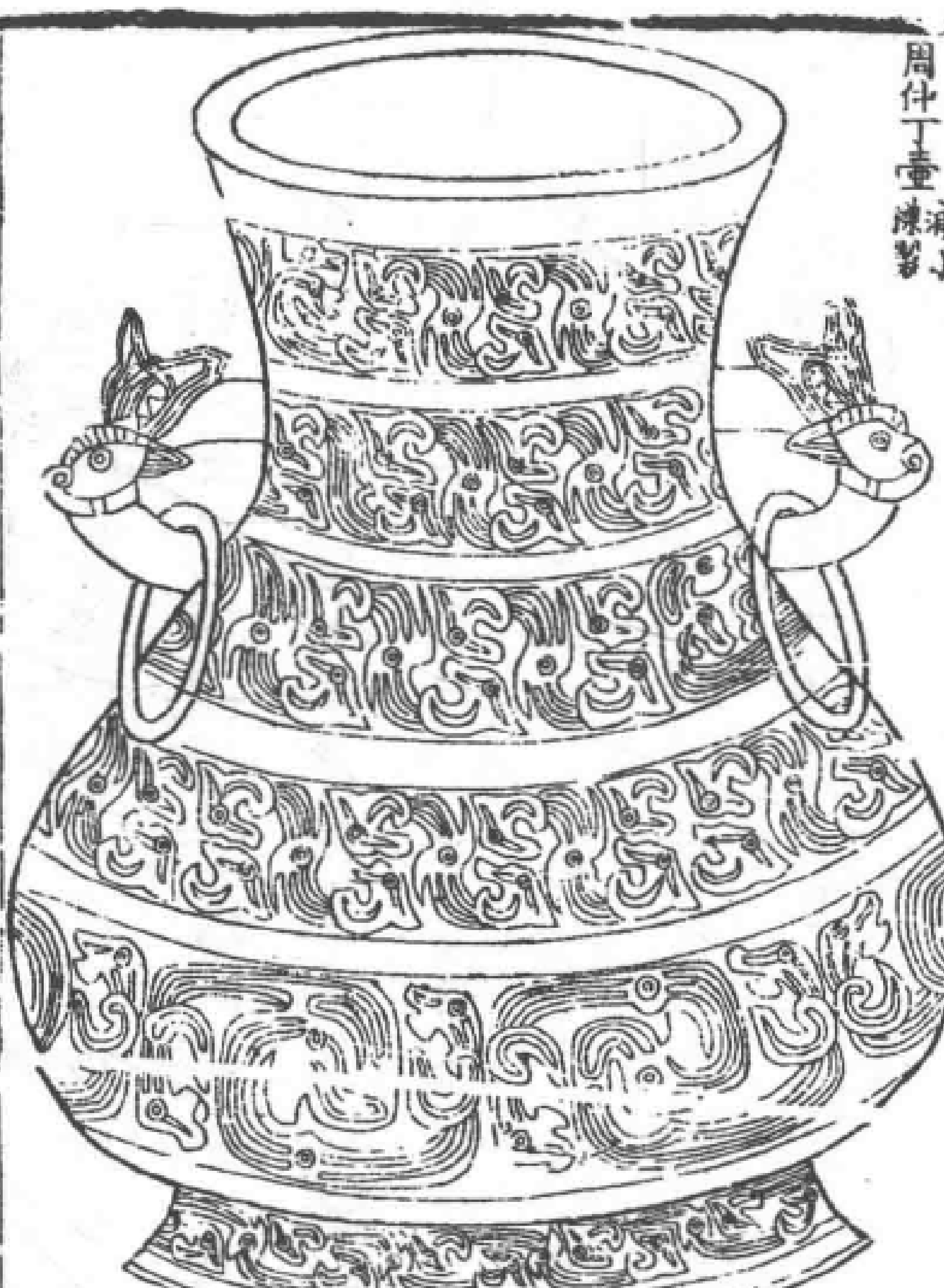
右通蓋高一尺四寸六分深一尺一寸五分口徑二寸八分腹徑四寸四分容五升四合共重五斤四兩兩耳銘五字曰敔姬者蓋其氏族也古之氏族或以王父字或以謚或以世系所封之地於是後世子孫以之女子皆得以通稱之若曰有娀氏之女者蓋以娀國爲言也若曰孟姜者蓋以姜姓爲言也若曰䜌女者蓋以䜌公之謚爲言也此言敔姬凡此類耳是器則壺也制樸典古略不加雕鏤之飾而曰作寶彝眞所謂法度之器也

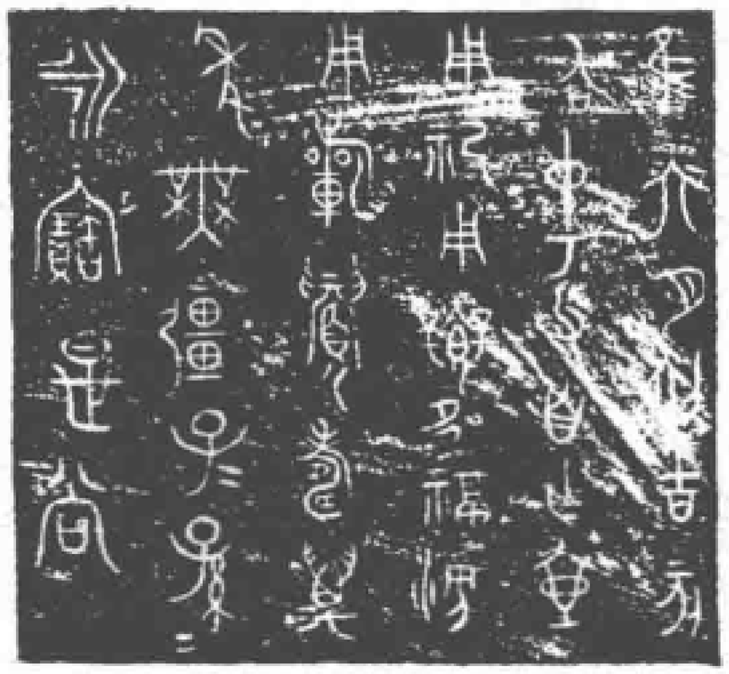
商蟠夔壺（減小樣製）



右高一尺四寸二分深一尺二寸三分口徑長五寸闊三寸五分腹徑長九寸二分闊五寸五分容一斗五升五合重十六斤十有五兩兩耳連環無銘腹作蟠夔勢若飛動比商甲壺設飾少異而體制頗同渾厚之風昭然可見

周仲丁壺（減小樣製）

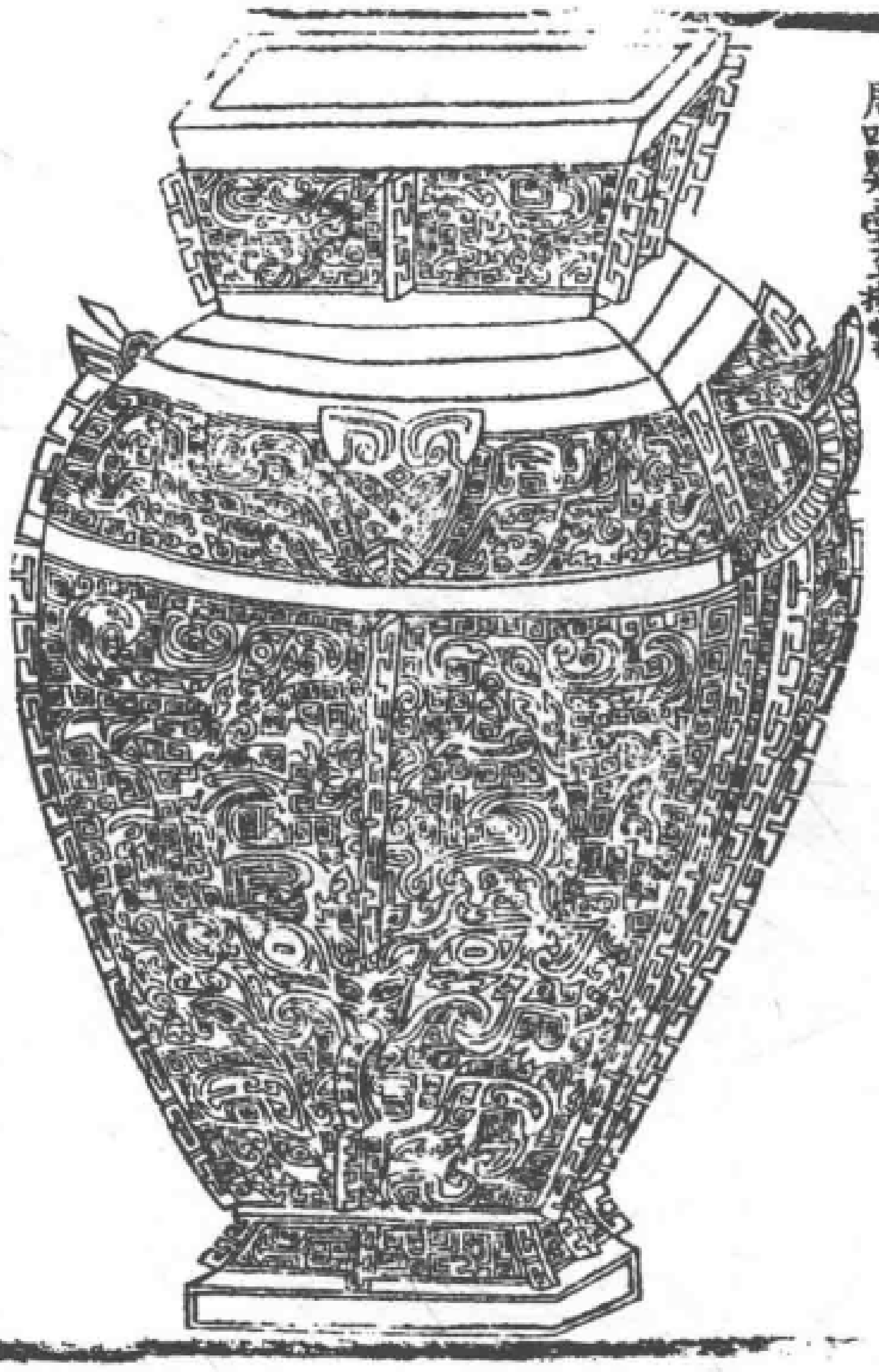




惟六月初吉丁亥
召仲丁父、自作壺
用祀用饗、多福滂
用蘄、眉壽萬
年無疆、子〻孫〻
永寶、是尚

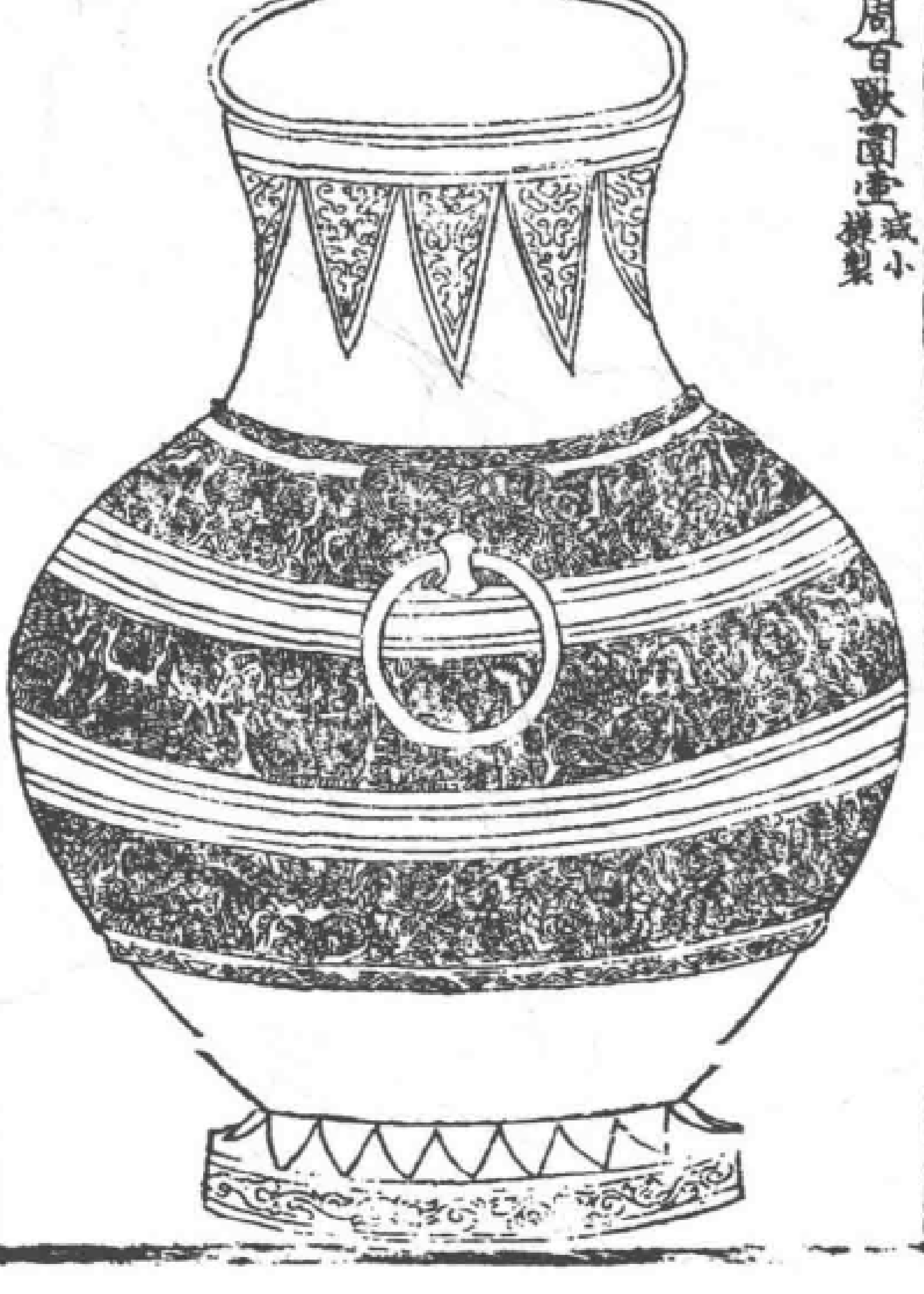
右高一尺五寸二分深一尺三寸四分口徑七寸七分腹徑一尺一寸一分容二斗有半重二十一斤十有二兩兩耳連環銘三十七字小篆壺字畫上爲蓋中爲耳下爲足正皆象形而此壺字其省文更奇體類大篆年已加于周宣已後物也召仲丁雖無見於傳記然周有召伯召虎最爲聞家令姓豈其功臣之世賢者之類耶而文曰用祀用饗多福滂語極典古周禮朝踐用兩壺尊用祀之謂也左傳周景王燕晉文伯尊以魯壺用饗之謂也許慎曰渥衍沛滂言多福與渥澤也坊記有曰恭則用祭器故知此壺之設祀饗兼用也是器耳爲饕餮紋結蟲獸此周器之重大完好者也

周四螭方壺（依元樣製）



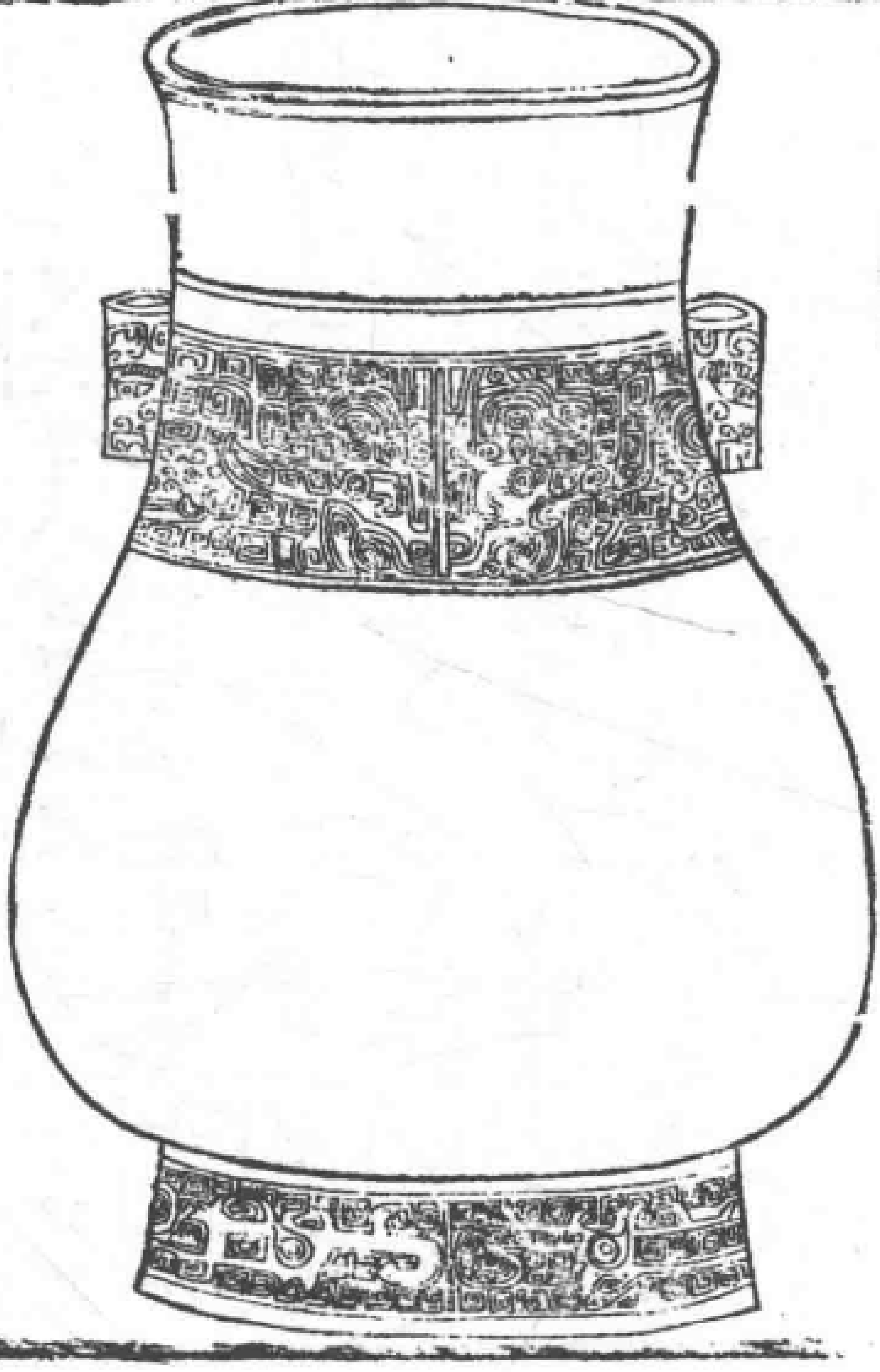
右高一尺六寸八分深一尺四寸八分口徑長五寸四分闊四寸三分腹徑長八寸八分闊六寸五分容三斗二升二合重二十五斤十有四兩兩耳連環有鼻無銘嘗觀漢方壺數品皆澆薄凡陋此器渾厚端雅體方而觚稜四出腹著饕餮間以夔龍郁郁之文焜耀人目益知後世淳風掃地而不能仿佛周之萬一也

周百獸圜壺（減小樣製）

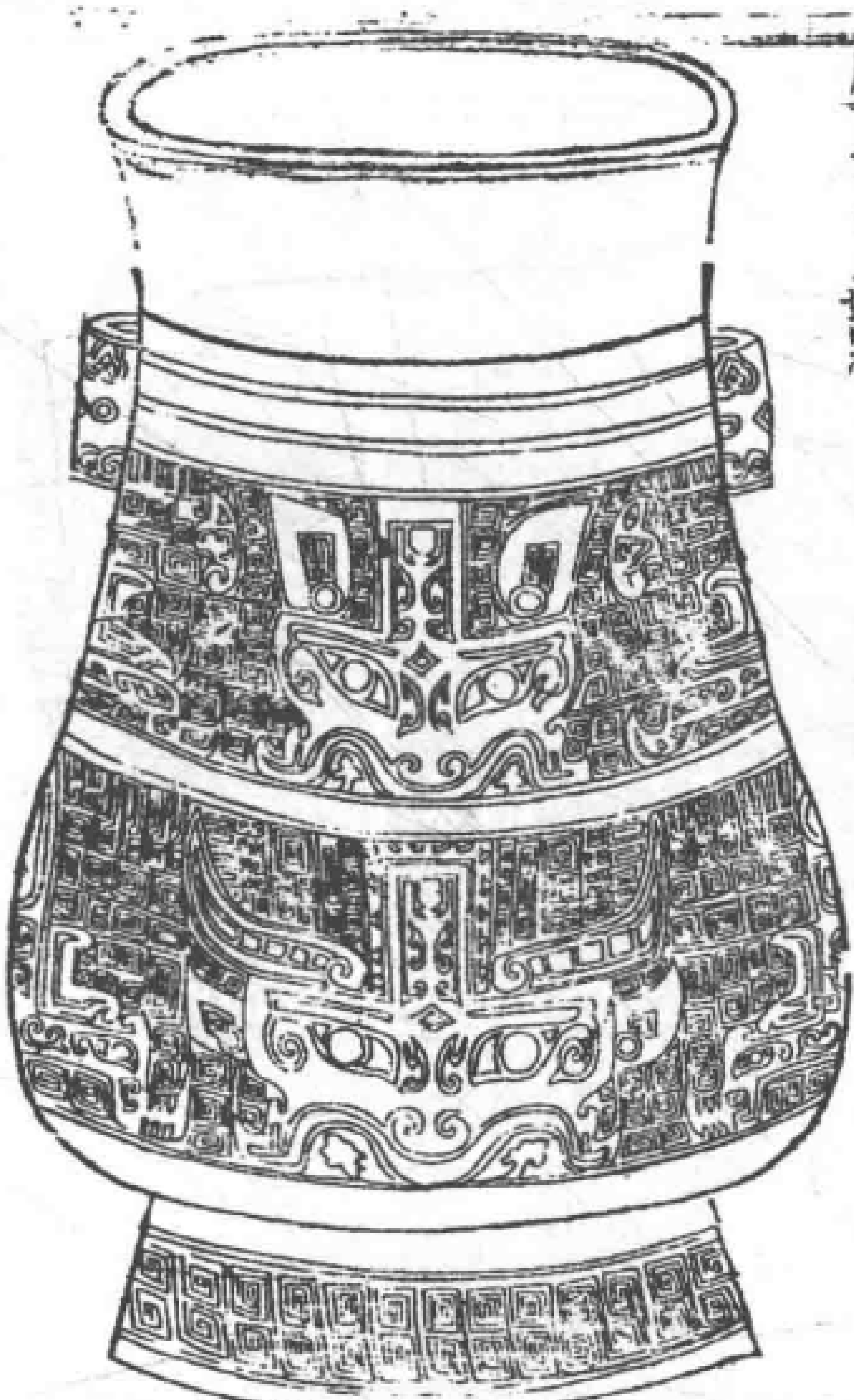


右高一尺六寸五分深一尺四寸五分口徑五寸八分腹徑一尺二寸八分容四斗二升重二十二斤有半兩耳連環無銘是器紋鏤如縈絲髮諦視之則百獸形也兩耳挾腹復作獸首齧環爲挈提之具純緣作花足間實以綴草考他器所飾奇巧無過是壺者雖曰周物亦出乎其類耳

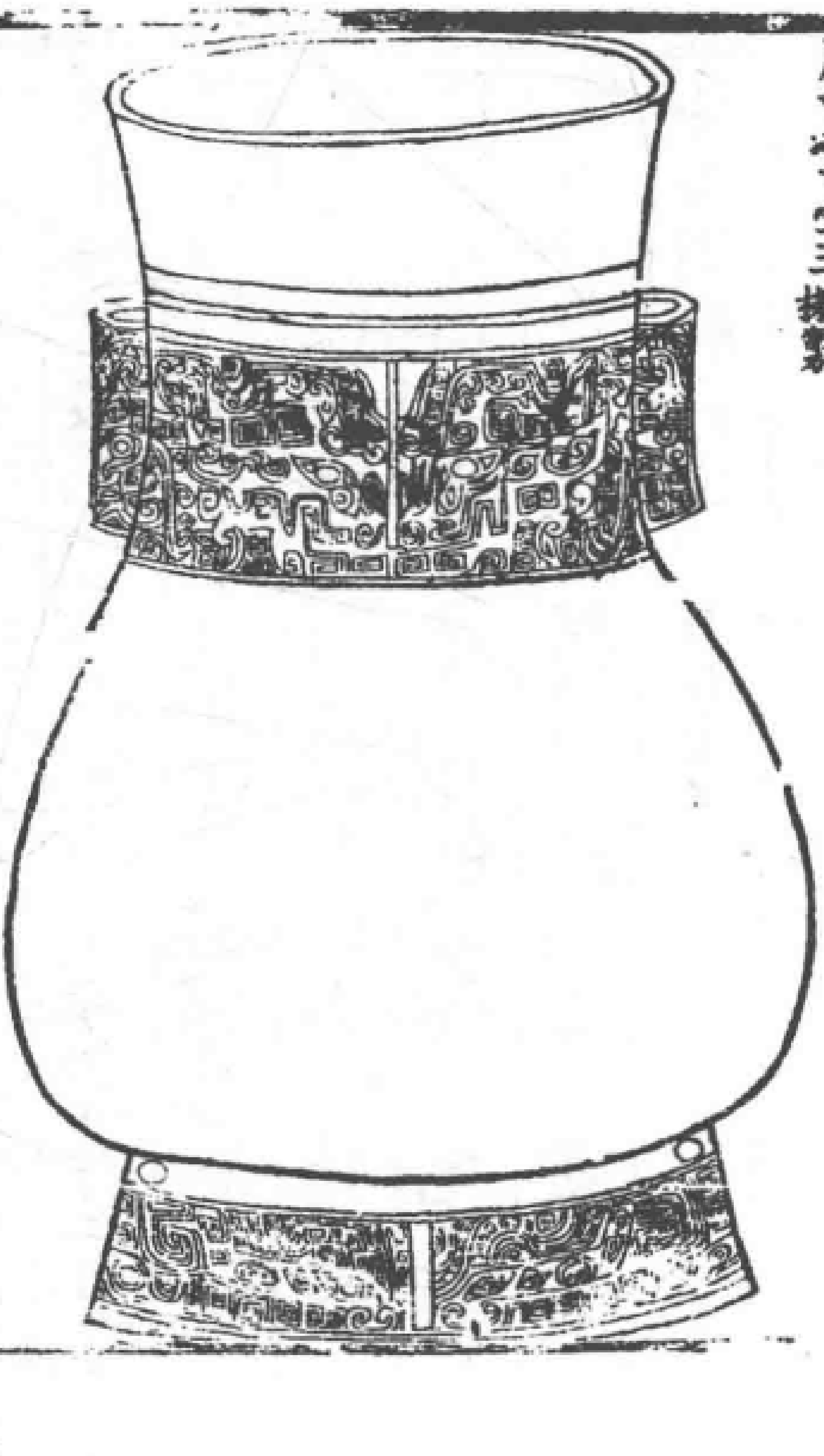
周貫耳壺一（減小樣製）



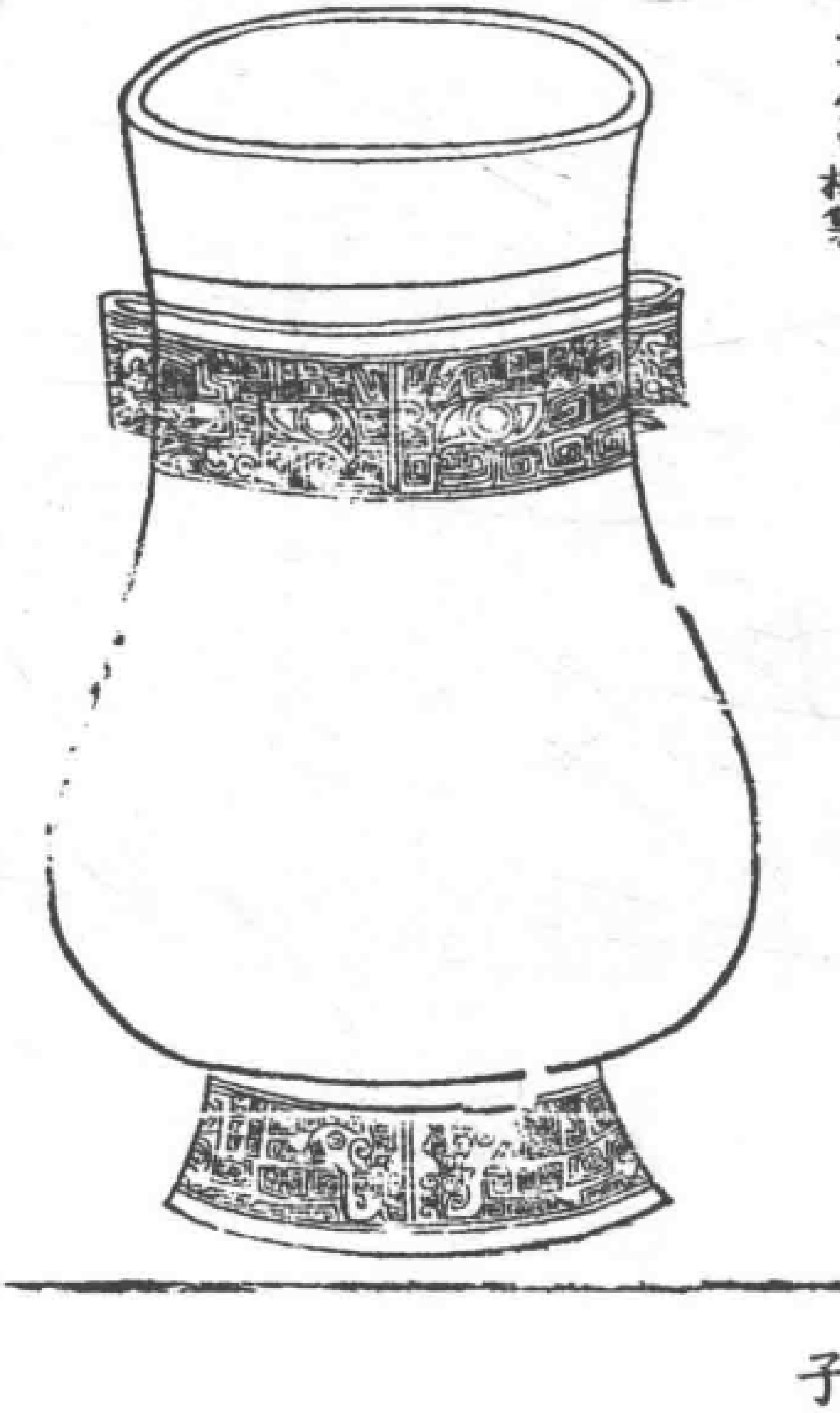
周貫耳壺二（減小樣製）



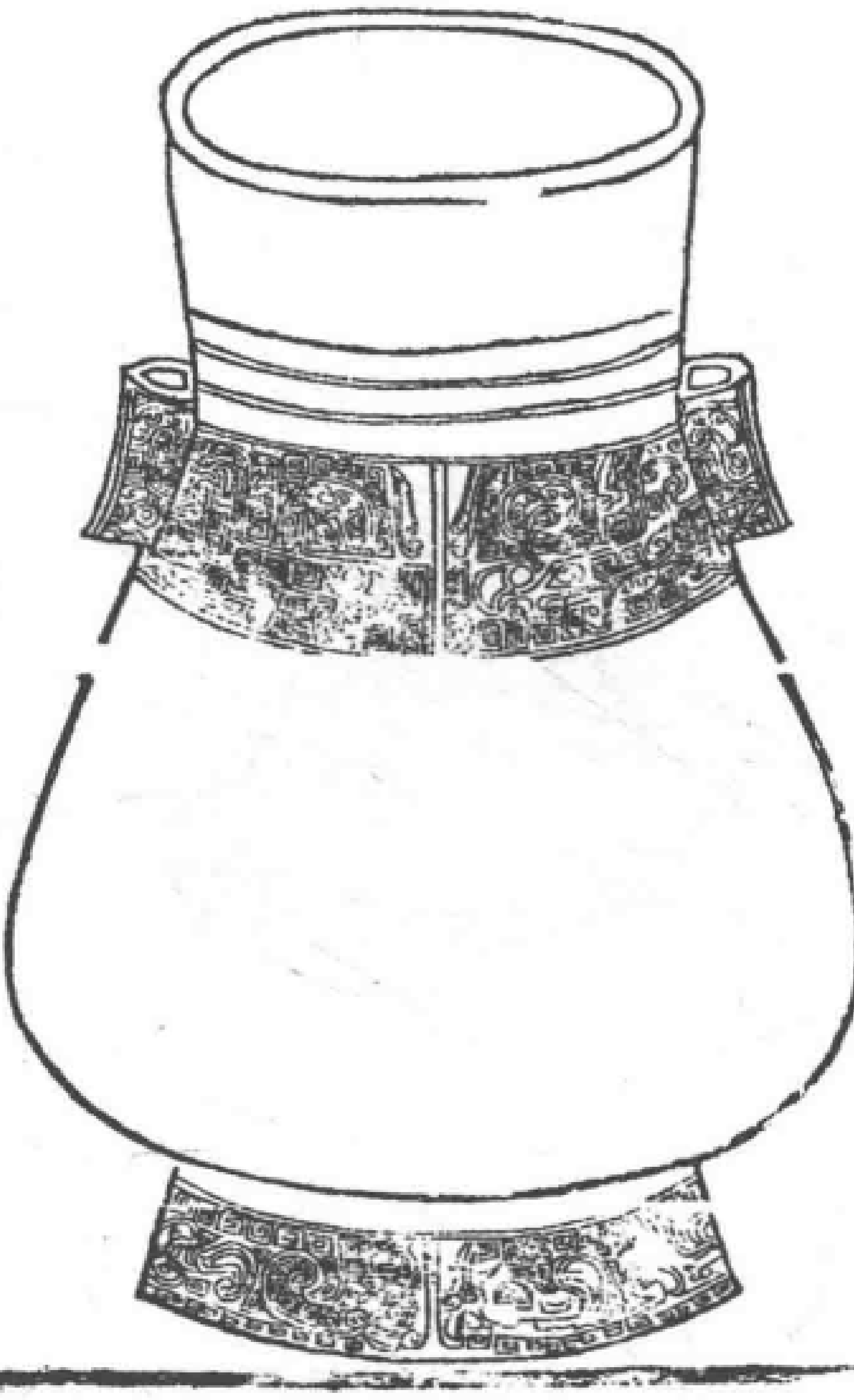
周貫耳壺三（減小樣製）



周貫耳壺四（減小樣製）



周貫耳壺五（減小樣製）



第一器高一尺一寸三分深九寸七分口徑長五寸二分闊四寸二分腹徑長七寸七分闊五寸六分容八升有半重七斤十有二兩兩耳無銘

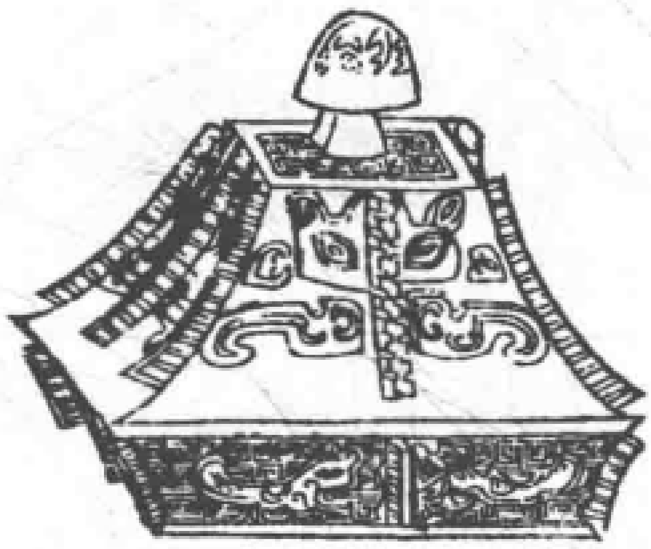
第二器高一尺一分深八寸八分口徑長四寸八分闊四寸腹徑長七寸闊五寸三分容六升七合重四斤二兩兩耳無銘

第三器高一尺一寸五分深一尺口徑長五寸二分闊四寸腹徑長八寸一分闊五寸六分容八升有半重五斤十有五兩兩耳無銘

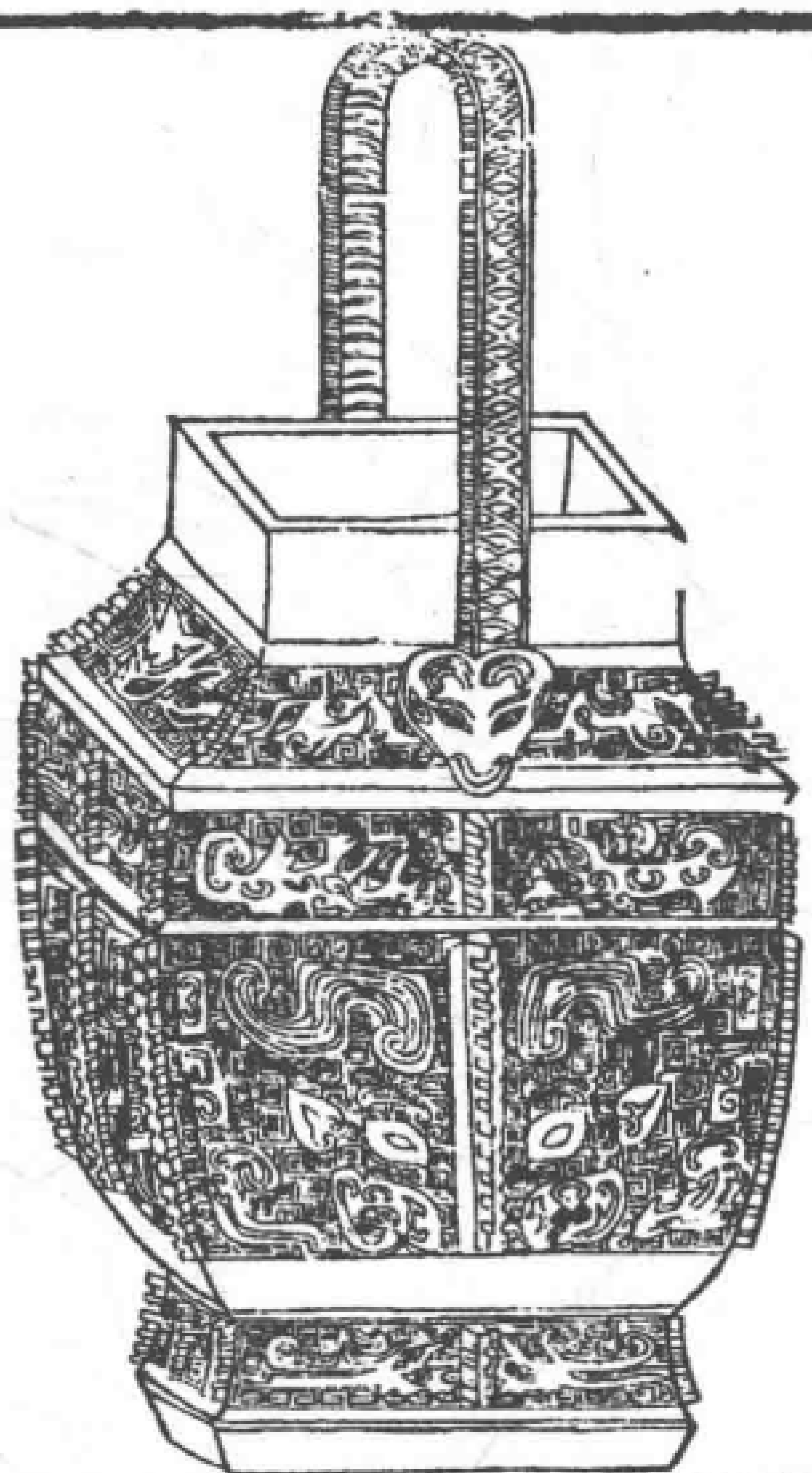
第四器高一尺九分深九寸六分口徑長四寸九分闊三寸六分腹徑長七寸四分闊五寸五分容七升二合重七斤二兩兩耳無銘

第五器高一尺一寸三分深九寸八分口徑長五寸闊四寸三分腹徑長七寸五分闊五寸八分容九升重八斤兩耳無銘

右五器皆兩耳通貫上下可繫以挈而其爲耳之形制則稍異或飾之以夔首或著之以角獸或聳起作饕餮之狀或通上下蹙爲獸面然中空均可以貫繩而腹足間類飾以雲雷饕餮文鏤精巧寔周物也

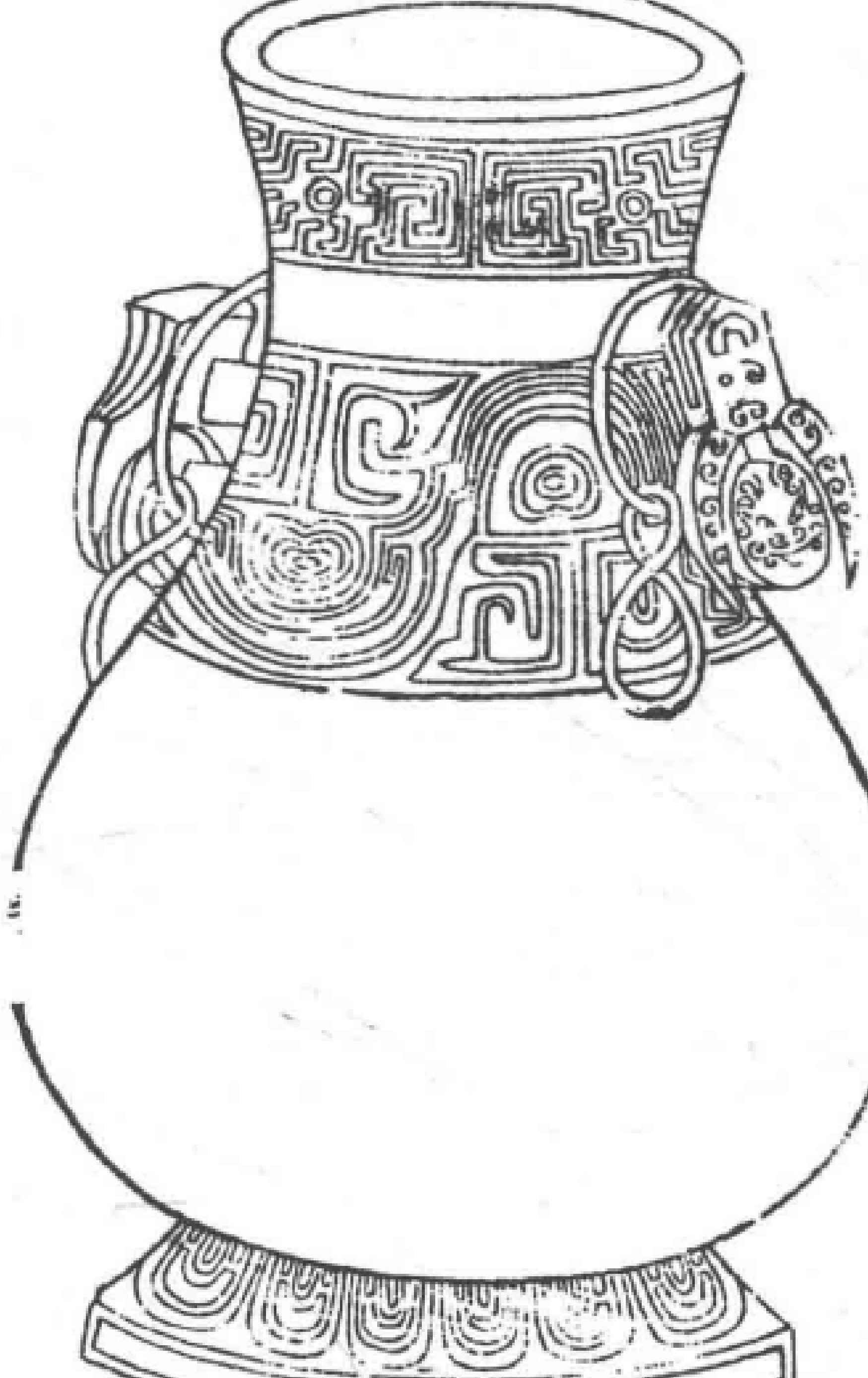


周饕餮方壺（減小樣製）



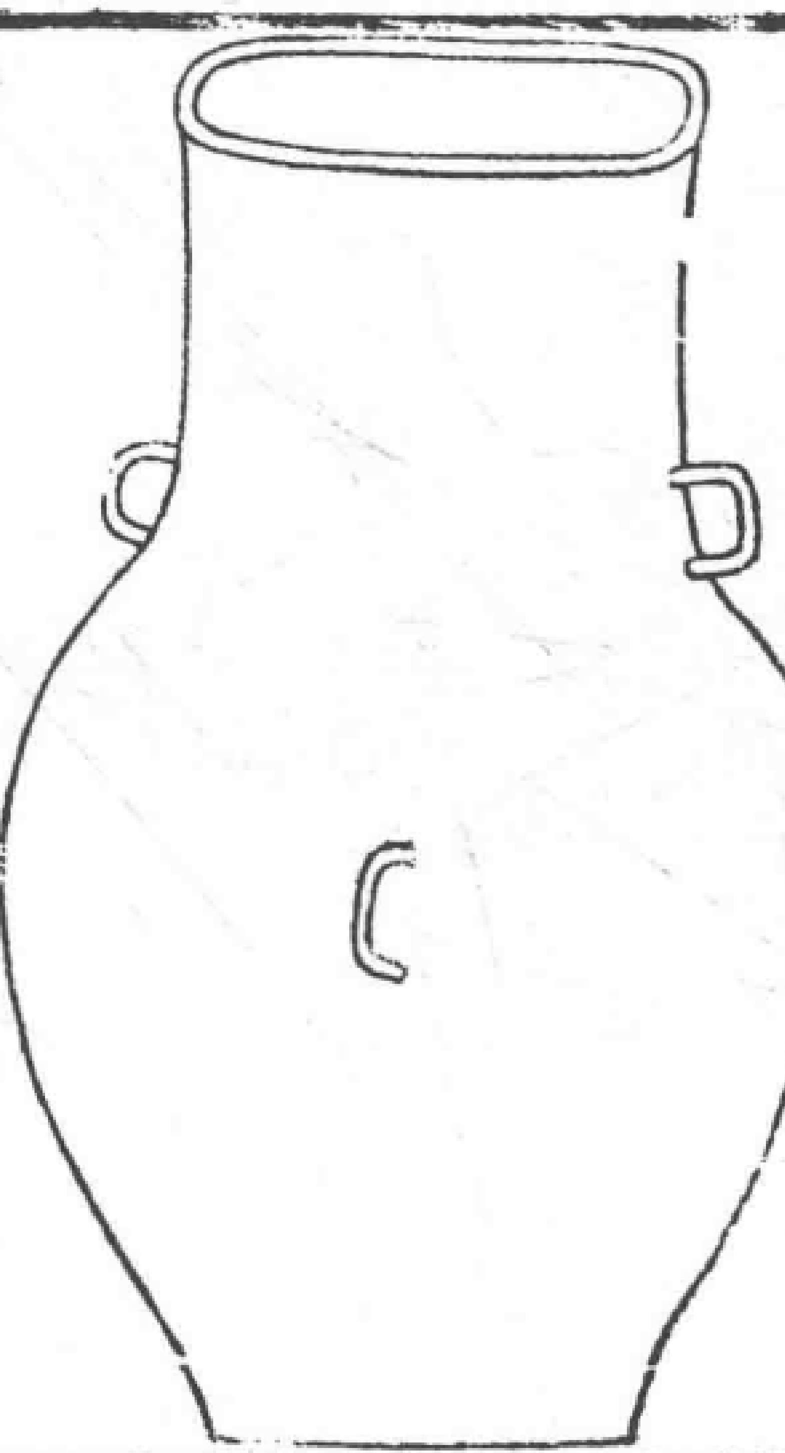
右通蓋高一尺六分深六寸七分口徑二寸一分腹徑八寸八分容四升共重六斤一兩有提梁無銘古者用壺亞於尊彝雖爲用則一而其制則有方圜之異此方壺者蓋燕禮與大射卿大夫所用器也以其卿大夫臣子所用之器故示以直方之理觀其形制若卣而周身爲饕餮閒以雲雷必周之器也

周盤雲壺（減小樣製）



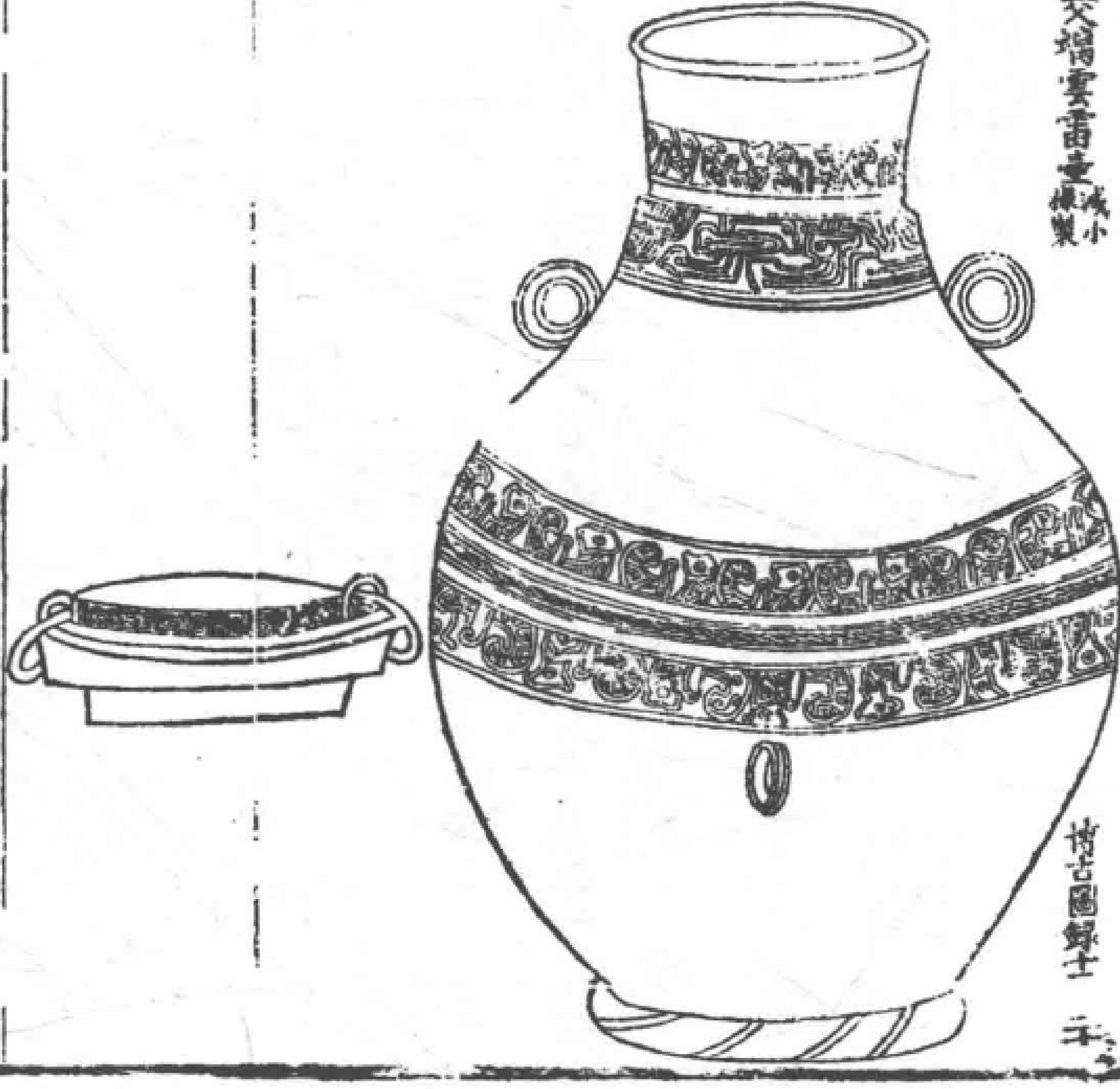
右高一尺一寸六分深一尺一分口徑三寸六分腹徑七寸二分容一斗一升重十斤六兩兩耳連環無銘耳作犧首仰上雙角之間飾以人首脛足盤雲形制大槩頗類周仲丁壺非近世規模之所能及也夫飲養陽食養陰壺所以盛酒養陽之物於是以犧首人首飾之首者衆陽之所會故也

周三耳壺（依元樣製）



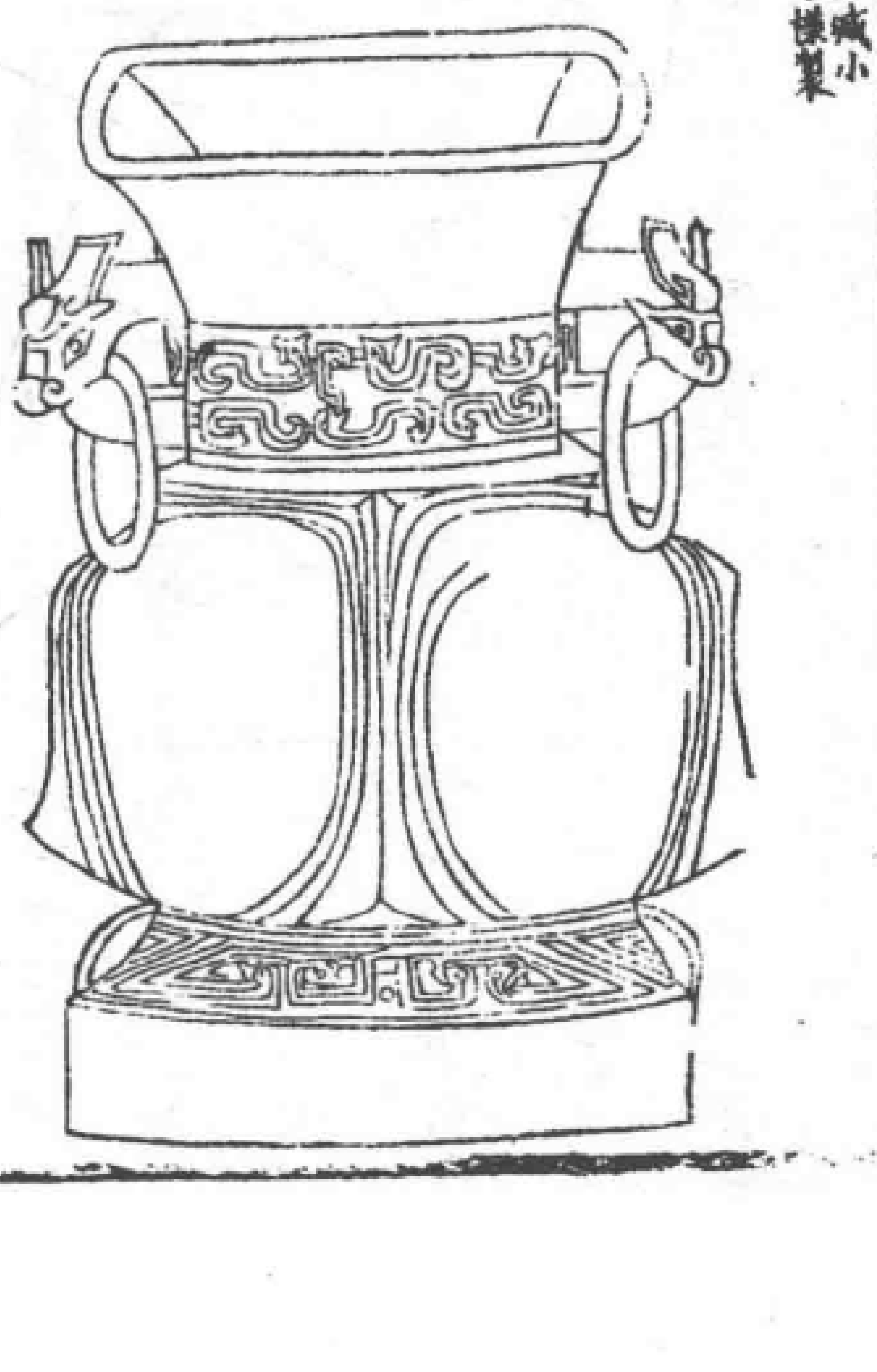
右高九寸三分深八寸八分口徑長三寸六分闊二寸腹徑長五寸三分闊三寸二分容三升一合重一斤十有一兩三耳無銘是器壺也其爲用雖一而方圜或異今所藏壺之形制圜者若周之仲丁圜而脩者若周之敔姬方者若漢之獸耳此特體匾而橢三耳純素不加設飾比他壺形制爲小異然比漢器則奇古勝之比周器庶幾近似焉疑晚周之物也

周交螭雲雷壺（減小樣製）



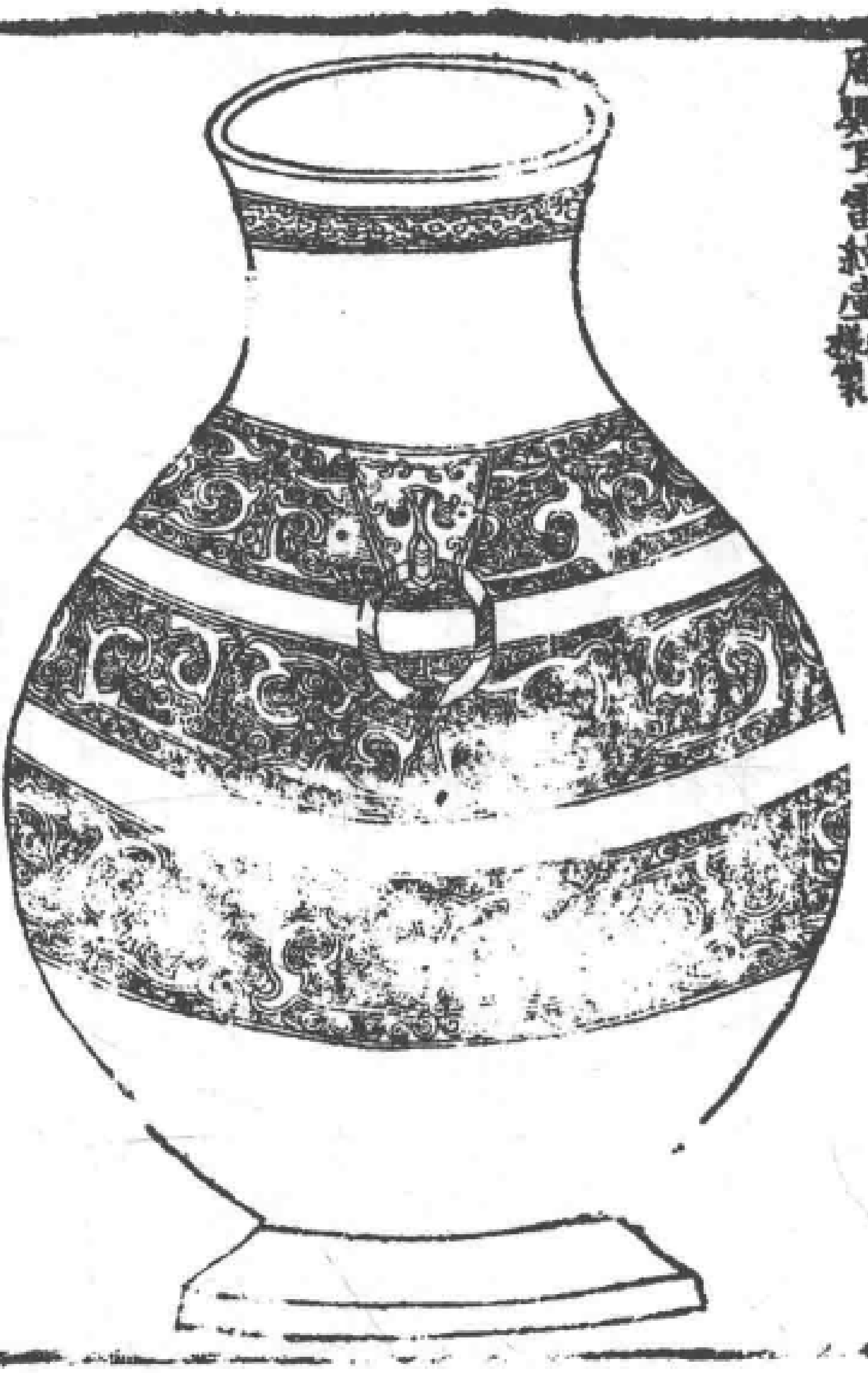
右通蓋高一尺六分深九寸八分口徑三寸一分腹徑七寸一分容八升重四斤有半兩耳蓋上連環無銘䏶腹飾以交螭閒起雲雷旁列三耳昔楊雄言螭虎桓桓而釋者以爲仁威夫壺所以盛酒其用莫急於食饗而食饗者所以仁賓客也至於威則又欲其剛制于酒而不流耳

周螭首方壺（減小樣製）



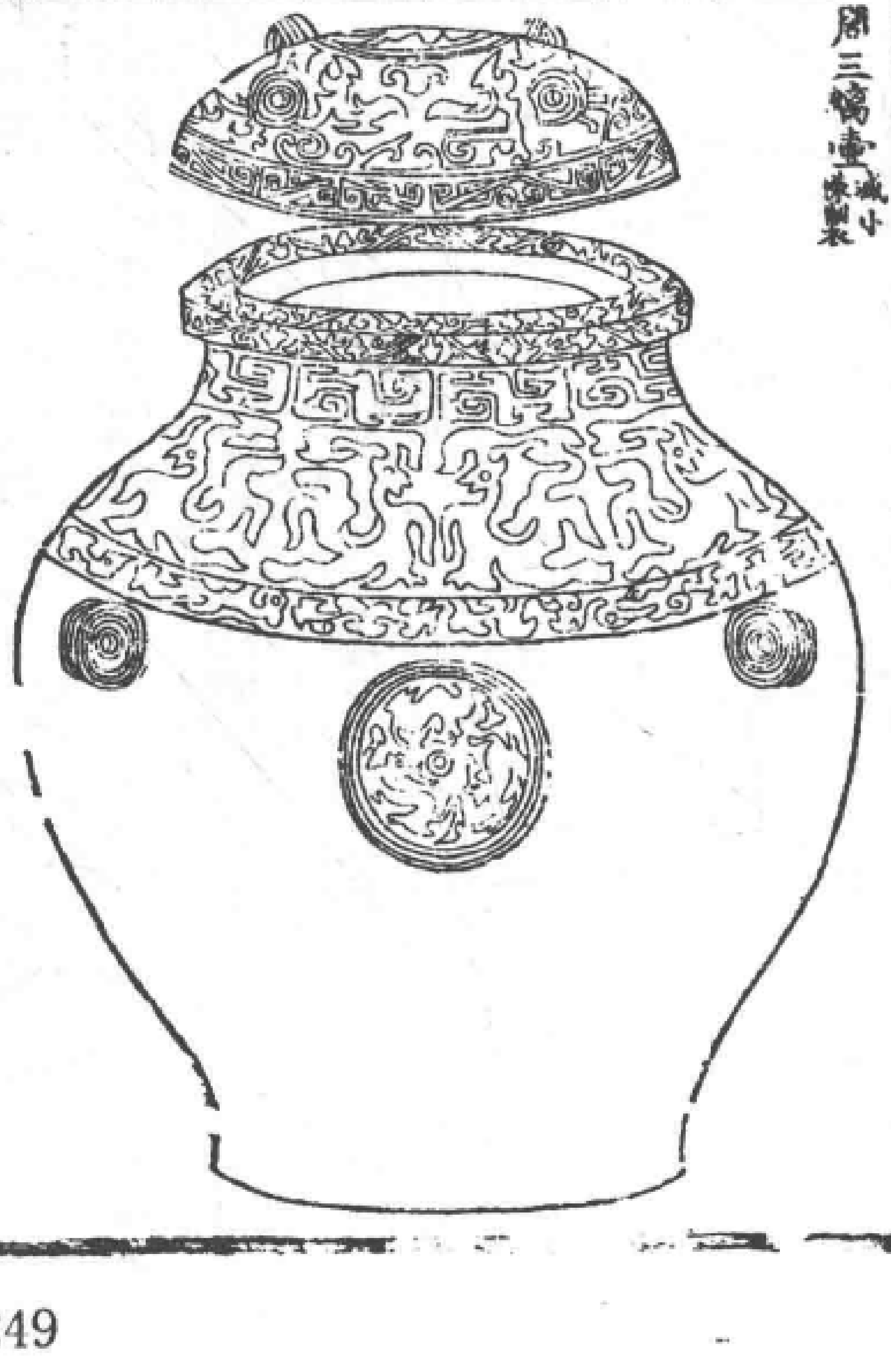
右高一尺二寸[redacted]一尺一分口徑長四寸九分闊二寸[redacted]徑長六寸三分闊三寸二分足徑長[redacted]分闊四寸五分容六升五合重九斤[redacted]耳連環無銘是器土化漬潤瀏斑[redacted]設螭紋腹介閒隱起繚絡形耳[redacted]圜環然規模典古製作精緻此[redacted]壺但方而微匾耳

周鶡耳雷紋壺（減小樣製）



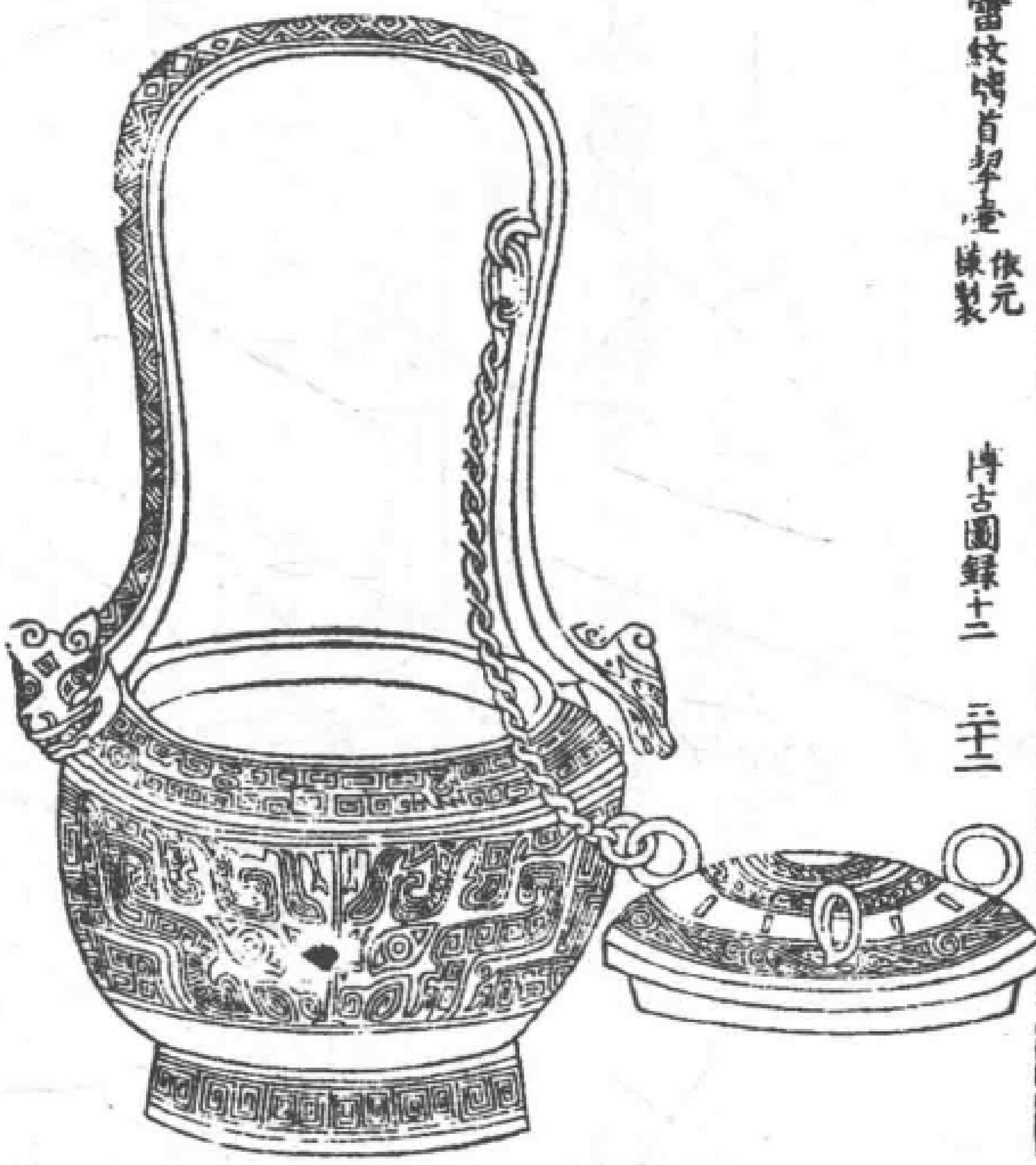
右高九寸三分深八寸口徑三寸腹徑六寸八分容六升三合重三斤一十兩兩耳連環無銘是器通腹上下作蛟螭糾結之狀錯以雷紋兩耳為鶡鵮狀貫之圜環今所藏壺蓋亦以鶡鵮為飾昔之記禮者以鶡鵮不能言為不知禮者之刺是器之[illegible]此豈無謂乎

周三螭壺（減小樣製）



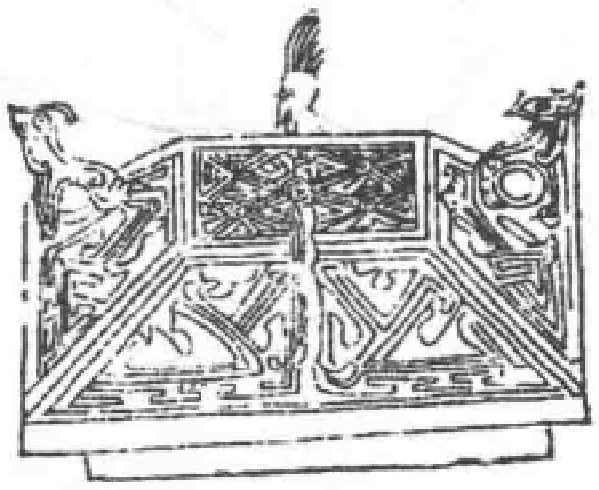
右通蓋高一尺四寸二分深一尺二寸一分口徑五寸五分腹徑一尺四分容三斗一升二合共重一十三斤十有二兩無銘是器自蓋頂及脰間皆鏤以蟠螭又別為三圈飾以三螭戲珠之狀蓋上設四小圜環仰以著地則如敦之有會焉中分四體各綴以環為提挈之具周官壺氏掌挈壺然致挈者非其環則不可此壺蓋體皆設四環是其所以為貫而挈之之所耳

周雷紋螭首挈壺（依元樣製）



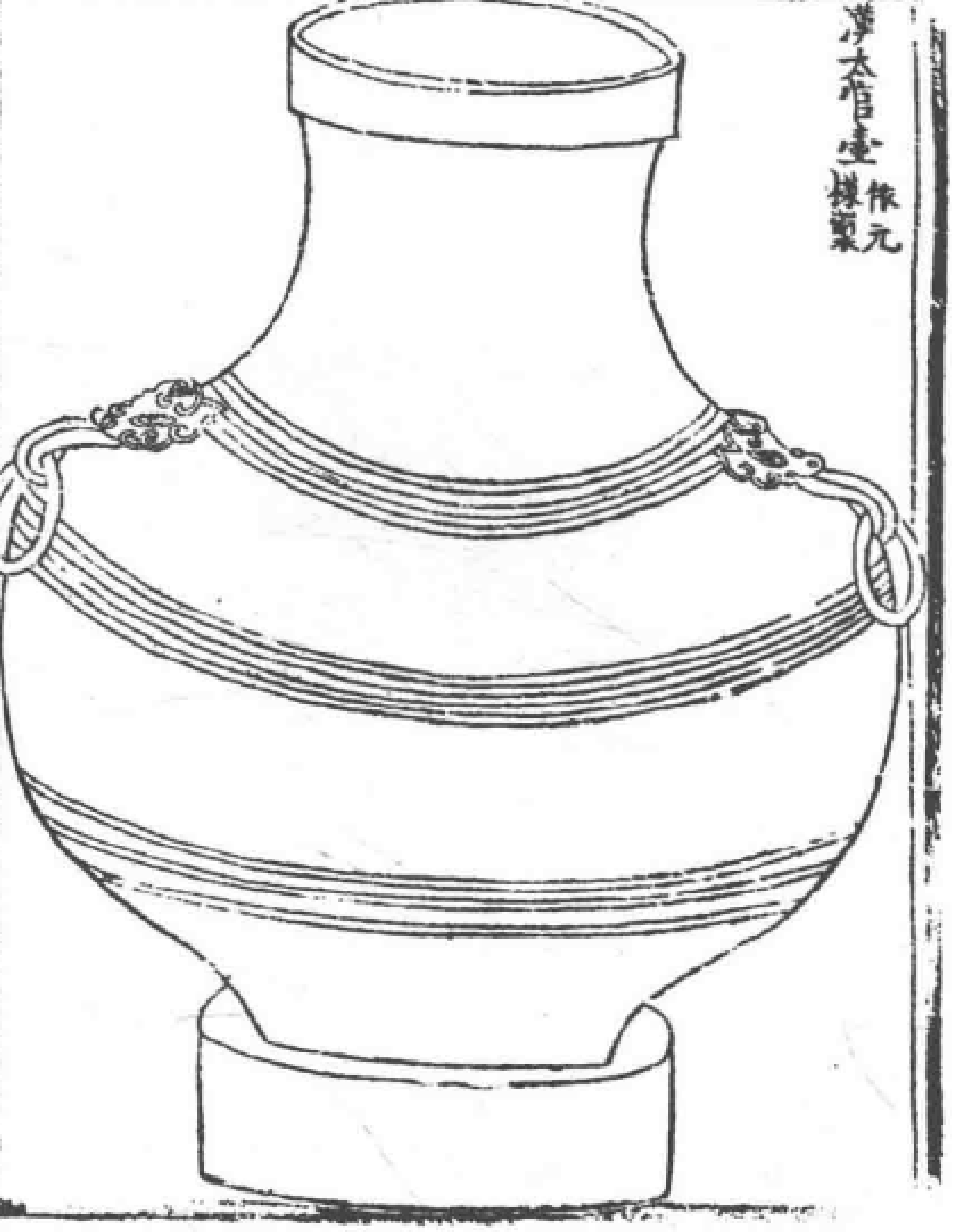
右通蓋高三寸六分深二寸六分口徑三寸容一升三合共重二斤五兩兩耳有提梁無銘是器圈其足紋以夔龍饕餮周於腹間而間以雷紋蓋設三環傍貫小連環綴於提梁之右提梁作方斜文下爲兩螭首以齧其耳攷其規模與他壺略不相侔然此器製作加勝歸之周器無疑

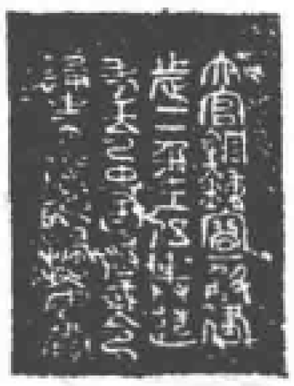
周四鸜壺蓋（依元樣製）



右高一寸八分四方各三寸七分重一斤二兩無銘四垂隆起作鈿玉古紋交結糾錯雖刻削之所不及旁有四鸜勢若飛動覆之可以爲蓋仰之可以爲足文鏤加勝惜其器之不完頃所藏鸜耳壺兩耳作鸜形義亦取諸此

漢太官壺（依元樣製）

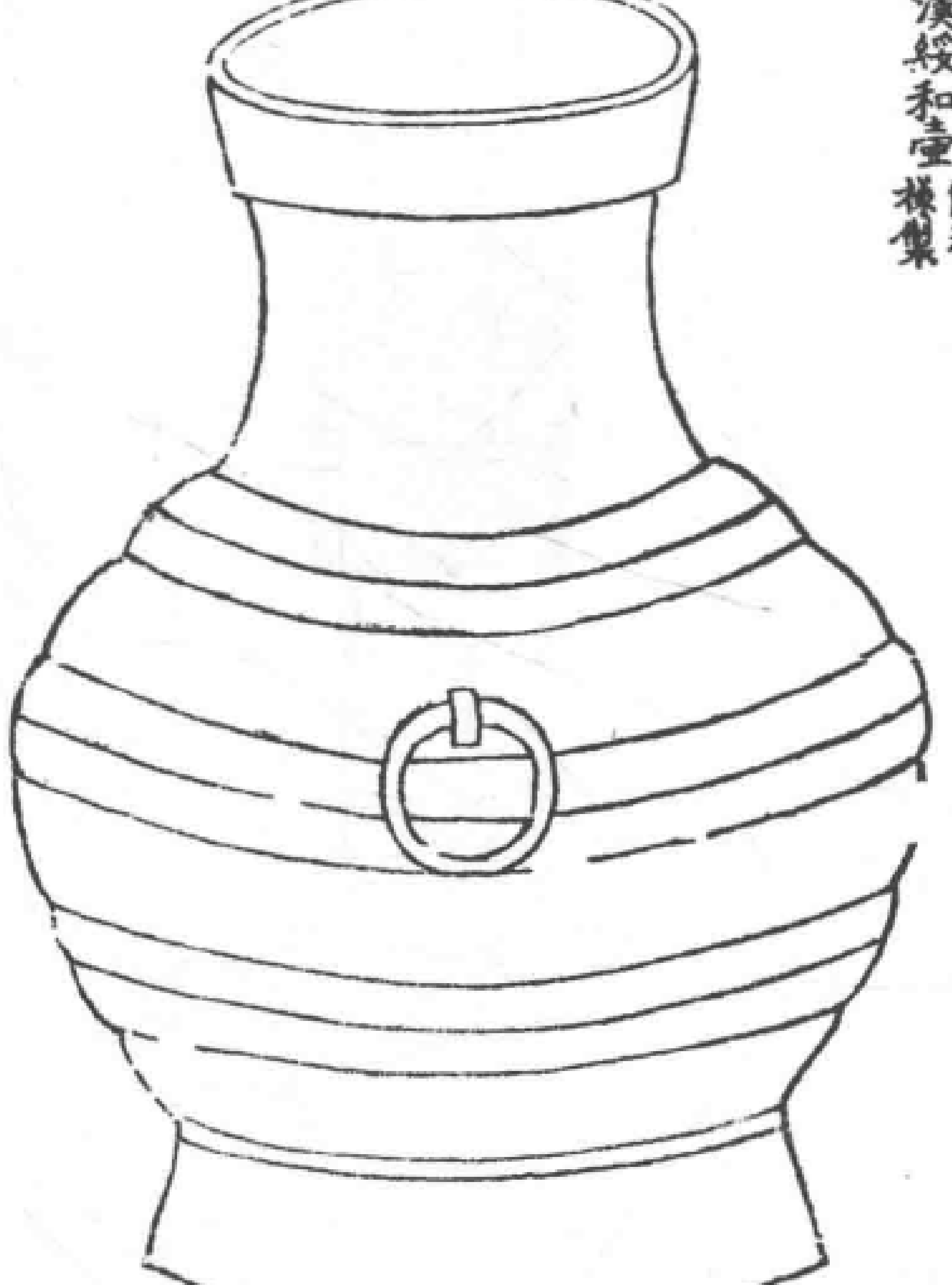


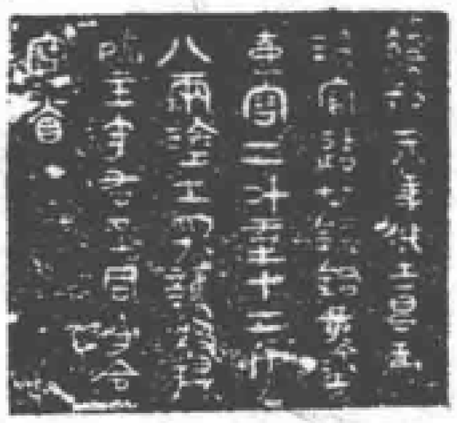


太官銅鍾容一斛建武二十年工伍輿造考工令史由丞或令通主太僕監掾蒼省

右高一尺五寸五分深一尺三寸口徑五寸八分腹徑一尺一寸容二斗九升五合重二十一斤二兩兩耳連環銘三十二字按建武者漢之年號也東漢之盛惟建武永平號爲極治而光武之初歲稱建武歷三十一年復[illegible]建武中元而此曰建武者葢即位之年號非建武中元之年也二十年歲在甲辰乃東夷率衆內附正極治之時自伍輿至蒼省葢其工造輿夫監掾之姓名耳此器體制類壺而銘曰鍾者王安石以鍾字從金從重以止爲體葢飲無以節之則流而生禍所以銘鍾者欲其止而不流也葢壺以取形鍾以示戒故說文以鍾爲酒器其義如之

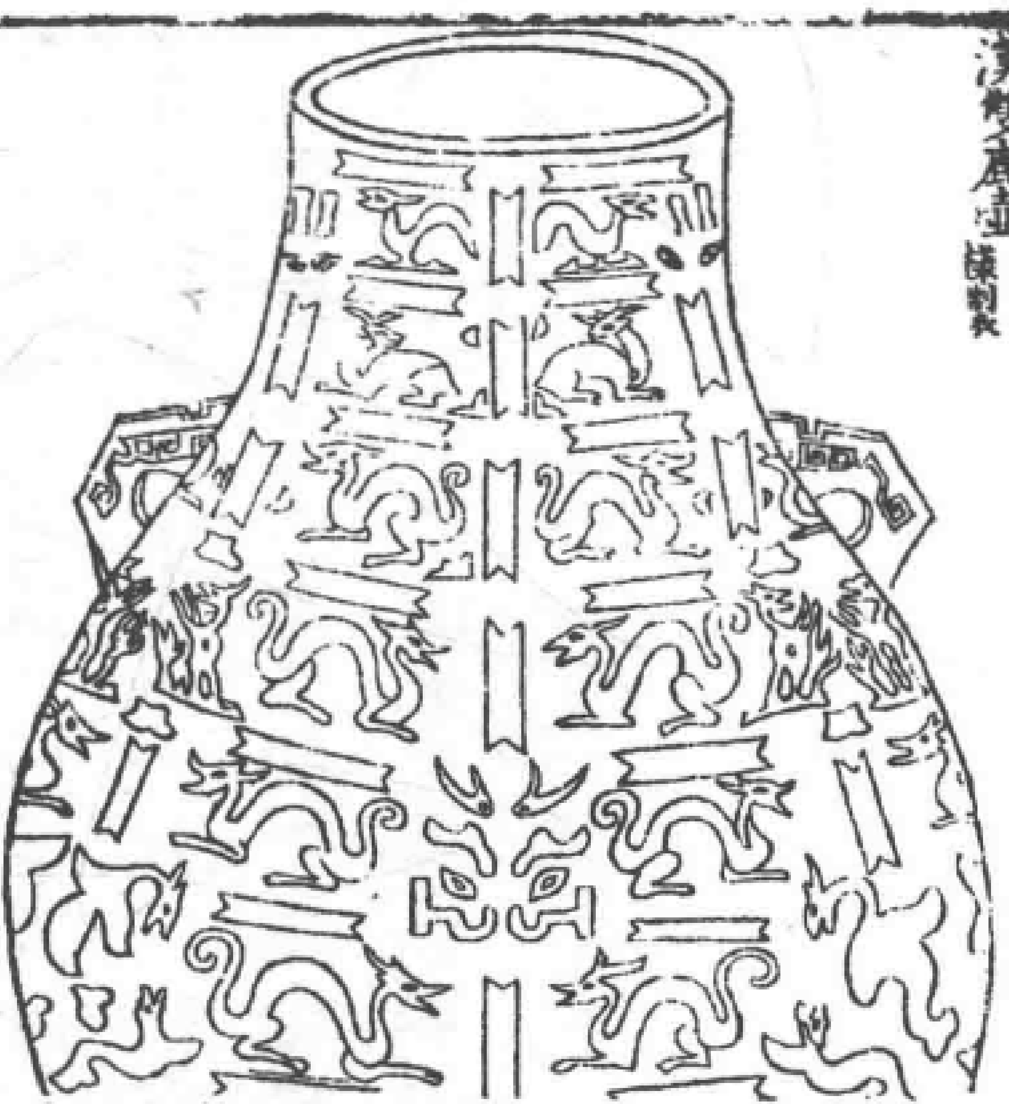
漢綏和壺（依元様製）





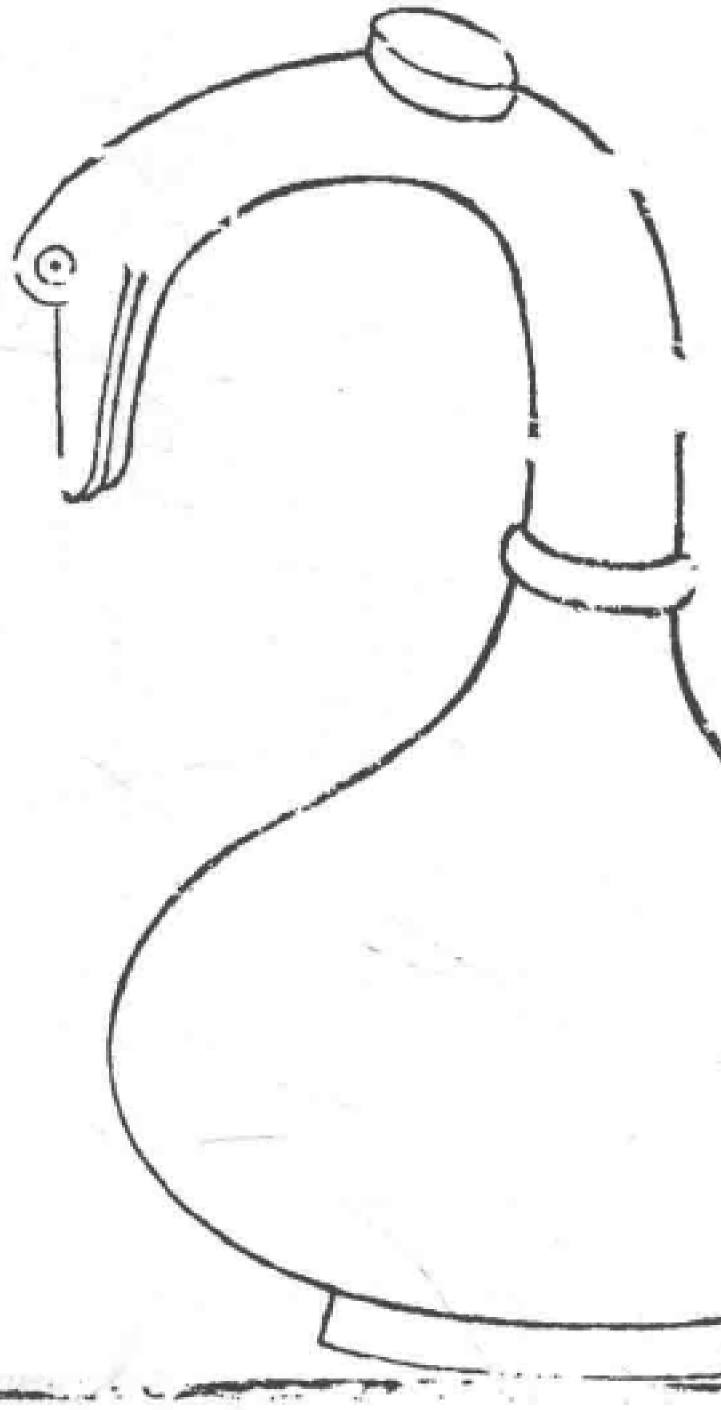
綏和元年供工昌爲
湯官造三十鍊銅黄塗
壺容二斗重十二斤
八兩塗工䛗護級掾
臨主守右丞同守令
寶省

漢雙鹿壺（減小様製）



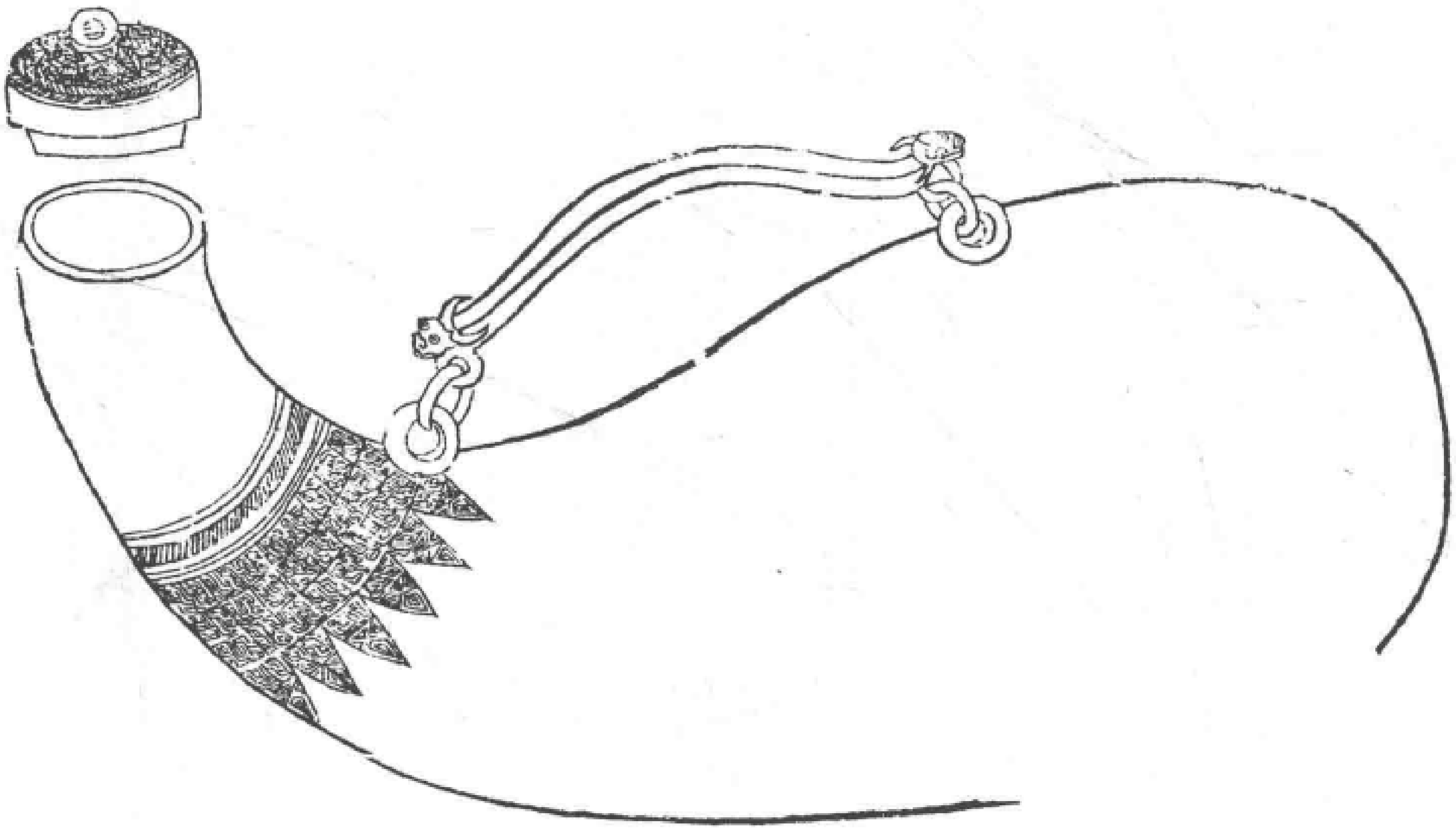
右高一尺四寸六分深一尺三寸九分口徑四寸二分容二斗八升三合重十有三斤八兩兩耳無銘此壺塡金作羣龍雙鹿之象而耳飾獸面此漢壺之工者也

漢鳧壺（減小樣製）



右高一尺二寸六分深一尺一寸四分口徑一寸腹徑七寸八分容六升重三斤八兩無銘鳧之爲物出入於水而不溺水以況習於禮者如是也葢詩人以水譬禮謂水翫之則溺犯之則濡然則取以飾飲器者葢以示習禮之義若夫彝之有舟爵之設戈琖之用戔雖取理不同亦示其不由於禮則有殘傷覆溺之患矣古人警其過者大率如此

漢瓠壺（依元樣製）



右通蓋長一尺二寸六分闊五寸口徑一寸五分容五升共重四斤六兩兩鼻有提梁無銘範作瓠形螭首爲提束以絢紋嘗謂上古土尊瓦甒而公劉之詩亦曰酌之用匏則瓠壺之制蓋取諸此云

至大重修宣和博古圖録卷第十二

至大重修宣和博古圖録卷第十三

壺二（二十八器）

漢

山龍温壺

如意方壺一

如意方壺二

圜紋壺一

圜紋壺二

蟠虬扁壺

細紋圜壺

扁壺一

扁壺二

扁壺三

小扁壺

獸耳壺一

獸[illegible]壺二

獸耳方壺三

獸耳方壺四

獸耳方壺五

素温壺一

素温壺二

素温壺三

素温壺四

粟紋壺一

粟紋壺二

粟紋壺三

鳳魚壺

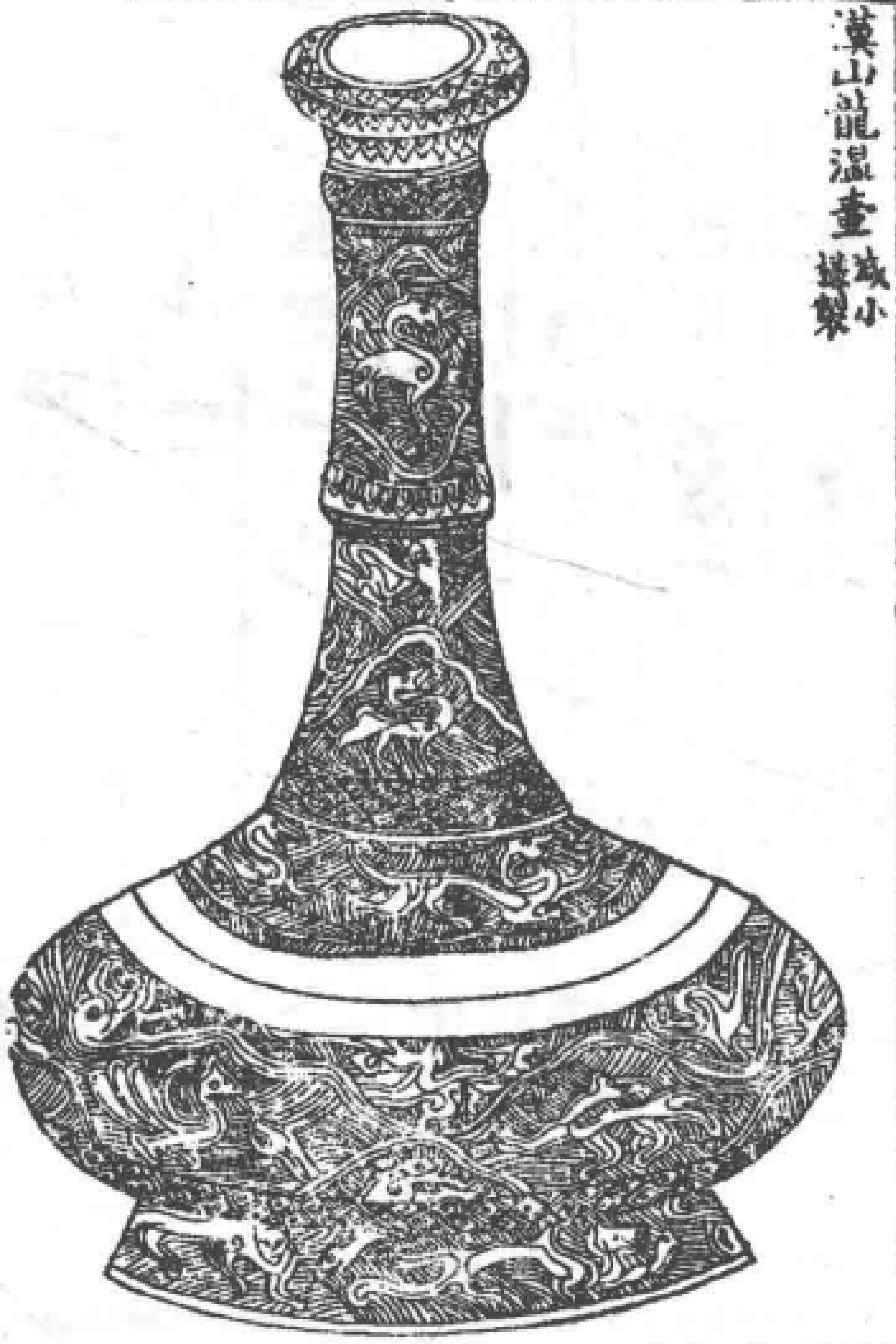
獸耳圜壺

素圜壺一

素圜壺二

素圜壺三

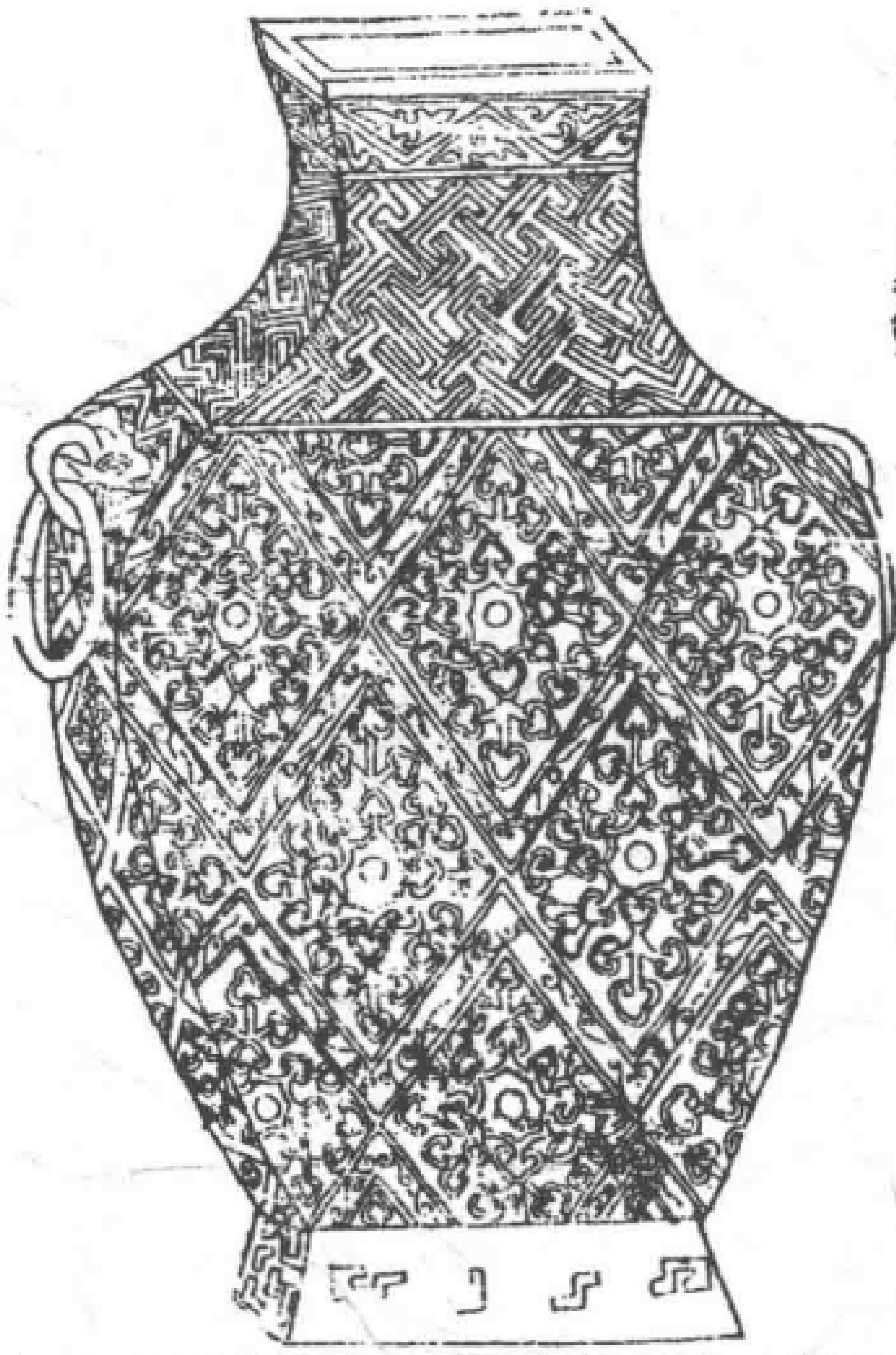
漢山龍温壺（減小樣製）



右高九寸八分深八寸九分口徑一寸四分腹徑六寸二分容二升五合重二斤十有一兩無銘觀其形制有類匜瓠上爲之口可以貯湯葢温手足之器也李公麟以爲鈷鏻而丁度以鈷鏻爲温器殆有所受之耳觀其腹飾以山龍其文雖華似非治鑄之所成者攷之近古則漢物也葢守仁而静者山體仁而變者龍静變雖殊爲仁則一禮以天地温

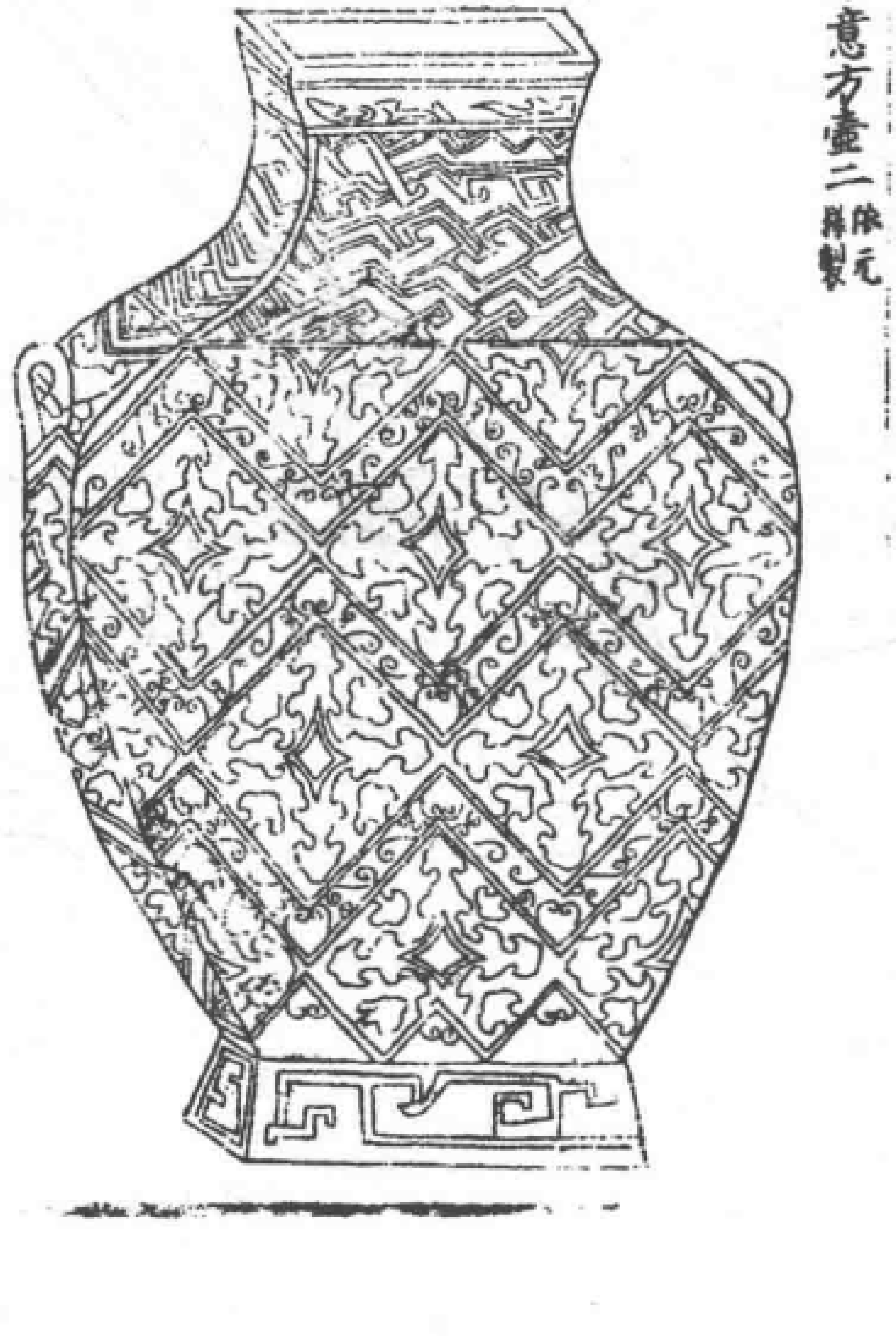
厚之氣始於東北爲天地之仁則温厚者氣之仁者也此爲温器而飾以山龍義取諸此古人設象豈徒然哉

漢如意方壺一（減小樣製）



高一尺二分深九寸二分口徑二寸八分腹徑六寸容七升四合重八斤十兩兩耳連環無銘

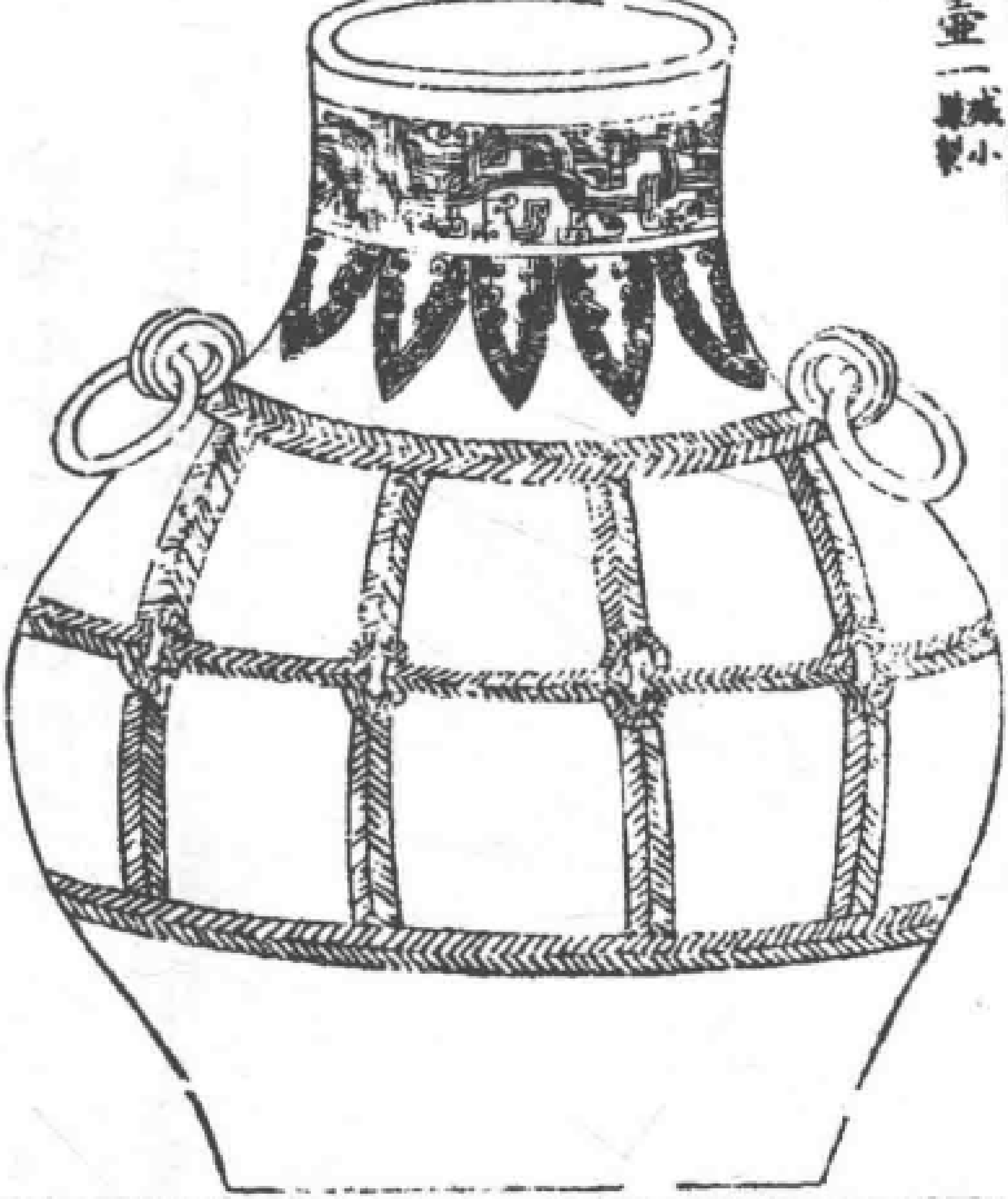
漢如意方壺二（依元樣製）

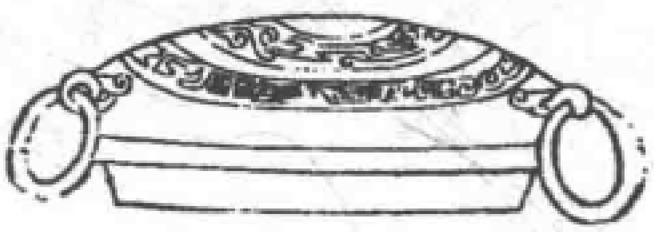


高一尺二分深九寸二分口徑二寸八分腹徑六寸容七升四合重七斤九兩兩耳無銘

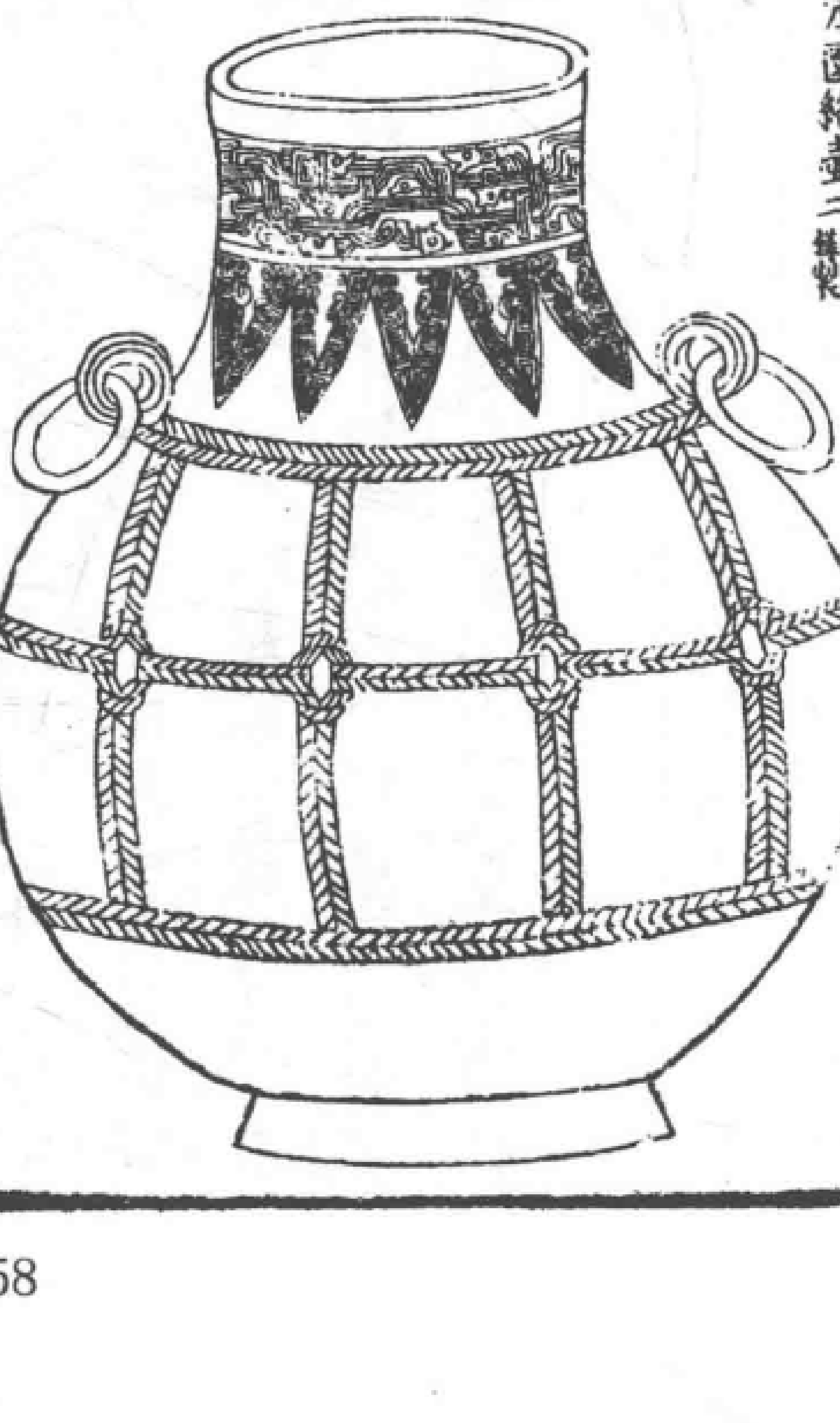
右二器皆方體兩耳取象饕餮腹作方斛實以花紋其形若如意間以金碧粲然可觀規模出於一律頗有古風漢器之至佳者也

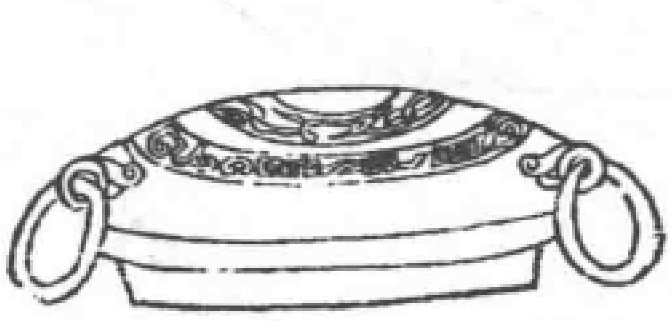
漢圜絡壺一（減小樣製）





漢圜絡壺二（減小樣製）



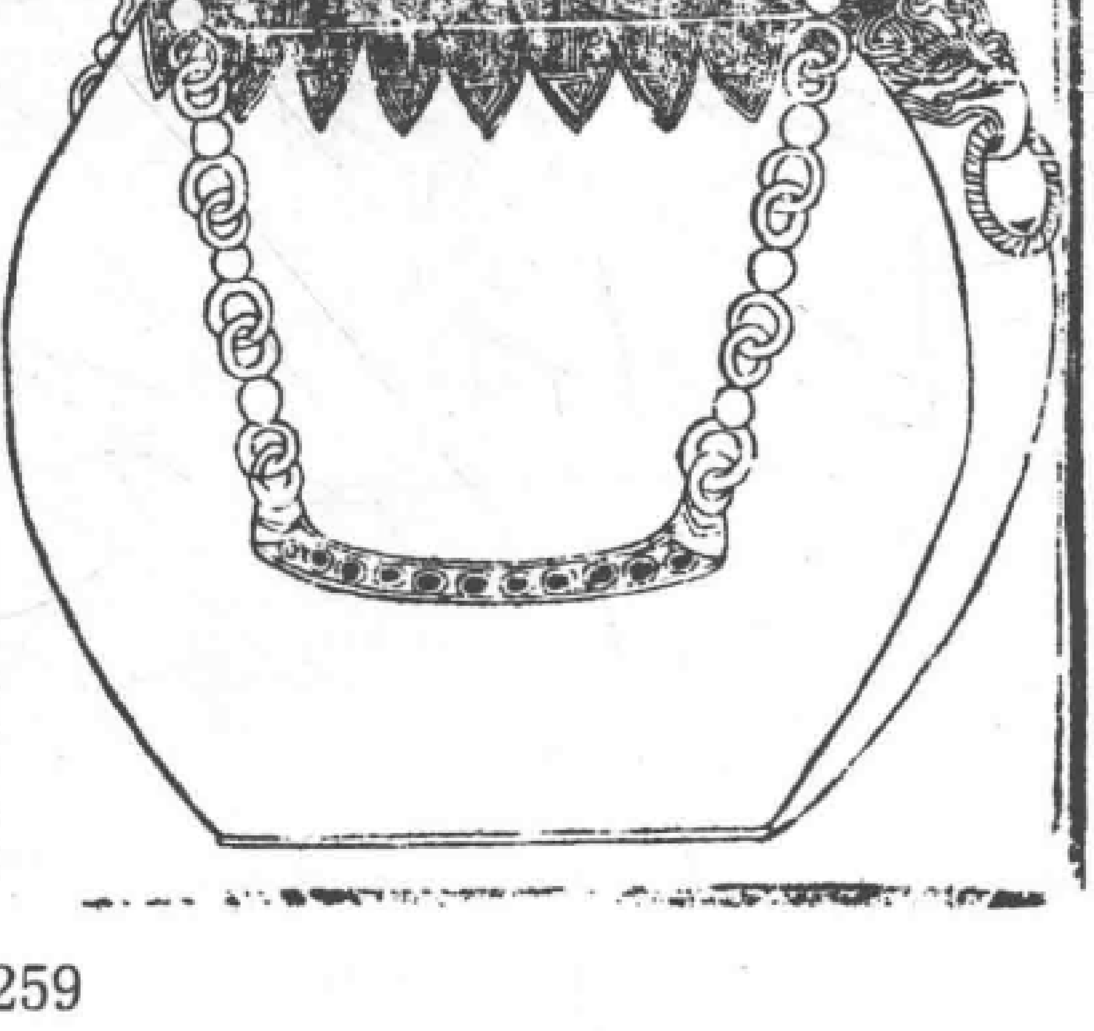


前一器通蓋高一尺一寸九分深一尺口徑三寸四分腹徑七寸六分容一斗一升四合共重六斤一十兩兩耳連環無銘

後一器通蓋高一尺二寸深一尺一分口徑三寸四分腹徑七寸六分容一斗一升四合共重六斤六兩兩耳連環無銘

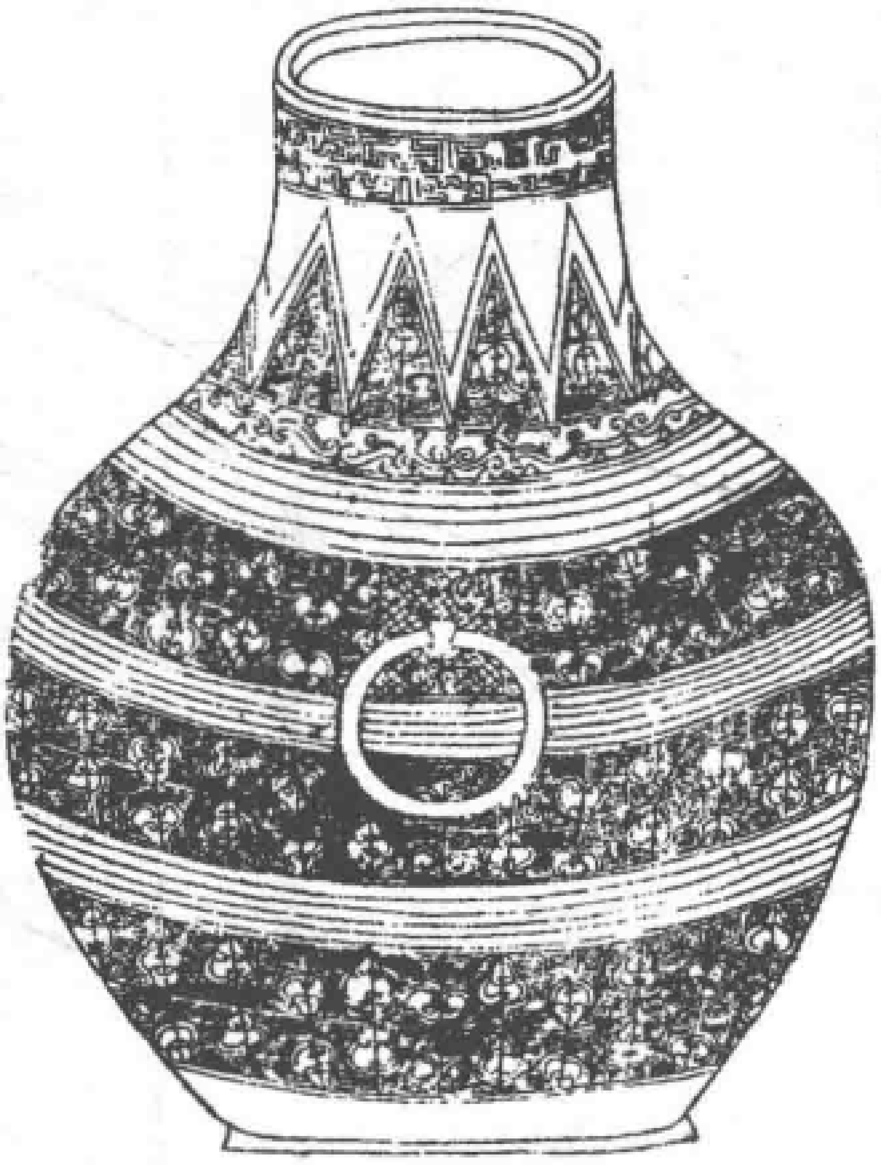
右二器制作悉同挼小篆壺字上象蓋中象耳下象足此器不失其象得古多矣然腹間環結如絡稽三代之器無一合者寔漢物也

漢蟠虬匜壺（依元樣製）



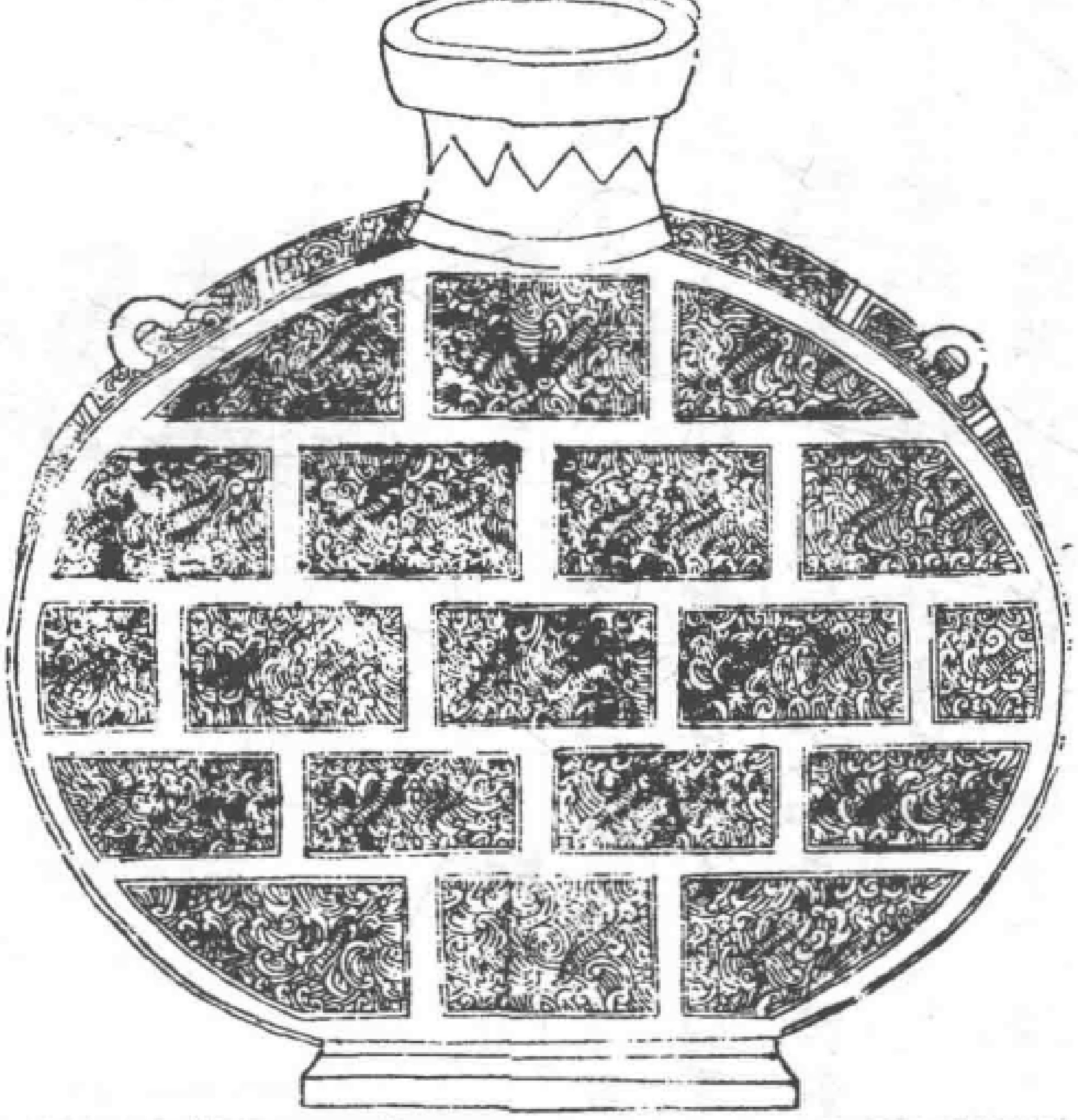
右高八寸六分深八寸三分口徑長三寸五分闊三寸容五升七合重四斤一十兩兩耳連環有提梁無銘周腹純素不加彝鏤純緑之下作蟠虬糾結之狀形模差匾已失上古壺制然工鑄雖精巧而竊近人情是必漢器也

漢細紋圜壺（減小樣製）

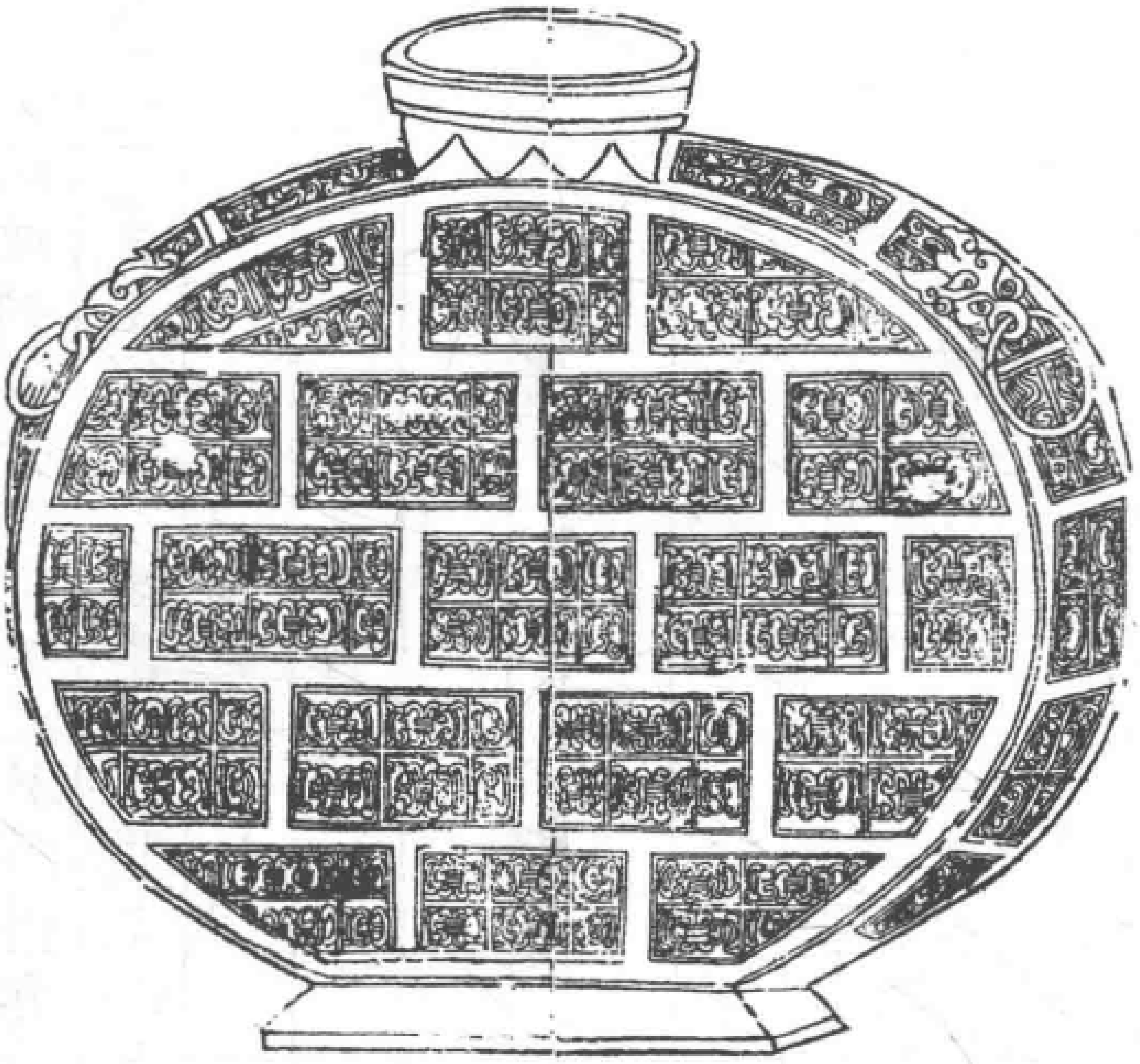


右高一尺二寸一分深九寸四分口徑三分腹徑七寸容一斗重九斤一兩兩耳連環無銘漢之技巧最號精能故器之出時者莫不琢飾瓌異以極一時之妙工文縷縈紆如盤絲綫可謂盡美者也

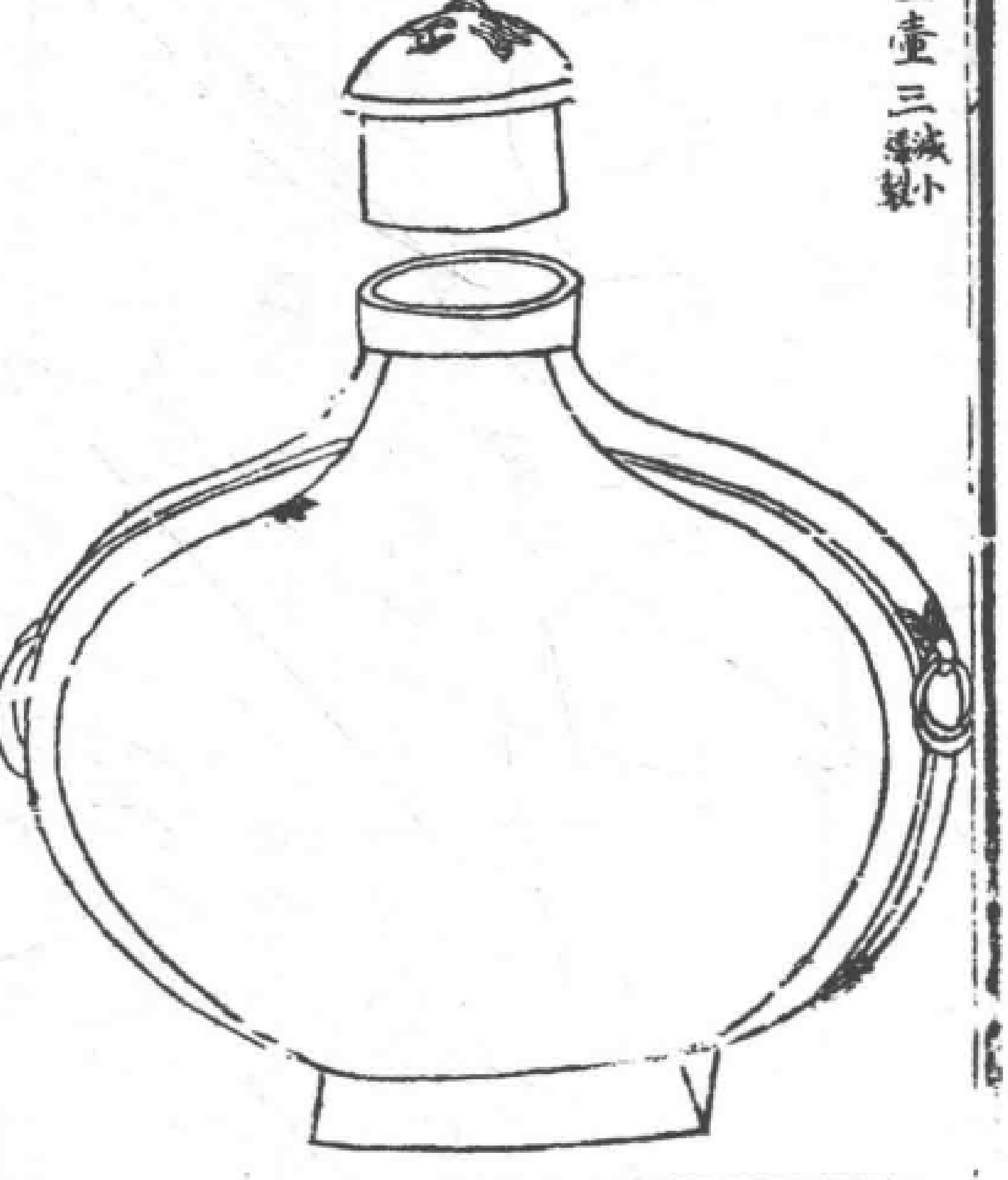
漢匾壺一（減小樣製）



漢匾壺二（減小樣製）



漢匾壺三（減小樣製）



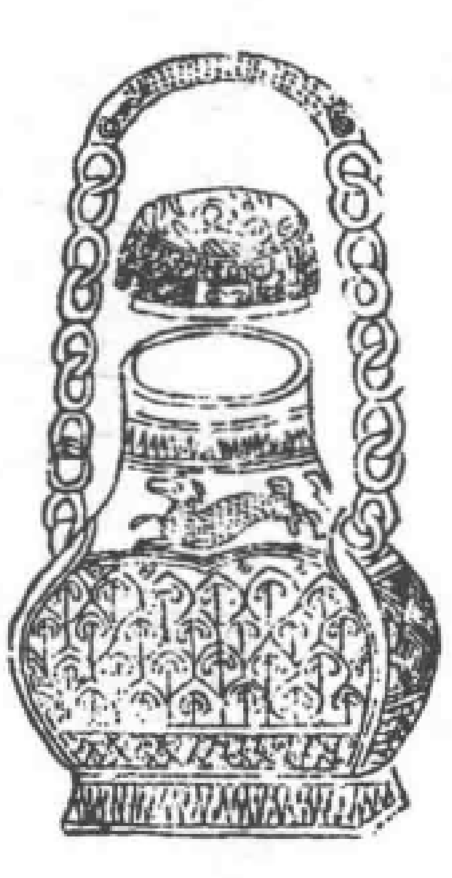
前一器高一尺二寸深一尺一寸一分口徑三寸五分容一斗一升九合重十斤一兩兩耳無銘

次一器高一尺五分深九寸六分口徑三寸三分容八升五合重六斤五兩兩耳連環無銘

後一器通蓋高九寸六分深八寸口徑一寸容五升一合共重四斤二兩兩耳連環無銘

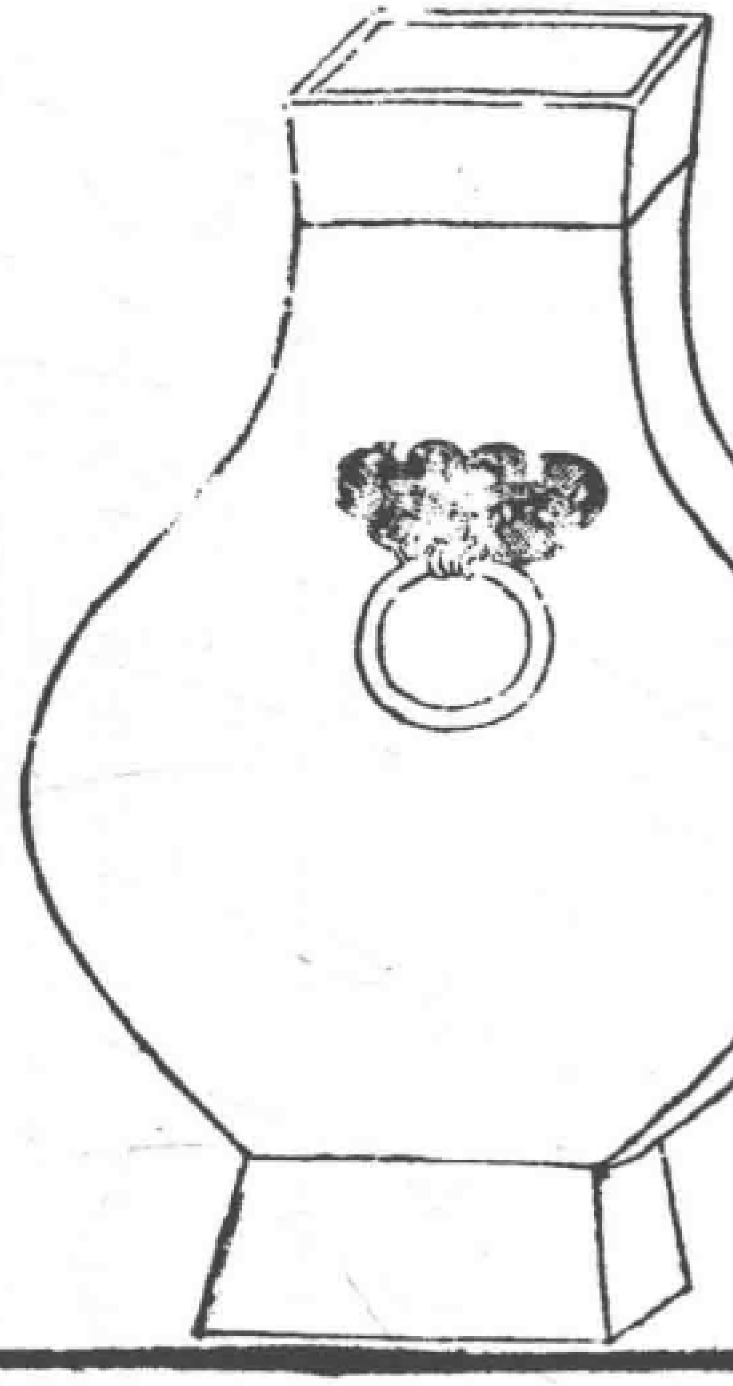
右前二器通體紋飾繁縟後一器特純素皆[illegible]兩耳形制特匾故因其形而名之蓋古者卿大夫則用方壺士旅食則用圜壺而方圜有所不同所謂匾者則不著之於經傳亦漢儒不復見先王禮文之盛出後人臆見而有作也

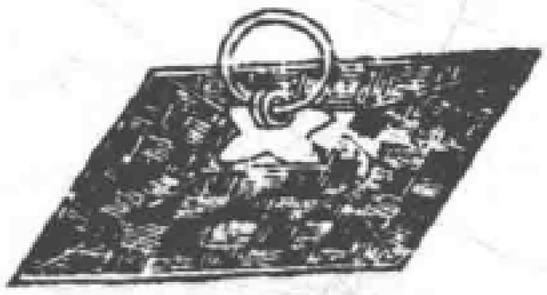
漢小匾壺（依元樣製）



右通蓋高三寸四分深二寸七分口徑一寸三分容二合共重五兩三分兩耳有提梁無銘狀爲壺而匾口圜而足方作連環以爲提文飾頗雜施設殆未可詳耳大抵後人製器務爲奇怪不純乎古故去理愈遠焉正如汙尊抔飲之後而繼之以大巧也

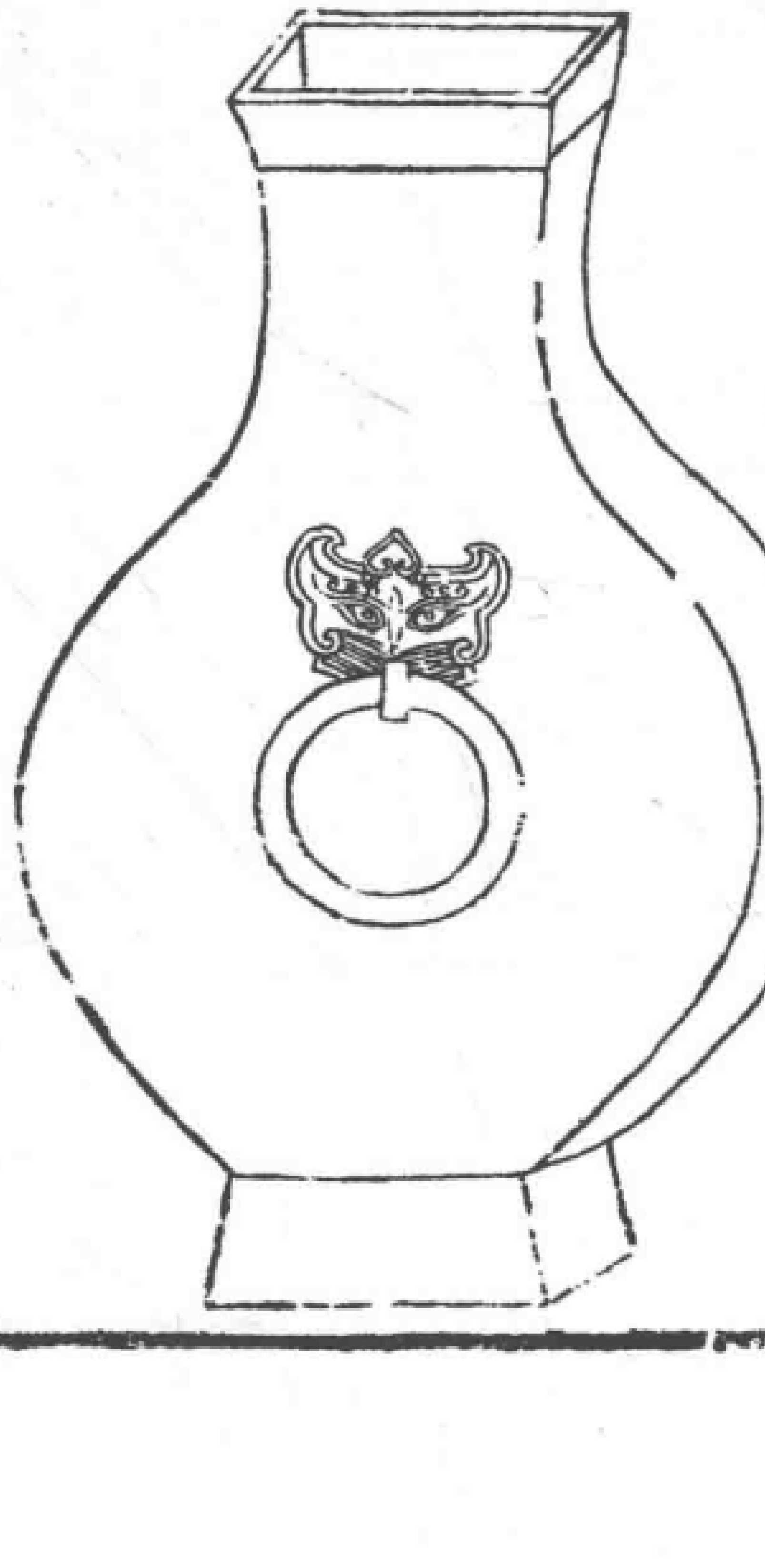
漢獸耳方壺一（減小樣製）

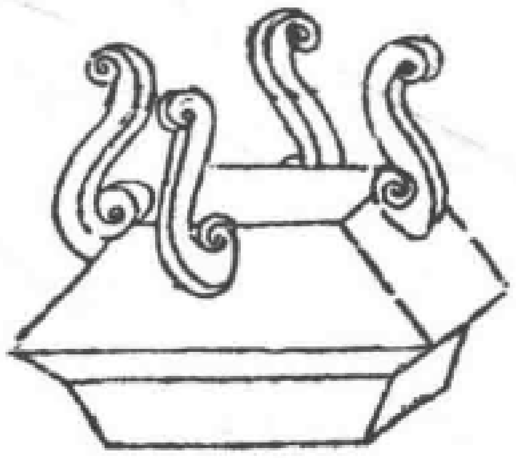




通蓋高一尺二寸五分深一尺六分口徑三寸四分腹徑六寸九分容一斗一升二合共重六斤十有三兩兩耳連環無銘

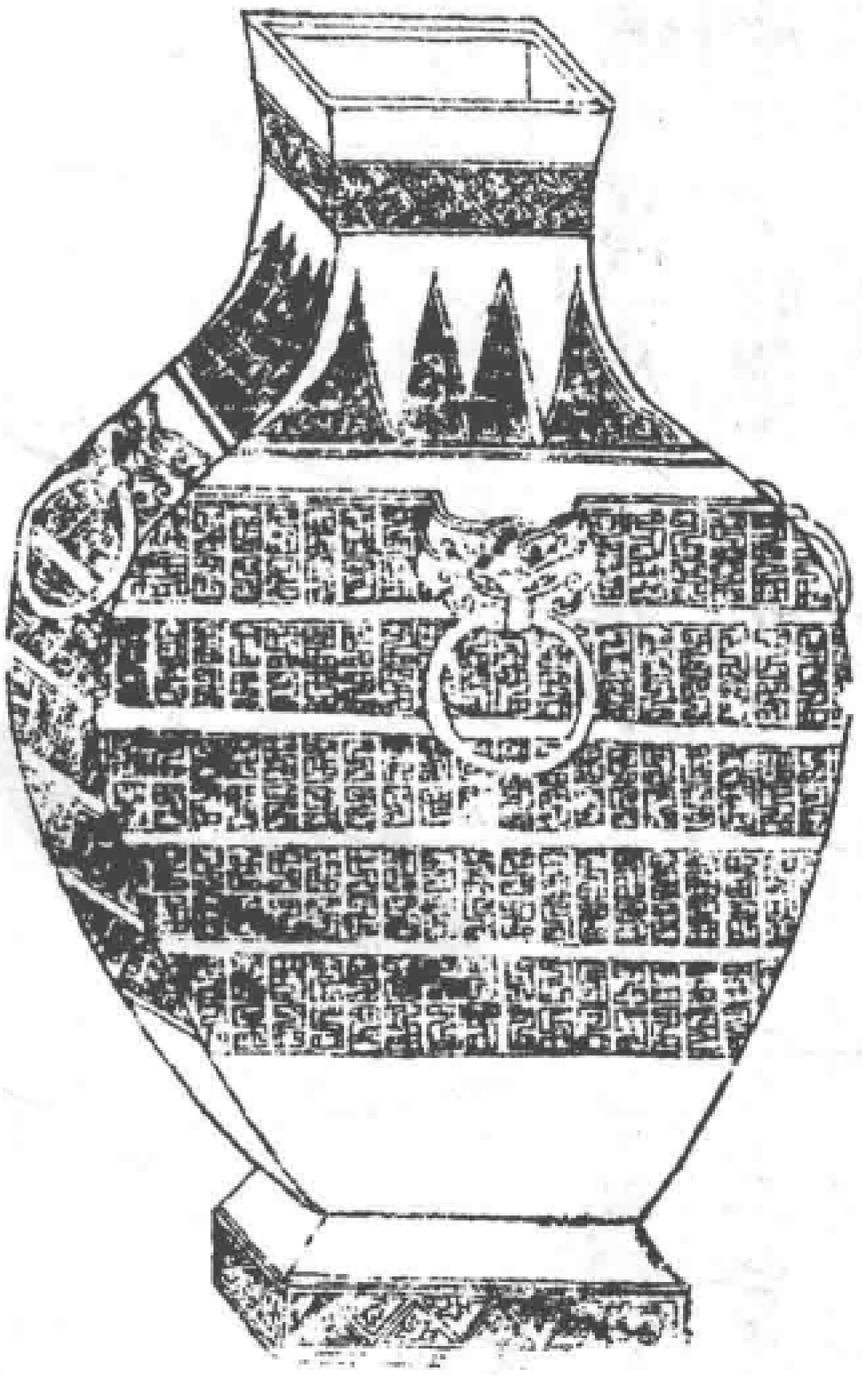
漢獸耳方壺二（減小樣製）





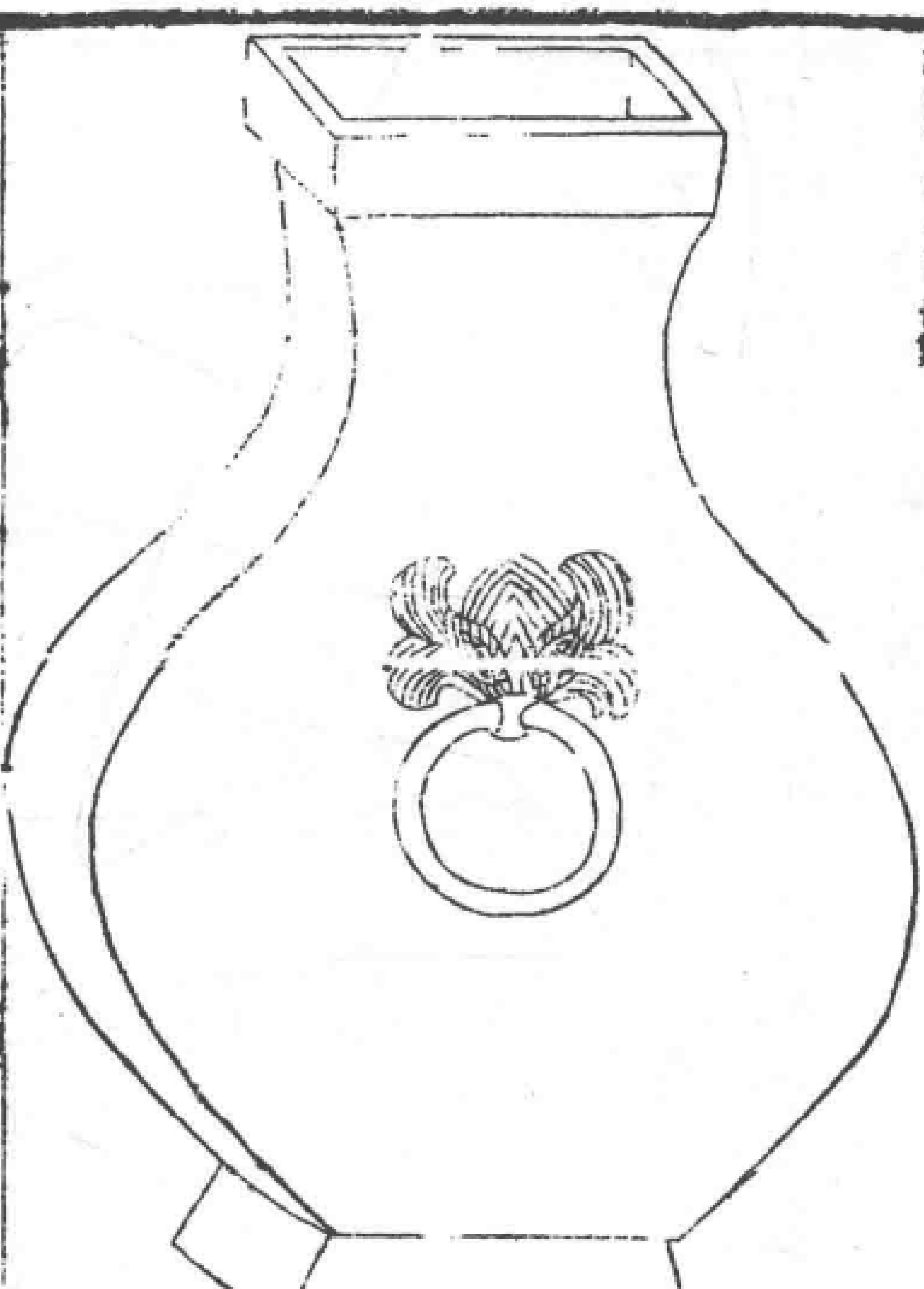
通蓋高一尺二寸二分深一尺七分口徑三寸腹徑六寸五分容一斗一升九合共重八斤一兩兩耳連環無銘

漢獸耳方壺三（減小樣製）



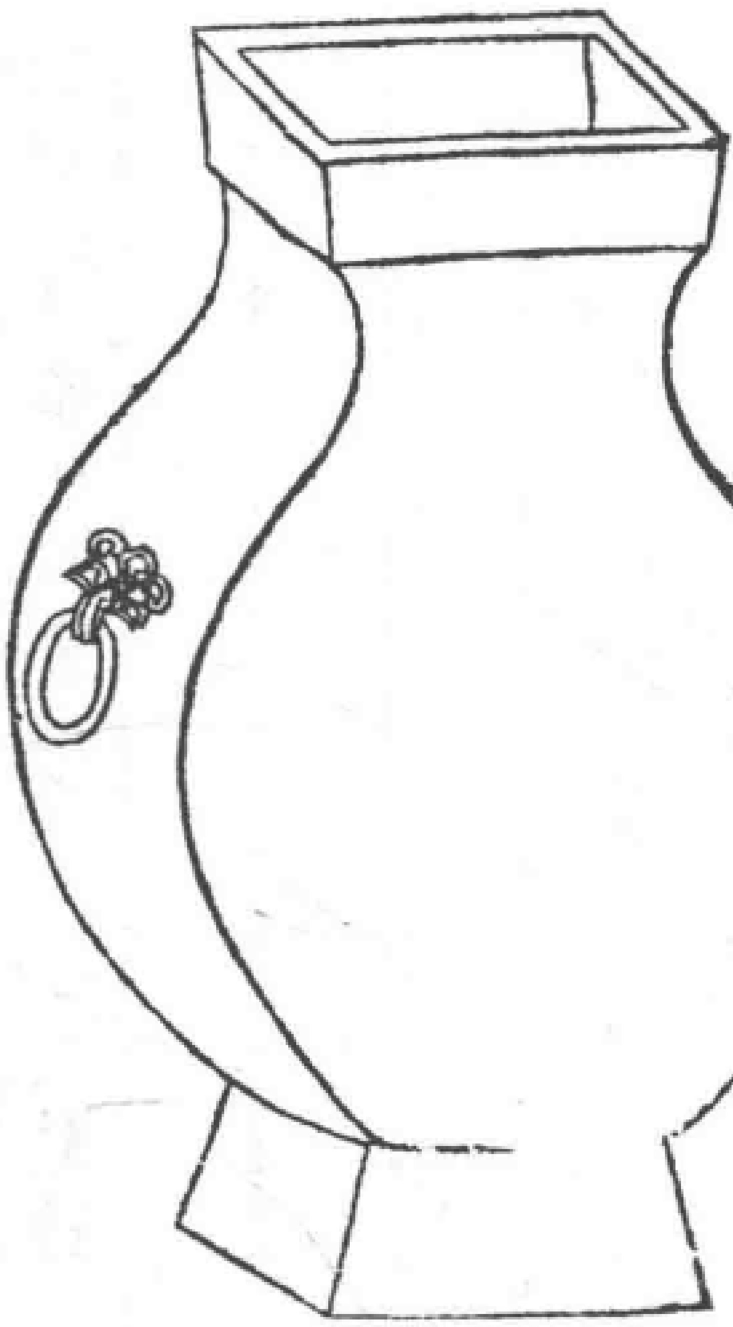
高一尺一寸八分深一尺口徑二寸八分腹徑六寸容九升八合重五斤十有四兩四耳連環無銘

漢獸耳方壺四（減小樣製）



高一尺二寸深一尺二分口徑三寸五分腹徑七寸容一斗一升重六斤兩耳連環無銘

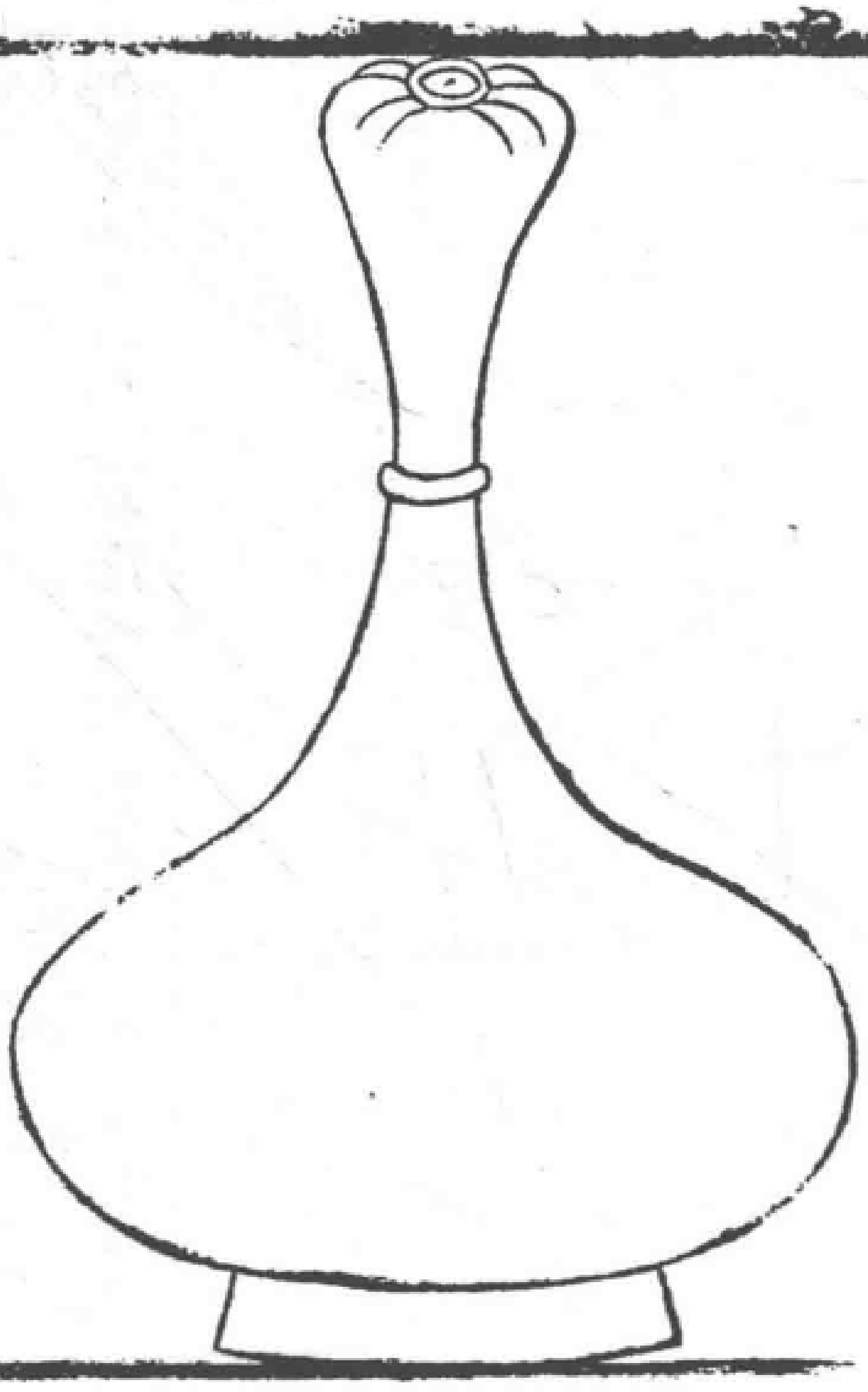
漢獸耳方壺五（減小摹製）



高九寸深七寸七分口徑二寸八分腹徑五寸七分容五升重三斤十有三兩兩耳連環無銘

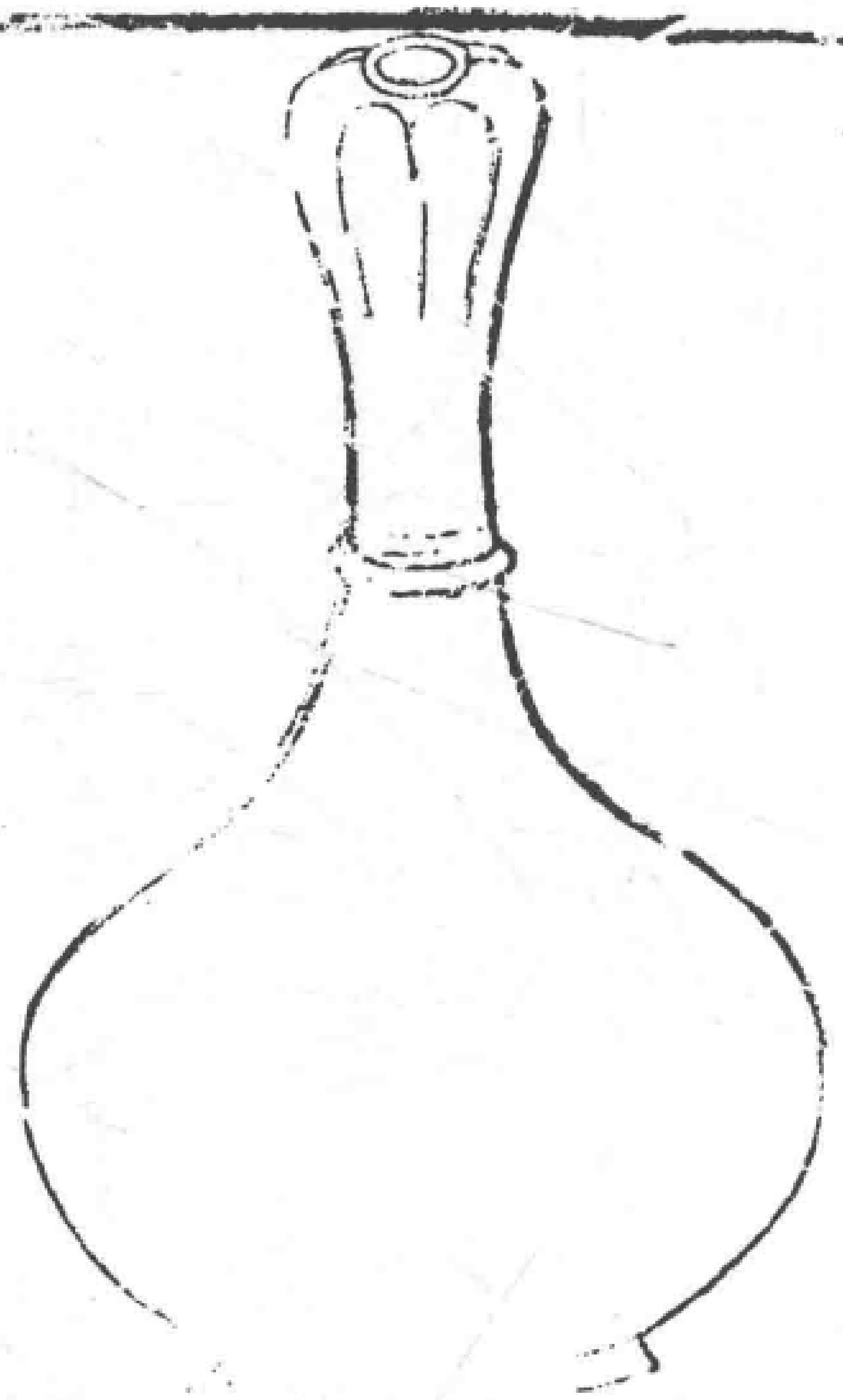
右五器體制錬冶與漢如意方壺相類而大小精粗差不同耳壺所以貯酒蓋亦尊之類是器耳皆挾腹獸口銜環而方稜四出自是一類物也

漢素溫壺一（減小摹製）



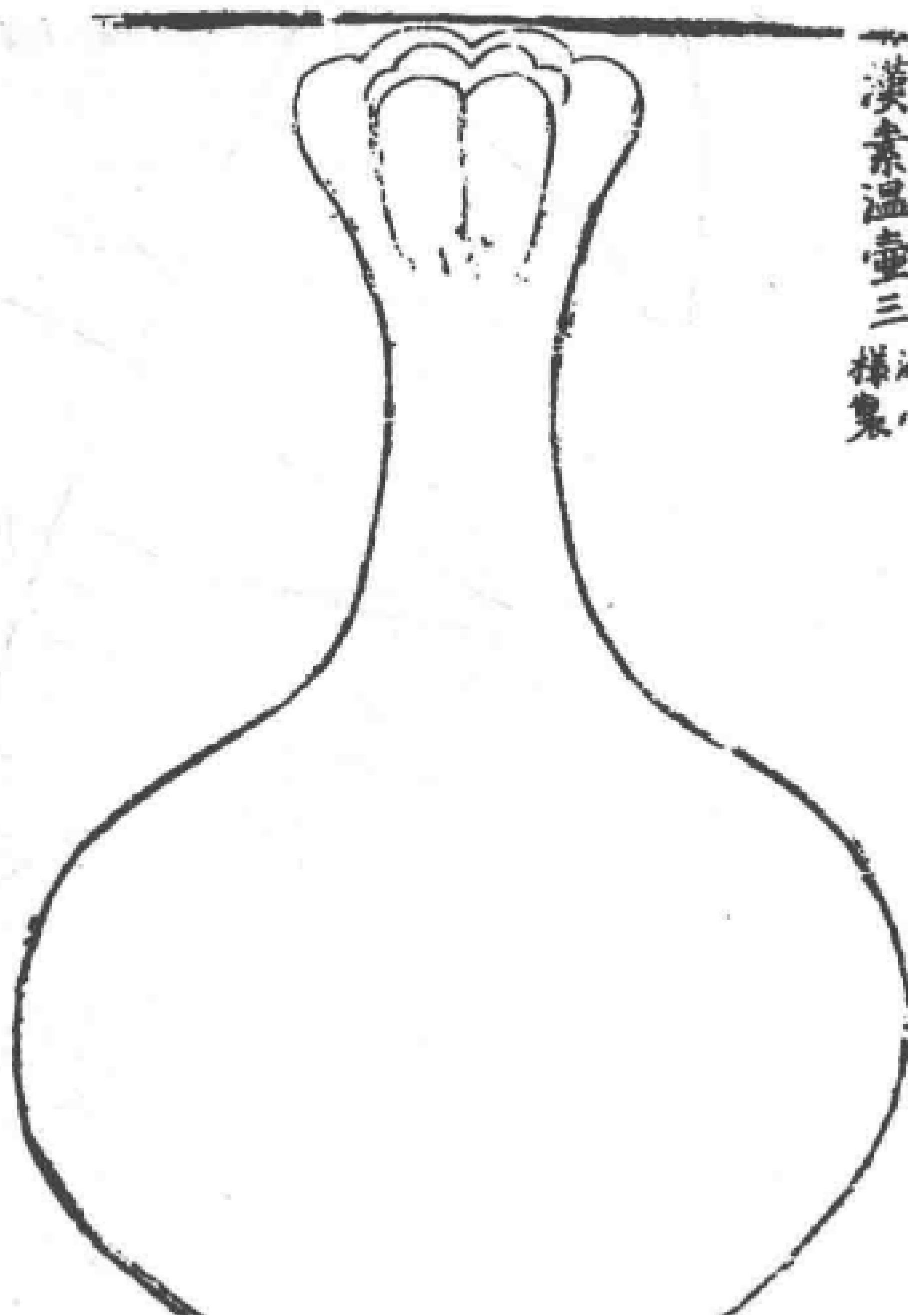
高一尺三寸一分深一尺二寸一分口徑九分腹徑七寸八分容六升四合重四斤三兩無銘

漢素温壺二（減小樣製）



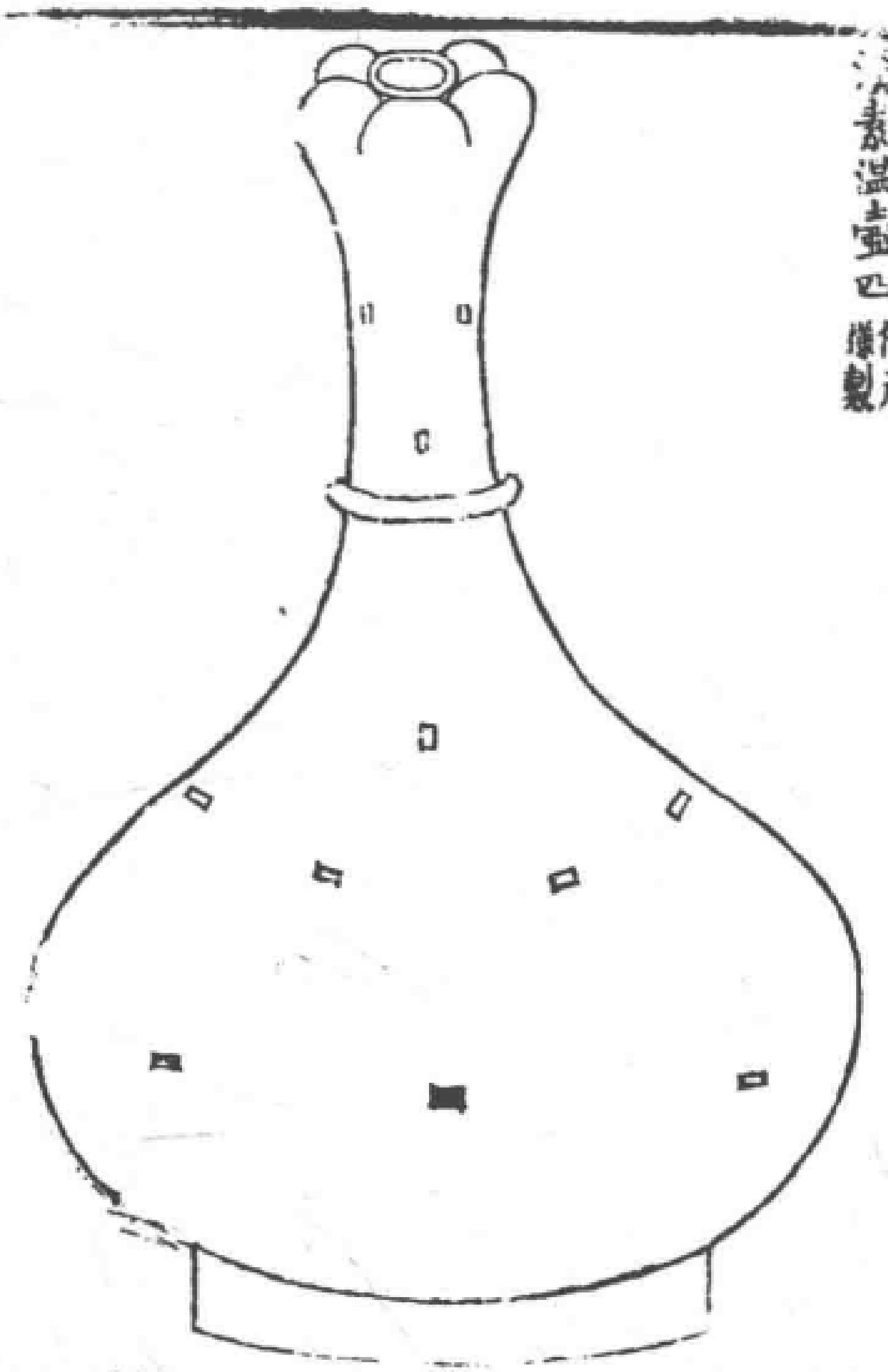
高一尺三寸四分深一尺二寸六分口徑一寸腹徑八寸容六升重三斤一十兩無銘

漢素温壺三（減小樣製）



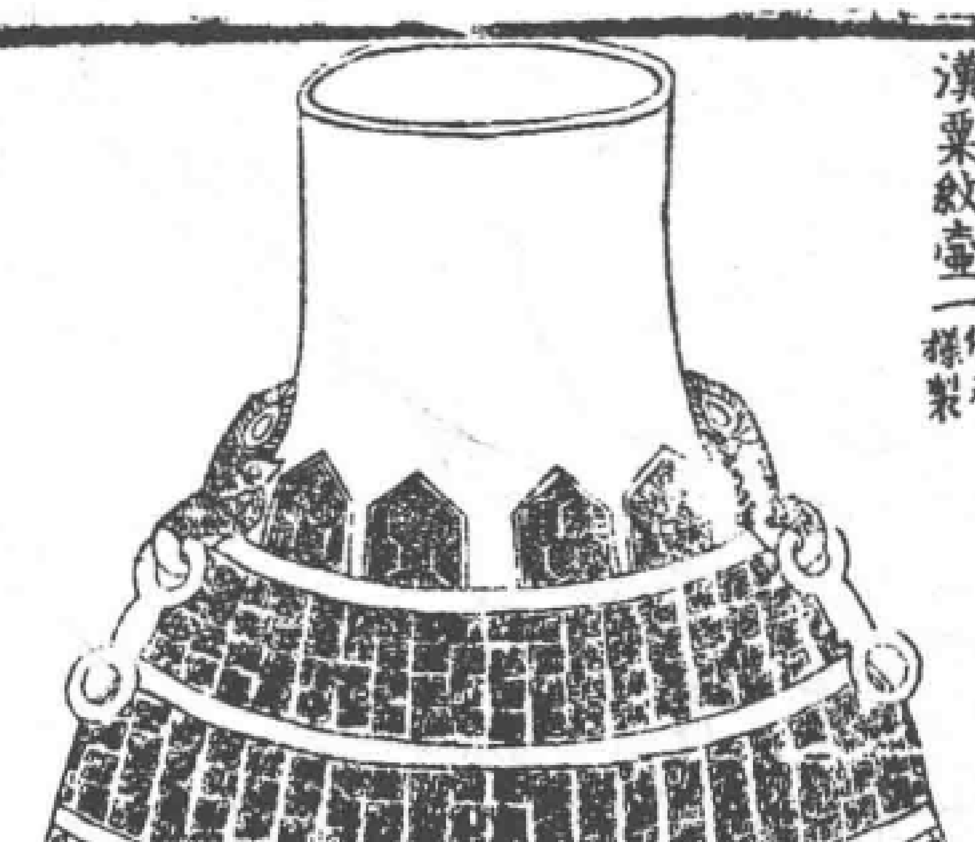
高一尺八分深一尺八分口徑一寸一分腹徑七寸二分容四升七合重三斤三兩無銘

漢素溫壺四（依元樣製）



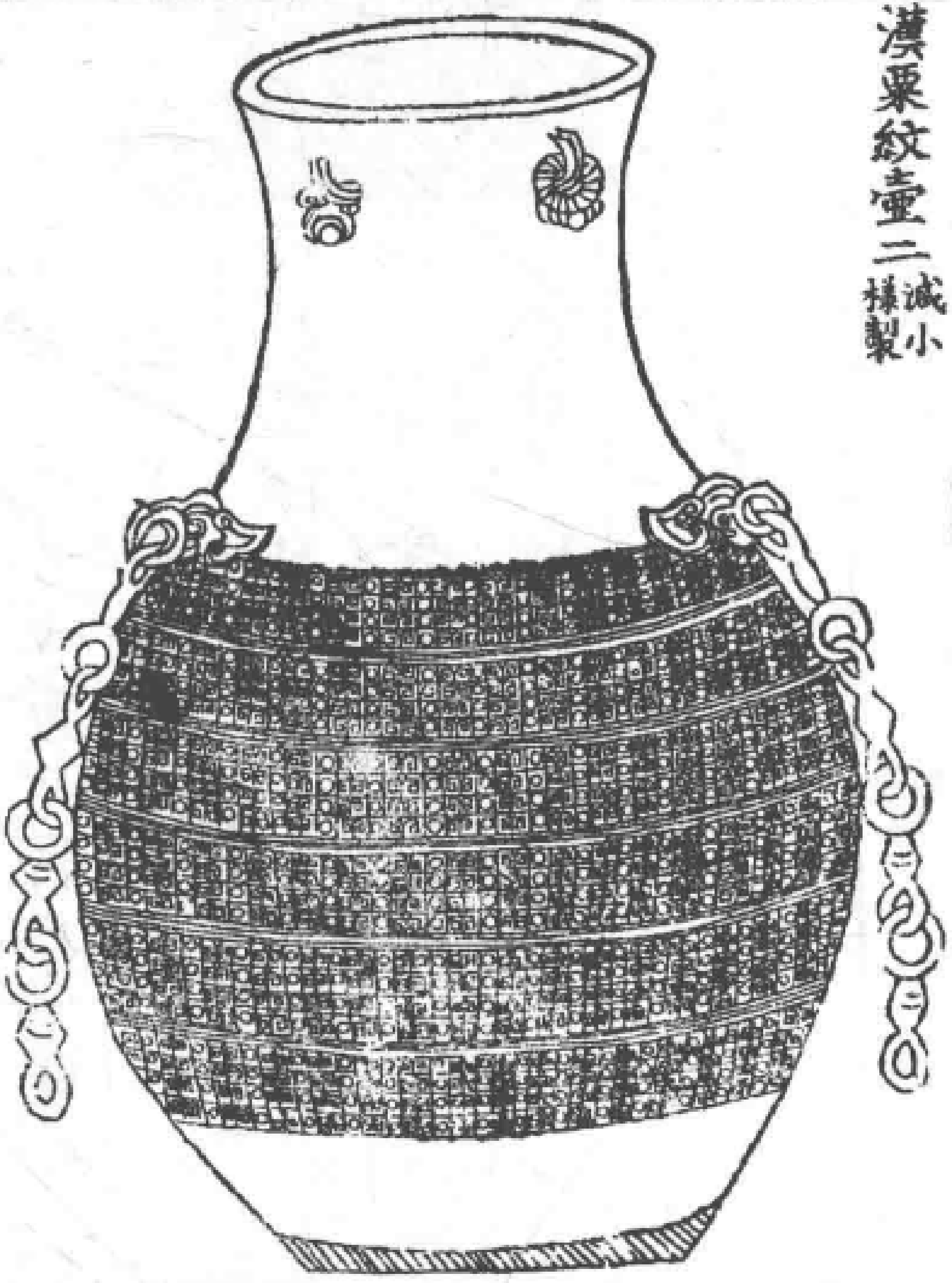
高一尺三分深九寸七分口徑八分腹徑六寸容[illegible]升重二斤有半無銘[illegible]形制相類自環以上手主之環以下[illegible]疑亦有所受也觀其製作純素意若[illegible]氣韻非古殆漢工所造耳

漢粟紋壺一（依元樣製）



高九寸五分深八寸九分口徑二寸八分腹徑六寸八分容六升五合重四斤五兩兩耳連環無銘

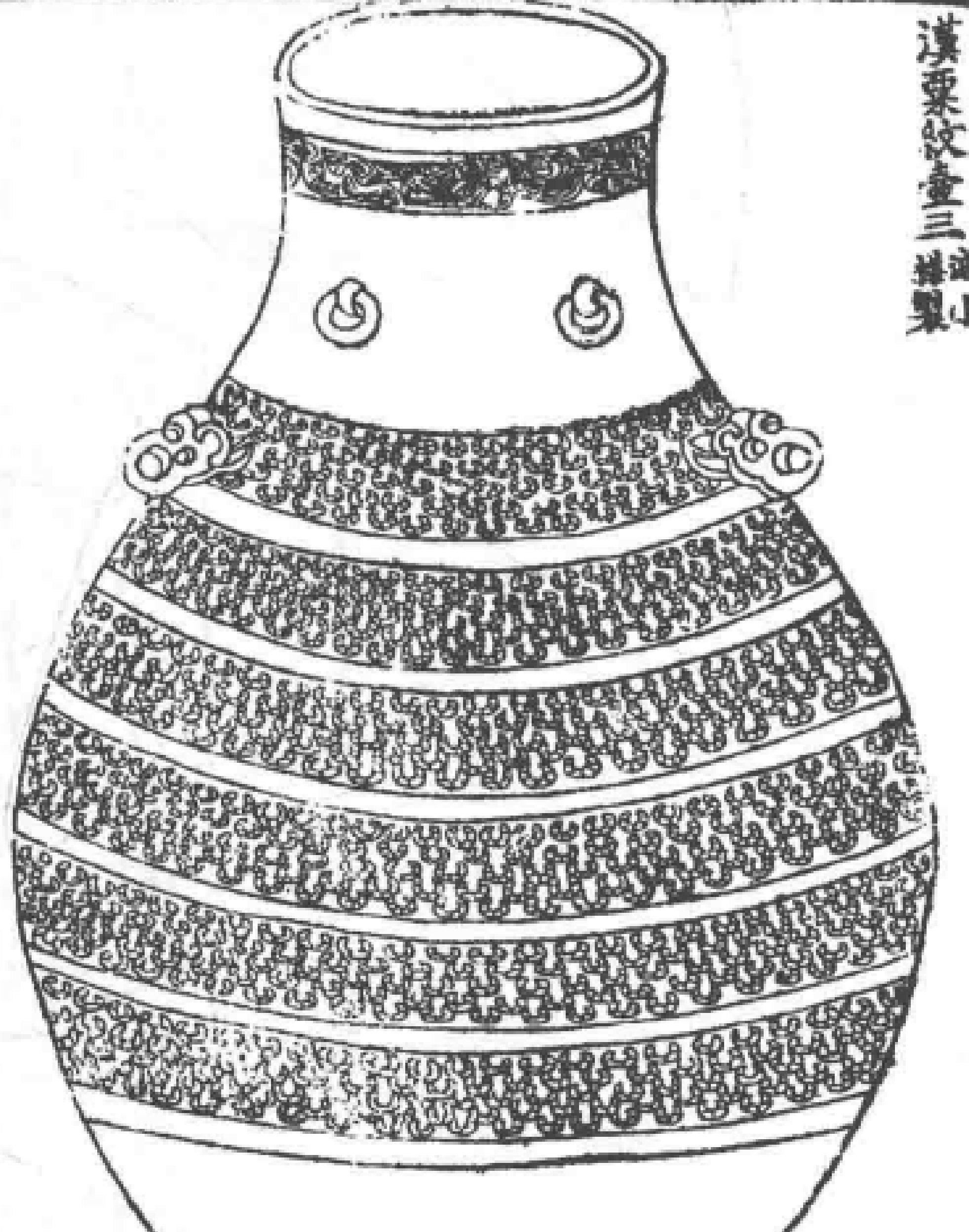
漢粟紋壺二（減小樣製）

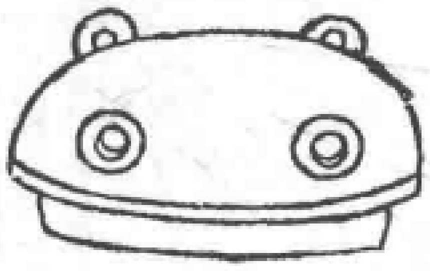


高一尺六分深一尺一分口徑三寸二分腹徑六寸四分容一斗重五斤十兩兩耳連環

無銘

漢粟紋壺三（減小樣製）

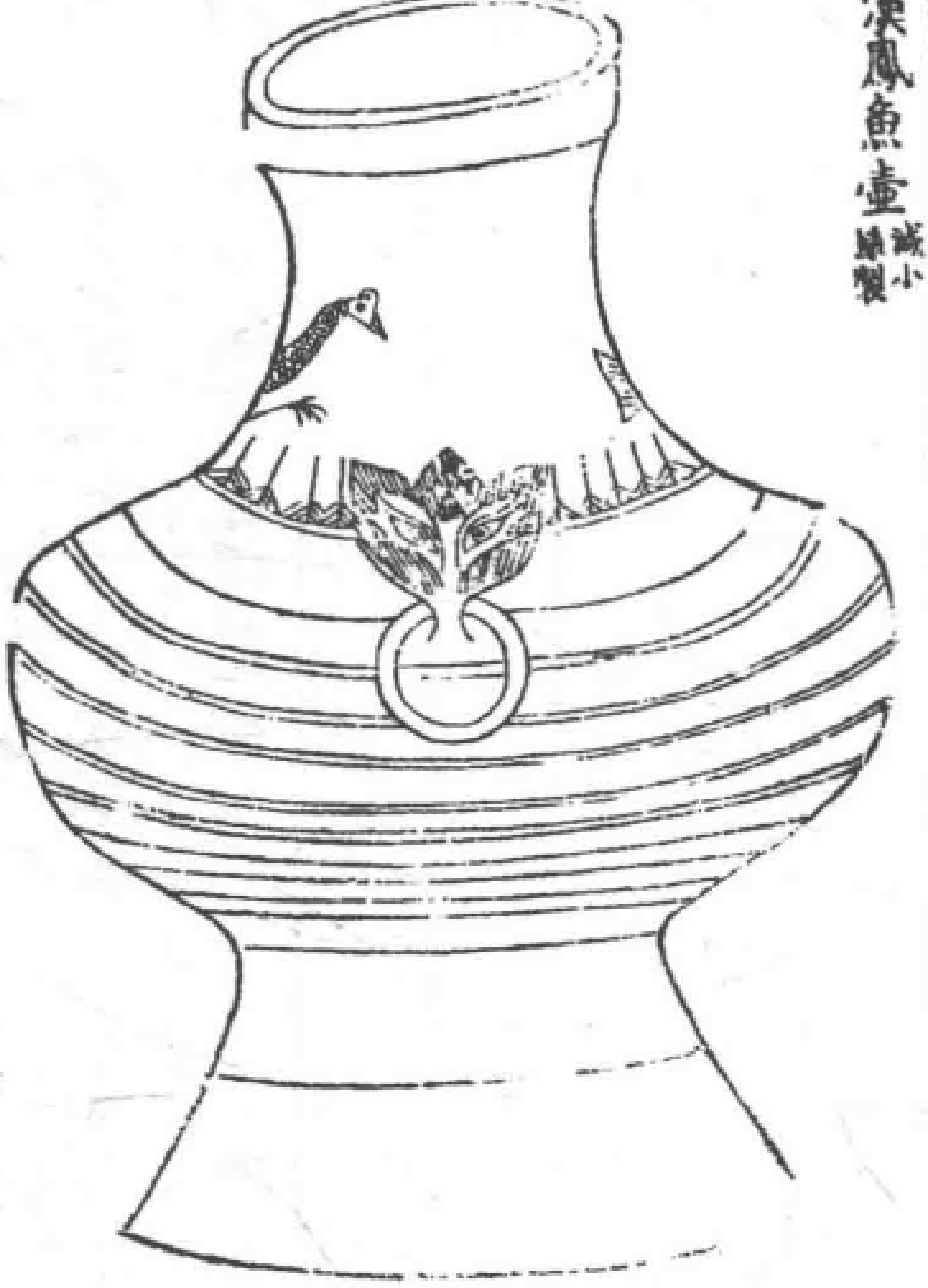




通蓋高一尺一寸深一尺口徑三寸二分腹徑七寸容九升八合共重六斤十有一兩兩耳無銘

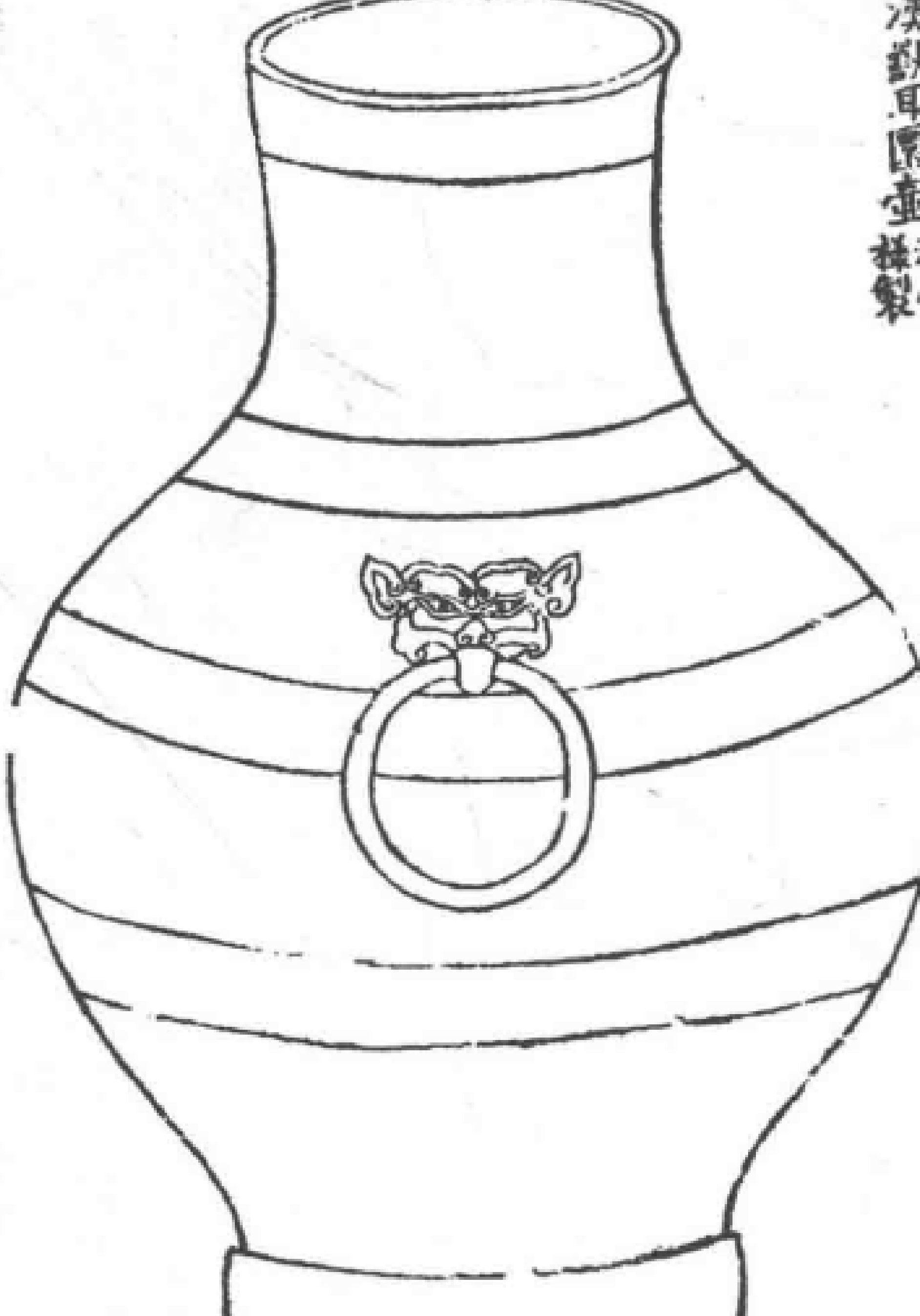
右前一器腹間隱起粟紋耳作犧首後二器制作相類特粟紋益細巧而耳著獸面爲少異耳

漢鳳魚壺（減小樣製）



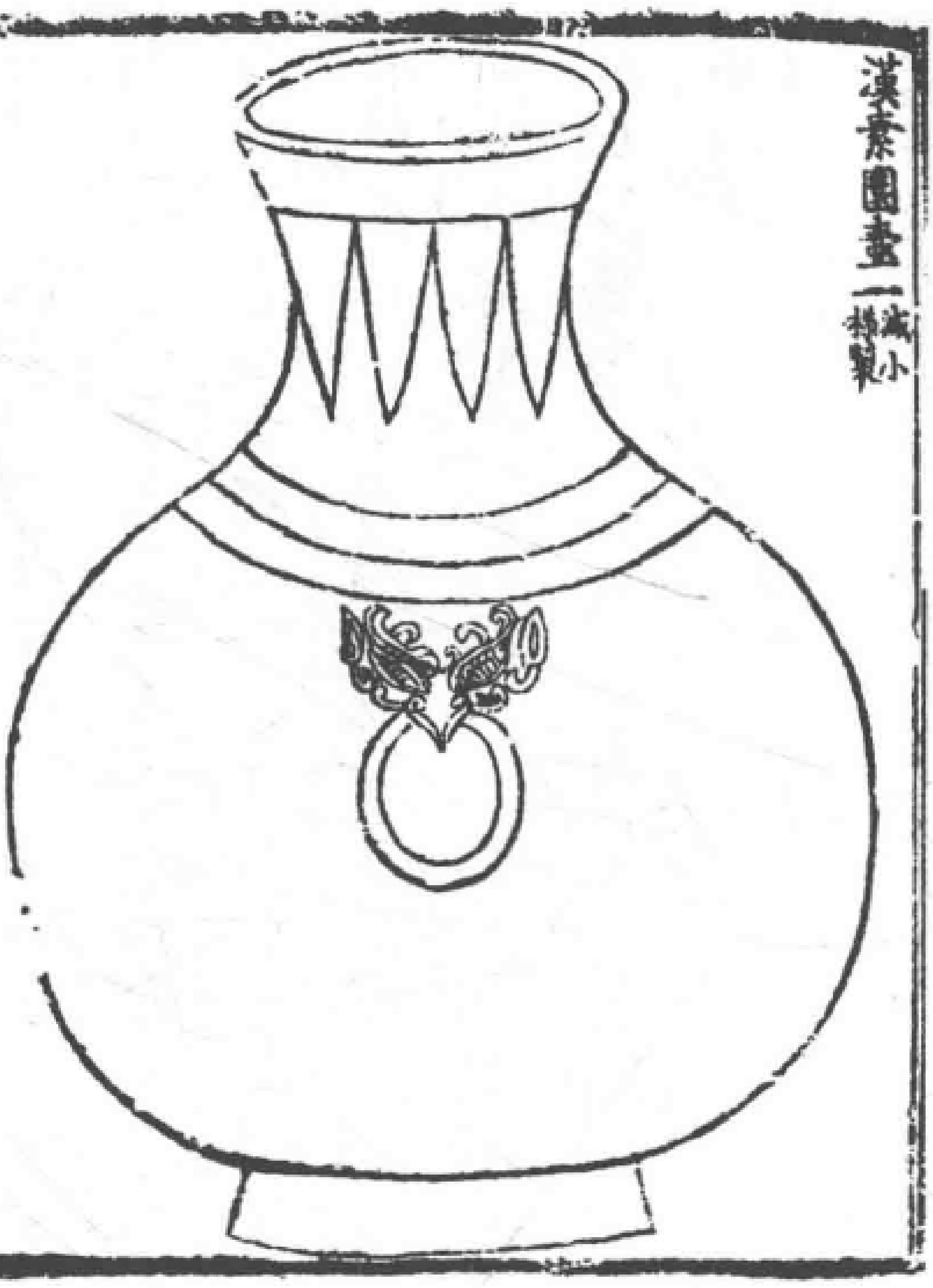
右高一尺二寸深九寸一分口徑三寸四分腹徑七寸四分容七升有半重六斤十有二兩兩耳連環無銘紋有魚鳳之形古者制器非徒然也意必有所象鳳皇來儀記之於書魚在在藻歌之於雅飾以二物得無謂焉如以兩耳齧環形模至妙有商周之餘制但文華過之矣

漢獸耳圜壺（減小樣製）



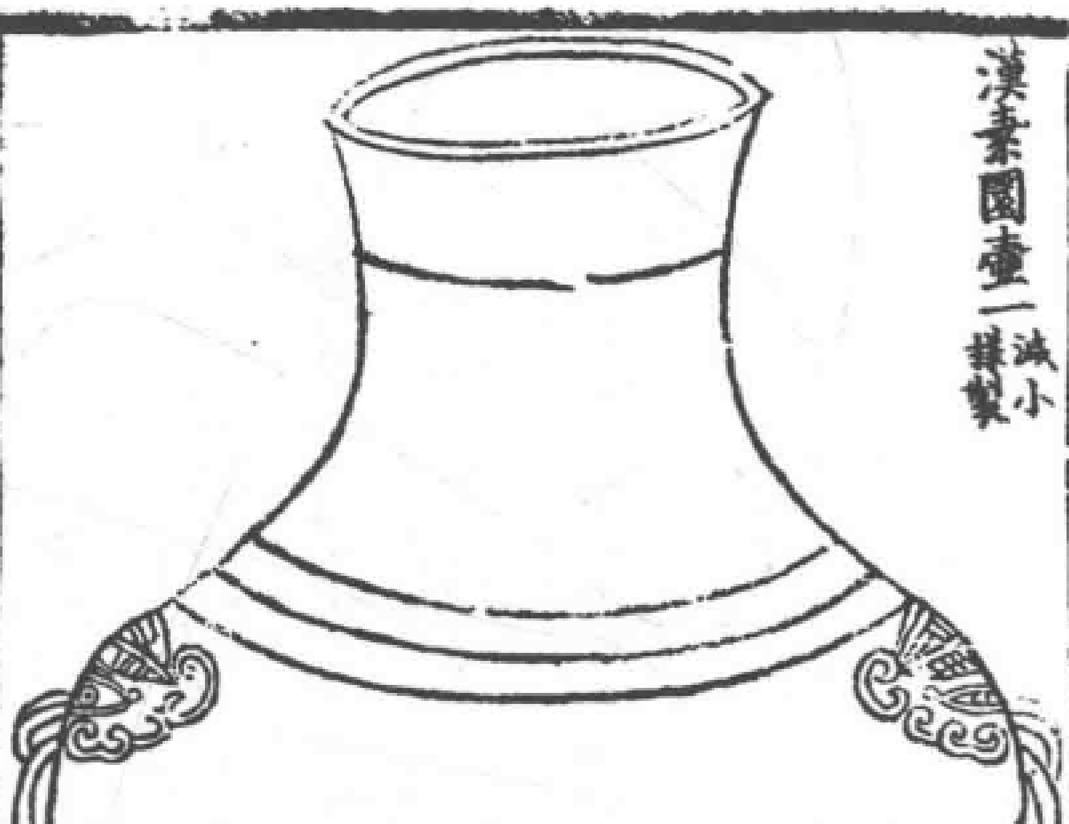
右高九寸深七寸九分口徑三寸三分腹徑六寸二分容五升六合重三斤十有一兩兩耳連環無銘體圜而純素兩獸齧環以爲耳不設貴飾比商則質有餘比周則文不勝蓋亦體古而僅得其形模焉以漢去古爲未遠也

漢素圜壺一（減小樣製）



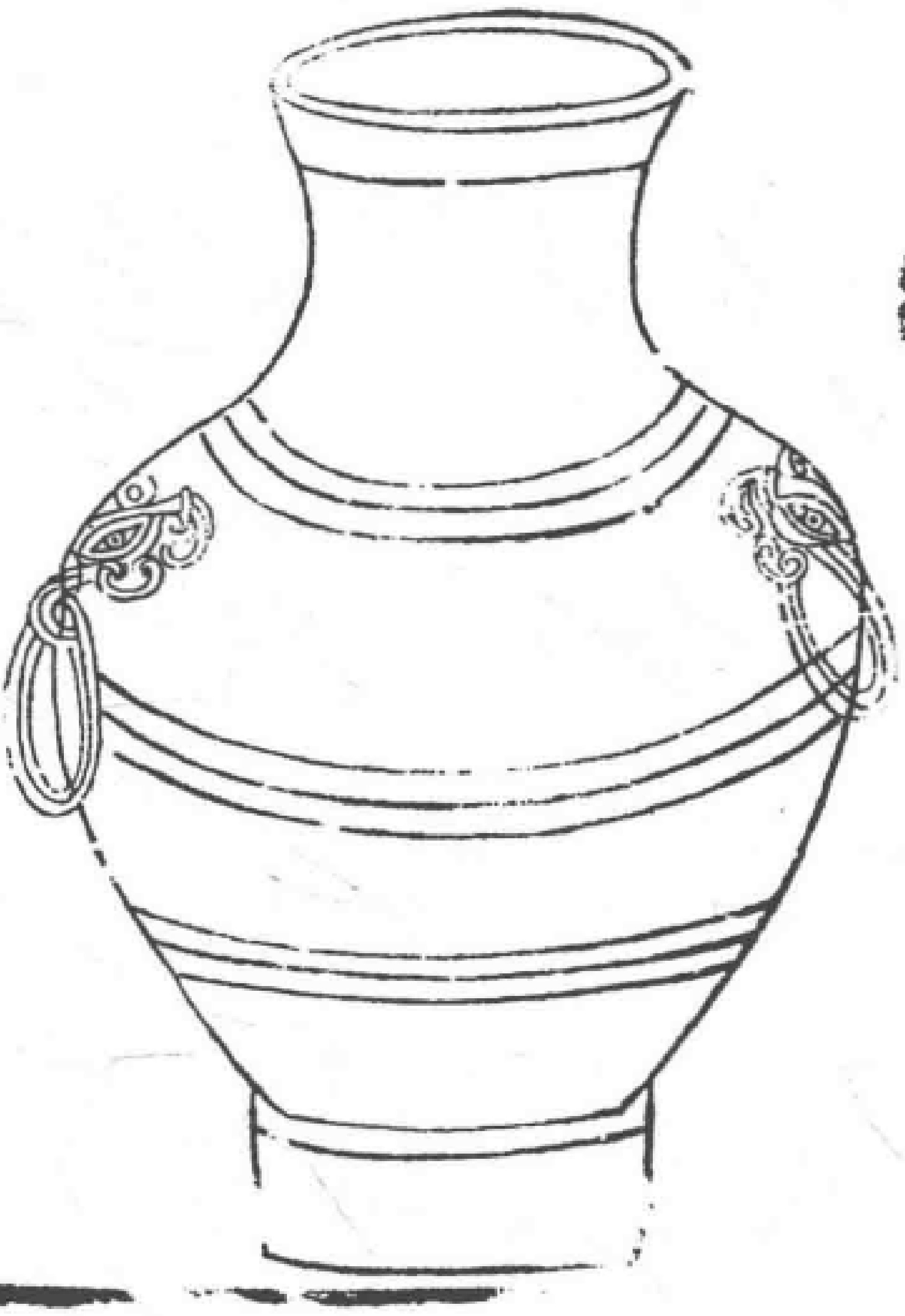
高一尺四寸七分深一尺三寸三分口徑五寸一分腹徑九寸八分容二斗八升重一十四斤有半兩耳連環無銘

漢素圜壺一（減小樣製）



高一尺四寸九分深一尺二寸七分口徑五寸六分腹徑九寸四分容二斗九升重十有五斤兩耳連環無銘

漢圜壺三（減小樣製）



高一尺五寸深一尺三寸二分口徑五寸五分腹徑九寸四分容二斗八升重九斤十有三兩兩耳連環無銘

右三器體制不殊唯第一器塗金爲飾漢孝武時作太官壺與此無異疑出一時也且周官公食大夫禮門內用兩圜壺是器之設宜本諸此

至大重修宣和博古圖録卷第十三

至大重修宣和博古圖録卷第十四

總說

爵（三十五器）

商

招父丁爵（銘九字）
父乙爵一（銘二字）
父乙爵二（銘三字）
父乙爵三（銘二字）
父乙爵四（銘二字）
父乙爵五（銘二字）
父乙爵六（銘二字）
父乙爵七（銘二字）
祖乙爵（銘二字）
祖丙爵（銘四字）
父戊爵（銘三字）
祖己爵（銘二字）

寺父丁爵（銘三字）
飲父丁爵（銘三字）
斧爵（銘一字）
子孫巳爵（銘四字）
子爵一（銘五字）
子爵二（銘三字）
巳舉爵一（銘二字）
巳舉爵二（銘二字）
車爵（銘一字）
秉仲爵（銘三字）
父壬爵（銘二字）
庚爵（銘二字）
父癸爵（銘二字）
中爵（銘一字）
尊癸爵（銘二字）
雷篆爵（銘一字）

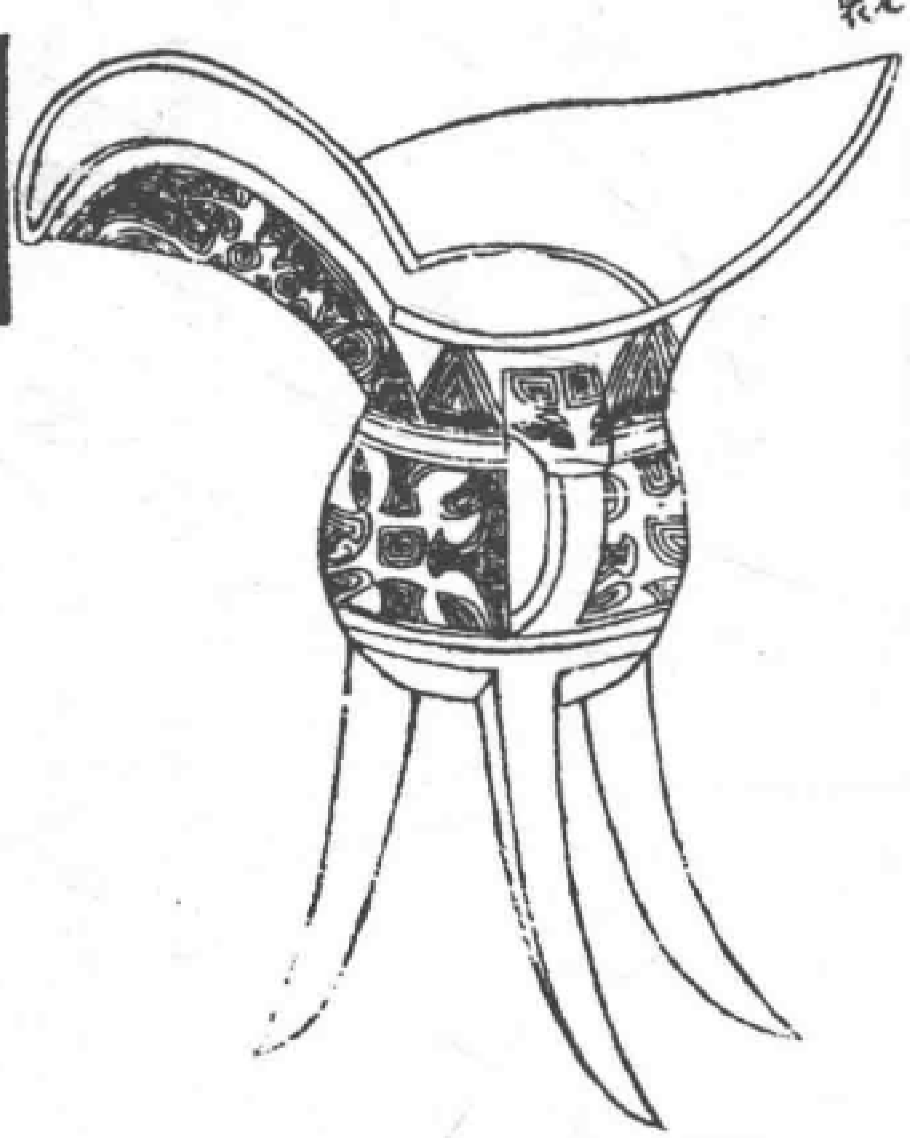
素爵一（銘一字）
素爵二
繶爵
雲雷爵一
雲雷爵二
雲雷爵三
雲雷爵四

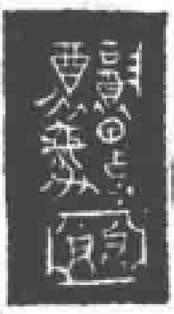
總說

凡彝器有取於物者小而在禮實大其爲器也至微而其所以設施也至廣若爵之爲器是也蓋爵於飲器爲特小然主飲必自爵始故曰在禮實大爵於彝器是爲至微然而禮天地交鬼神和賓客以至冠昏喪祭朝聘鄉射無所不用則其爲設施也至廣矣攷之前世凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散則爵之所取者小又其爲器至微也信然然周監前古禮文大成而特以爵名其一代之器則豈不有謂蓋以在夏曰琖在商曰斝在周曰爵名雖殊而用則一則其取象各具一妙理耳故其形制大抵皆近似之琖從戔故三足象戈斝戒喧故二口作喧聲則又取其雀之象蓋爵之字通於雀雀小者之道下順而上逆邑俛而啄仰而四顧

其慮邑也深今攷諸爵前若噣後若尾足脩而銳形若戈然兩柱爲耳及求之禮圖則刻木作雀形背負琖無復古制是皆漢儒臆說之學也使夫觀此三代之器則豈復有是陋哉

商招父丁爵（依元樣製）

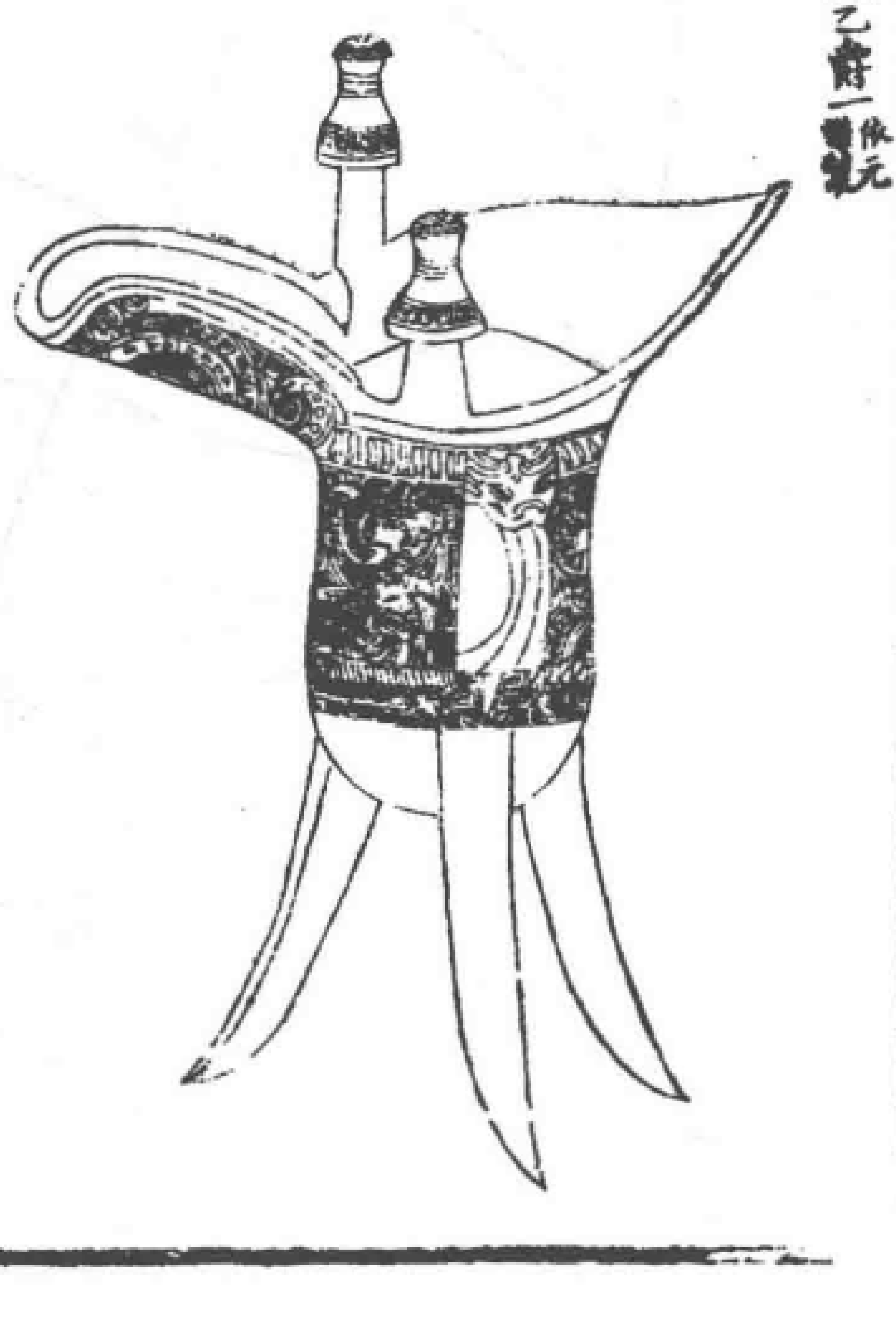


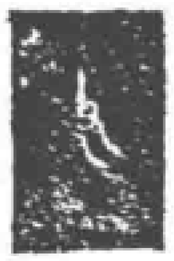


招作父丁曩○
尊彝中っ

右高六寸五分深二寸八分口徑長六寸三分闊二寸九分容五合重一斤七兩三足有流有鋬銘九字其文曰父丁尊彝蓋商人作禮器多銘之彝義取有常而無變也是爵曰招者名載其人爲父丁而作也形製特無二柱爲反坫之用比諸爵爲小異未知古人所以立意何如耳

商父乙爵一（依元樣製）

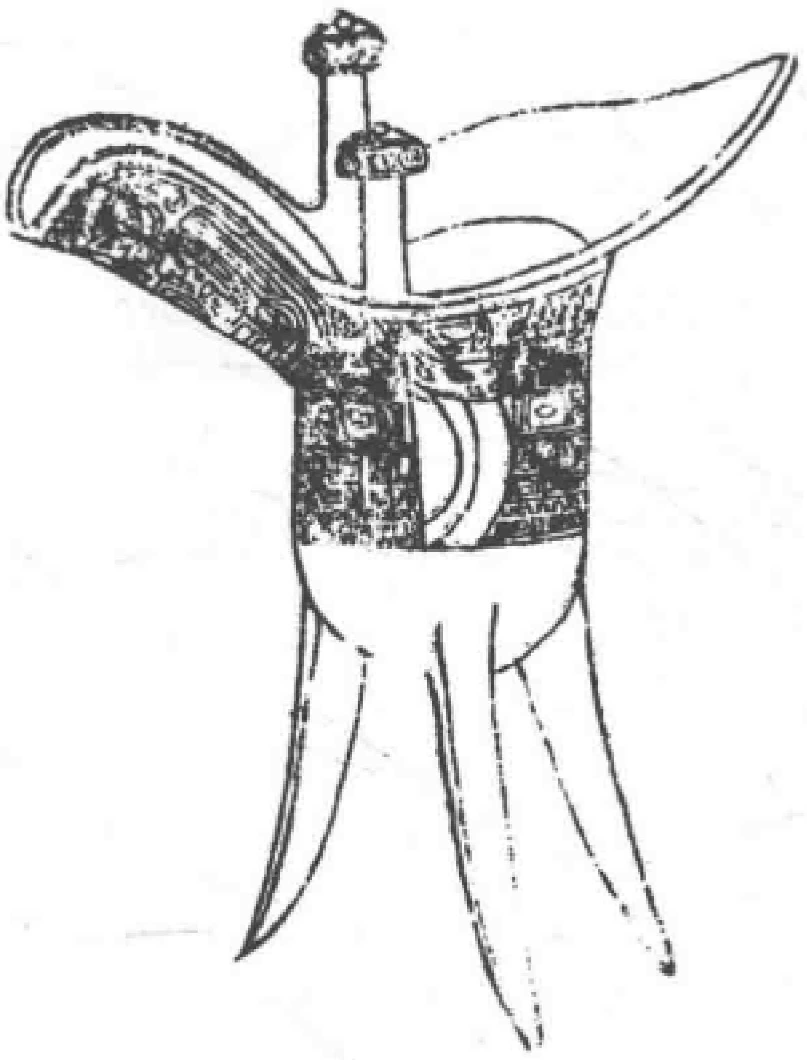


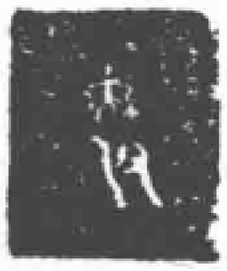


父乙

高七寸五分深三寸四分口徑長五寸六分闊二寸四分容五合重一斤有半兩柱三足有流有鋬銘二字

商父乙爵二（依元樣製）

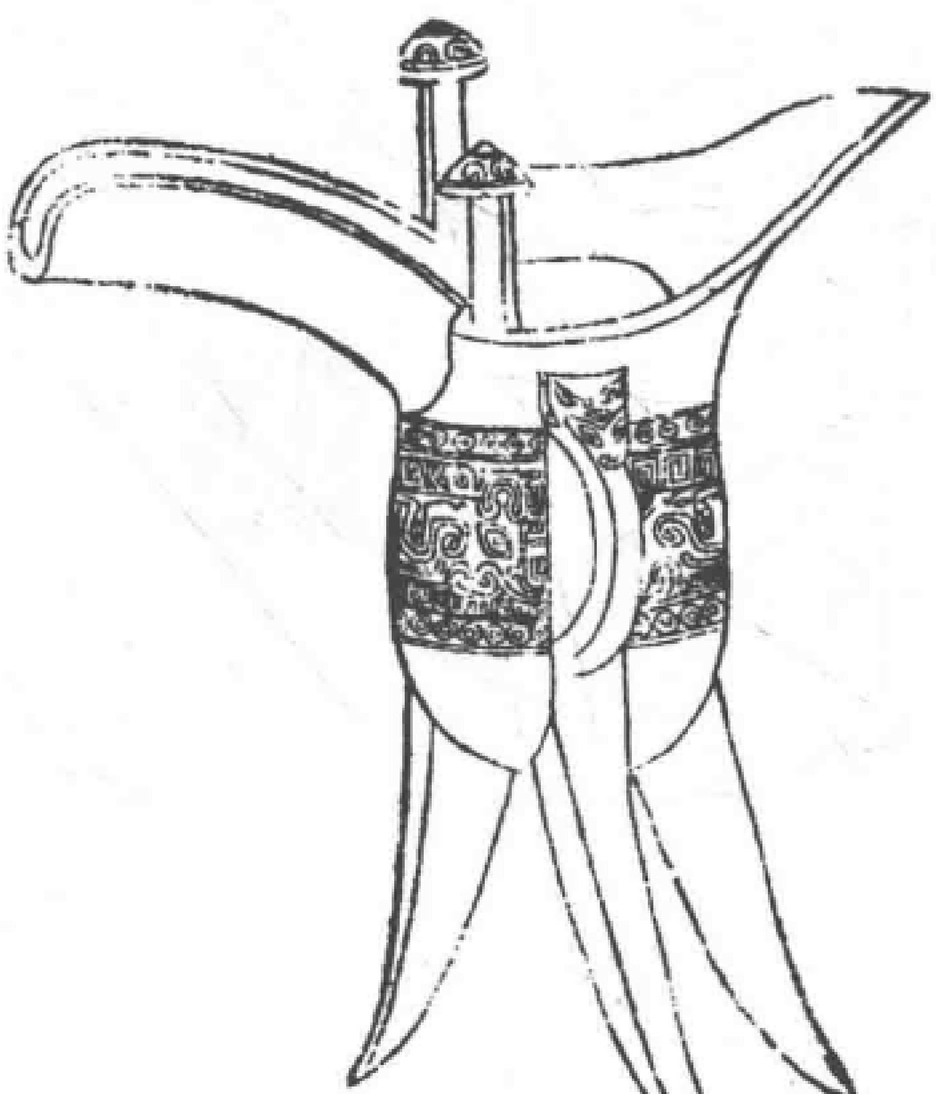


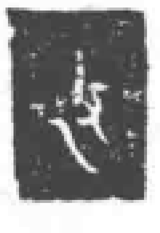


孫
父乙

高六寸八分深一寸八分口徑長五寸六分闊二寸五分容五合重一斤兩柱三足有流有鋬銘三字

商父乙爵三（依元樣製）

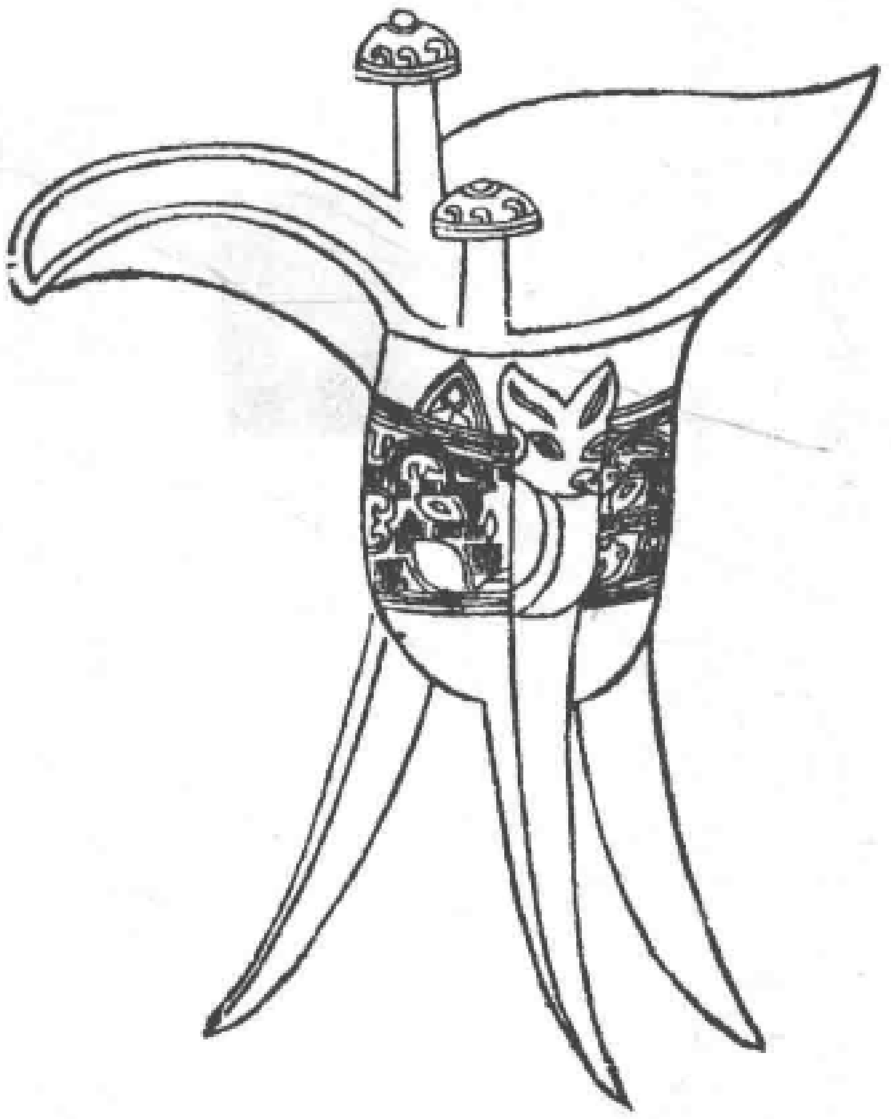


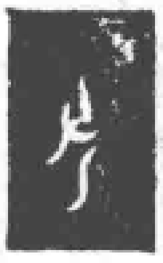


父乙

高六寸六分深三寸一分口徑長六寸闊三寸六分容五合重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘二字

商父乙爵四（依元樣製）

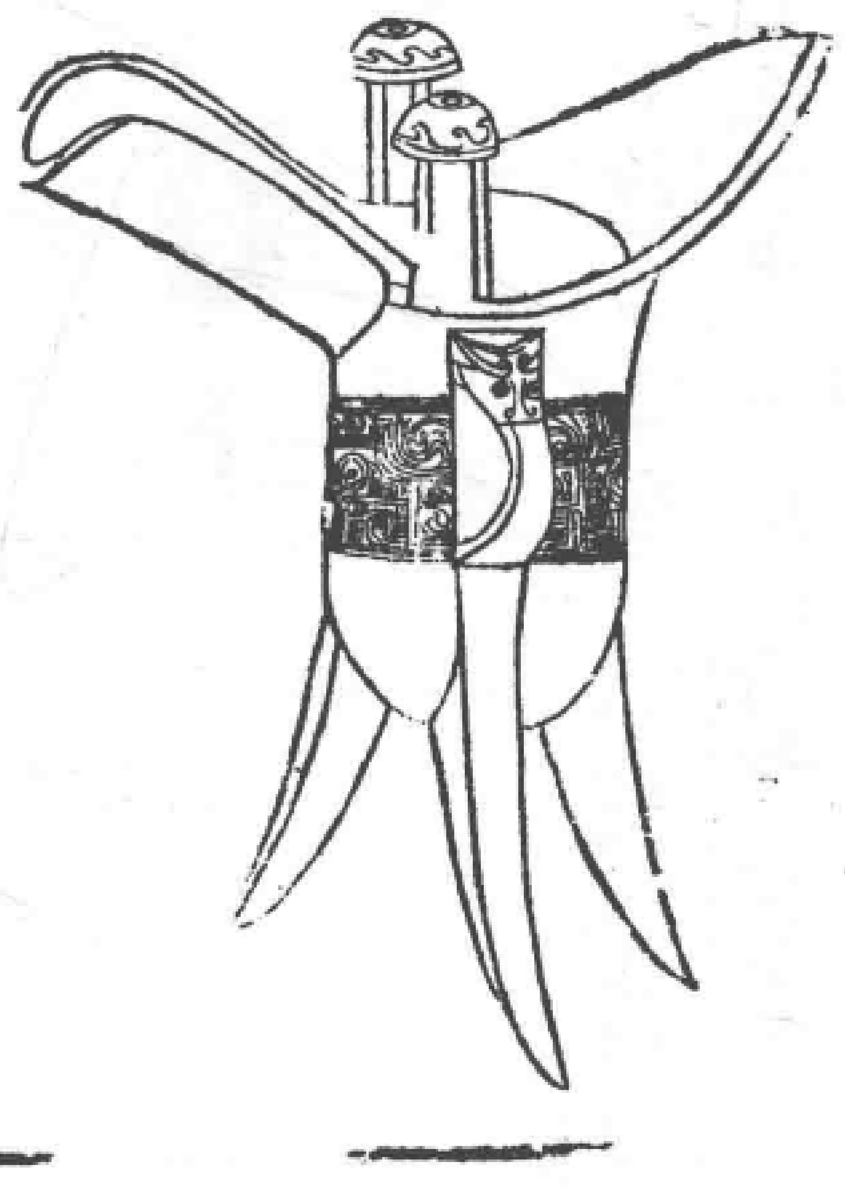


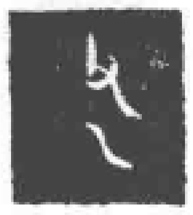


父乙

高六寸一分深二寸八分口徑長五寸五分闊二寸五分容四合重一斤三兩兩柱三足有流有鋬銘二字

商父乙爵五（依元樣製）

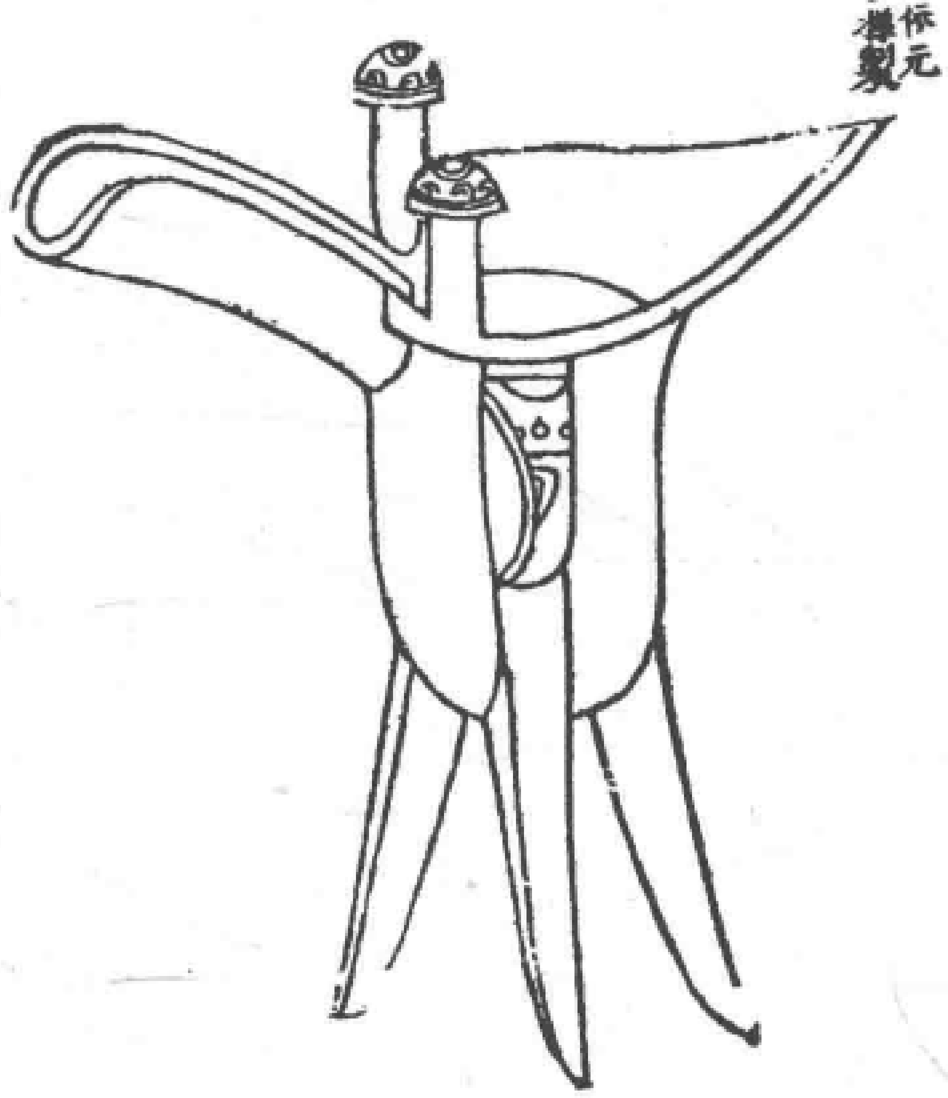


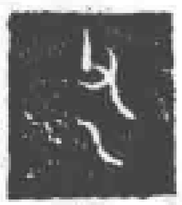


父乙

高六寸七分深三寸口徑長五寸五分闊二寸六分容四合半重一斤三兩兩柱三足有流有鋬銘二字

商父乙爵六（依元樣製）

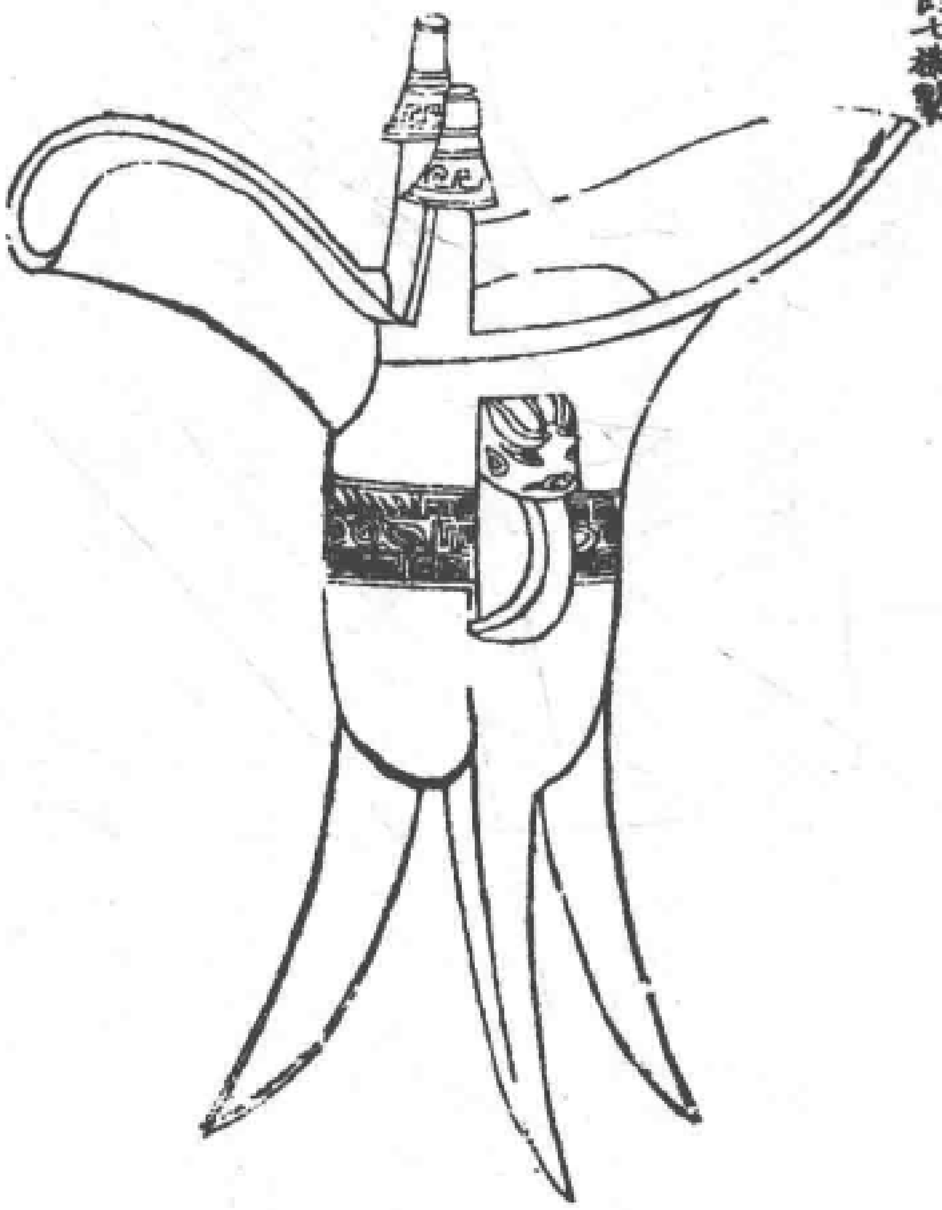


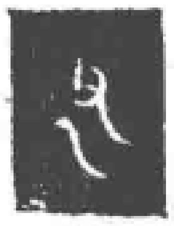


父乙

高六寸六分深二寸八分口徑長五寸四分闊二寸六分容四合重一斤兩柱三足有流有鋬銘二字

商父乙爵七（依元樣製）



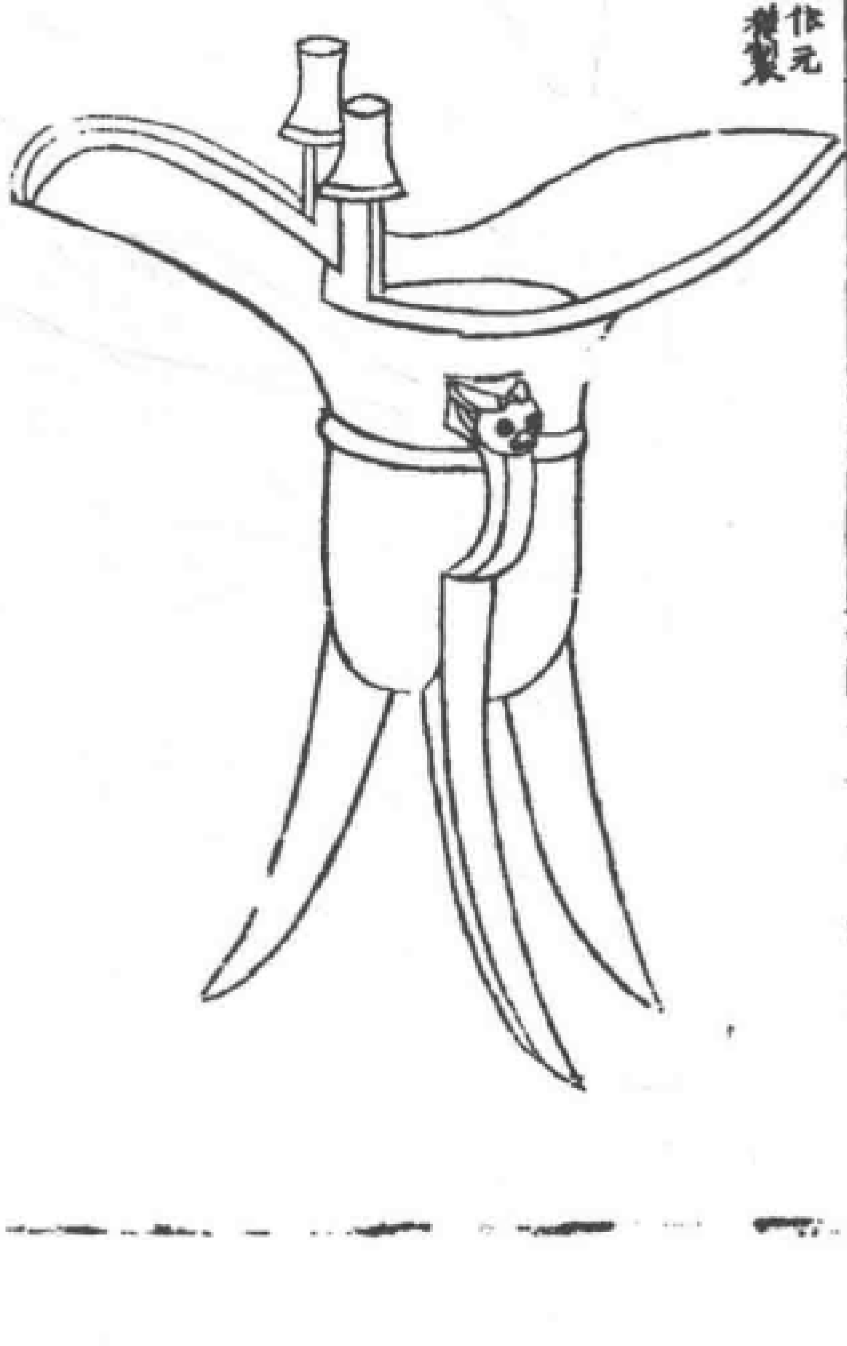


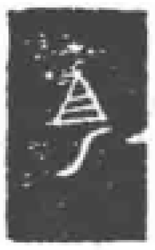
父乙

高六寸八分深三寸口徑長五寸五分闊二寸六分容五合重一斤兩柱三足有流有鋬銘二字

右商之君稱乙者六曰報乙者成湯四世祖也曰天乙者成湯也於後則又有祖乙小乙武乙太乙是諸器皆曰父乙蓋出乎此而未知其決爲何乙耳然諸器所同者咸以牛首爲鍪以雲紋爲柱其小異者或有雷紋雲氣饕餮蟠夔之飾視其簡古不煩眞商物也

商祖乙爵（作元[illegible]）

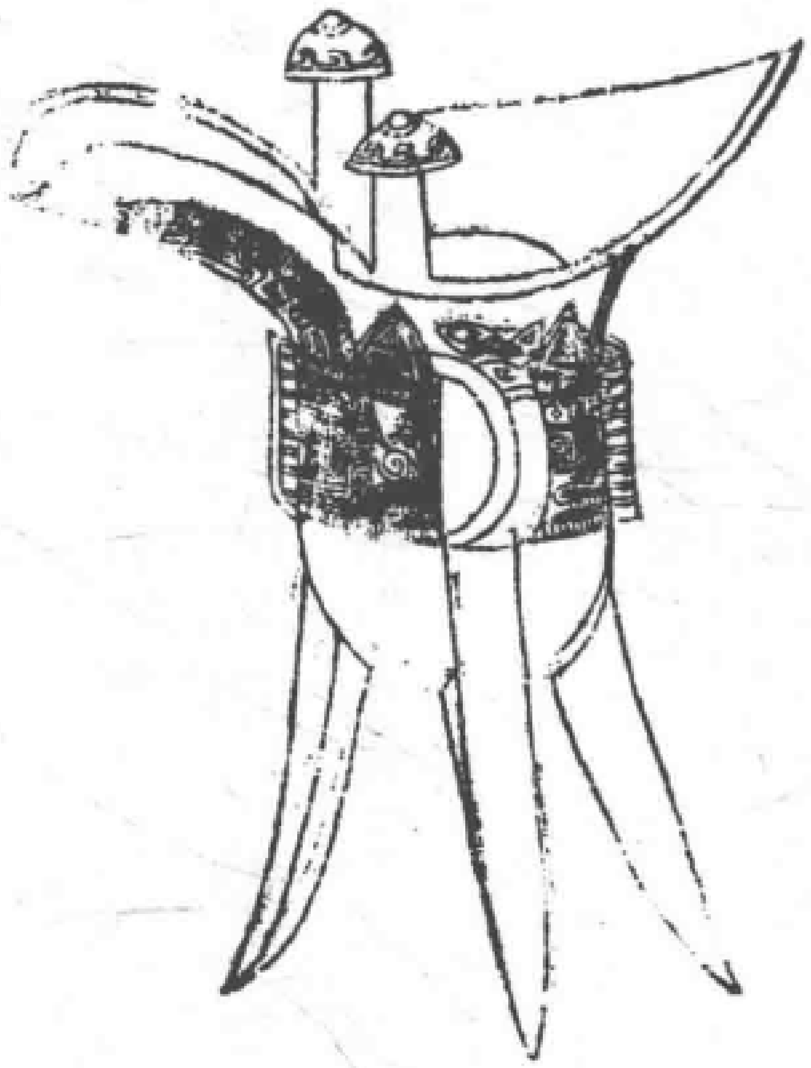


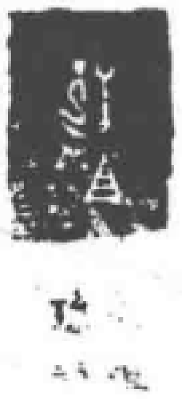


祖乙

右高七寸深二寸八分口徑長五寸闊二寸七分容三合重一斤一兩兩柱三足有流有鋬銘二字且商之君以乙名者不一而祖乙與一焉然諸爵之銘有曰父乙蓋謂報乙天乙小乙武乙之君也其子銘之故云父乙此獨曰祖乙則謂成湯以來十四世之君曰祖乙者是也按士虞禮主婦洗足爵釋者謂有足無文而是器純古略不加飾茲所謂足爵者歟

商祖丙爵（依元[illegible]）





右高六寸五分深三寸二分口徑長五寸五分闊二寸六分容五合重一斤五兩兩柱三足有流有鋬銘上作癸形旁爲一孫字其下

著祖丙焉商之君類以干日銘其器而

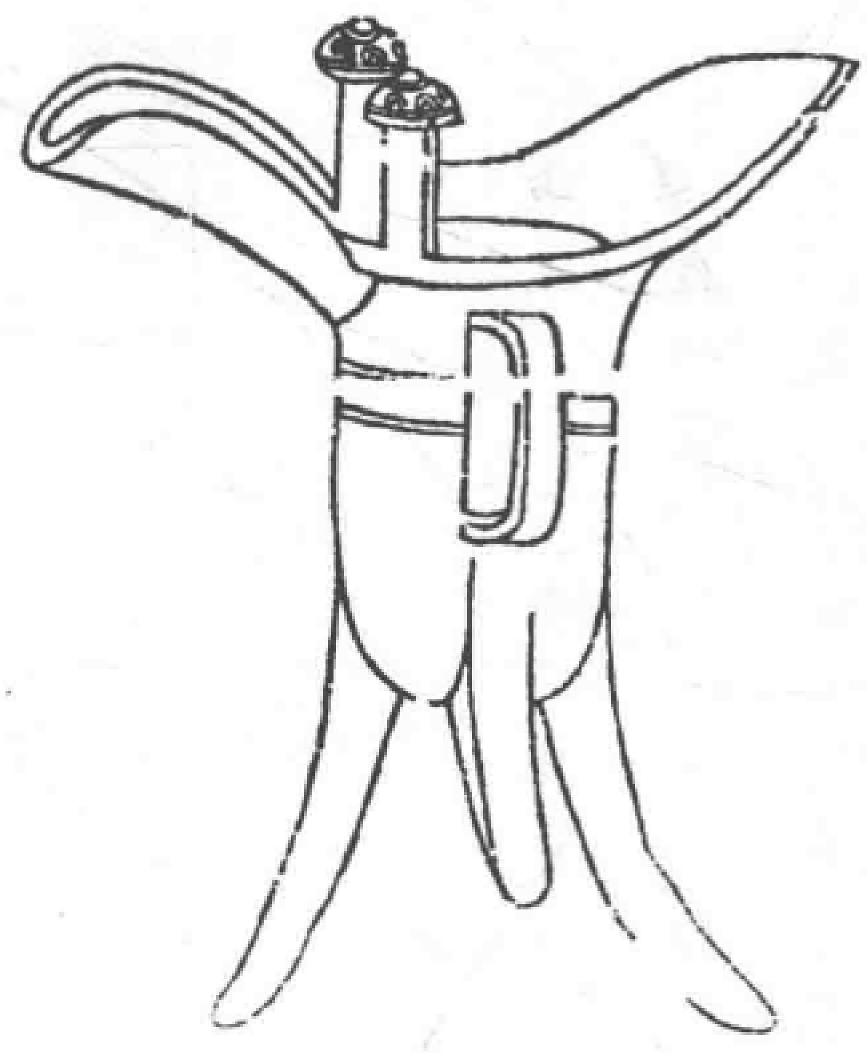
以乃祖考癸則此爵亦其一耳古之銘者人

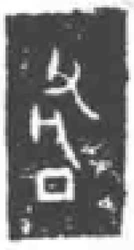
亦矣以自明著前美者直之義況於爲之

孫者固當直巳以稱揚於乃祖茲取以寓

其意也

商父戊爵（依元樣製）

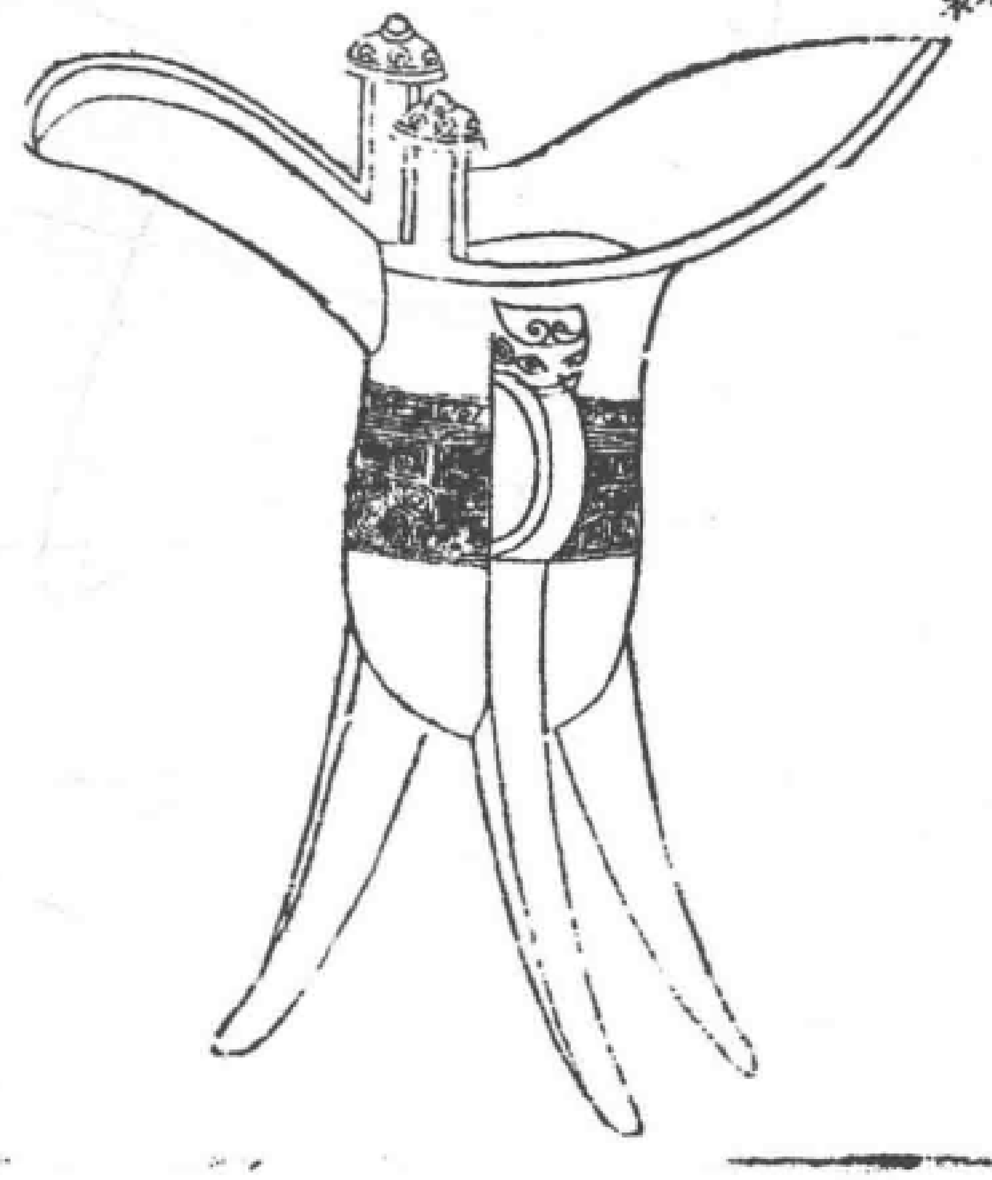


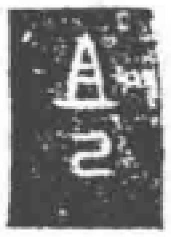


父戊丁

右高六寸四分深三寸口徑長五寸六分闊一寸六分容三合有半重一斤兩柱三足有流有鋬銘三字曰父戊丁夫戊者謂太戊也丁則紀其日耳先王之時外事用剛日內事用柔日所謂剛日則甲丙戊庚壬是也所謂柔日則乙丁己辛癸是也宗廟之祀內事也此所以用丁日歟是器純厖之質樸而不彫蓋原其時則商物也故其製作近似之

商祖己爵（依元樣製）



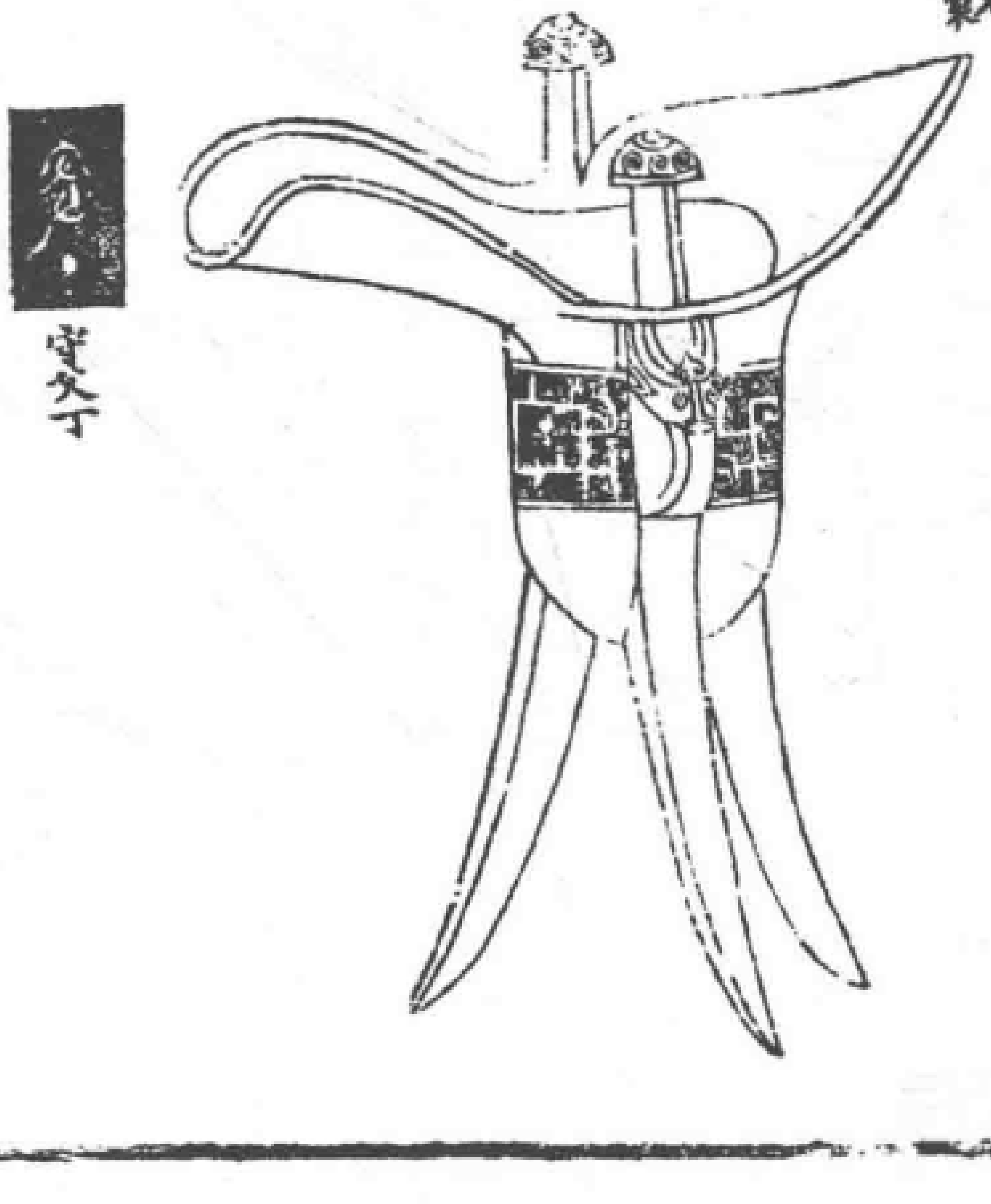


祖己

右高七寸三分深三寸一分口徑長六寸四分闊二寸九分容四合重一斤七兩兩柱三足有流有鋬銘二字曰祖己按商有雍己

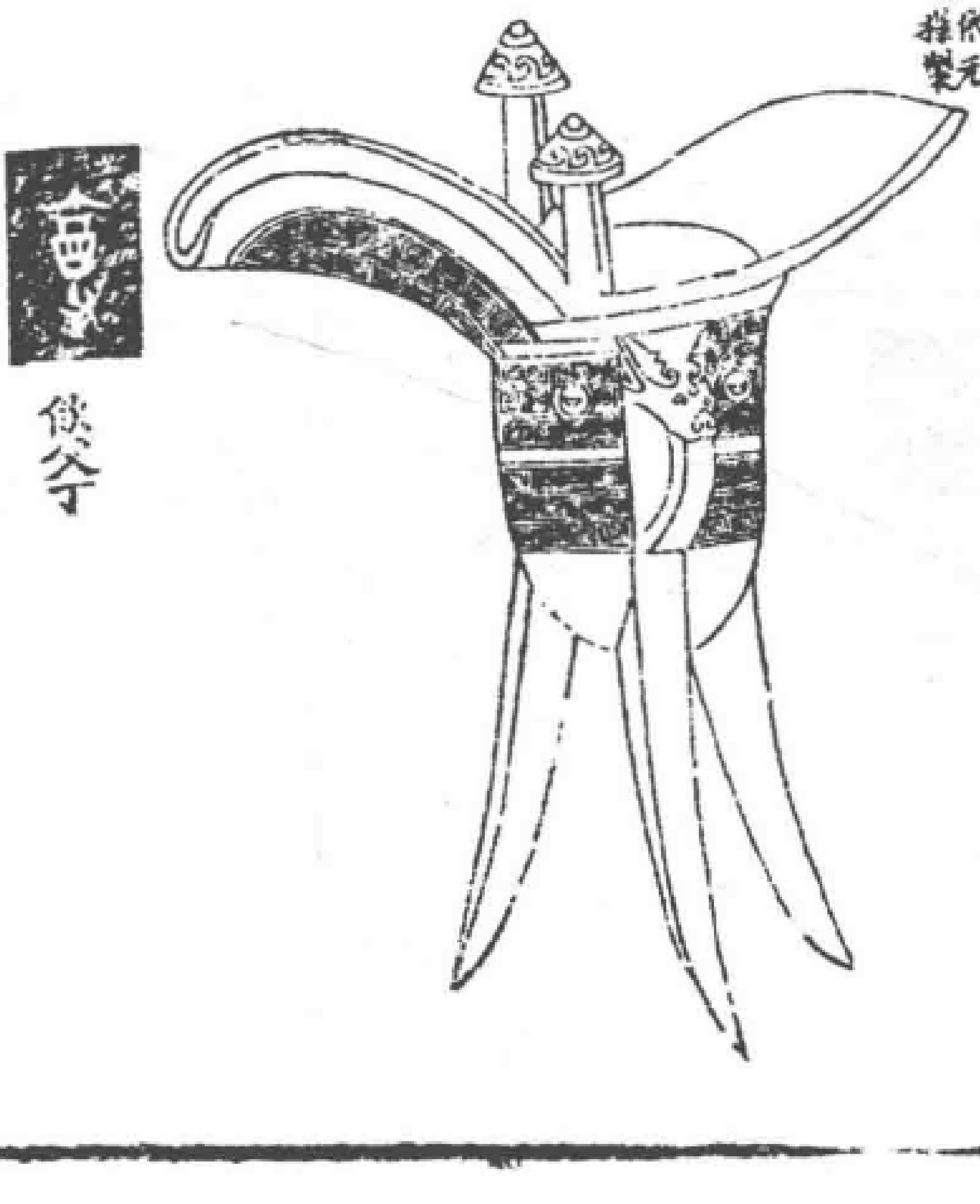
祖己此曰祖己以見其孫之所作也且三代之器銘載不一然愈簡焉愈古愈詳焉愈近此夏商周之辨也道降而下辭費而已故周人作會而民始疑蓋會出於不信矣若夫大信不約故不言可也此墟墓之間未施哀而民哀社稷宗廟之中未施敬而民欽者是所謂愈簡而愈古者也質是器豈苟云乎哉

商宁父丁爵（依元樣製）



宁父丁

商飲父丁爵（依元樣製）



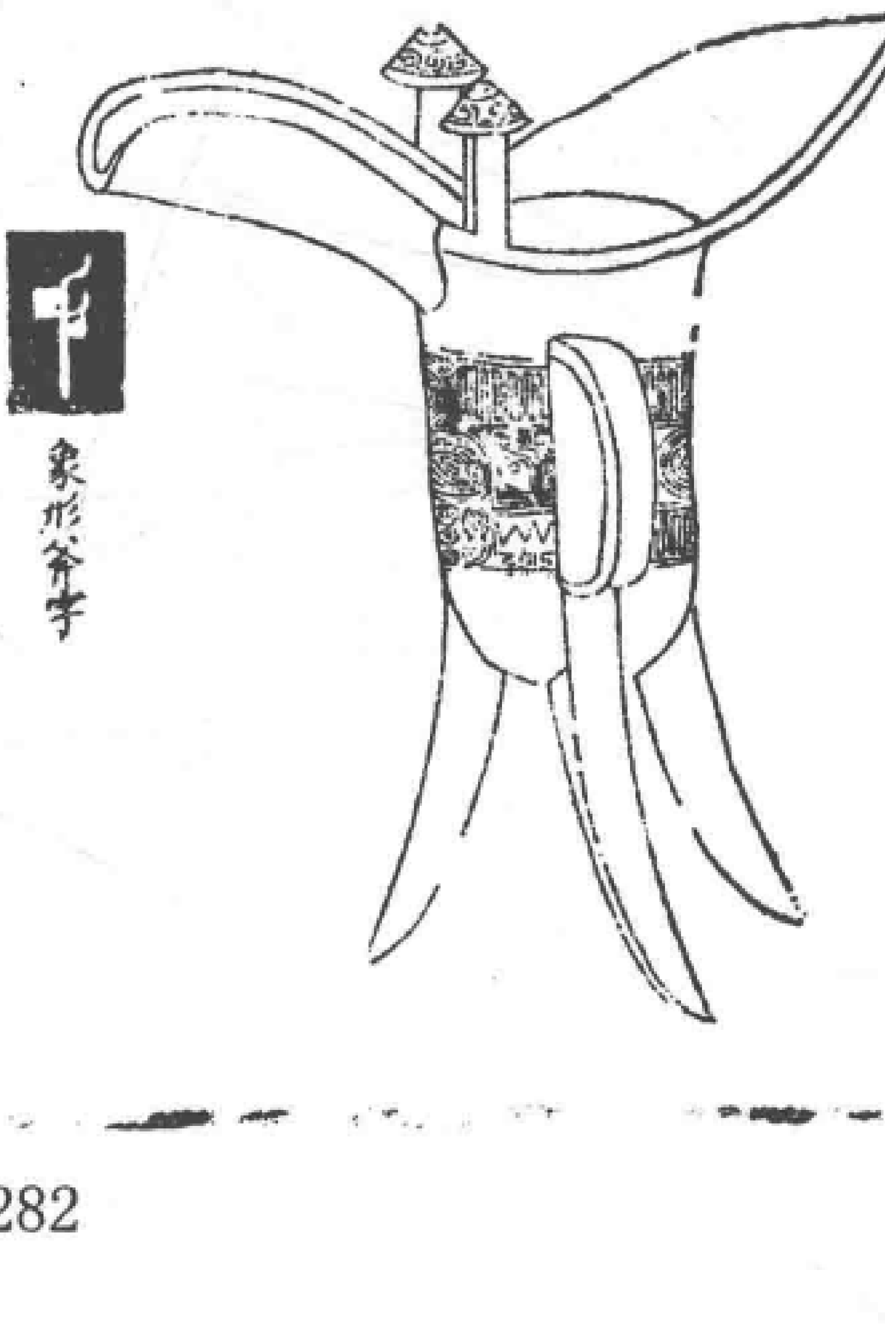
飲父丁

第一器高七寸五分深三寸口徑長三寸九分闊二寸八分容三合有半重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘三字

第二器高六寸九分深三寸一分口徑長六寸一分闊二寸七分容四合重一斤二兩有半兩柱三足有流有鋬銘三字

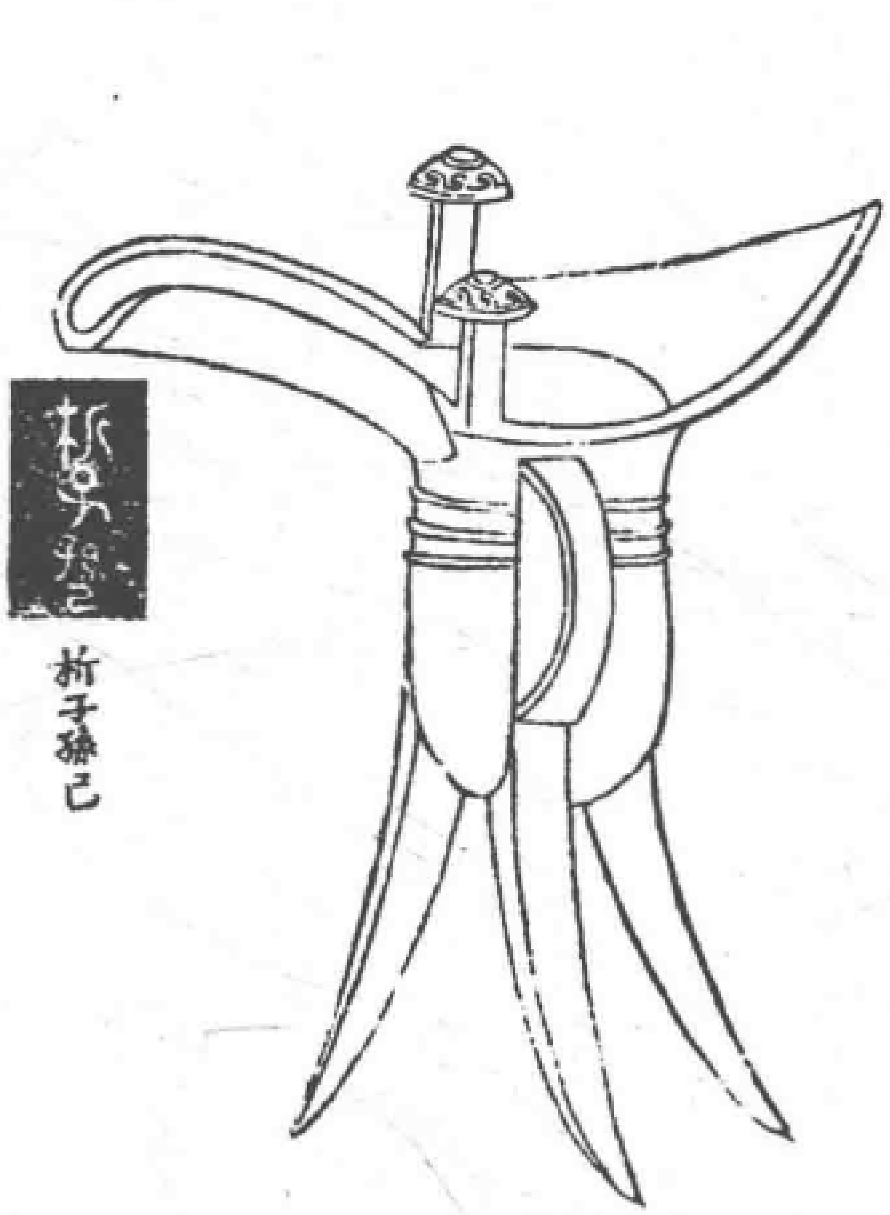
右二器一曰守父丁言子之爲父丁作也曰守者又示其持盈守成善繼志述事之義易所謂守器者莫若長子是也一曰飲父丁若所謂以飲平公者是與器以載銘銘以立義視其器而求其義則知古人所以制作豈徒然哉

商斧爵（依元樣製）



右高六寸六分深三寸口徑長五寸七分闊二寸七分容三合有半重一斤三兩兩柱三足有流有鋬銘一字作斧形樓天子之服十二章而黼作斧形蓋斧之爲意取其有斷唯有斷則剛足以立我而不流於沈湎亦飲者之戒也且禮始於飲食之初故汙尊抔飲而禮已在焉今斧作畫形書體未易蓋禮之所藏器已備矣豈在夫曲禮三千而後見諸鋪筵設几之虚文哉

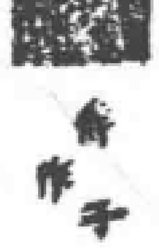
商子孫己爵（依元尺製）



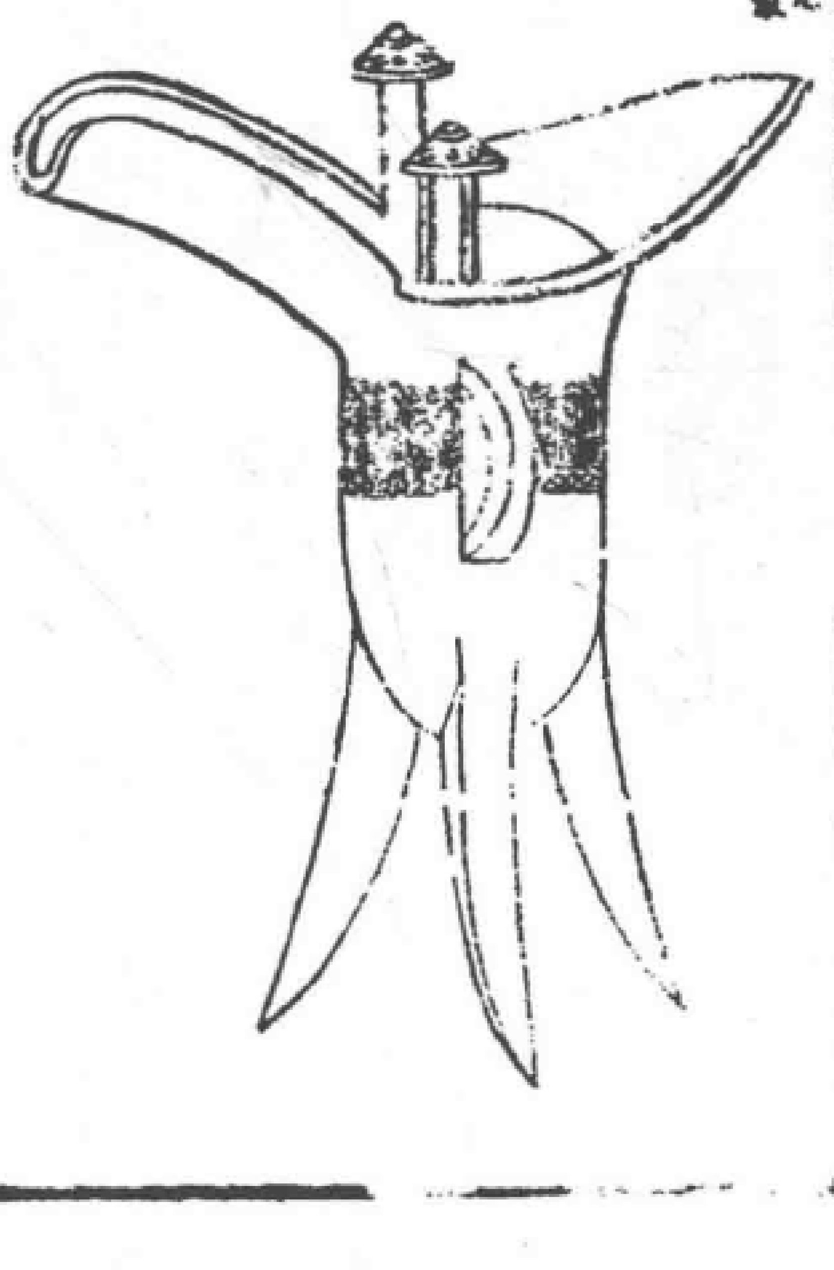
析子孫己

右高六寸五分深三寸一分口徑長五寸七分闊二寸六分容四合重一斤二兩兩柱三足有流有鋬銘四字曰析子孫己爵以飲福貽之子孫者故曰析子孫析之義葢取夫歛之則在我析之則在下曰己者商之君號有曰雍己也夫爲人後之道能享其祖考則是乃所以來其福嘏耳銘之於宗廟之器宜哉

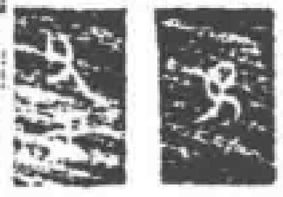
商子爵一（依元尺製）



爵作子

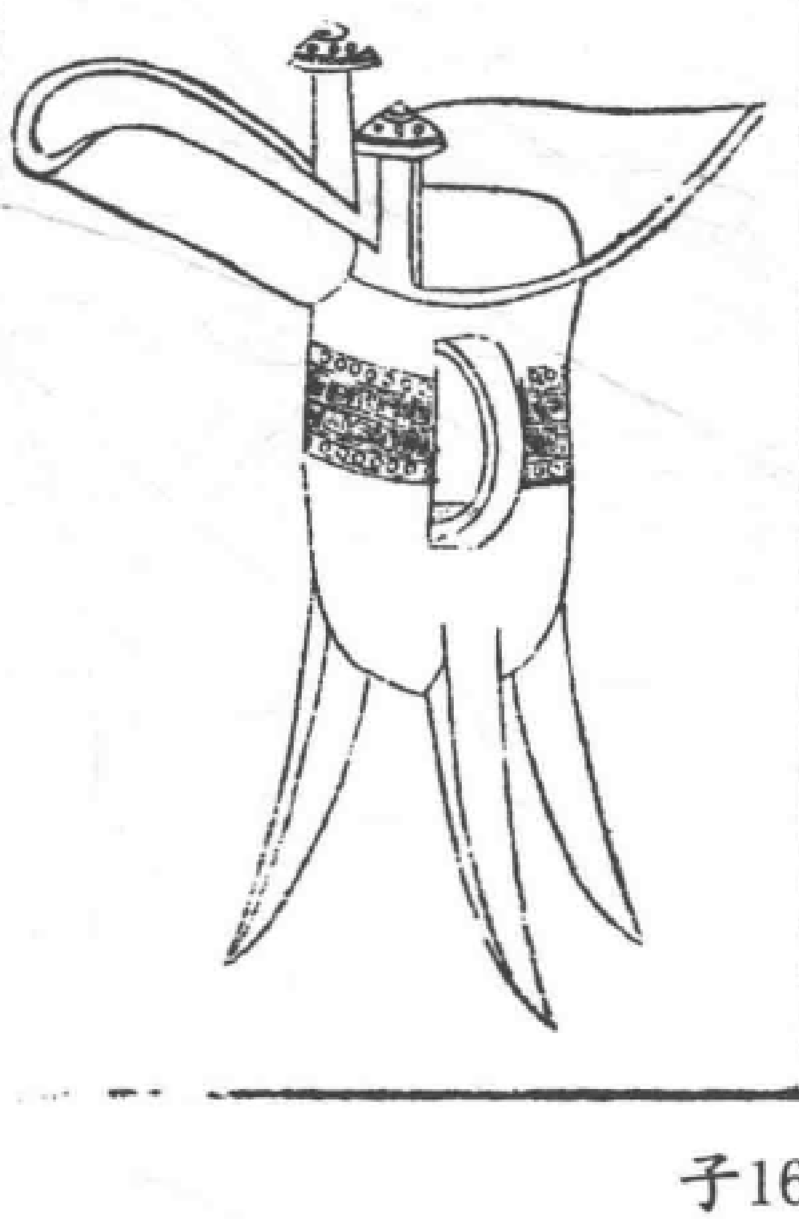


商子爵二（依元尺製）



子

父己

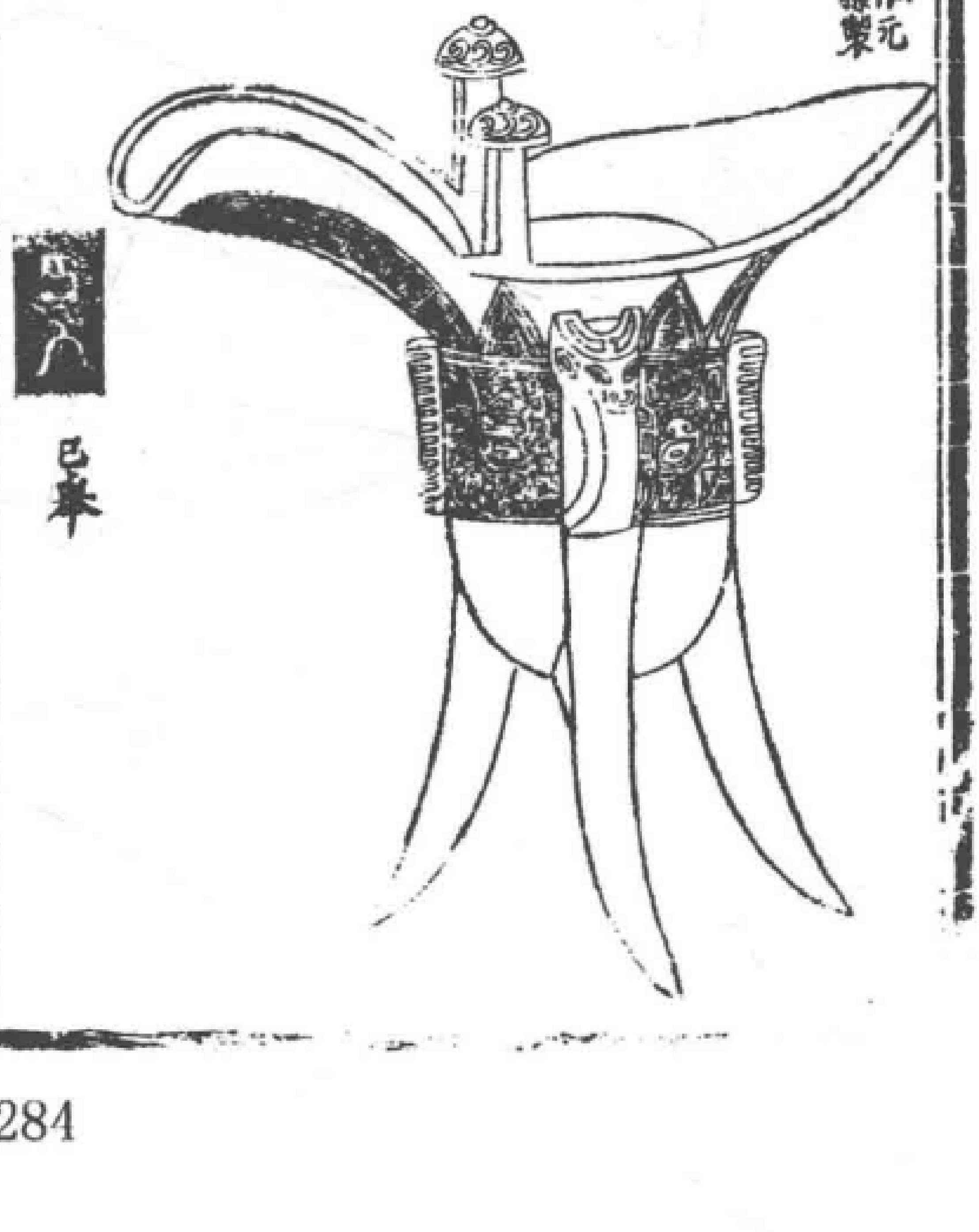


前一器高六寸七分深三寸一分口徑長五寸一分闊二寸四分容三合重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘五字

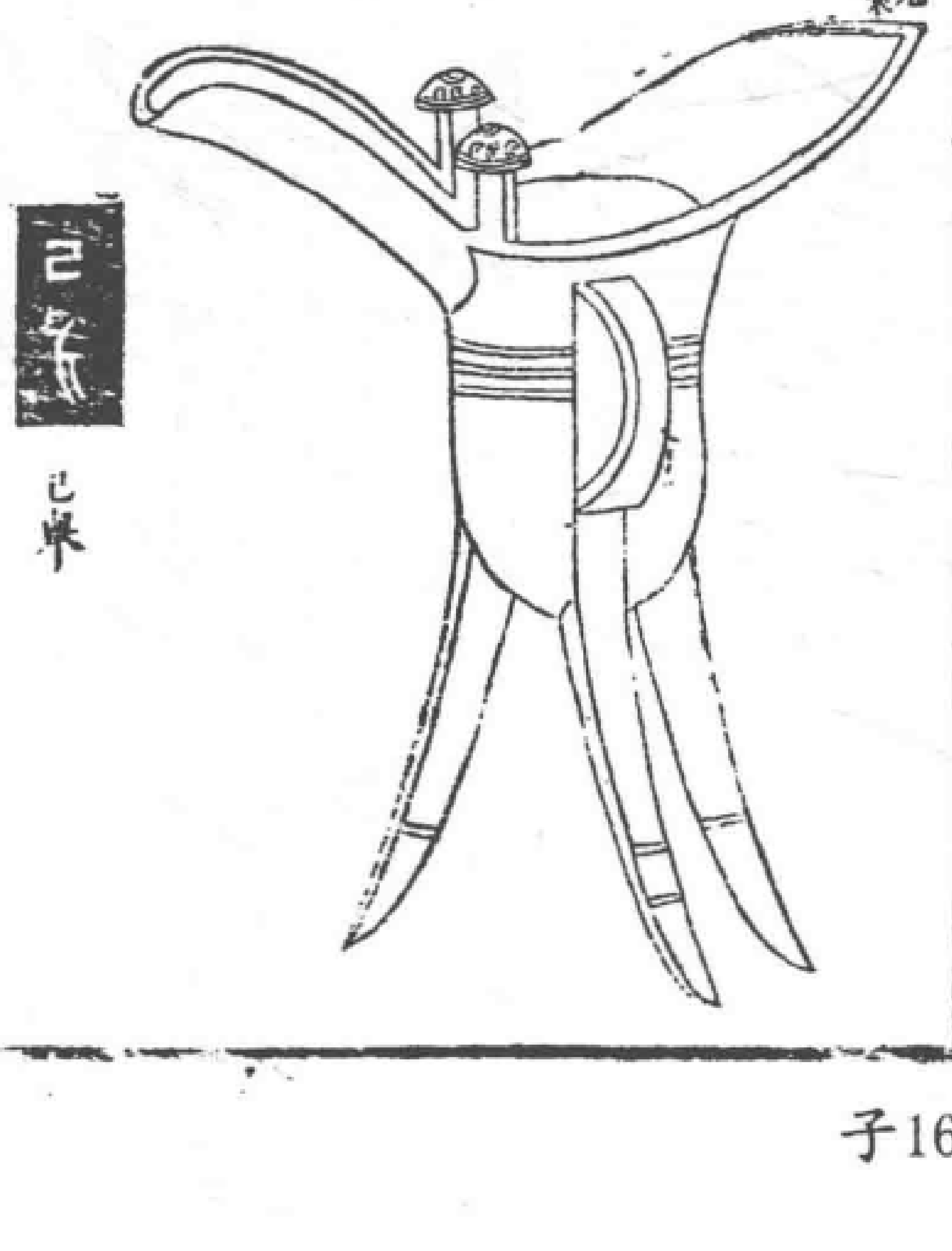
後一器高六寸五分深二寸九分口徑長五寸闊二寸四分容四合重十有四兩兩柱三足有流有鋬銘三字

右前一器銘五字所可辨者子與作二字而已後一器三字曰子父壬嘗攷諸姓夏后氏曰姒商曰子周曰姬皆以其祖賜姓於君故子孫得而承之然而論三代之祖則一出於黃帝夏之祖昌意商之祖契周之祖稷皆黃帝之子孫也黃帝四世而禹始有夏又十七世而湯始有商又十九世而武王始有周其三代未有天下之初則皆始封爲諸侯於是賜姓此所以有姒子姬之異姓也商之器大抵多銘一子字著國姓也曰壬則商之君有仲壬此銘父壬故知爲商爵無疑

商己舉爵一（依元樣製）



商己舉爵二（依元樣製）



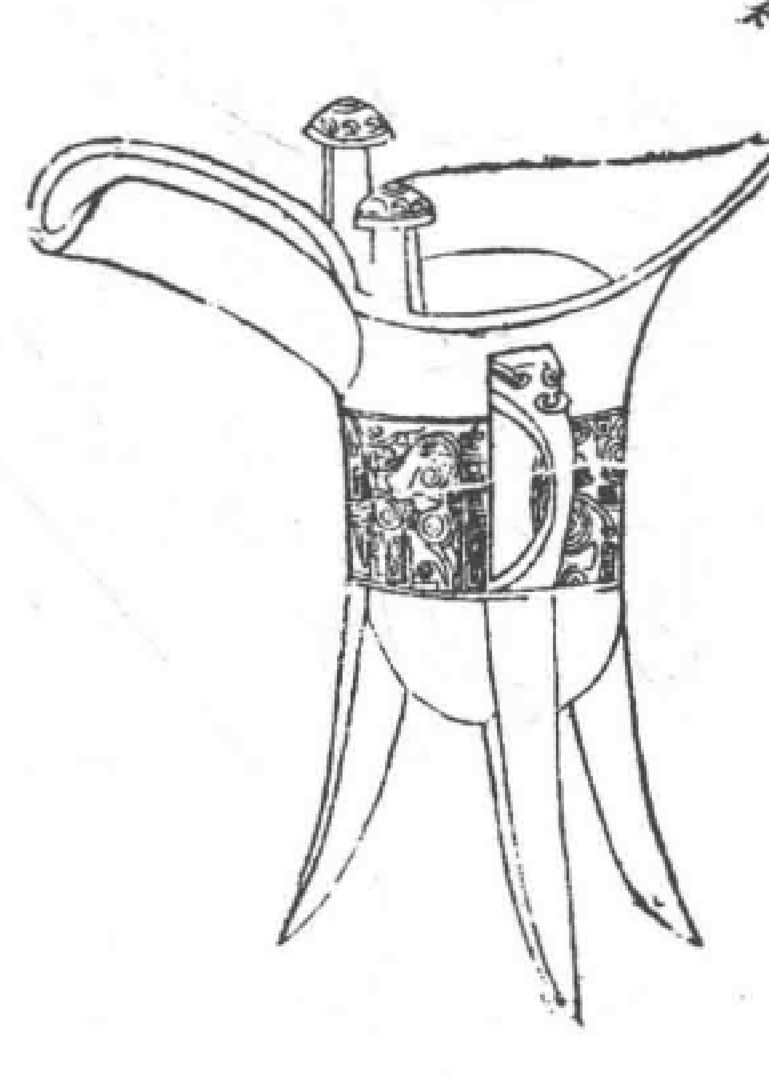
前一器高七寸三分深三寸三分口徑長六寸闊二寸六分容四合重一斤十兩兩柱三足有流有鋬銘二字

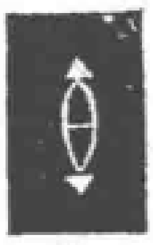
後一器高七寸深三寸口徑長五寸九分闊二寸六分容三合重一斤六兩兩柱三足有流有鋬銘二字

右三器皆曰己舉己者商之雍己也舉者因獻酬而舉之故名其器曰舉至如尊罍鼎彝

其銘通謂之彝者蓋此類耳

商車爵（依元樣製）



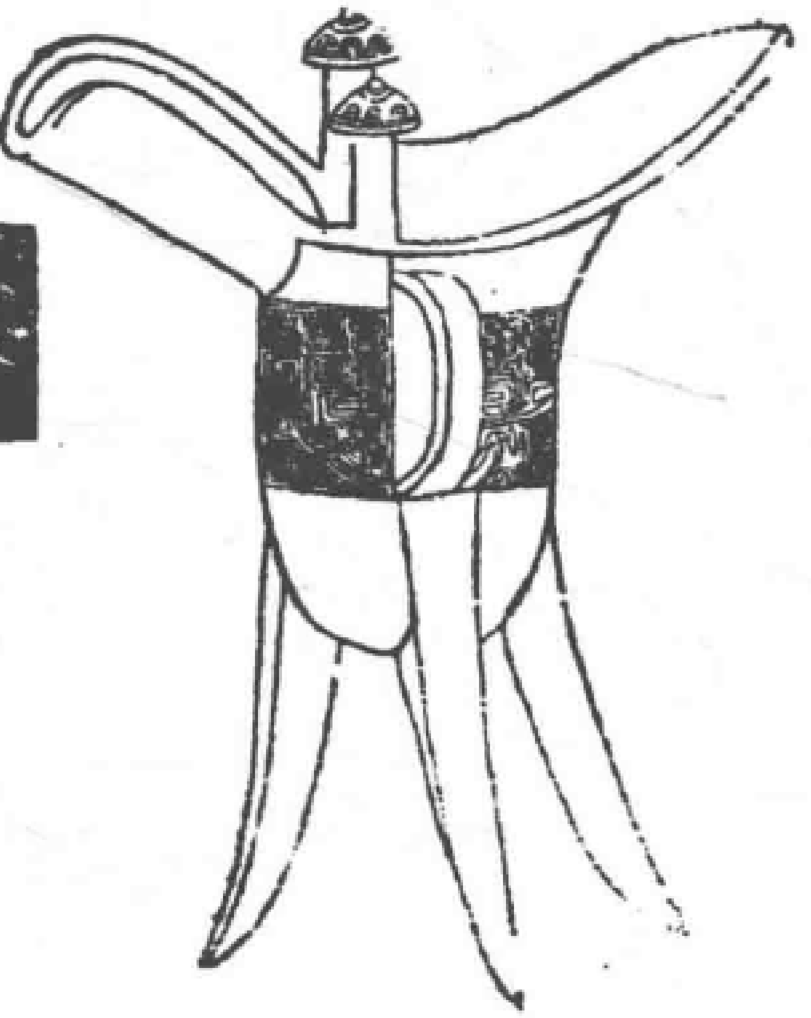


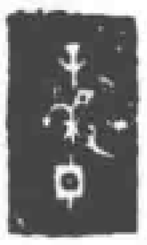
車

右高五寸五分深二寸七分口徑長四寸八分闊二寸四分容三合重十有五兩兩柱三足有流有鋬銘一字曰車以牛首爲鋬柱上加雲紋流尾與足並皆純素兩面作饕餮而雷紋間之先王之時凡誥戒於酒無所不致其嚴若銘之以車則豈無

其義蓋車有量酒亦有量也車載禮酒亦載禮也然則一醉日富鮮克由禮多見其不知量者豈不如覆車之有戒耶蓋以車銘之不徒設也

商秉仲爵（依元樣製）

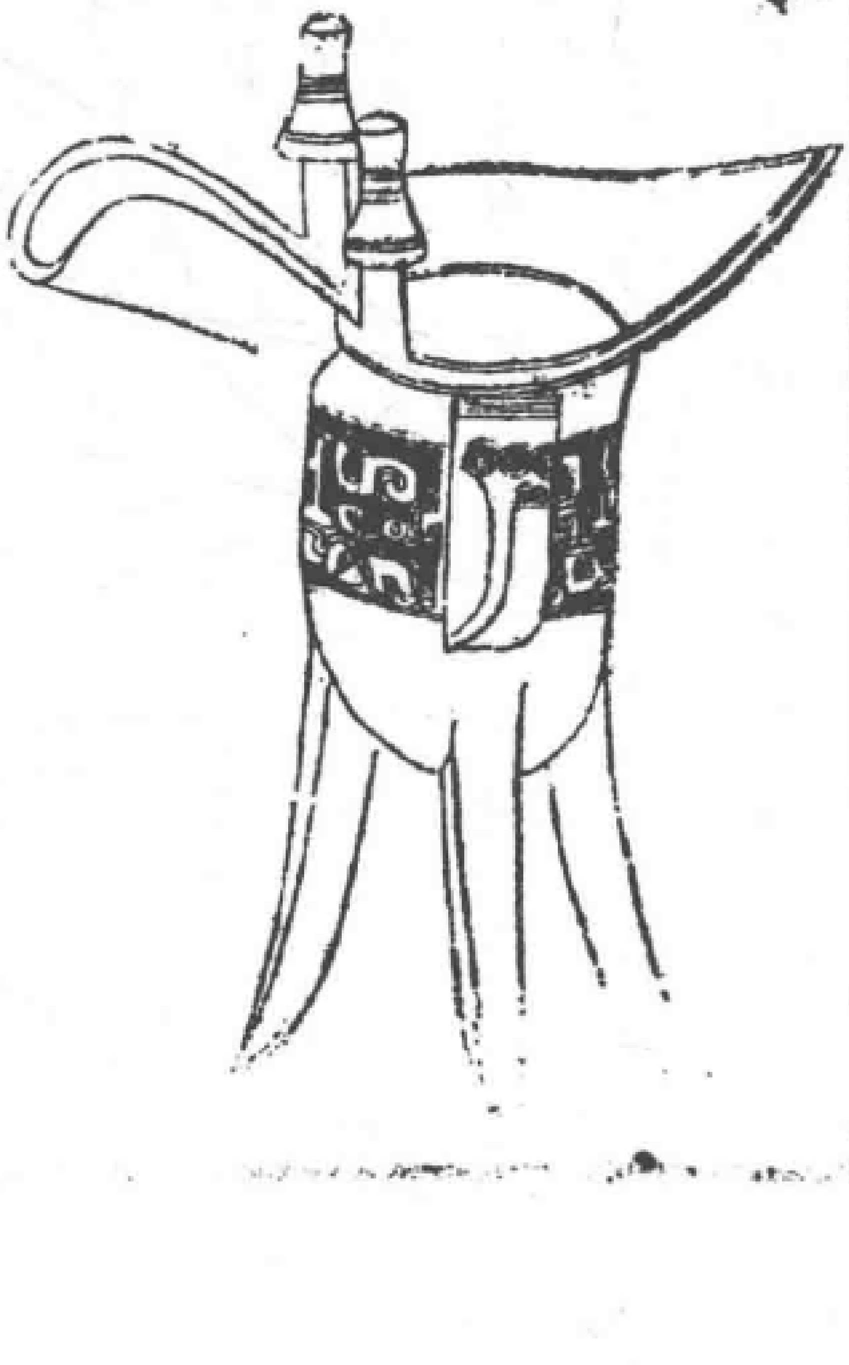


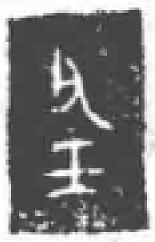


辛秉仲

右高六寸二分深三寸一分口徑長五寸二分闊二寸六分容五合重一斤二兩兩柱三足有流有鋬銘三字曰辛秉仲是器流尾與足純素無紋兩邊作饕餮狀間以雲雷夫辛者紀其日也秉仲無所經見而秉者疑其爲名仲則伯仲之稱也前有秉仲鼎而此亦曰秉仲正一類物耳

商父壬爵（依元樣製）

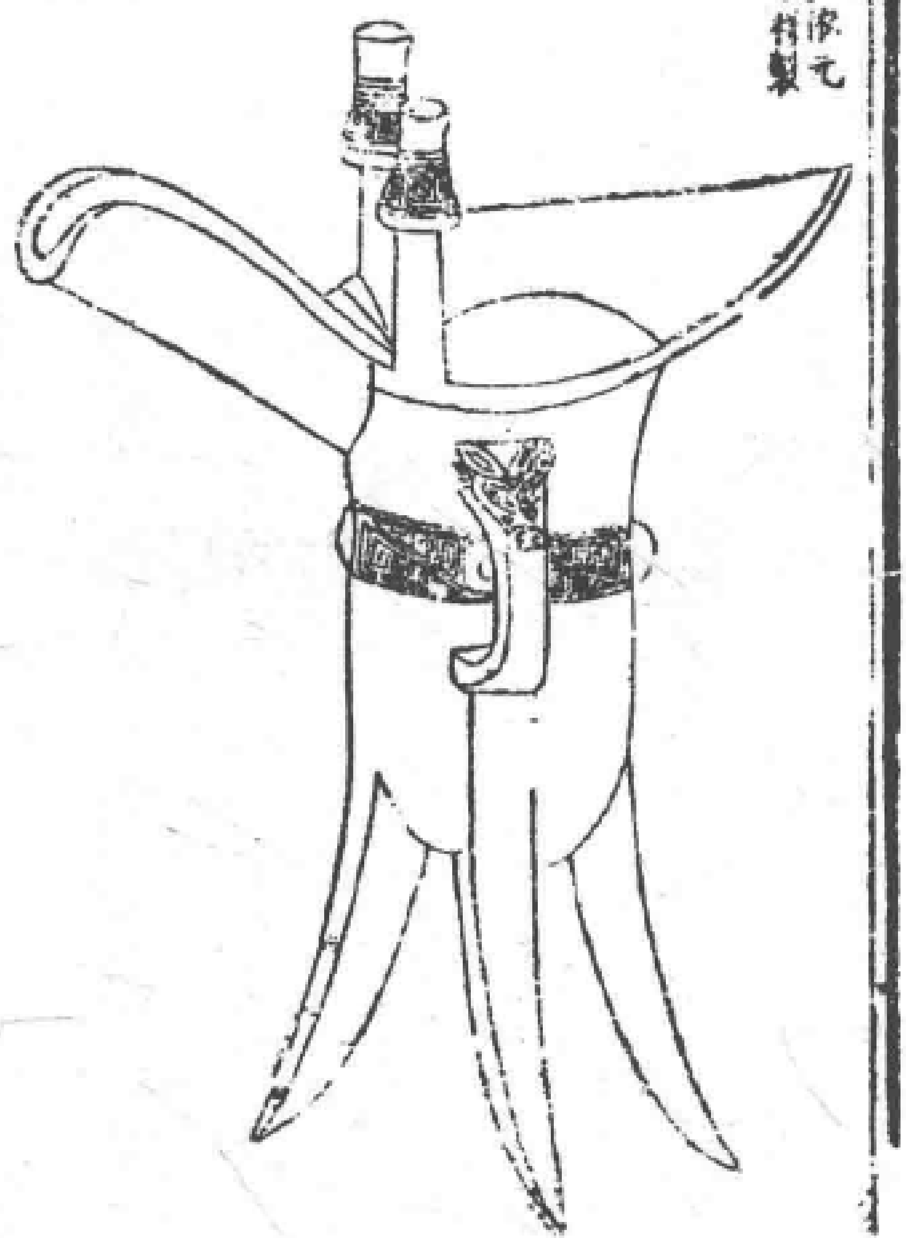


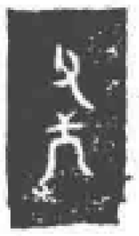


父壬

右高七寸三分深三寸一分口徑長五寸七分闊二寸七分容五合重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘二字曰父壬按商之君有曰仲壬其子曰太甲有曰外壬其子曰祖乙是器必太甲祖乙爲其父而銘之然二君未知其孰是也

商庚爵（依元樣製）

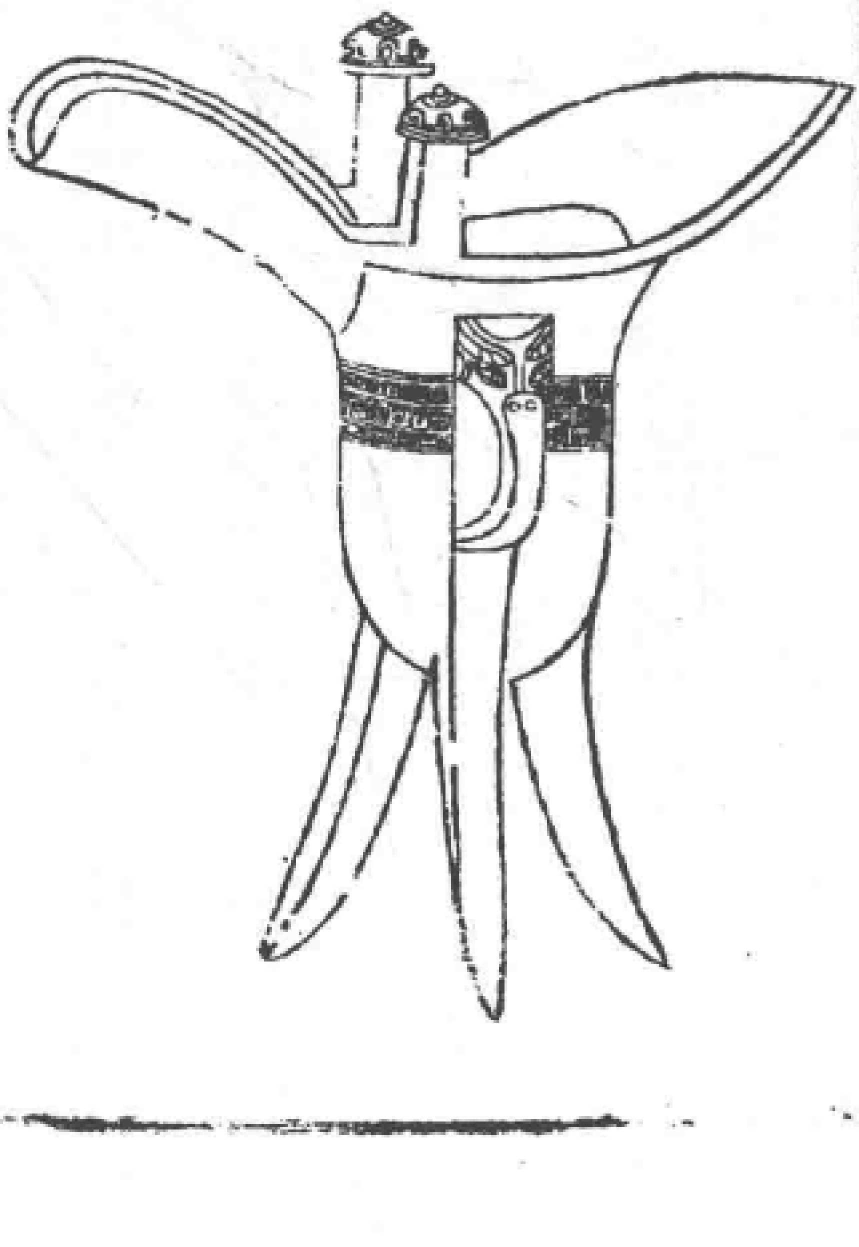


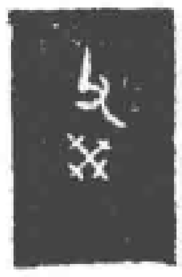


父庚

右高八寸深三寸三分口徑長五寸七分闊二寸七分容四合有半重一斤七兩兩柱三足有流有鋬銘二字按商紀有太庚南庚盤庚祖庚而此謂之庚者必出於是然言庚者自銘也且商庚鼎庚之字作 而取形於垂實盖庚位西方象秋時萬物庚庚有實字適相同比庚鼎字形爲已變矣蓋丗之相去有久故字畫亦因丗而爲損益也

父癸爵（依元樣製）

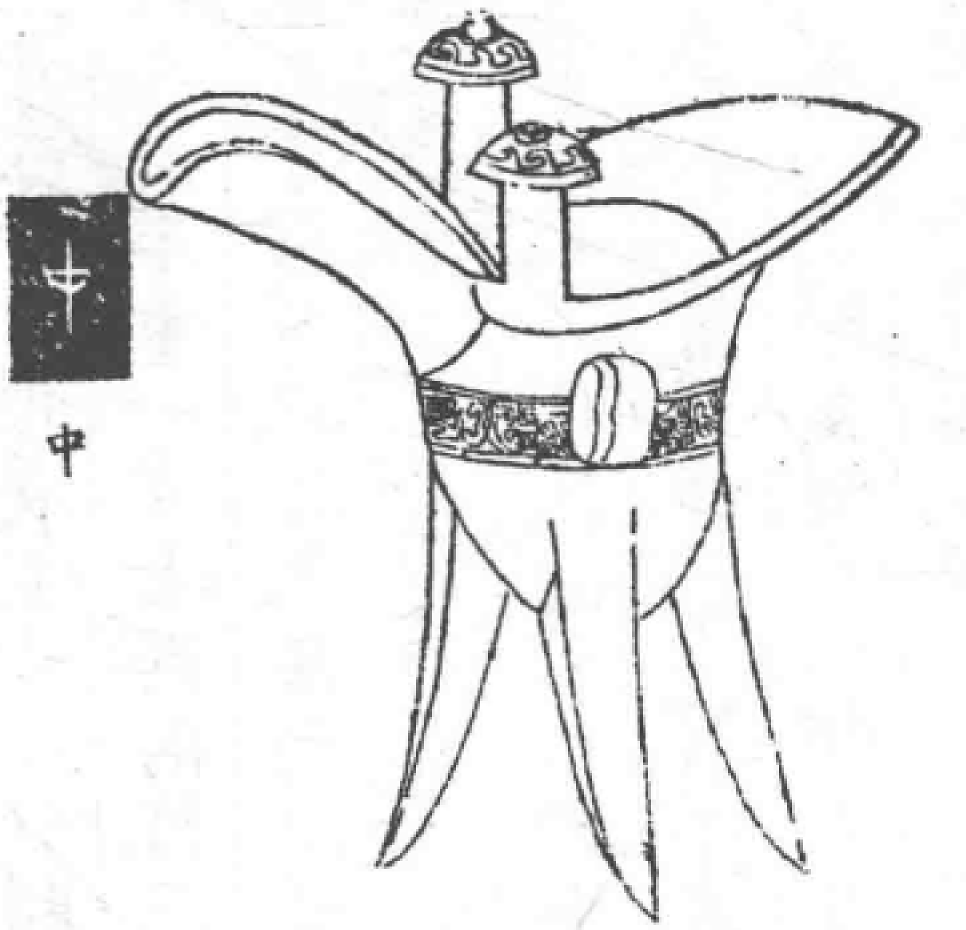




父癸

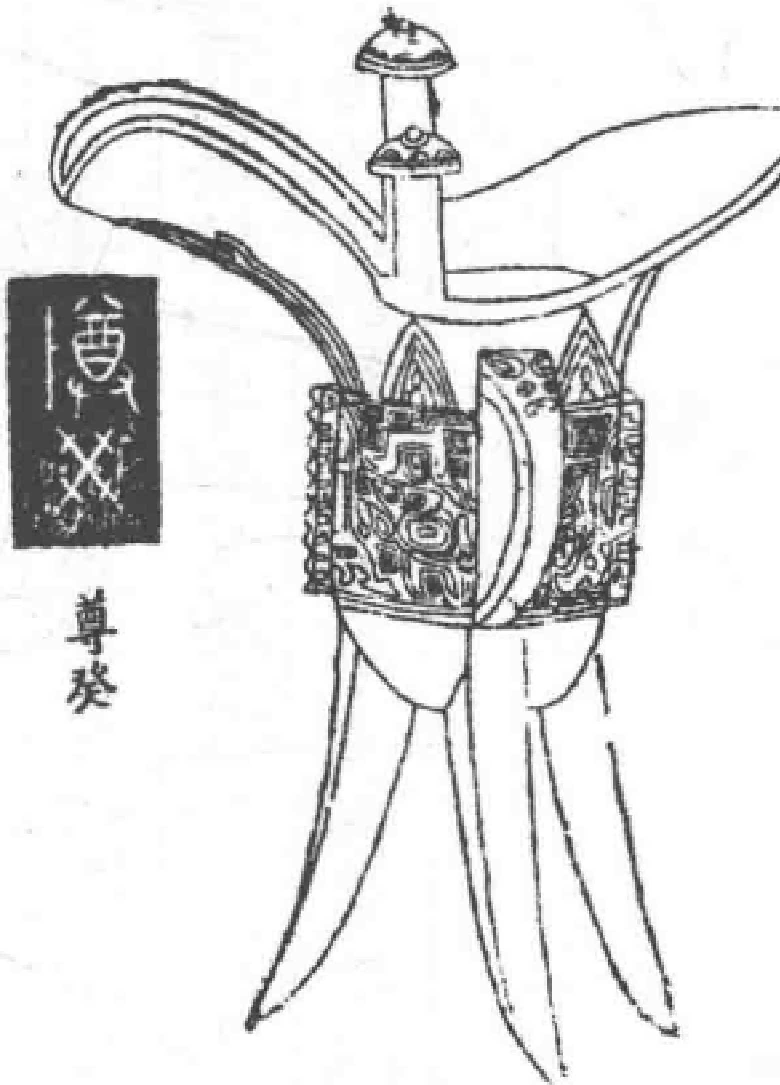
右高五寸五分深二寸九分口徑長五寸分闊二寸五分容五合重一斤一兩兩柱三足有流有鋬銘二字曰父癸者即商成湯之父盖子爲父作於祭享燕饗之間著癸以正名也

商中爵（依元樣製）



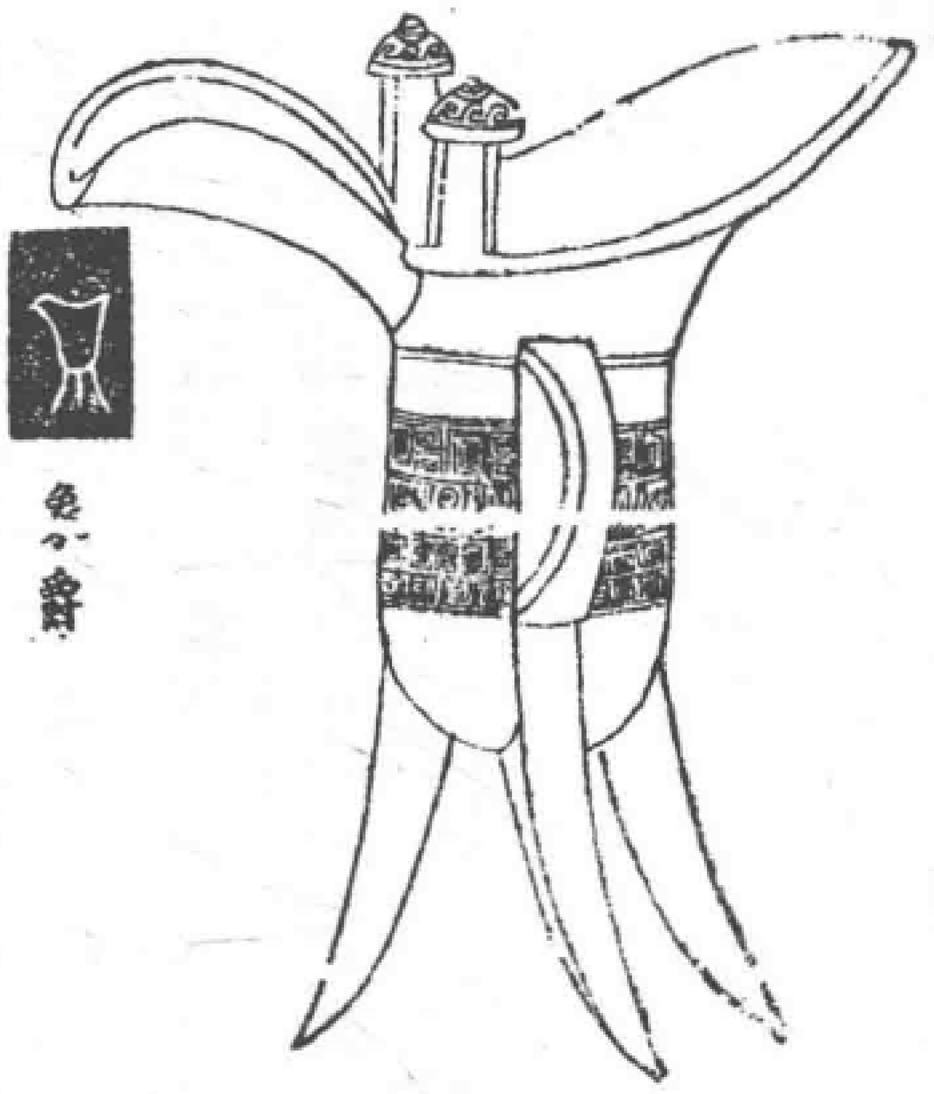
右高六寸深二寸九分口徑長五寸闊二寸五分容四合重十有二兩兩柱三足有流有鋬商人作器尚質而[illegible]畫亦簡古非若周之彝器粲然成文故是[illegible]特銘一字曰中而已中之爲義王安石釋[illegible]字云上以交乎下下以交乎上左以交乎右右以交乎左則以禮爲飲者其上下左右[illegible]於勸酬交舉無過不[illegible]之咎也蓋其語[illegible]則義微故耳

商尊癸爵（依元樣製）



右高六寸五分深三寸口徑長五寸闊二寸六分容四合重一斤兩柱三足有流有鋬銘二字曰尊癸按癸者成湯之父此商器宜以是識之然又以尊銘之者則王安石解六尊所謂尊居其所而爵從之也蓋舉彼則知此焉是器兩面作饕餮而閒以雲雷上爲山形以牛首爲鋬三足純素柱上復作雲紋銘飾簡古眞周以前物也

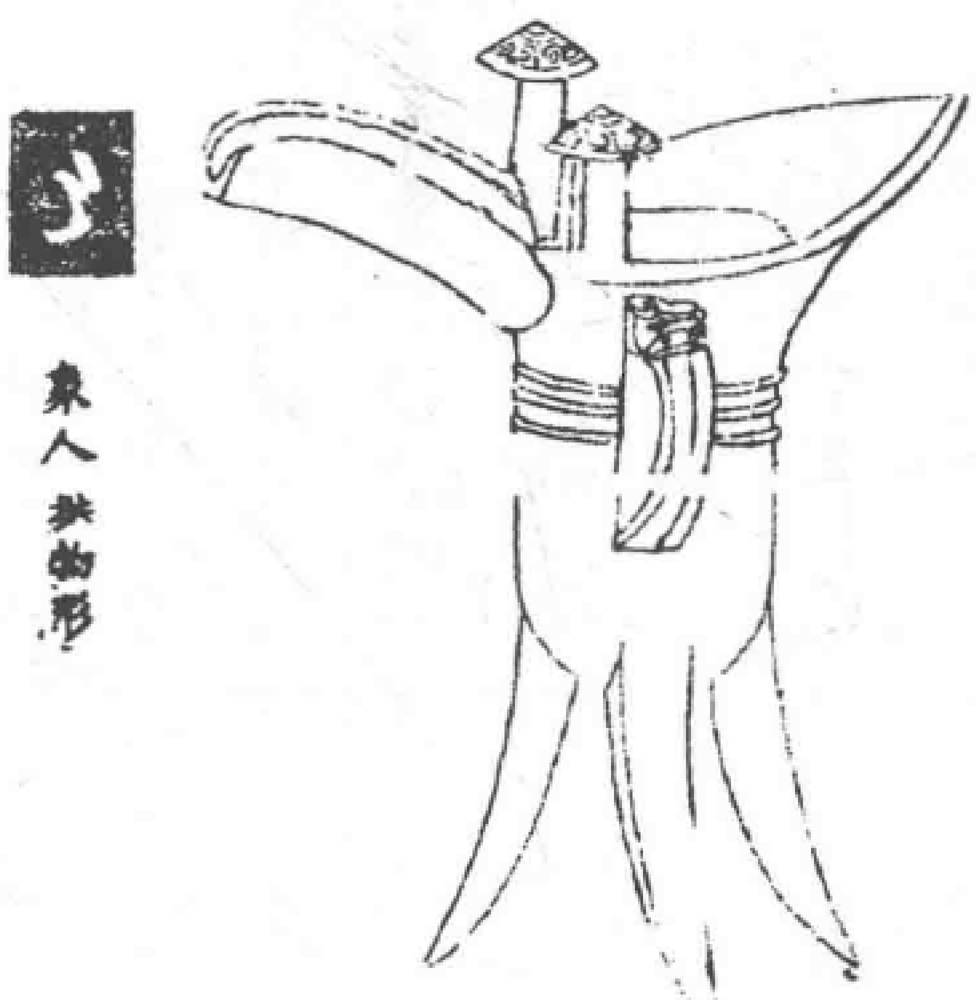
商雷象爵（依元樣製）



爵[illegible]爵

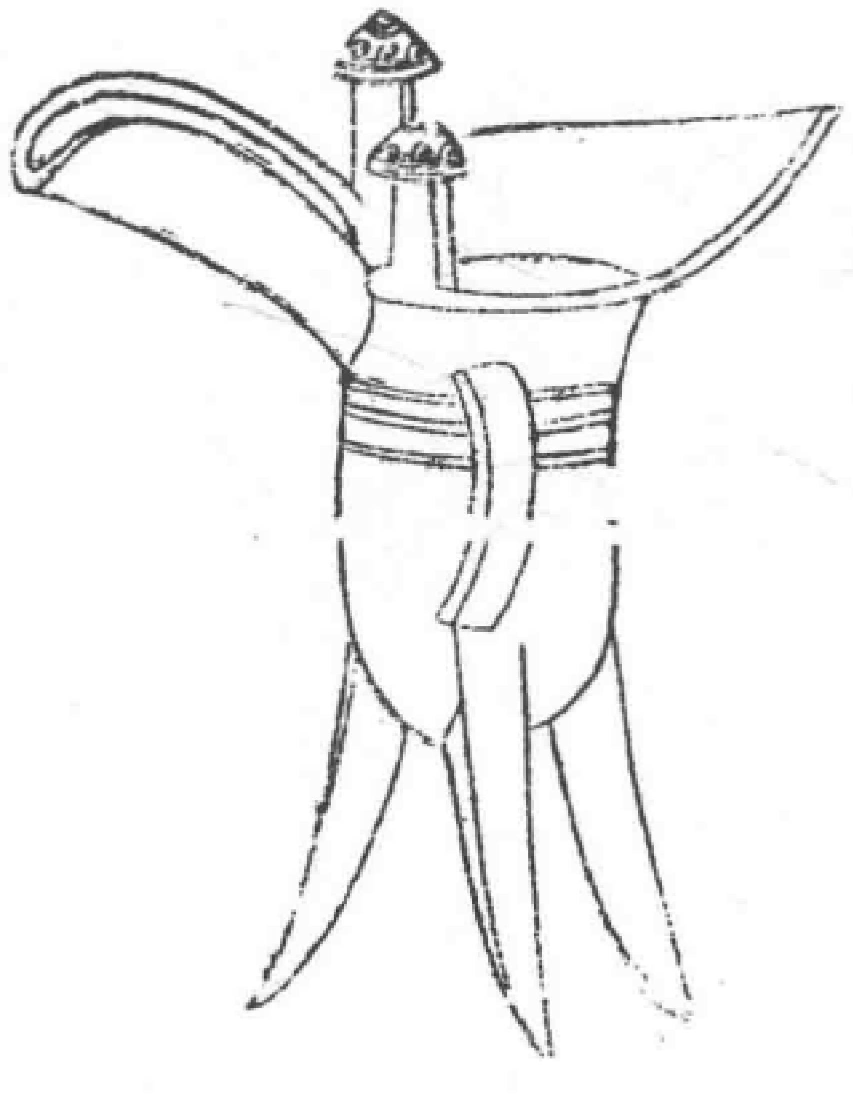
右高六寸七分深三寸四分口徑長六寸二分闊二寸七分容四合重一斤五兩兩柱三足有流有鋬銘一字象爵之形而文鏤回轉若古文雷字昔人雖飲食之末尤謹於禮故飲器多取雷象蓋雷也者養神於冬而起用於震其動也時故易有山下雷頤之象頤者養也酒以養陽食以養陰過則失所養矣此著雷以爲之戒者凡以示其動惟以時而已

商象爵一（依元樣製）



象人扶物形

商象爵二（依元樣製）



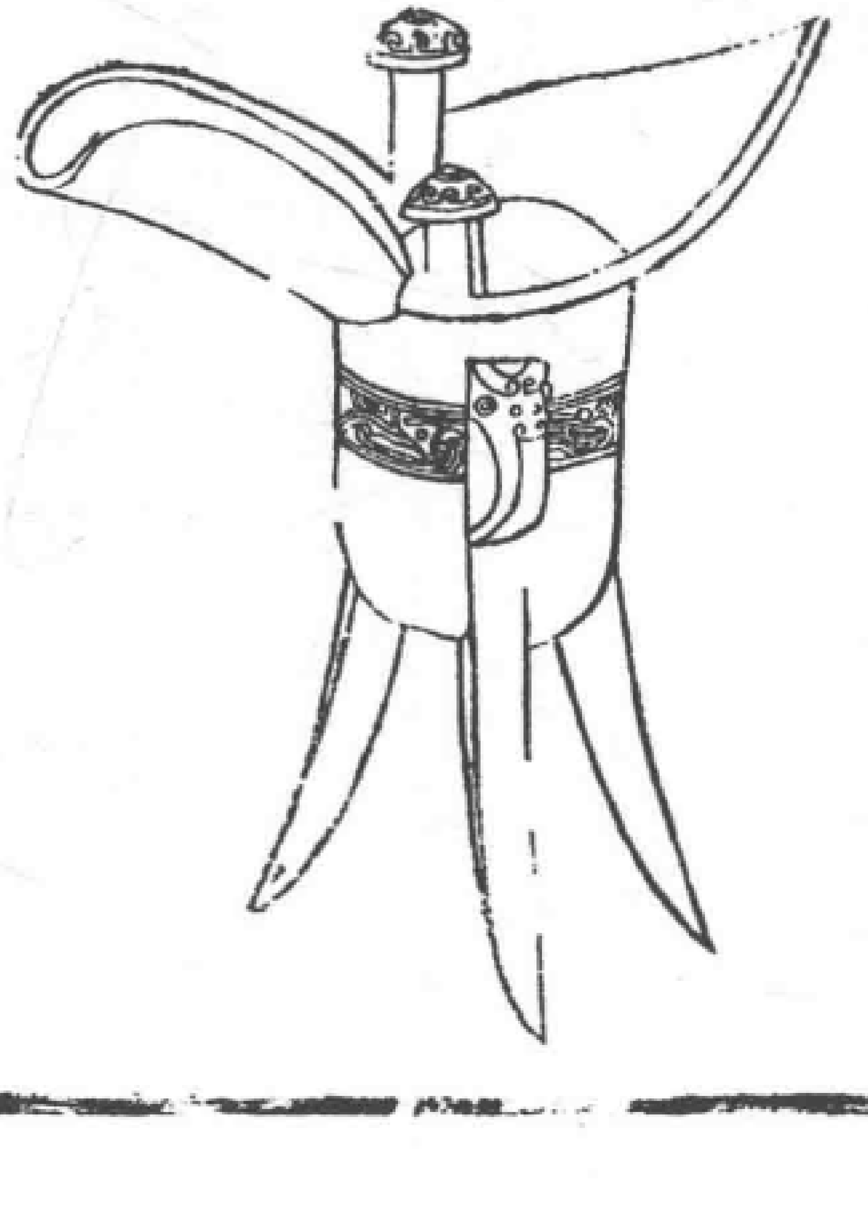
前一器高六寸五分深三寸四分口徑長五寸六分闊二寸四分容四合有半重一斤二兩兩柱三足有流有鋬銘一字

後一器高六寸七分深三寸四分口徑長五寸六分闊二寸五分容四合重一斤一兩兩柱三足有流有鋬無銘

右前一器銘一字象人拱物形近類子字蓋商子姓而凡見於器之銘者類多如此且王

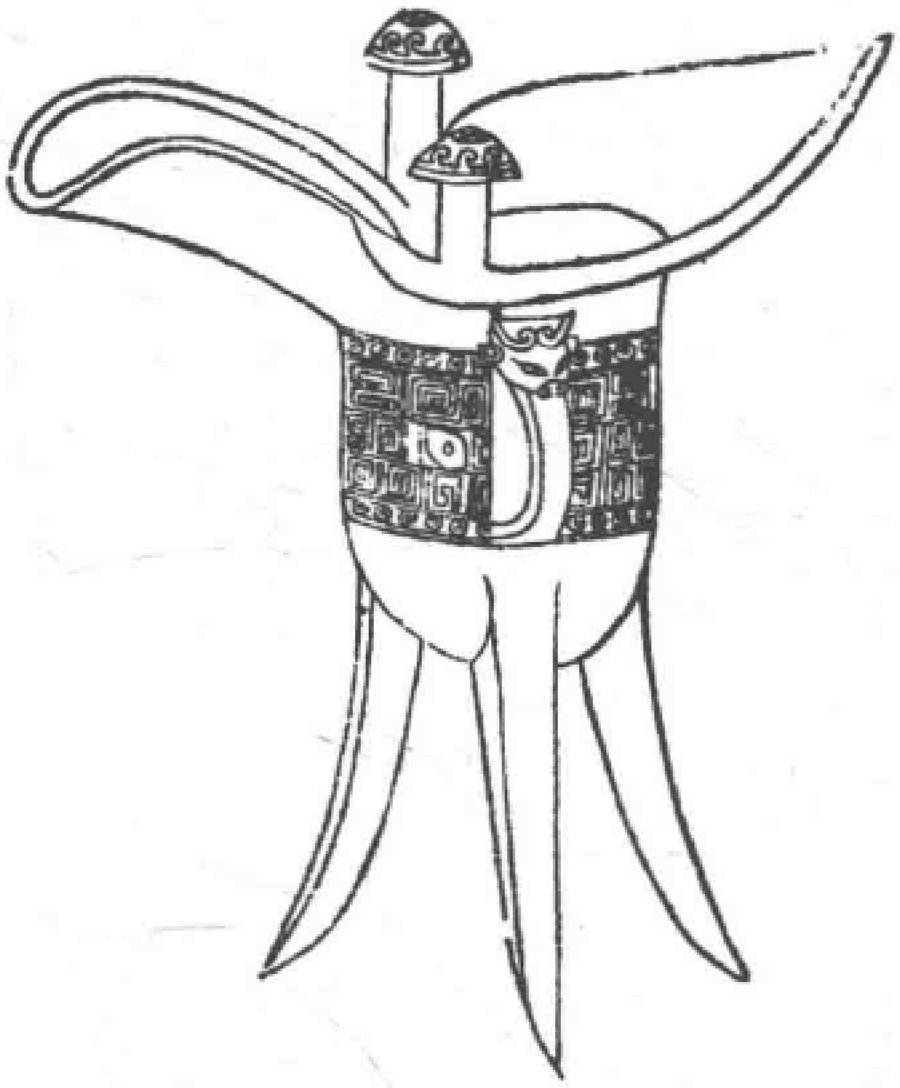
安石云酒尊居其所而爵者從之蓋制字之義酋者在上拱者在下爵之所從亦以下而拱上也後一器無銘款然此二器其體純古無紋質朴渾厚雖銘載或有或無各有所當要之皆商物也

商饕餮爵（依元樣製）

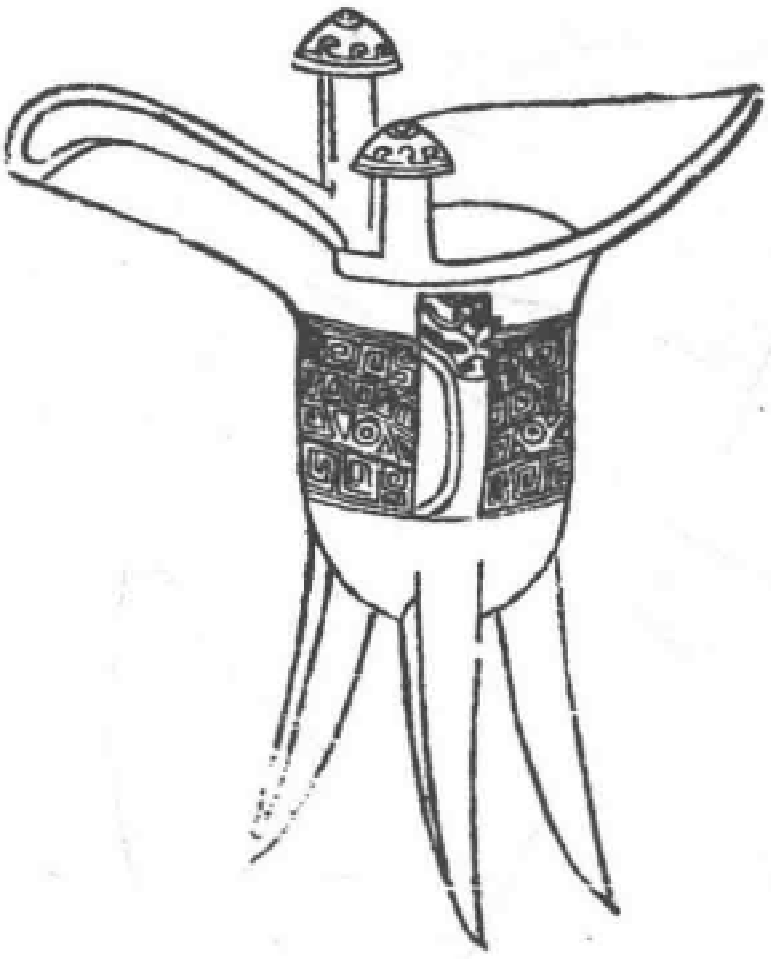


右高六寸四分深三寸一分口徑長五寸八分闊二寸五分容三合重一斤兩柱三足有流有鋬無銘是爵篆飾皆夔龍之象士虞禮所謂繶爵者其是歟爵繶則如屨之繶蓋繶者紃底縫而文在其中故爵之所飾著於口之下足之上正鄭玄所謂口足之間有篆文彌飾者也雖然諸爵非無文也特以是爲繶者舉一隅則可以類見矣

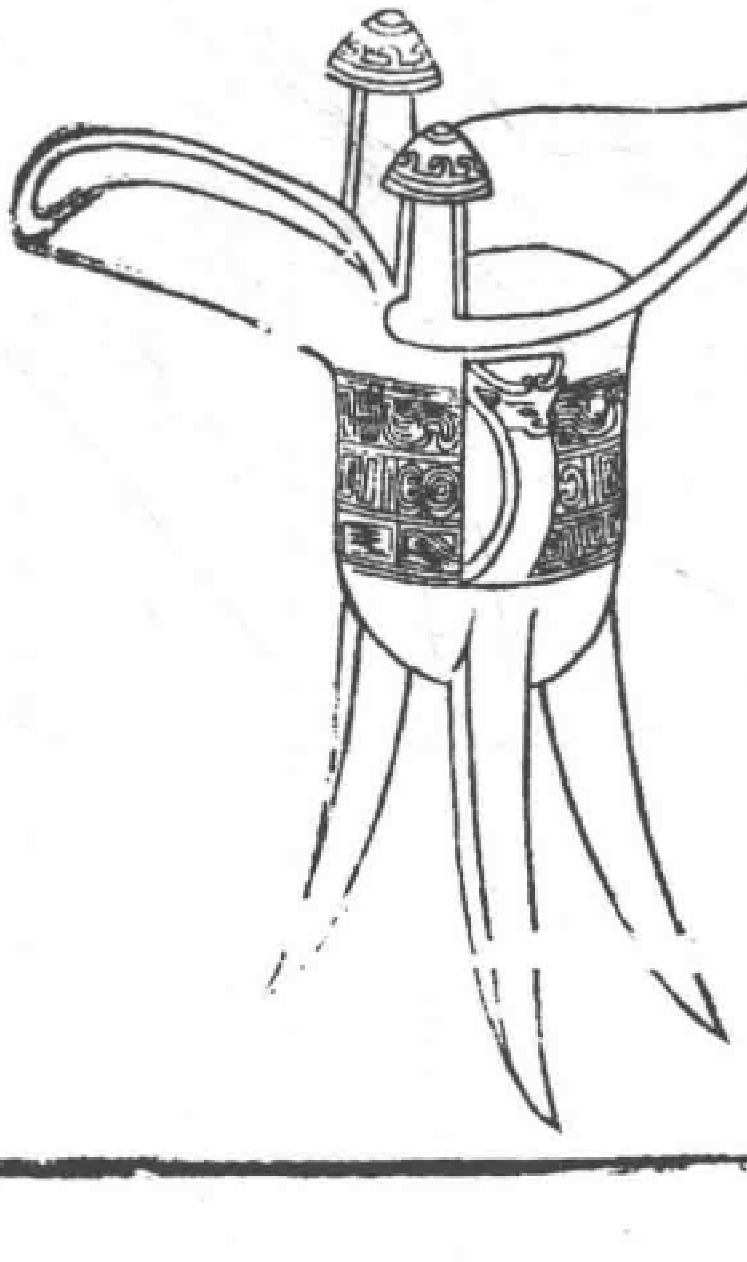
商雲雷爵一（依元樣製）



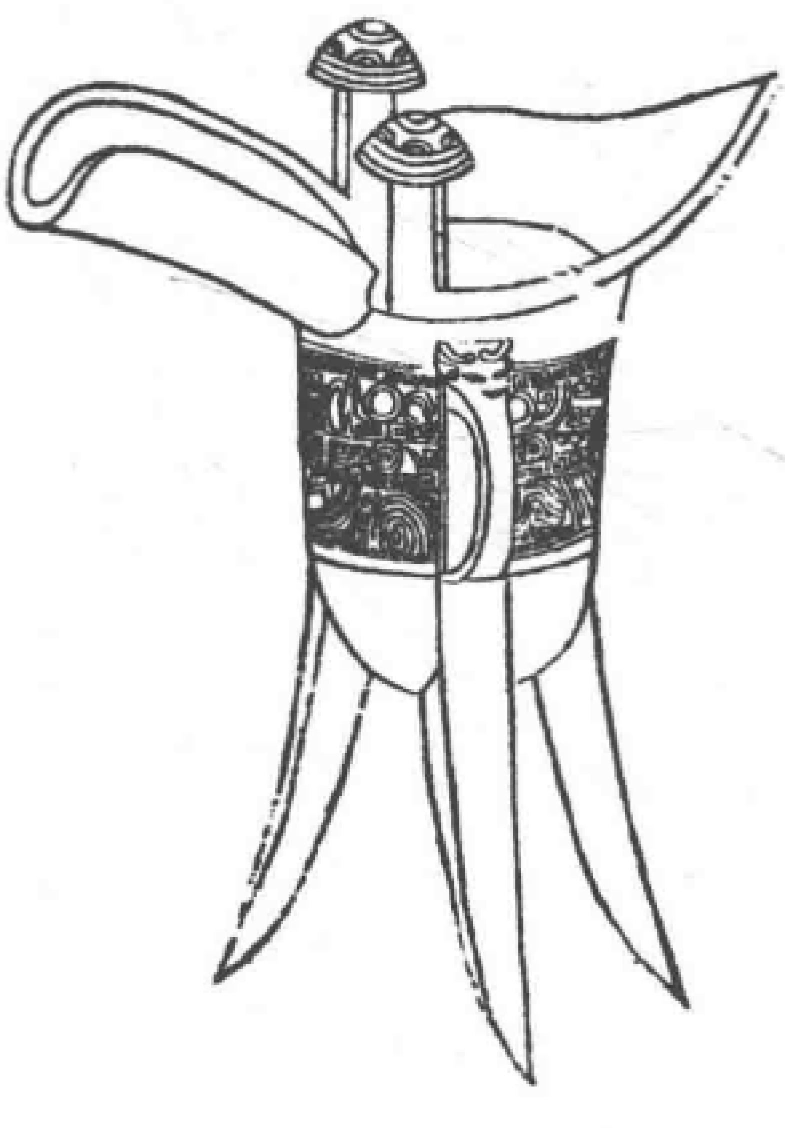
商雲雷爵二（依元樣製）



商雲雷爵三（依元樣製）



商雲雷爵四（依元樣製）



第一器高七寸有半深二寸五分口徑長六寸一分闊二寸八分容三合重一斤二兩兩柱三足有流有鋬無銘

第二器高六寸深三寸一分口徑長五寸二分闊二寸有半容三合重一斤兩柱三足有流有鋬無銘

第三器高六寸九分深三寸四分口徑長五寸七分闊二寸有半容三合重一斤五兩兩

柱三足有流有鋬無銘

第四器高六寸五分深三寸口徑長五寸六分闊一寸六分容三合有半重一斤兩柱三足有流有鋬無銘

右四器制樸蟲鏤若出於一體腹有雲雷為飾其規模頗類父丁爵意其一時之製也

至大重修宣和博古圖録卷第十四

至大重修宣和博古圖録卷第十五

斝觚斗卮觶角等總説

斝（五十二器）

周（十五器）

子乙斝一（銘二字）

子乙斝二（銘二字）

父丁斝（銘四字）

山斝

盤虁斝

雷紋斝一

雷紋斝二

饕餮斝

風紋斝

雲雷斝一

雲雷斝二

雲雷斝三

雲雷斝四

雲雷斝五

虎斝

漢（二器）

虎斝

觚（二十五器）

商（一十六器）

合孫祖丁觚（銘四字）

子乙觚（銘四字）

女乙觚一（銘四字）

女乙觚二（銘四字）

父乙觚（銘三字）

木觚（銘一字）

立戈觚（銘二字）

奕車觚（銘二字）

父庚觚（銘二字）

父舟觚（銘二字）

龍觚（銘一字）

亞形觚（銘二字）

孫觚（銘一字）

四象觚

夔龍觚一

夔龍觚二

周（一十九器）

四山饕餮觚

山紋觚

山雷觚

蟠夔觚

饕餮觚

四虺觚

蟬紋觚

雷紋四山觚

素雷觚

雷紋觚一

雷紋觚二

雷紋觚三

雷紋觚四

雷紋觚五

雷紋觚六

雷紋觚七

小圜觚一

小圜觚二

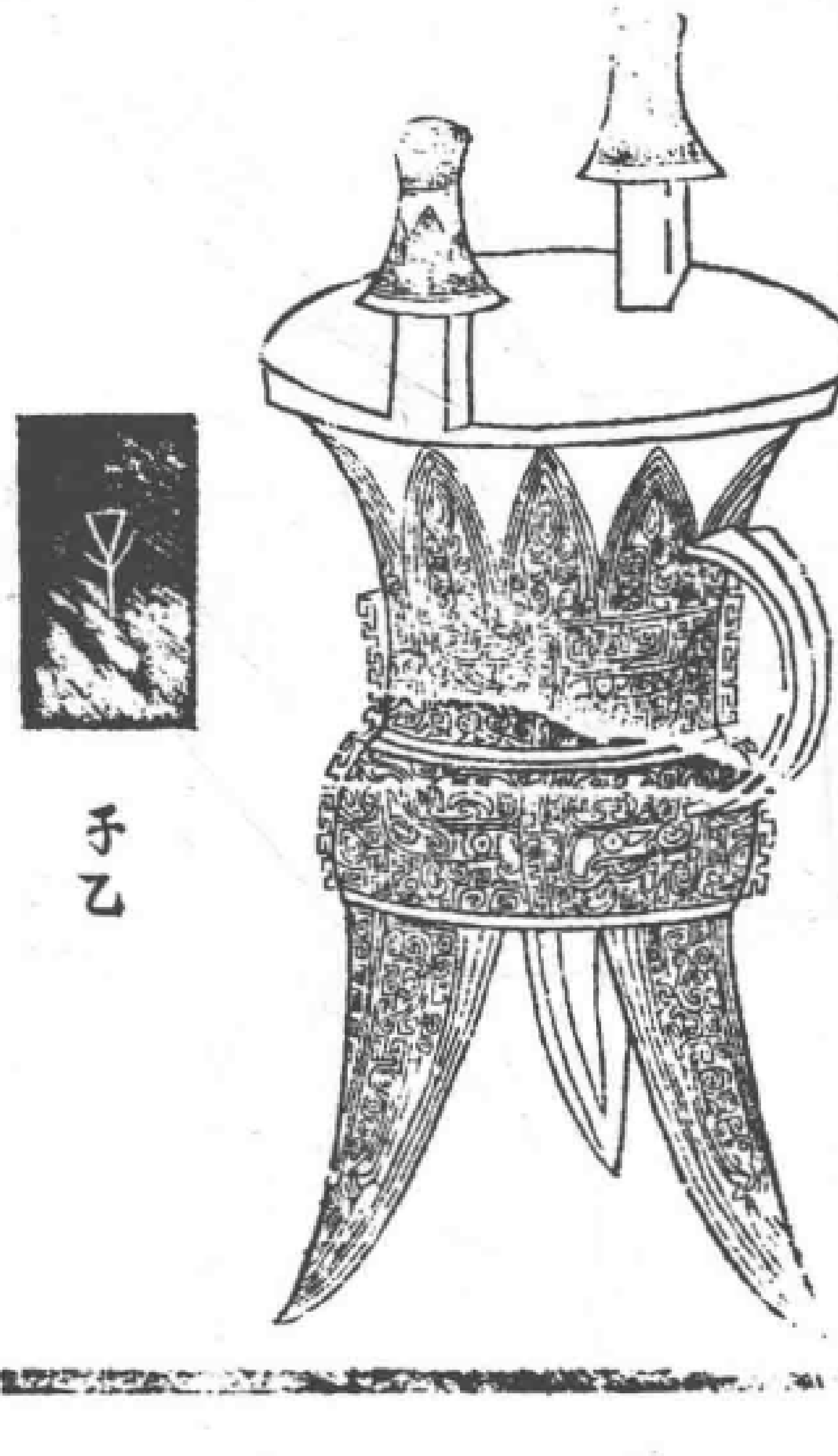
素觚

總說

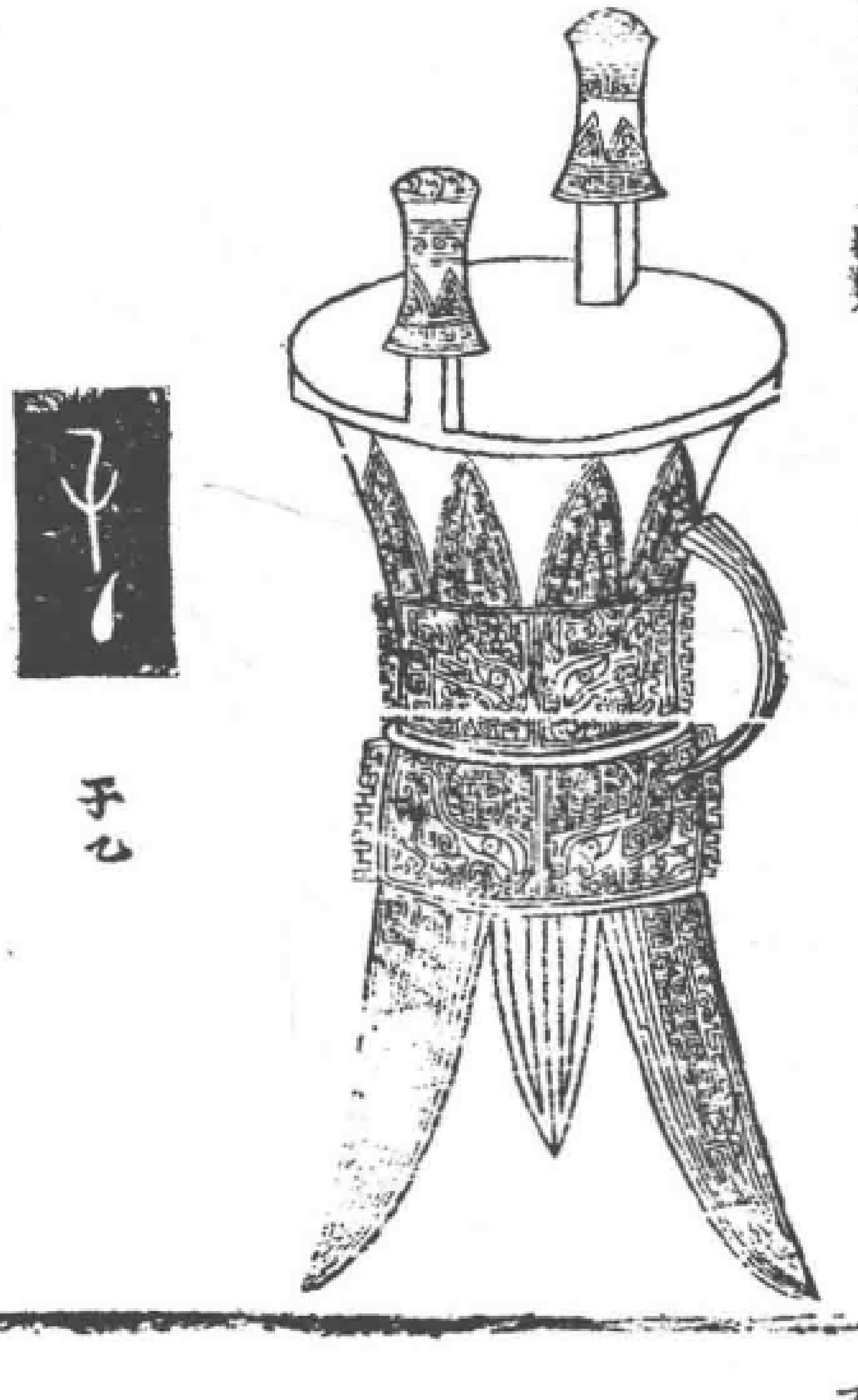
夫告戒不生於理之有餘而起於言之不足大道之世天下爲公何嘗切切於是迨夫禮義修於後世之僞法度立於至情之衰故創一器則必有名指一名則必有戒異代因襲不一而足自三王以來各名其一代之器至周則又復推廣然皆所以示丁寧告戒之意若曰斝曰觚曰斗曰巵曰觶曰角之類是也嘗讀詩至賔之初筵有曰賔既醉止載號載呶其終也至於由醉之言俾出童羖然後知酒之敗常有如此者敗常若是安得而不喧哉先王制斝所以戒其喧也又曰側弁之俄屢舞傞傞而繼之以醉而不出是謂伐德然後知酒之敗德有如此者敗德若是安得而不孤哉先王制觚所以戒其孤也至於斗亦法度之所在昔人固有酌以大斗者若成王

養老乞言而載於行葦之詩者也惟巵不見於禮經而莊周謂巵言日出者以其言猶巵之用有反復而無窮焉且玉巵上壽見於漢祖而樊將軍亦有巵酒之賜則知巵之爲器其來尚矣若夫觶與角則以類相從故昔之禮學者謂諸觴其形惟一特於所實之數多少則名自是而判焉故三升則爲觶四升則爲角及其飲也尊者舉觶卑者舉角如是而已耳然禮失於古遠之後而尊爵飲器之類往往變而用木形製既陋而復加以髹漆内亦外黑彩繪華絢悉乖所傳是非莫得而考正殊不知三代範金以寓典法夐然不同及觀此器一出非徒足以取證其謬而亦悟先儒之可笑矣

周子乙斝一（減小樣製）



周子乙斝二（減小樣製）

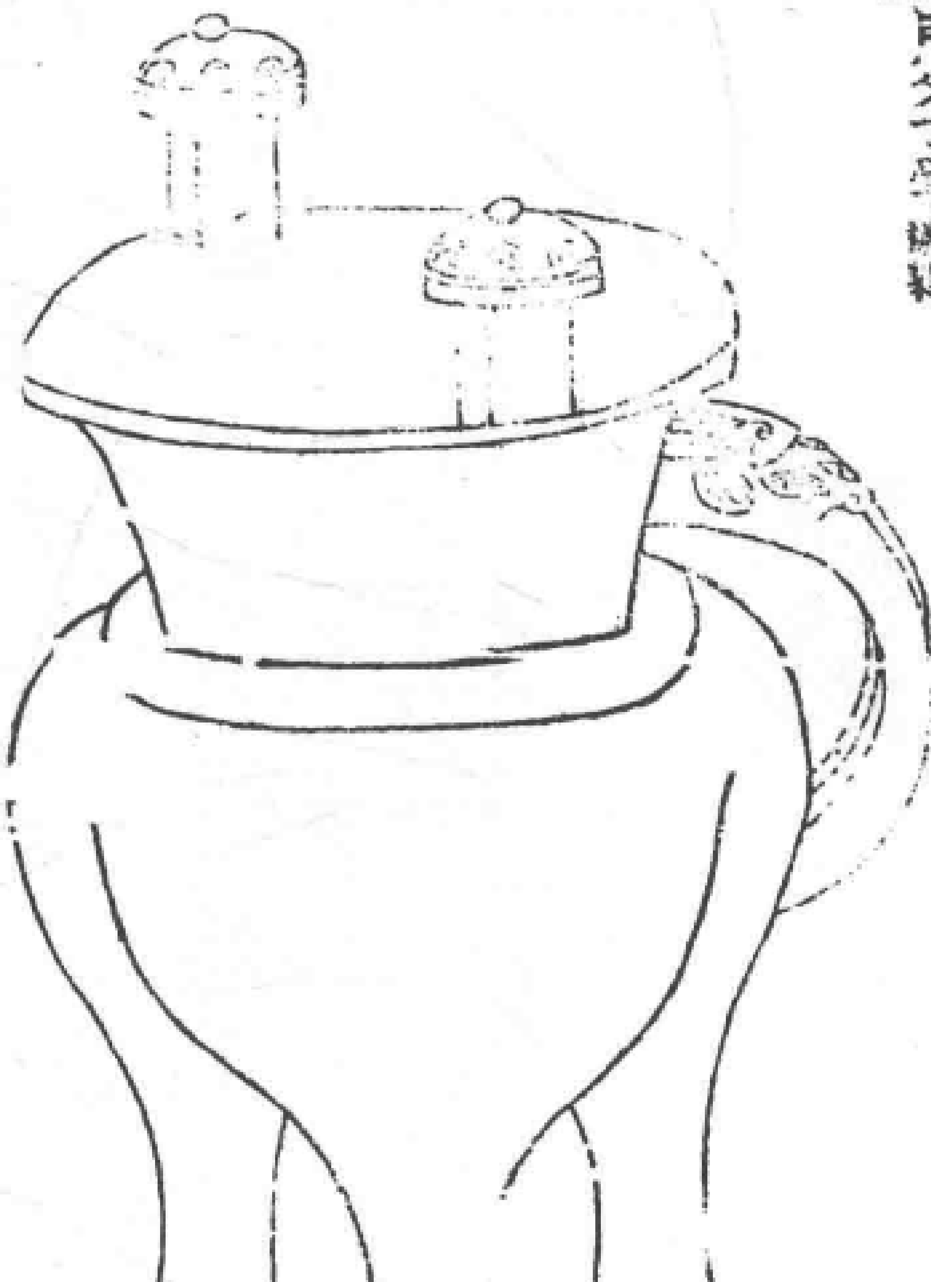


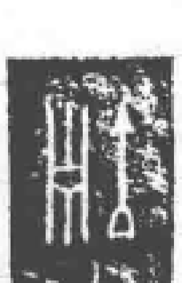
前一器高一尺三寸九分深六寸二分口徑六寸五分容三升有半重六斤四兩兩柱三足有鋬銘二字

後一器高一尺三寸九分深六寸二分口徑六寸五分容三升有半重六斤四兩兩柱三足有鋬銘二字

右二器形制悉同惟子乙字稍異前器乙向左後器乙向右當是同用之器若旅簋列鼎之類也三面皆作饕餮間以雷紋足間復狀以夔純緣之外作山形十有一真周物也子五等之爵乙益其氏在周有乙公德者則乙恐其後裔耳

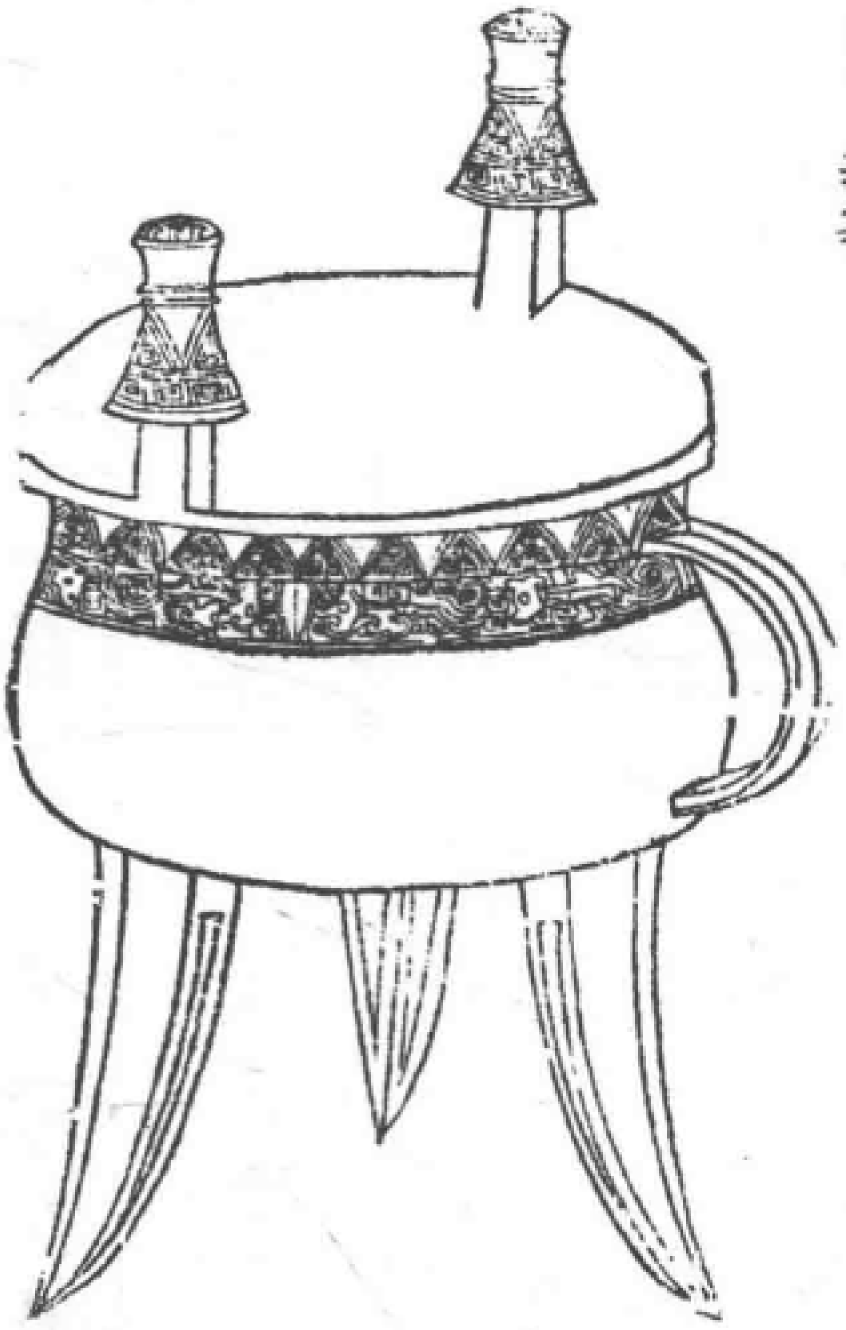
周父丁斝（減小樣製）





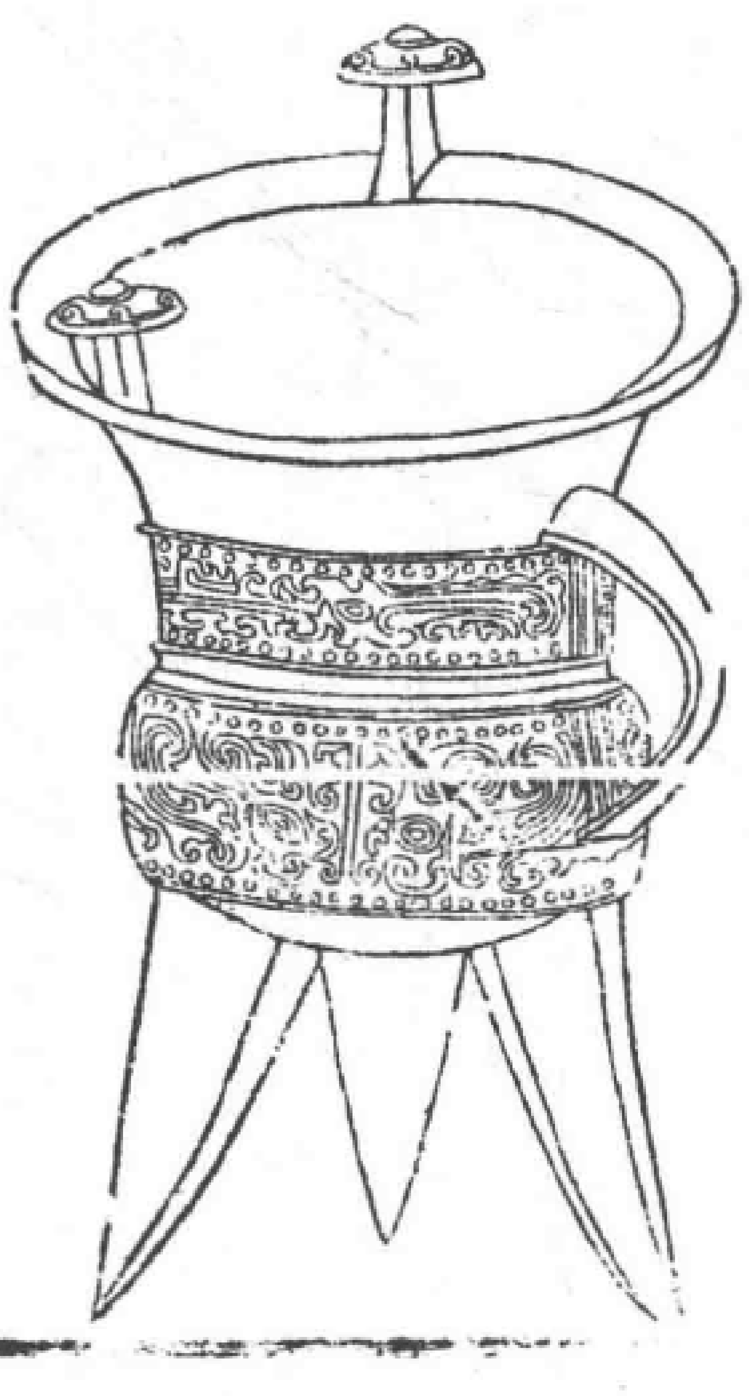
右高九寸九分深五寸二分口徑五寸七分容四升八合重七斤八兩柱三足有鋬銘四字其一字未詳餘三字曰宁父丁宁其作器者之名也周封丁公伋于齊豈伋之子若孫有以宁爲名者歟是器以鋬爲牛首之形三足純素雖近於質然細觀其製作實周物也

周山斝（減小樣製）



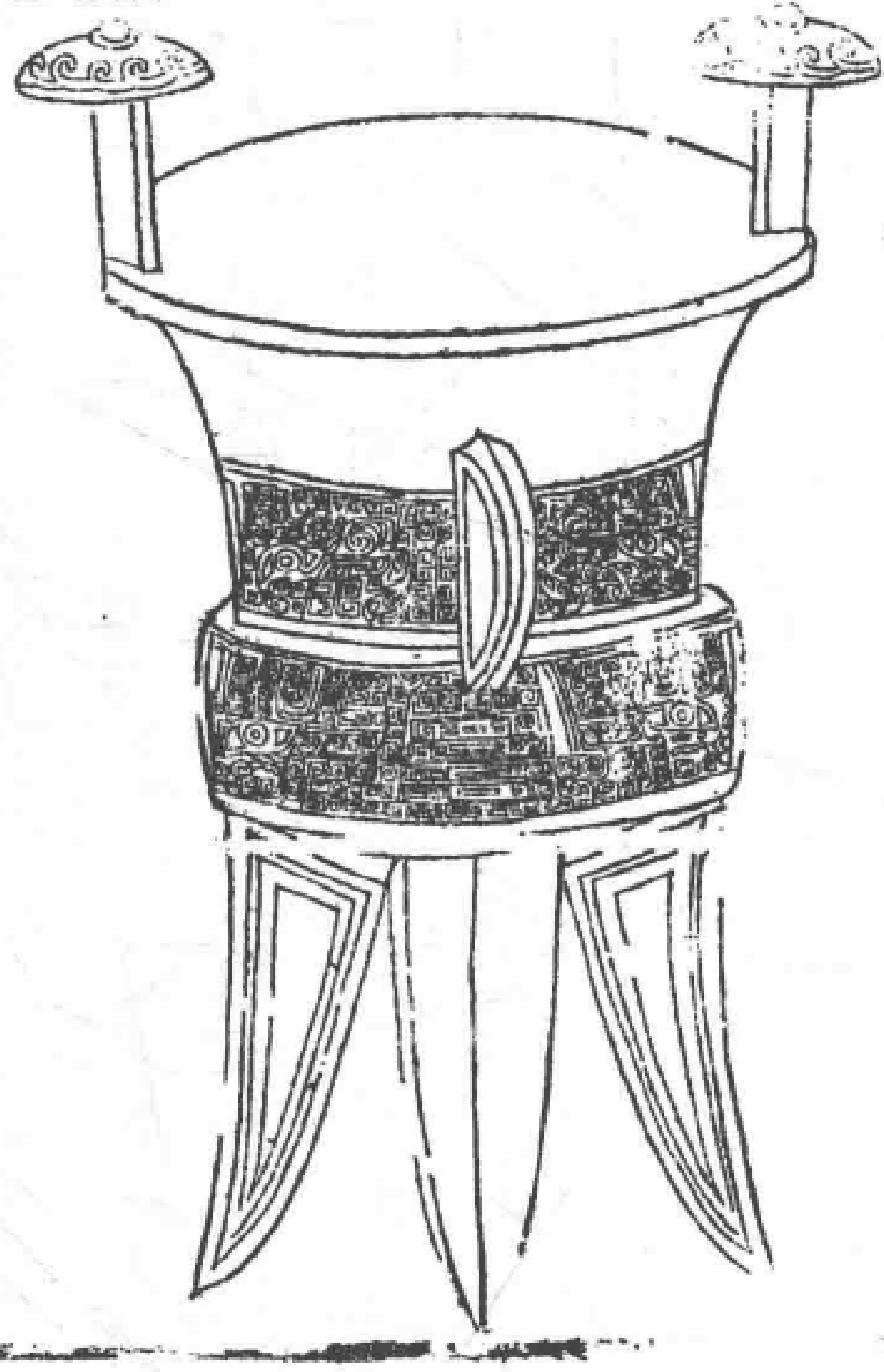
右高一尺深三寸八分口徑五寸五分容二升六合重三斤九兩兩柱三足有鋬無銘是器鋬足純素腹布山紋間以雲雷饕餮爵斝所以從尊昔有山尊而今有山斝宜是斝乃從於山尊之器也其象山之義葢具於山尊矣攷其形制周器也

周盤夔斝（依元樣製）



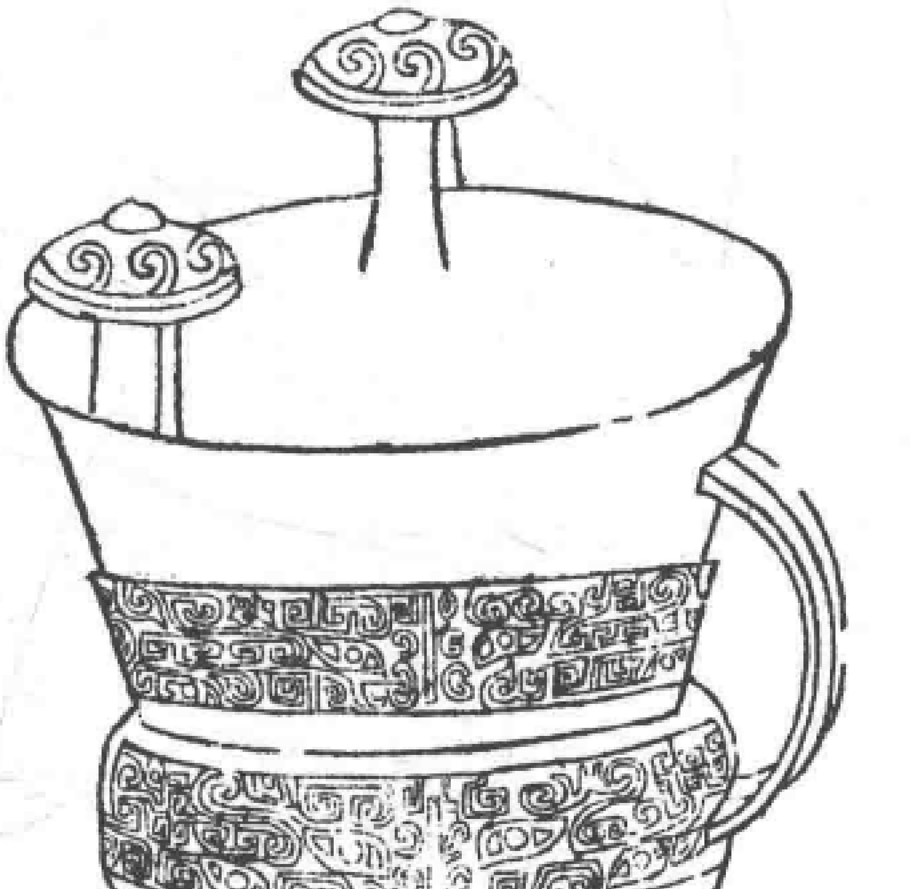
右高七寸三分深四寸口徑五寸容一升六合重二斤三兩兩柱三足有鋬無銘斝之屬大略如爵差大而無流耳其兩柱植立在上而下有三足亦同焉腹之間作雷紋若饕餮不一等葢設飾惟宜而已此盤夔亦其類也

商雷紋斝一（減小樣半）



高一尺一寸深五寸四分口徑六寸二分容三升五合重四斤十有一兩兩柱三足有鋬無銘

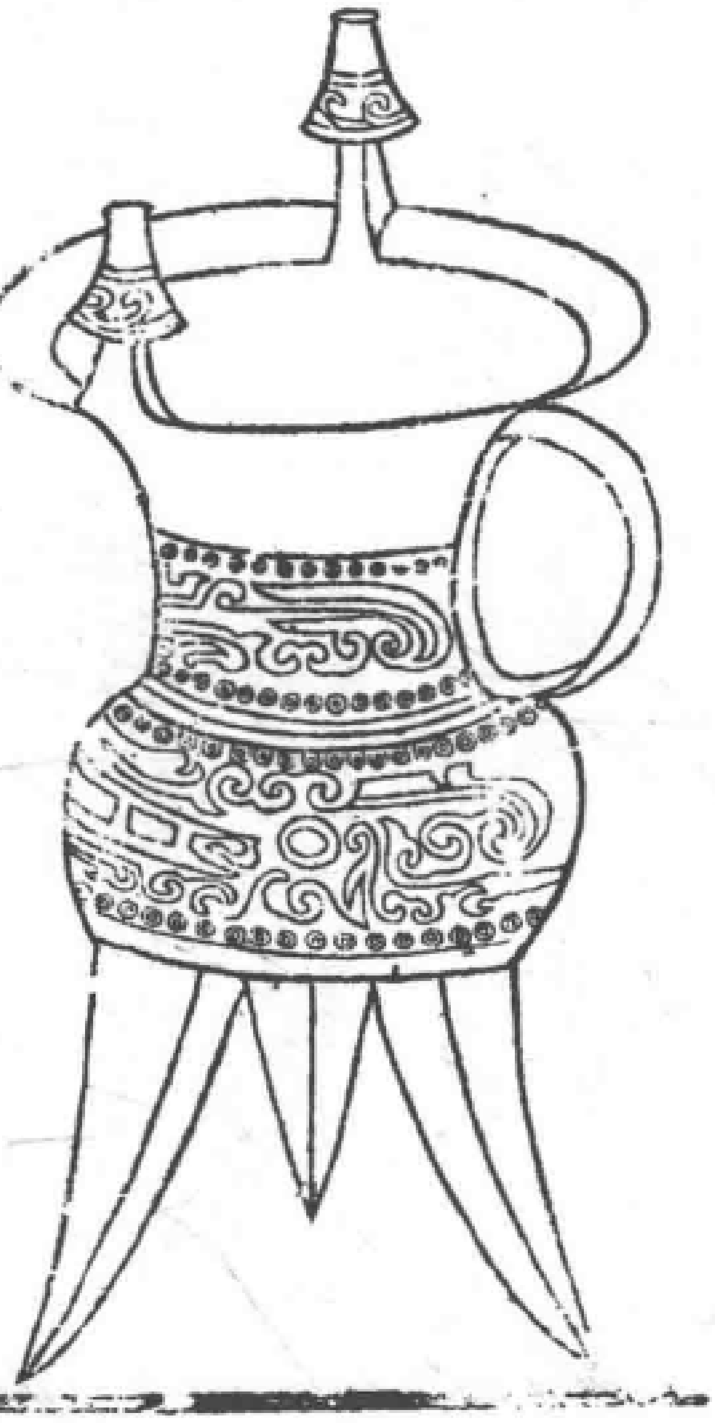
商雷紋斝二（依元樣製）



高七寸八分深三寸九分口徑五寸一分容一升重二斤十有一兩兩柱三足有鋬無銘

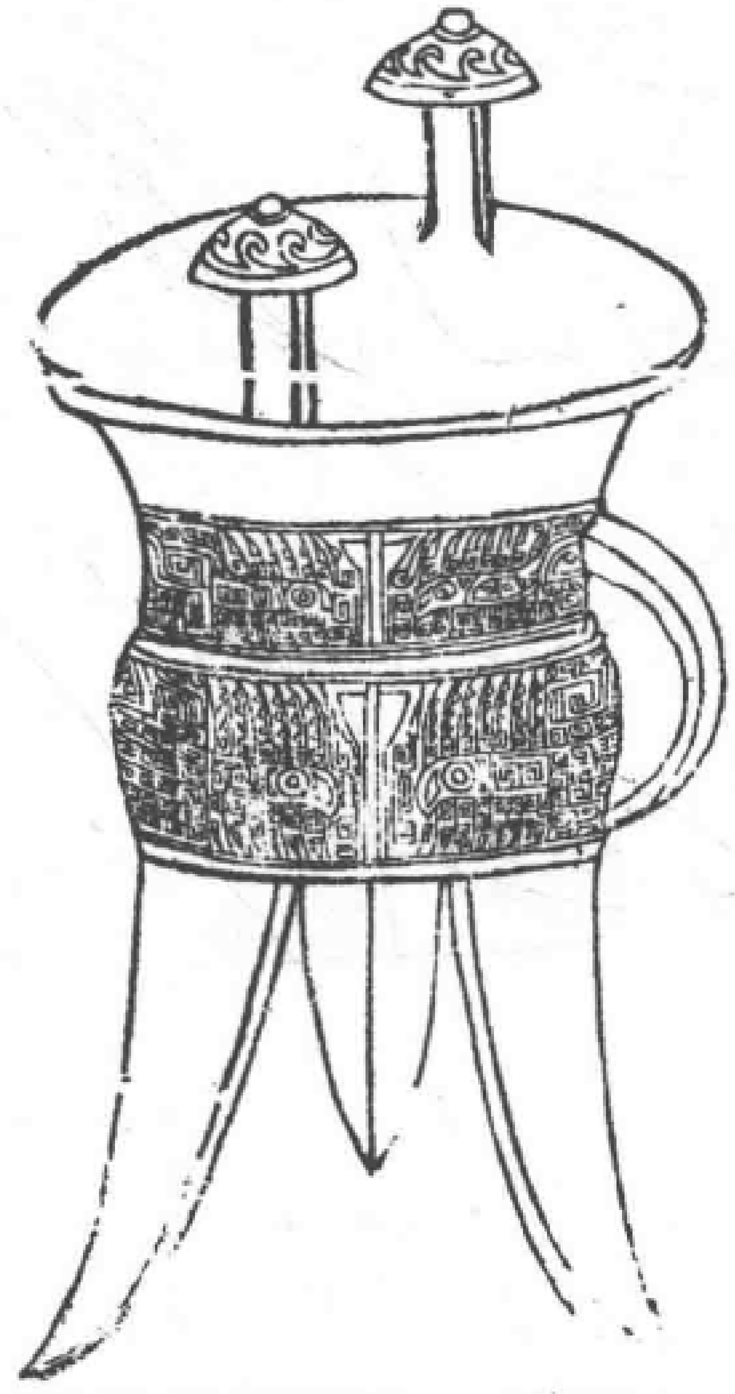
右二器形模一律但大小差殊耳俱以雷紋爲飾求之經傳惟周官言尊罍靁鼓而記禮者亦作雲雷之字其他未之見追觀鼎彝之屬則致飾無所不用雷者斝之著雷自宜有之

周饕餮爵（依元樣製）



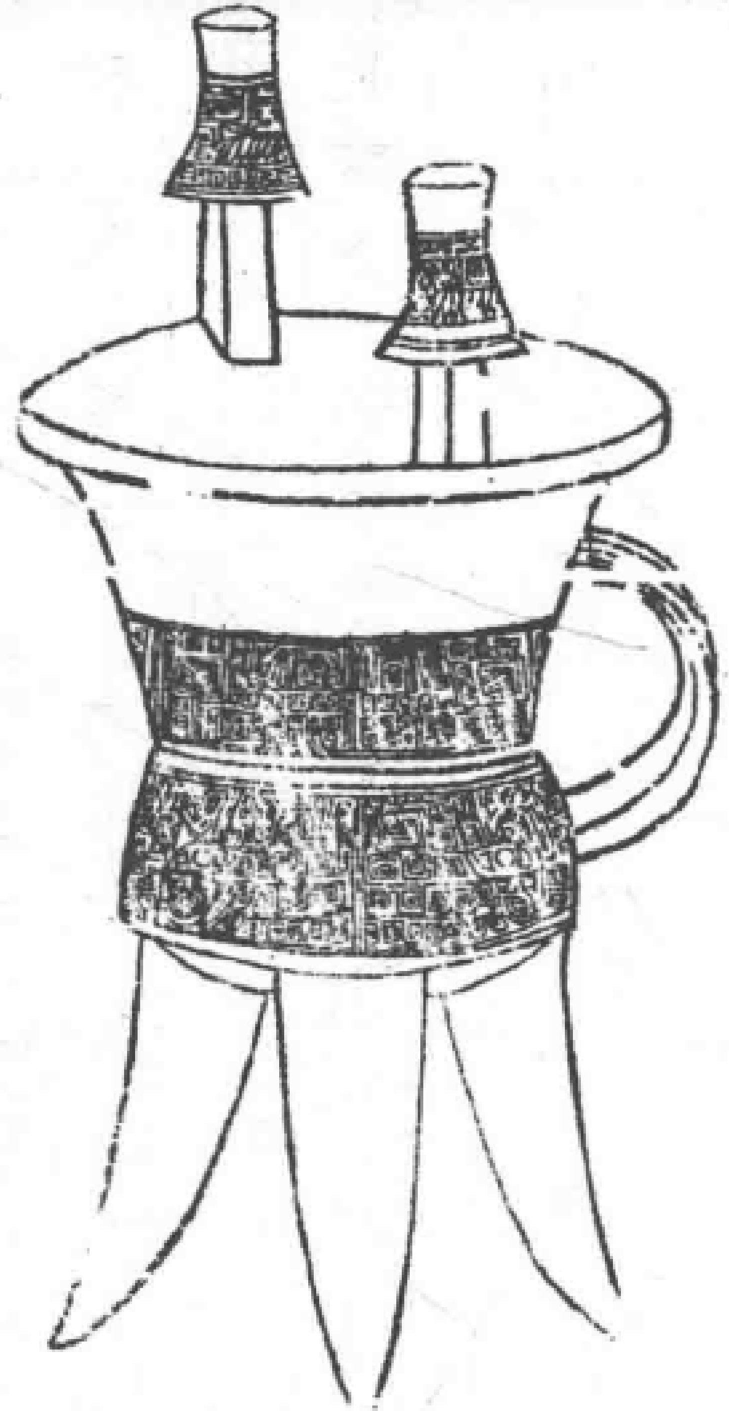
右高八寸五分深四寸口徑四寸七分容一升一合重二斤一兩兩柱三足有鋬無銘兩柱三戈足素鋬三面爲饕餮之形紋鏤簡古雖若不加精巧而後世極冶鑄之工不能到葢禮文至周爲盛而夏商之餘風未殄也

周風紋爵（減小樣製）

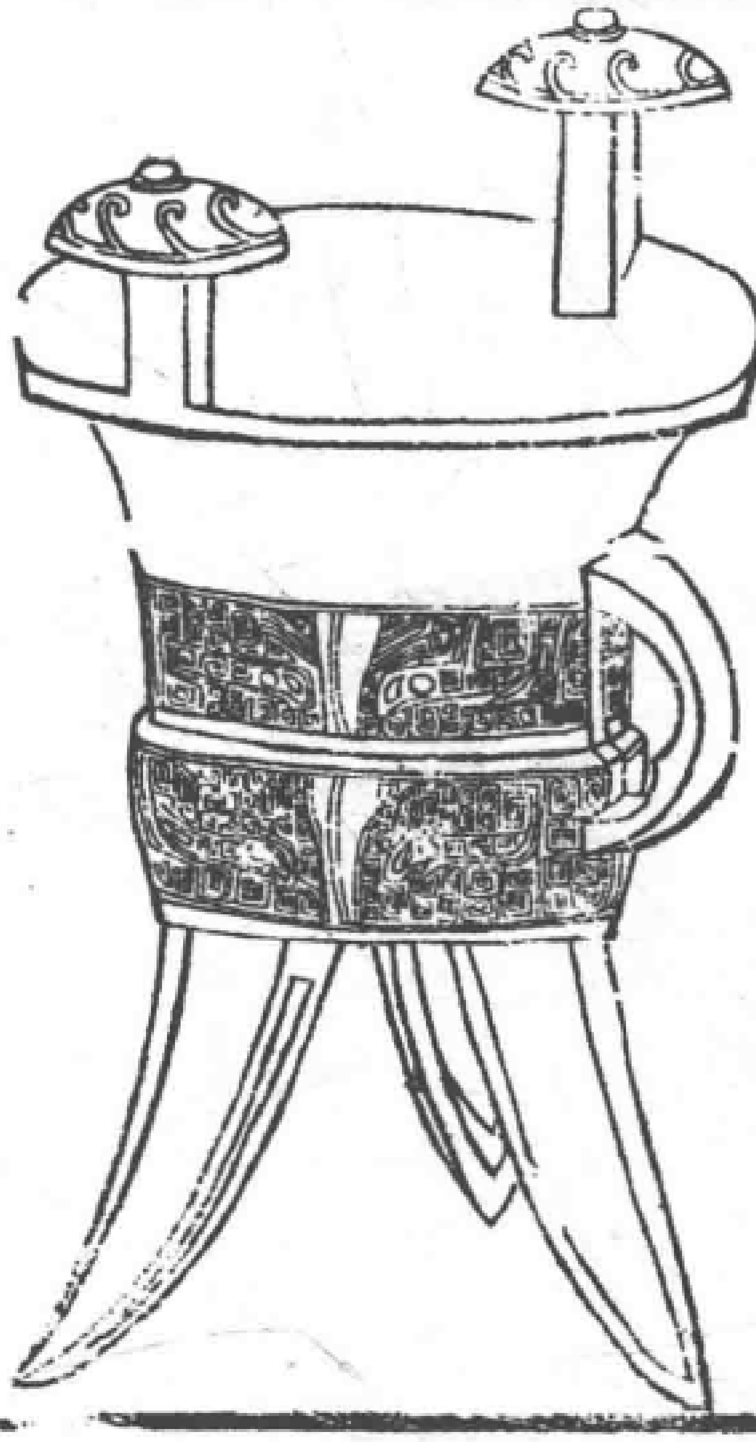


右高一尺一寸深四寸七分口徑九寸容二升一合重三斤一十兩兩柱三足有鋬無銘是器純緣鋬足並皆純素兩柱飾以盤雲腹上作饕餮形間以風紋狀猷斜偃草之勢大抵與周雲雷爵相似乃一類物耳

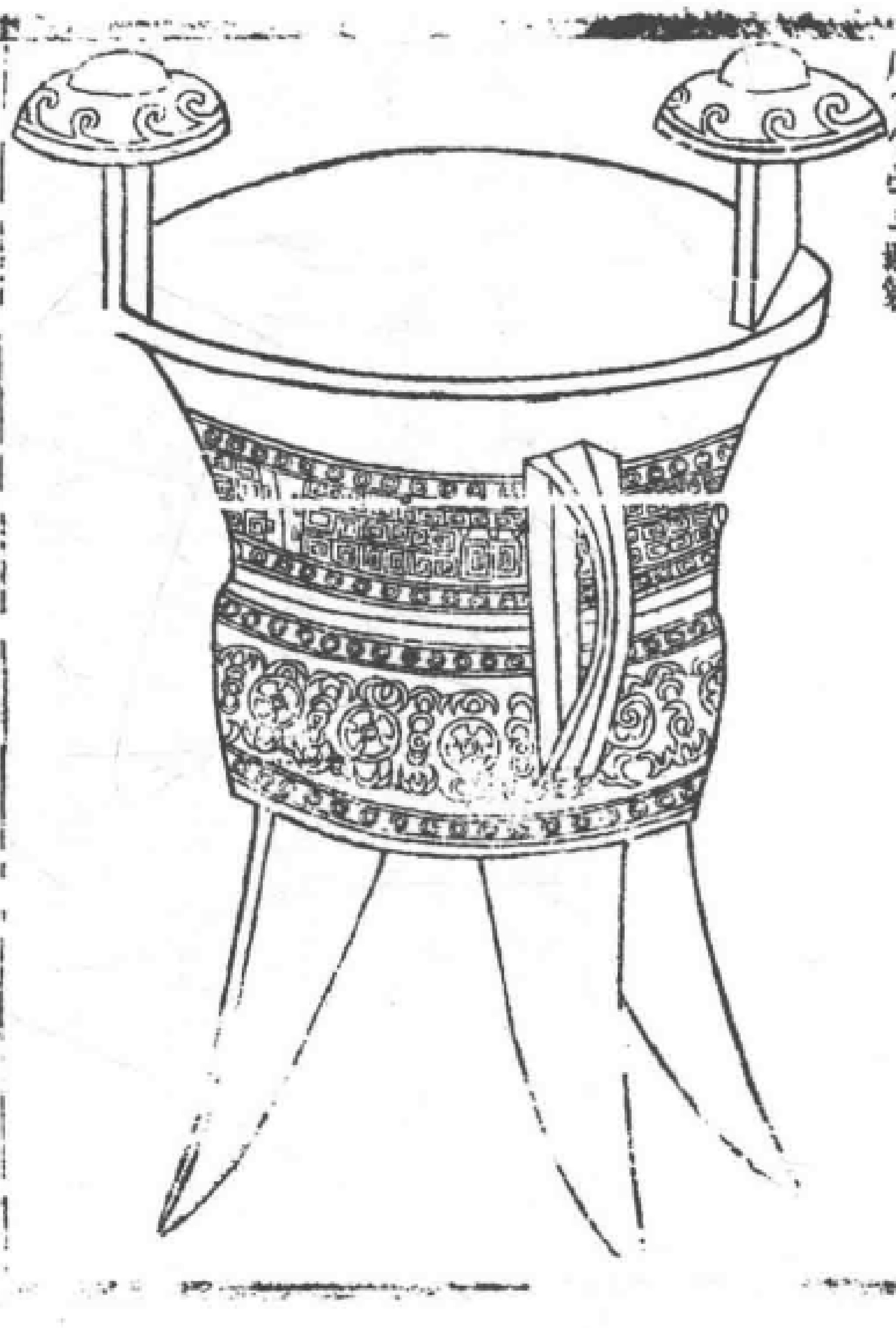
周雲雷斝一（減小樣製）



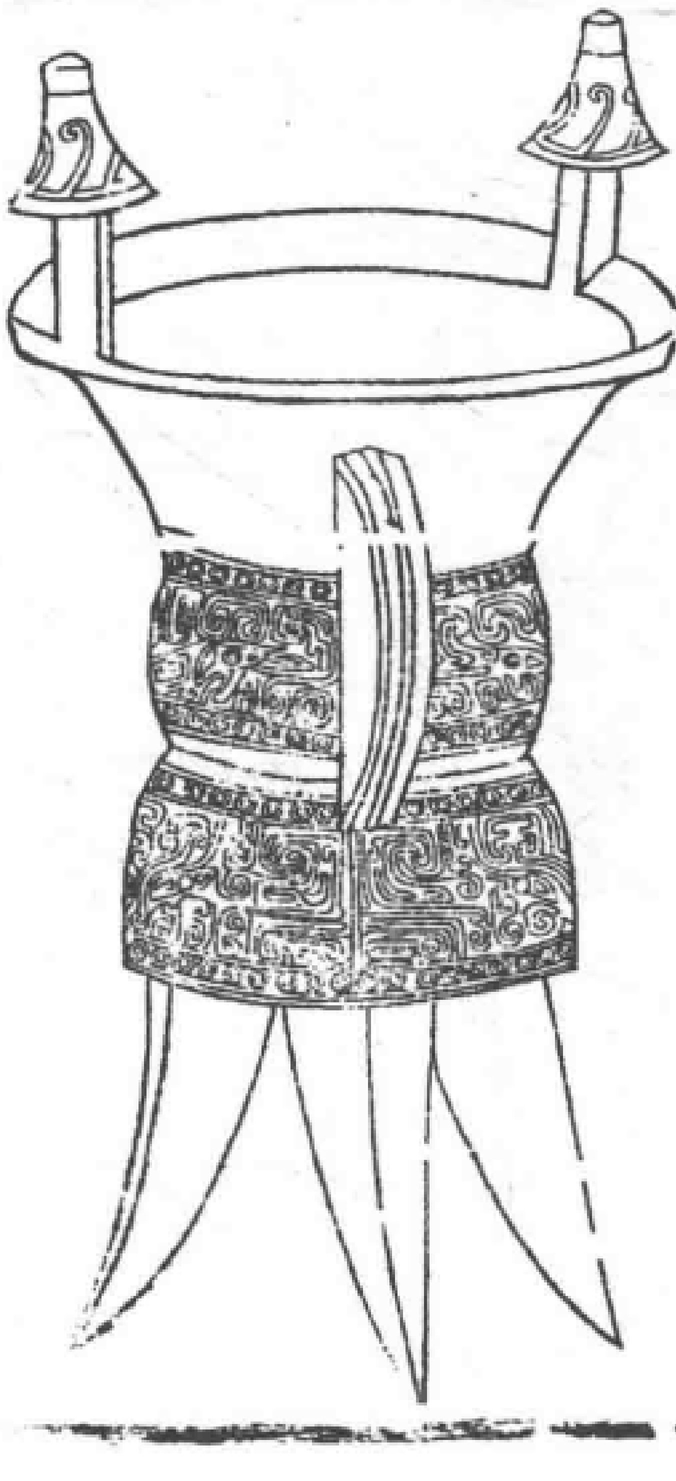
周雲雷斝二（減小樣製）



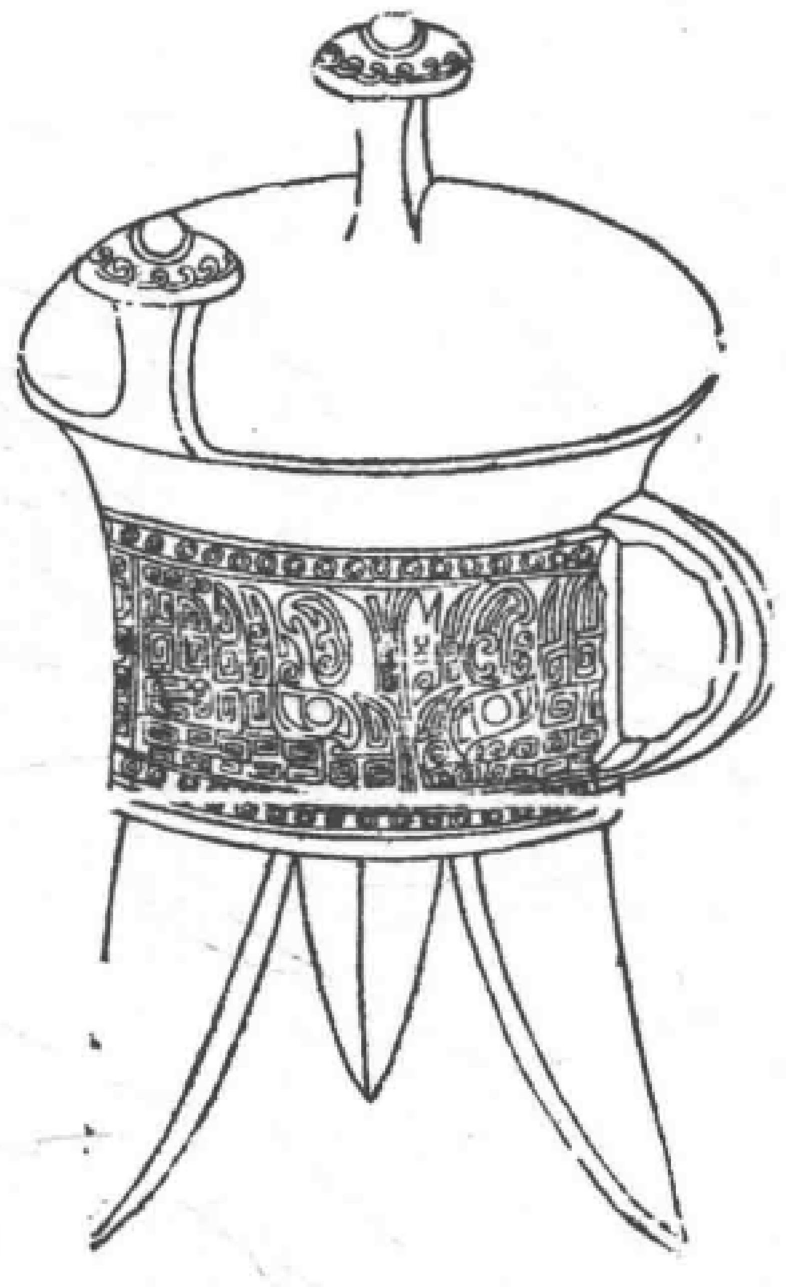
周雲雷斝三（減小樣製）



周雲雷斝四（依元樣製）



周獸雷斝五（依元樣製）



第一器高一尺二寸二分深五寸一分口徑七寸四分容四升有半重五斤十有二兩兩柱三足有鋬無銘

第二器高九寸四分深四寸六分口徑五寸容一升有半重二斤十有二兩兩柱三足有鋬無銘

第三器高九寸八分深四寸八分口徑五寸四分容二升一合重二斤五兩兩柱三足有

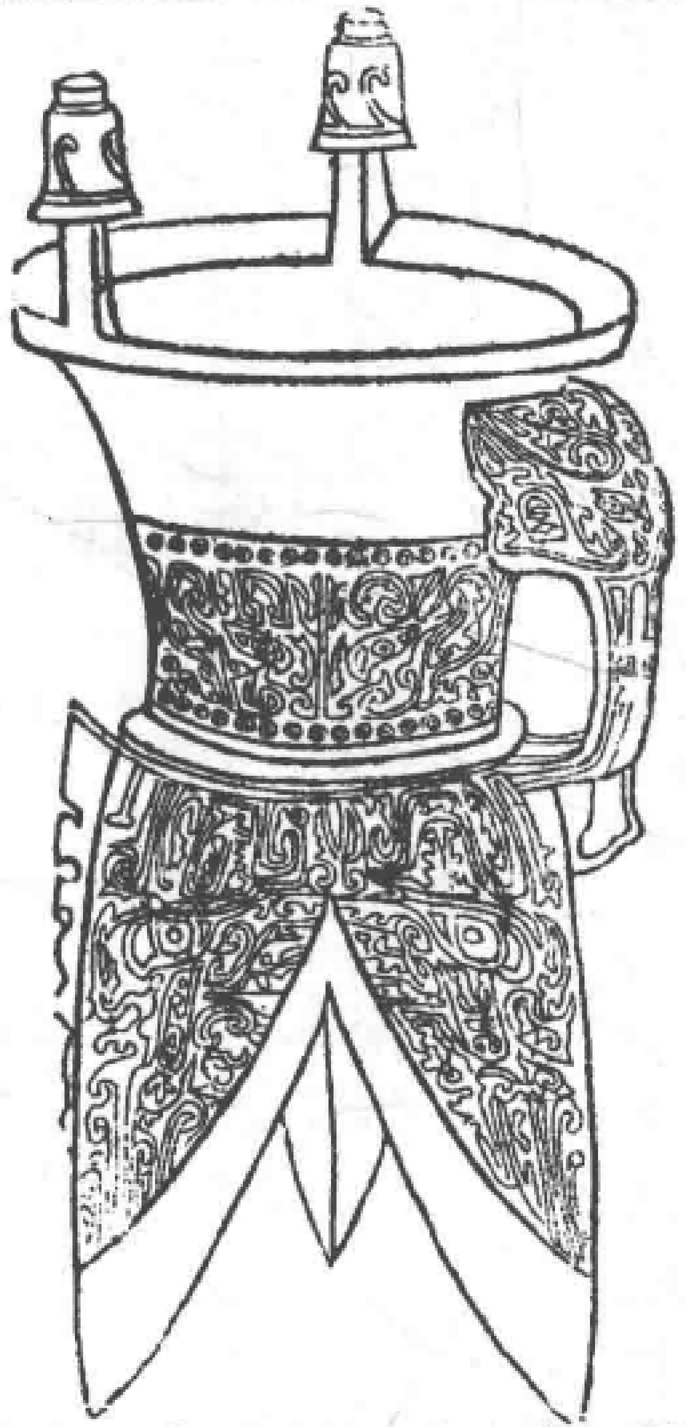
鋬無銘

第四器高七寸八分深三寸三分口徑五寸一分容一升一合重一斤十有四兩兩柱三足有鋬無銘

第五器高六寸一分深三寸三分口徑四寸一分容一升三合重一斤十有一兩兩柱三足有鋬無銘

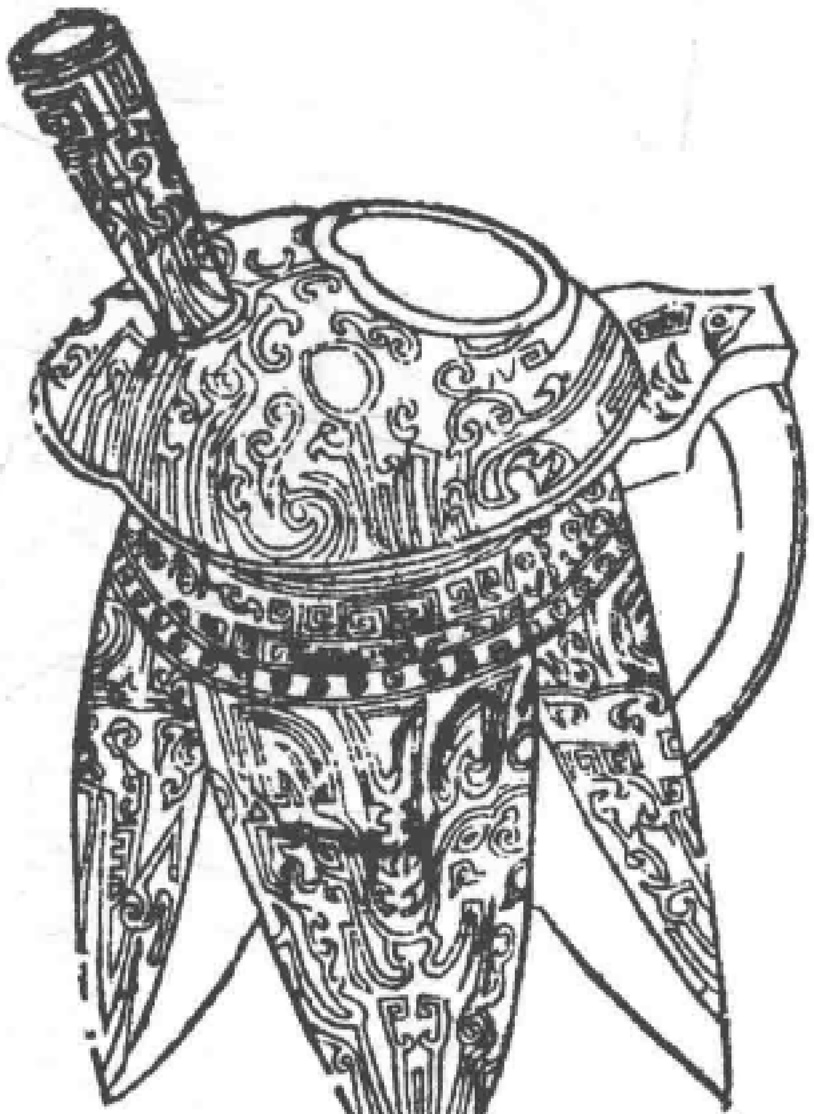
右五器著象饕餮雜以雲雷而足皆作戈以示戒周詩言洗爵奠斝而王安石釋之以謂斝非禮之正則所以飲之無所不至此商曰斝而周兼四代之禮爵斝於是乎有辯然則於周亦謂之斝可也

周虎斝（減小樣製）



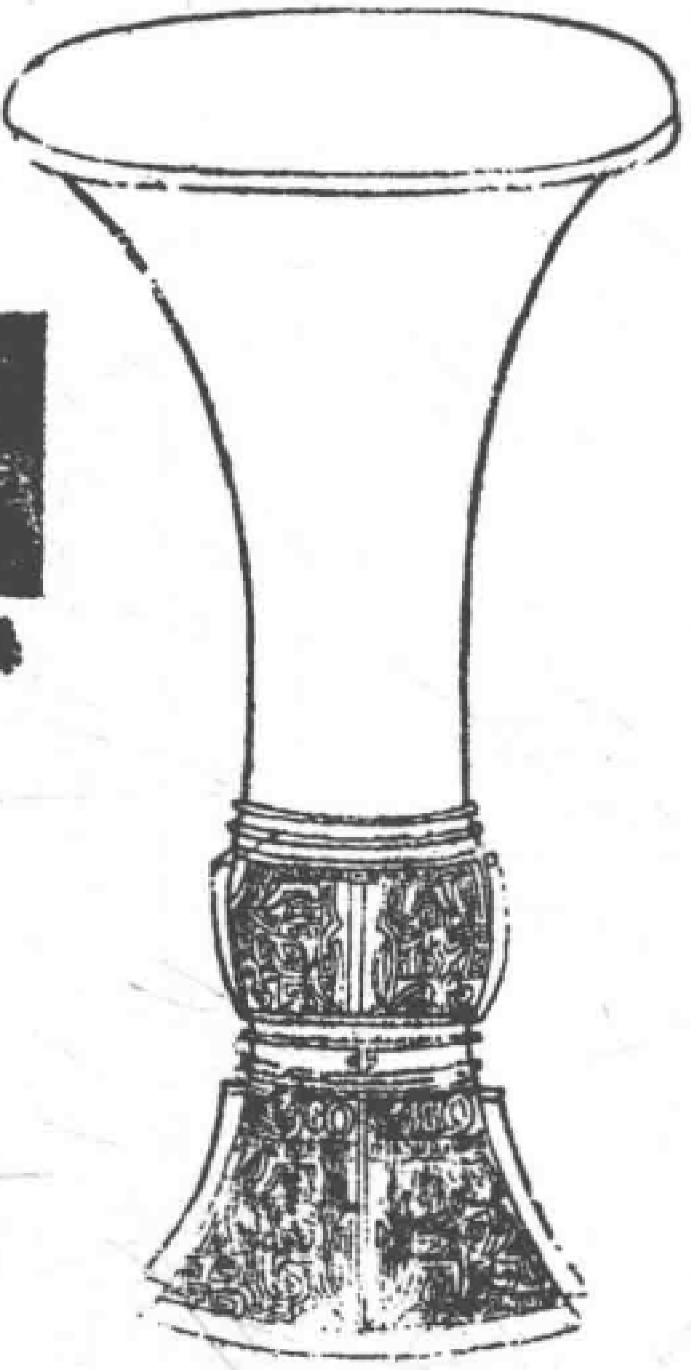
右高一尺五寸六分深一尺三寸口徑七寸三分容六升重九斤兩柱三足有鋬無銘鋬端有虎首之狀三足若鬲而鋭雷紋飾其兩柱三面著以饕餮昔周有虎彝本甚於帝舜宗彝之象蓋武有力而重則威者君子有取於虎焉古之饗禮或有以昭其文或有以示其武況銘諸飲器哉

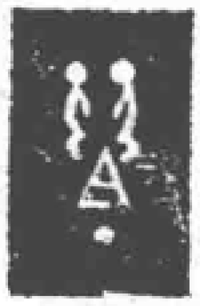
[illegible]



右高八寸四分深三寸五分口徑一寸四分容一升三合有半重二斤一兩三足有鋬有流無銘按此器鋬飾以虎亦周虎彝之遺意也然比之諸斝既無柱而揜其口復置以流與他器無可合者其形制特於斝爲近故類於斝是必漢物也蓋漢儒不及見三代之器皆相宗以傳習之陋宜是器之去古遠矣

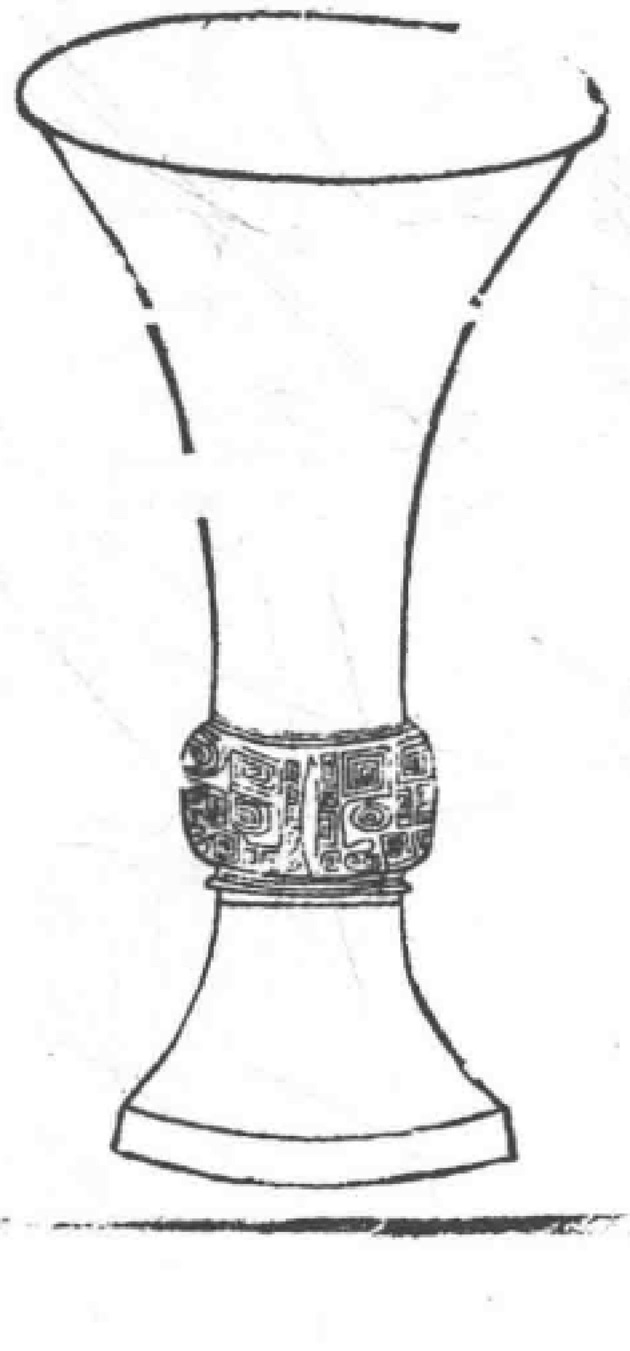
商合孫祖丁觚（依元樣製）

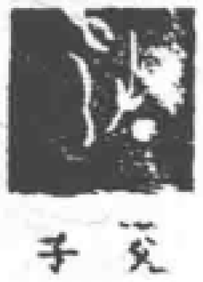




右高八寸五分深五寸六分口徑四寸八分容八合重一斤二兩銘三字茲器著形爲兩孫而又曰祖丁者自名也子子孫孫詩人必取象於物所傳有無窮之意觚銘合孫猶是義皆存乎戒此器於當中屹起四稜以考其世書人飲惟祀德將無醉飾以夔又加以饕餮無貪濁之患而知所戒矣

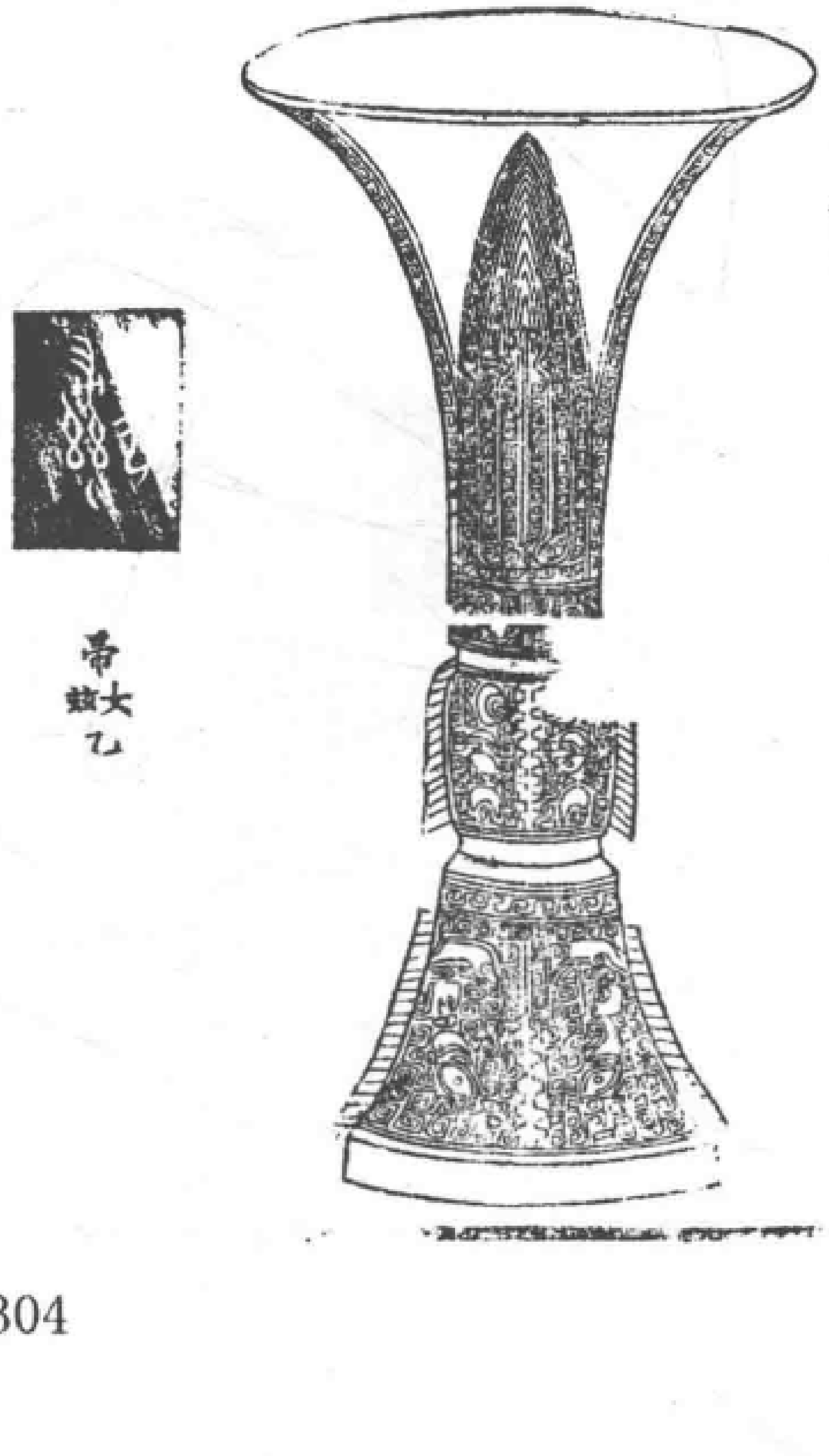
商子乙觚（依元樣製）



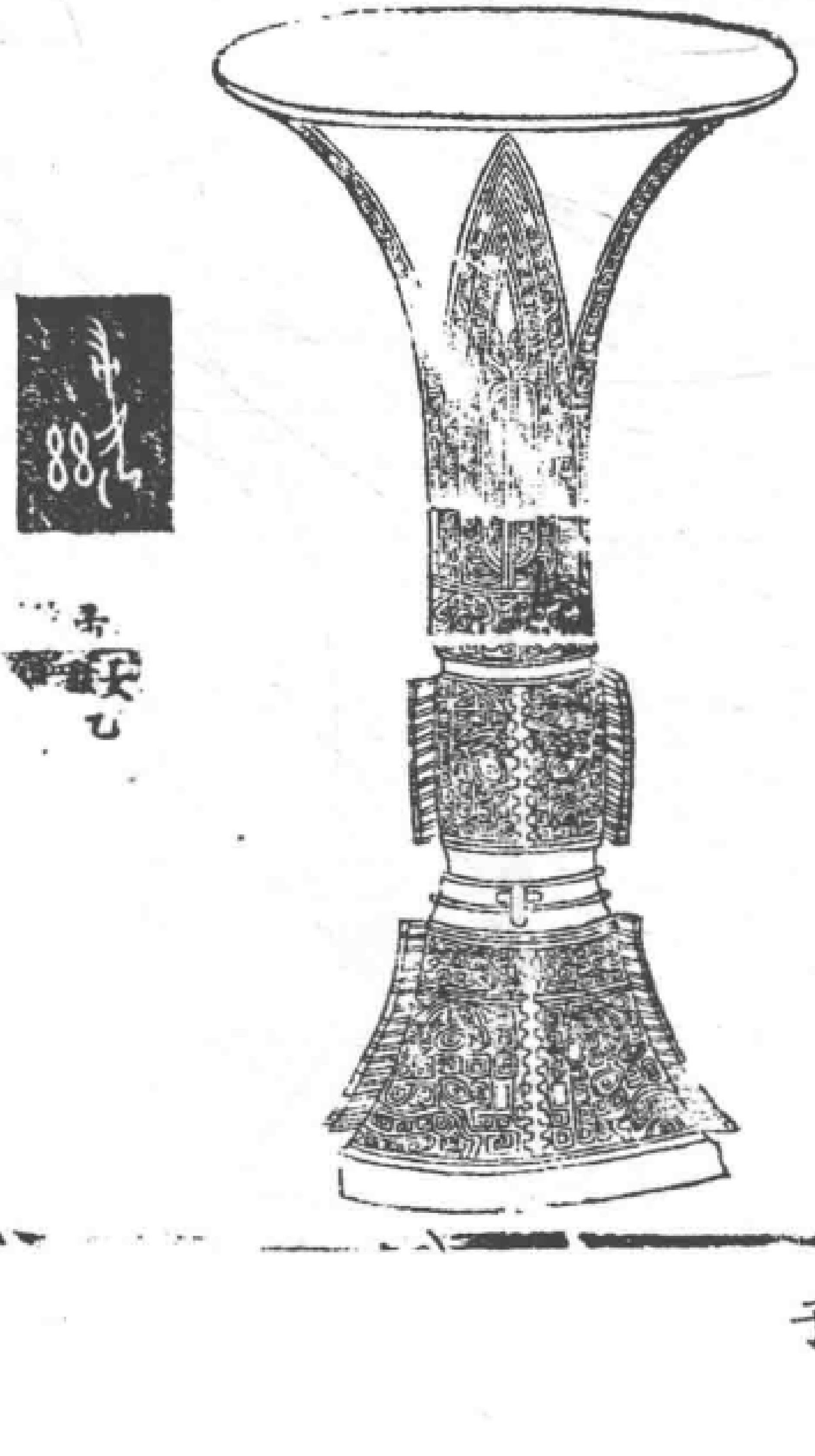


右高六寸八分深四寸八分口徑四寸二分容七合重一斤銘四字曰父丁子乙按商之君其號丁則有曰沃丁仲丁祖丁武丁庚丁太丁者其號乙則有曰祖乙小乙武乙獨曰乙者然而太丁之子曰乙則知父丁子乙者正謂此耳在昔彝器之銘有止言其父以明其子有止銘其子以昭其皇考者惟此器既言其父又言其子其銘特與它器不類蓋昔人不相沿襲自爲一家之語然於義則未始不同焉其所以不同者特其或詳或略耳

商女乙觚一（依元樣製）



商女乙觚二（依元樣製）

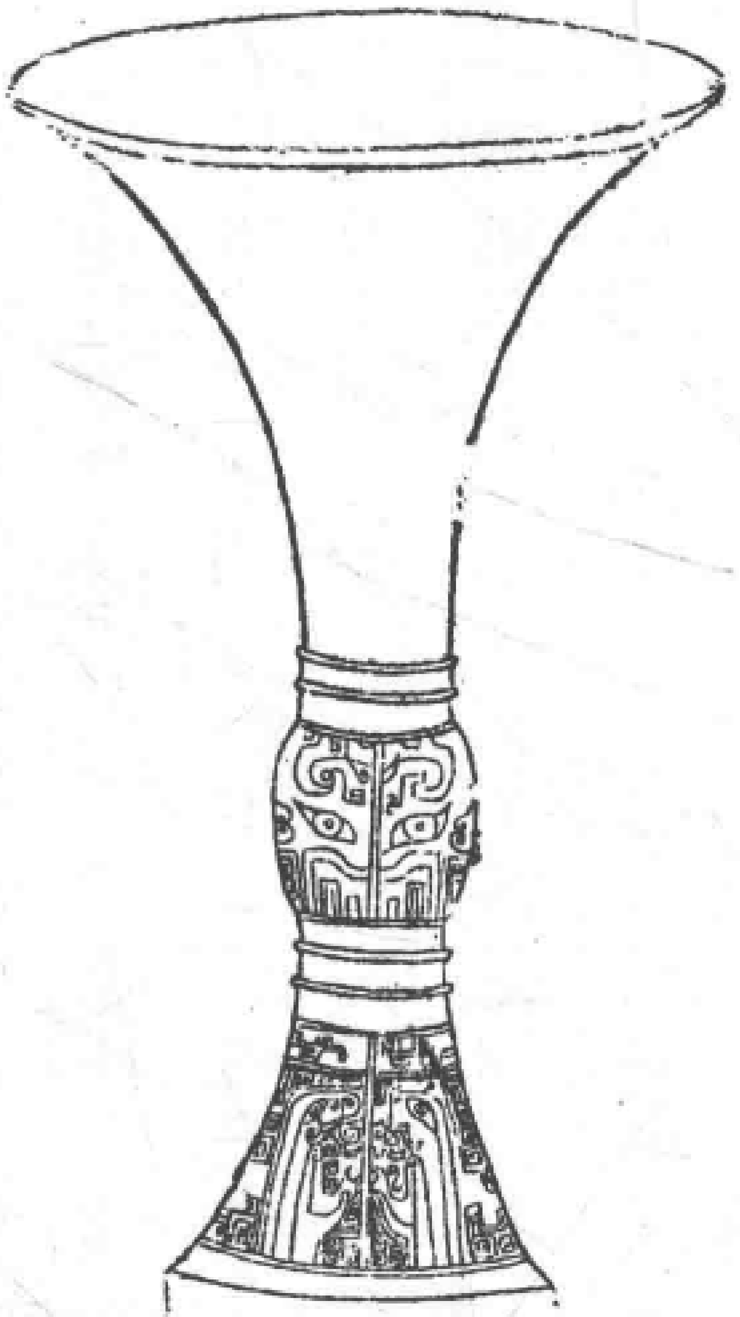


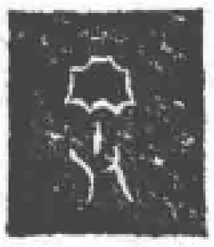
前一器高八寸九分深六寸一分口徑
九分容六合重一斤六兩銘四字
後一器高九寸深六寸口徑四寸九分
合重一斤八兩銘四字
右二器製作相類乙乙者商之君號妶女
女之作是器以享於考詩云誰其尸之有齊
季女葢女亦預祀事也帚者許慎曰箕
昔呂公息女願爲高祖箕帚之妾曲禮

納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿
大夫曰備掃灑鄭康成以謂酒漿掃灑婦
之職也古人之親固當報本反始以致孝
而於器用之間必著所職者葢亦不忘父享
之敎而謹其所有事故也是器脰刻四山
足間作散雲布爲饕餮面目雲梢蟠細縷
轉相間葢從雲雷生氣所謂刻畫雲氣
已　爵文正同所以皆爲飮器而足門

握可拱者是臣拜君酢朝服而跪受之端
身而飲仰而盡奠於地而復拜與圭笏相爲
用而禮容便具則一器之所該使聖人制作
之意可思過半故曰觚者法度之器也庸可
忽哉韓非子曰禹作祭器而觴酌有綵其腰
間有可縮繫處上爲四蟲所謂小蟲爲雕瑑
也

商父乙觚（依元樣製）

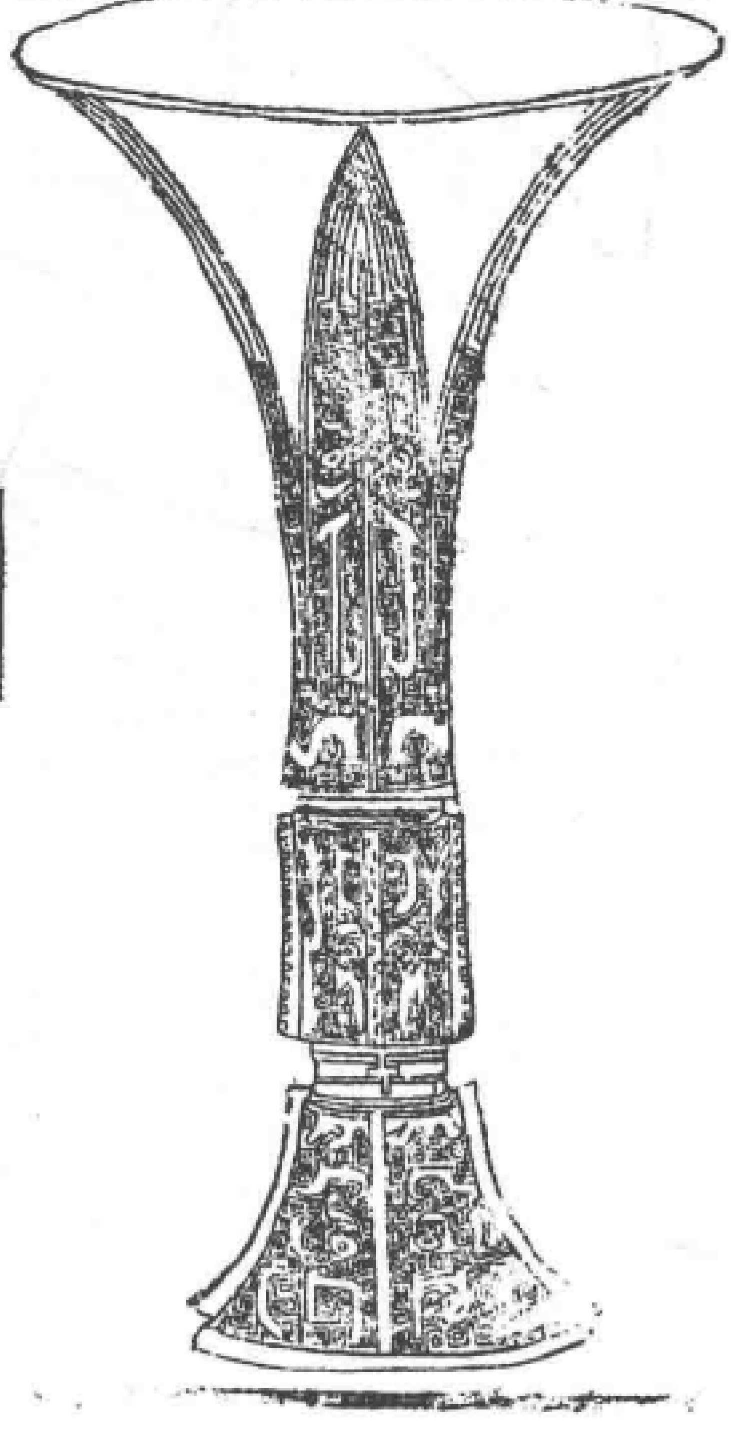


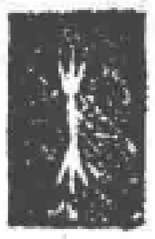


亞父乙

右高八寸九分深五寸七分口徑五寸一分容八合重一斤六兩銘三字按商紀言乙者有五而此曰父乙莫知其何乙也亞乃藏主廟室之形此器脰閒純素不作四稜腹足飾以雲雷取象澤物製作之妙曷以加此

商木觚（減小樣製）

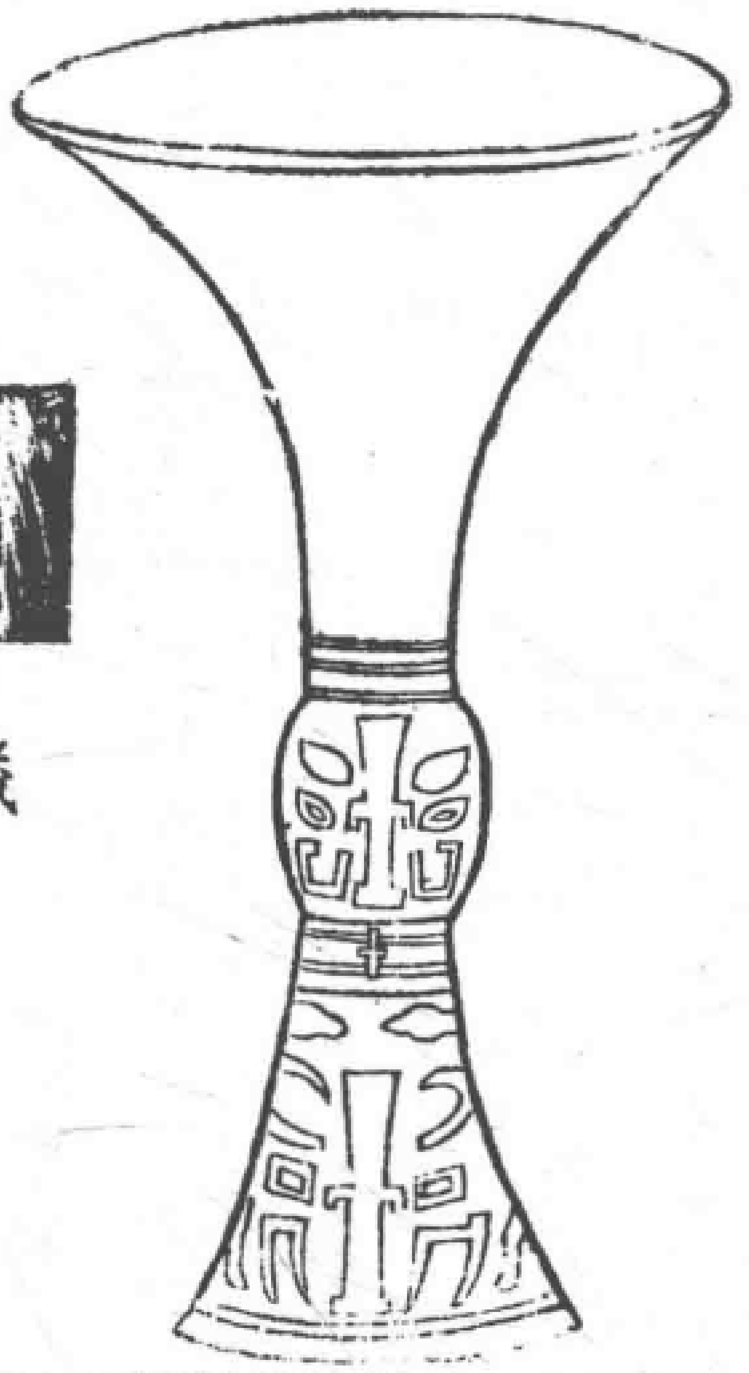


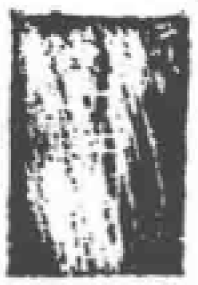


木

右高一尺一寸深七寸六分口徑五寸二分容八合重一斤九兩銘一字曰木昔之作詩者嘗借仁於樛木而王安石以木爲仁類則木者仁也觚爵飲器而取象如此蓋嘗禘鄉射與夫燕饗之閒未嘗不以仁爲主耳

商立戈觚（依元樣製）

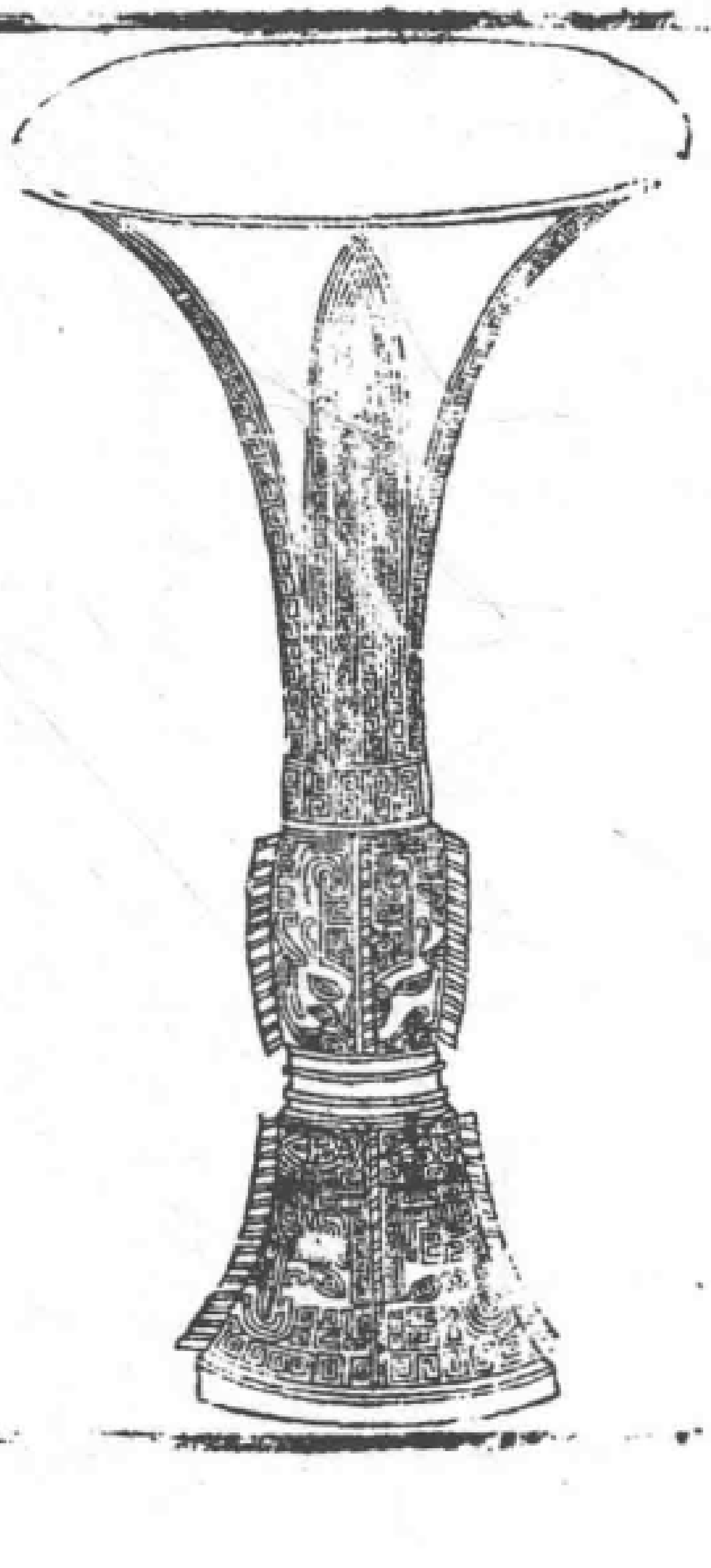


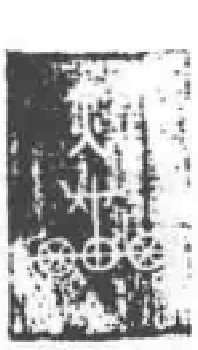


甲
戈形

右高九寸深五寸八分口徑五寸二分容七合重一斤三兩銘二字曰甲者商君也蓋商有小甲河亶甲沃甲陽甲祖甲之五君耳又商人制器多爲物象故著立戈以寓其戒觚之爲器旣以孤爲義矣又復作戈以示焉信乎所謂無彝酒者也豈特此哉鼎也甗也皆以是爲飾則知古人所欲作者不獨飲而已是觚也腹無四稜而款識高古非商初之制無以及此

商奕車觚（減小樣製）

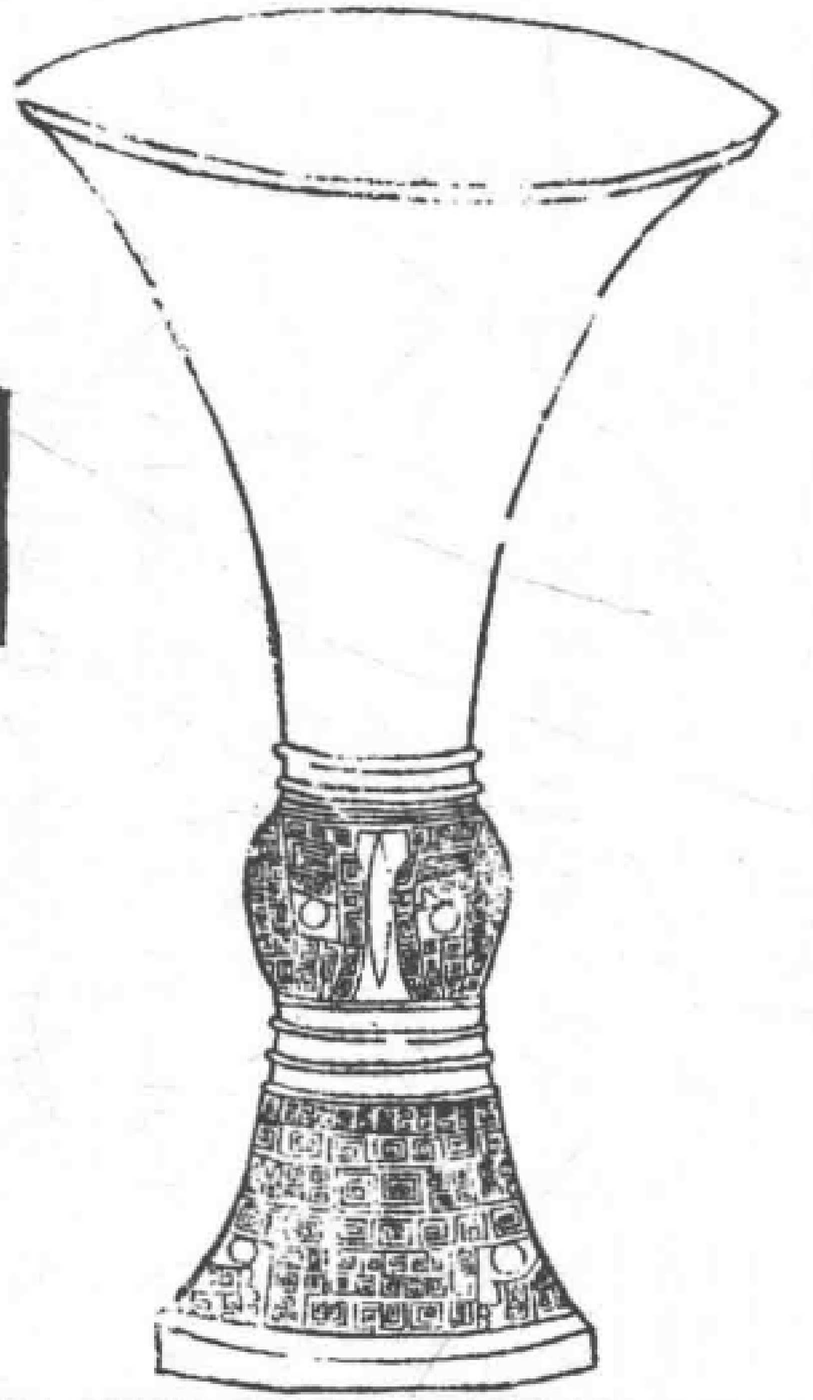


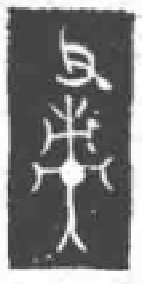


奕車

右高九寸九分深六寸六分口徑五寸二分容八合重一斤一十兩銘二字按此器觚也視其隱起雷紋與夫饕餮之飾實符商制其銘文一爲奕古無以奕受氏者殆作器多著名於此其一則爲輓車之形蓋車軼則致敗而酒之流足以敗德疑是爲卒飲之戒

父庚觚（依元樣製）

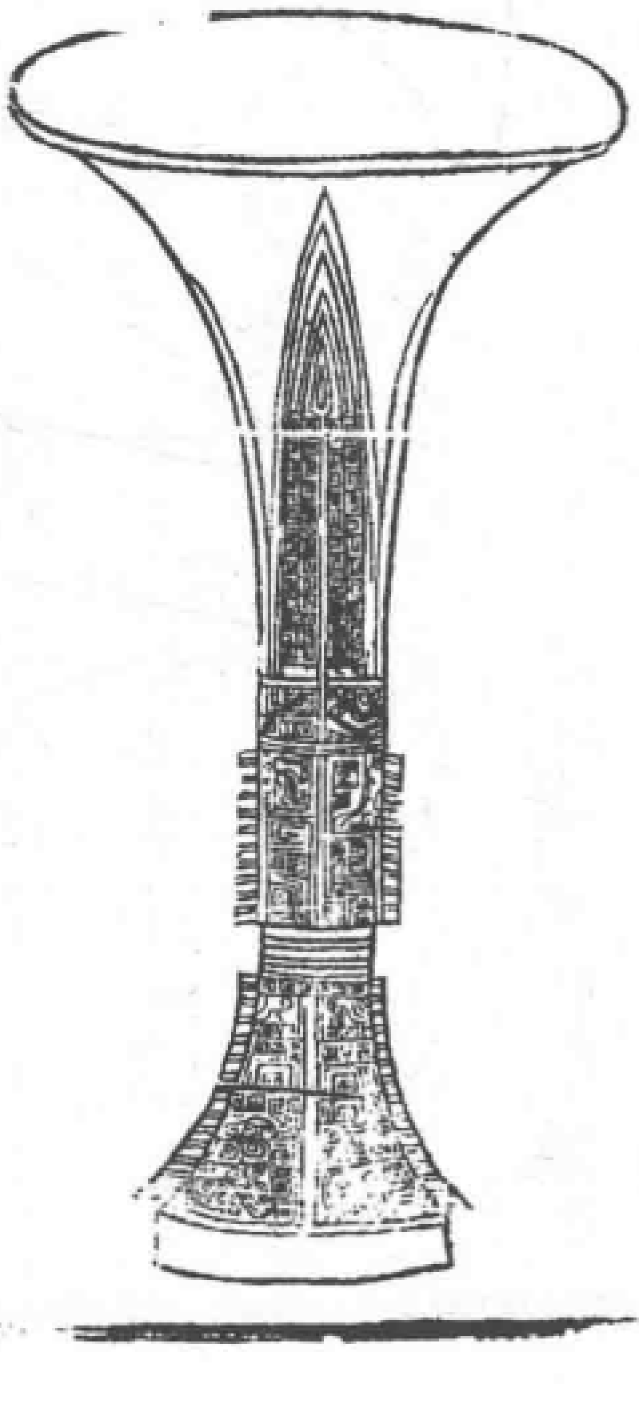


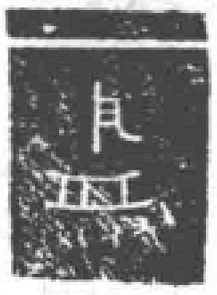


父庚

右高八寸四分深五寸二分口徑五寸一分容七合重二斤七兩銘二字按商紀有太庚南庚盤庚祖庚而此曰父庚者宜出於是商父庚爵款識頗與此同意皆商一時之制也許慎以謂庚位西方象秋時萬物庚庚有實今此庚字彷彿垂實之形故知先王取象命意各有攸當又商器銘文特簡略淳古其文一二言而足如此器是也

商父舟觚（減小樣製）

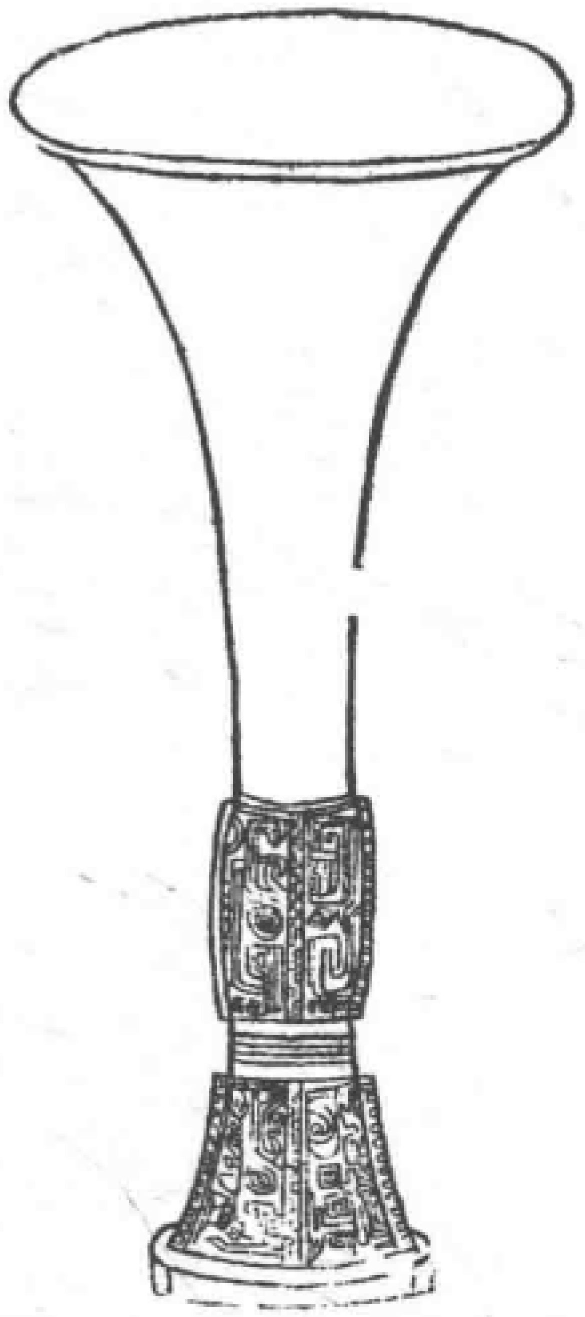


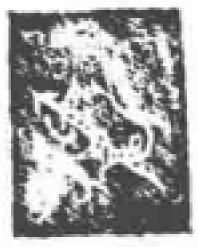


父舟

右高一尺深六寸八分口徑五寸四分容八合重一斤十有二兩銘二字曰父舟此觚也而謂之舟蓋水能載舟亦能覆舟觚飲器也酒能成禮亦能敗德有舟之義焉是器足腹爲饕餮夔虺之狀皆取鑄鼎象物之飾凡所以爲飲者之規焉

商龍觚（減小樣製）

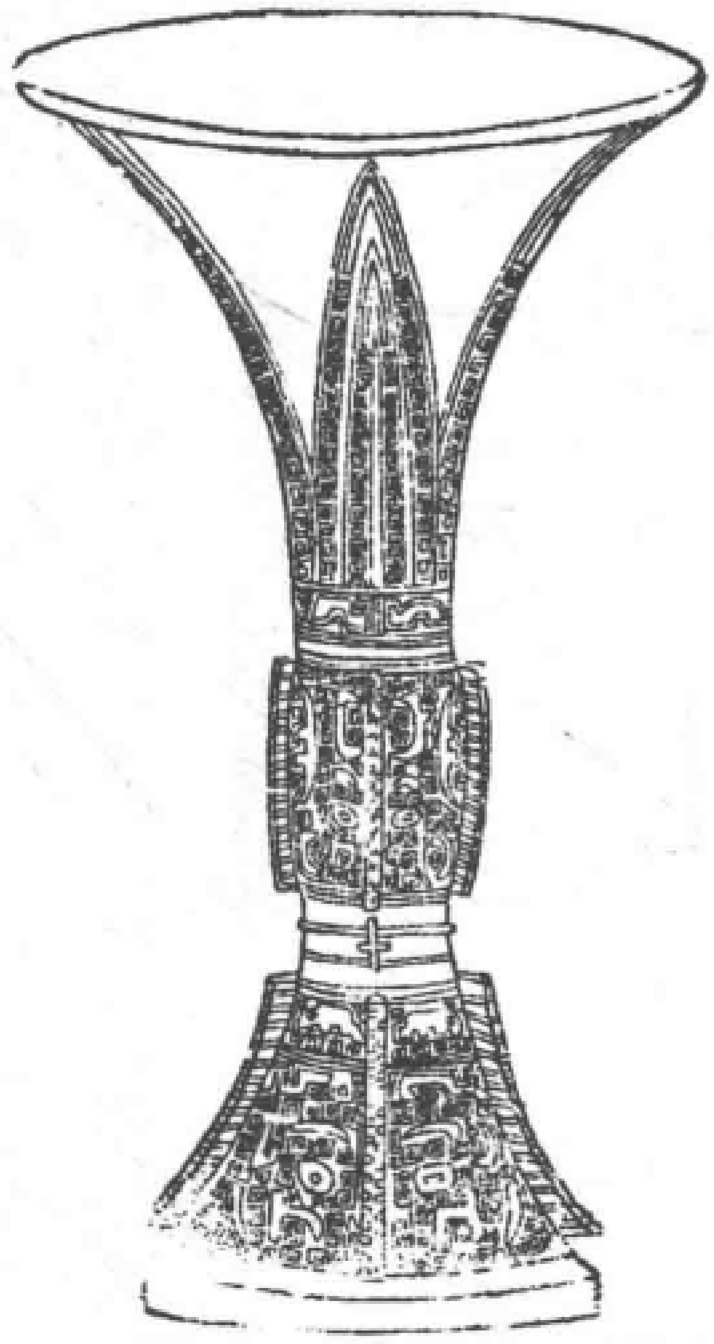


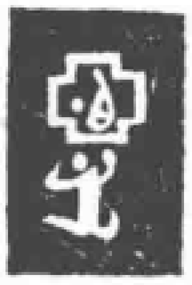


龍

右高九寸深六寸四分口徑五寸容八合重一斤五兩銘一字作龍形龍善養人者也所養在下而能蟠蟄則能弱變化不測不可制蓄則能强然一至於亢則蹈於有悔之地觚飲器也飲所以養陽過則有亢之悔是器腹足兩面作饕餮狀間以雲雷皆所以著戒者也

商亞形觚（減小樣製）



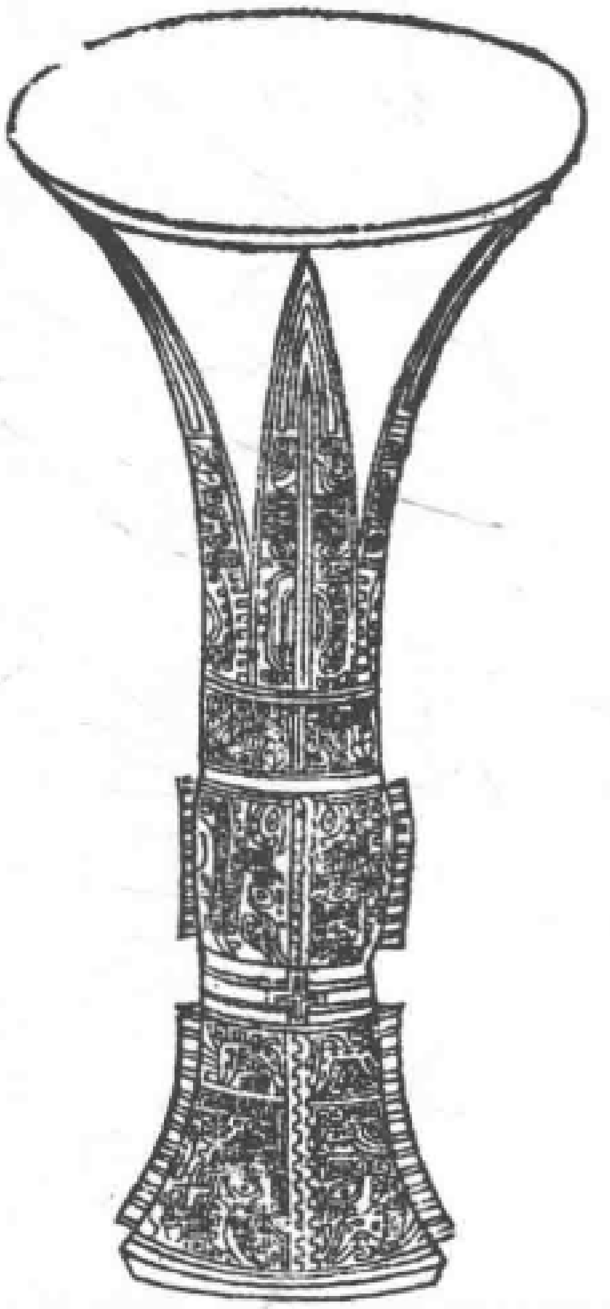


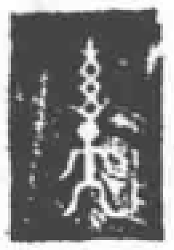
亞形

二字未詳

右高一尺五分深六寸八分口徑五寸九分容八合重二斤五兩其銘作亞形而亞形內外二字僅如畫象不可辯昔崔準獲一商卣亦作此而中有足迹是觚之銘蓋此類也或以謂作圖若亞形者皆廟器也蓋亞形所以象廟室耳

商孫觚（減小樣製）

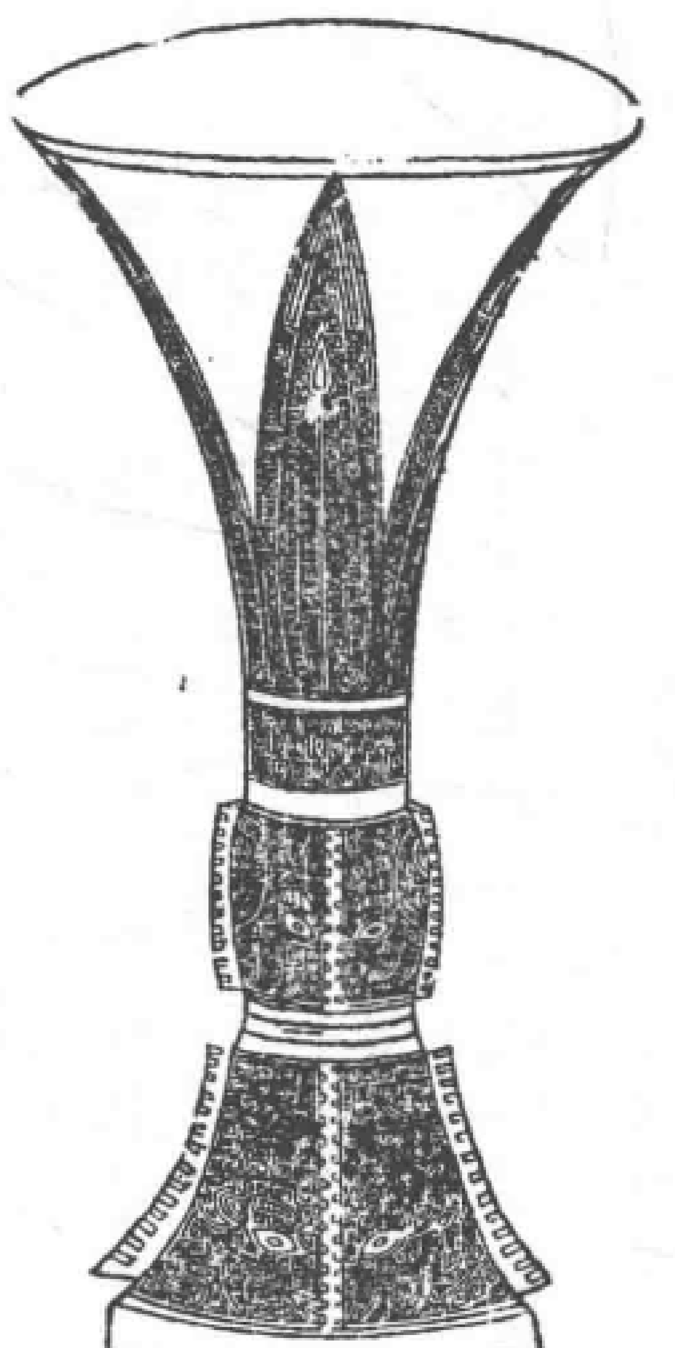




孫

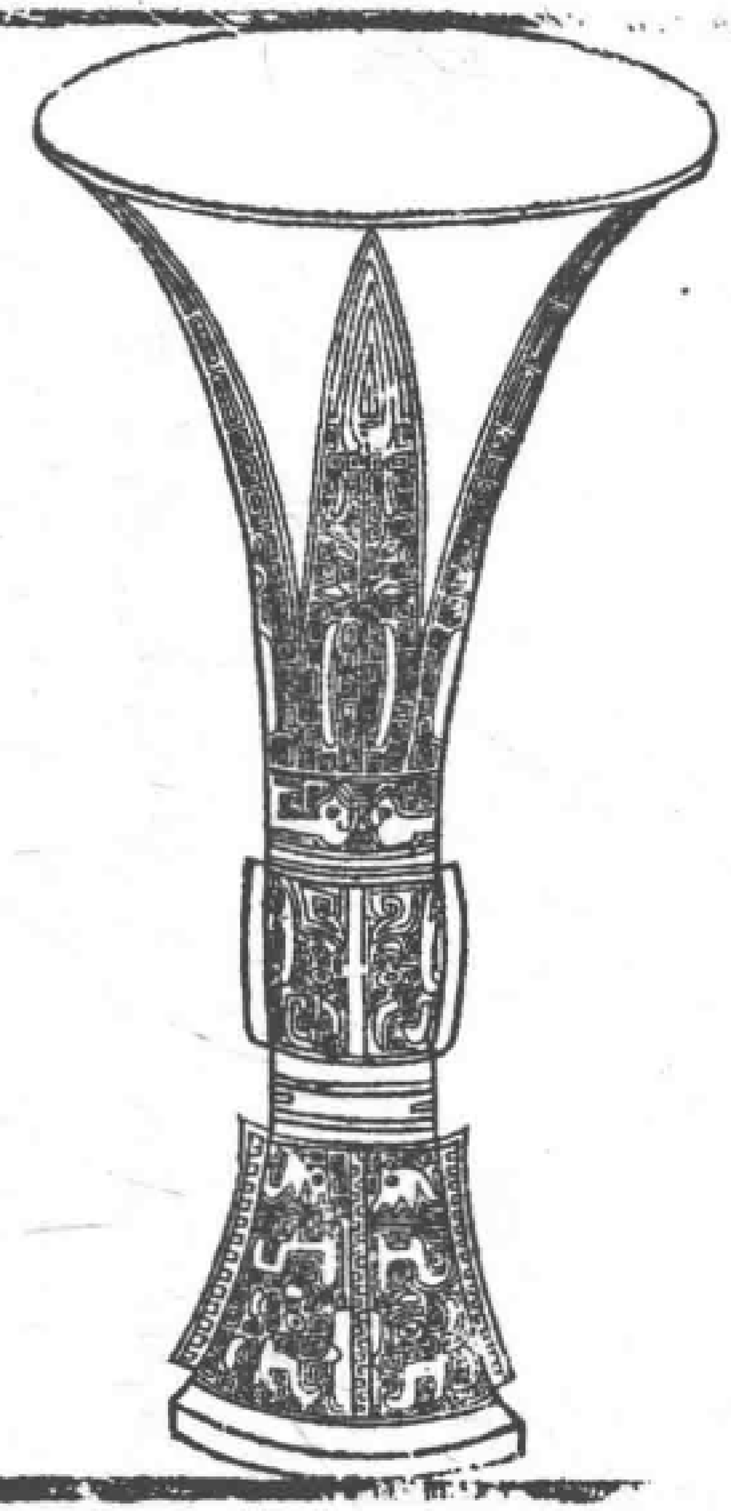
右高一尺三分深七寸一分口徑五寸二分容一升重二斤銘一字曰孫而字形小異葢商畫類取形似而偏旁不拘於上下左右而此銘孫者謂其爲王父尸者也故有象於尸足腹兩面作重饕餮象鼻尾之間爲四稜腹之上作虵腹之下作夔其上作山皆周以雷紋而蝨鏤頗與所得商饕餮觚竊相似葢一時物也

商四象觚（[illegible]樣製）

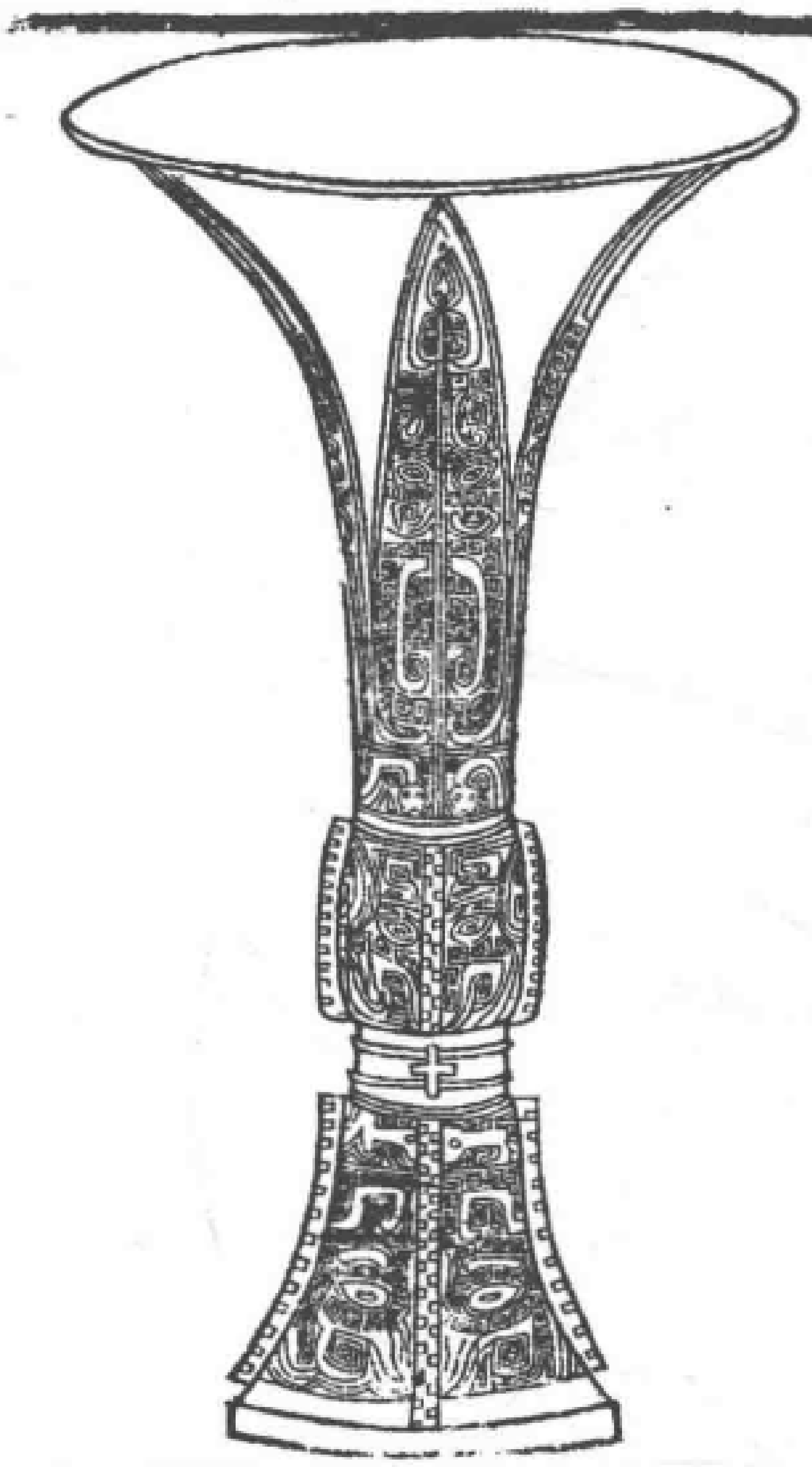


右高一尺深十寸口徑五寸一分容八合重一斤九兩無銘是器觚也飾以山雷饕餮蟠虵之狀而腹之下復作四象形儀禮所謂象觚者其亦及見是制而有傳也

商夔龍觚一（減小樣製）



商夔龍觚二（減小樣製）

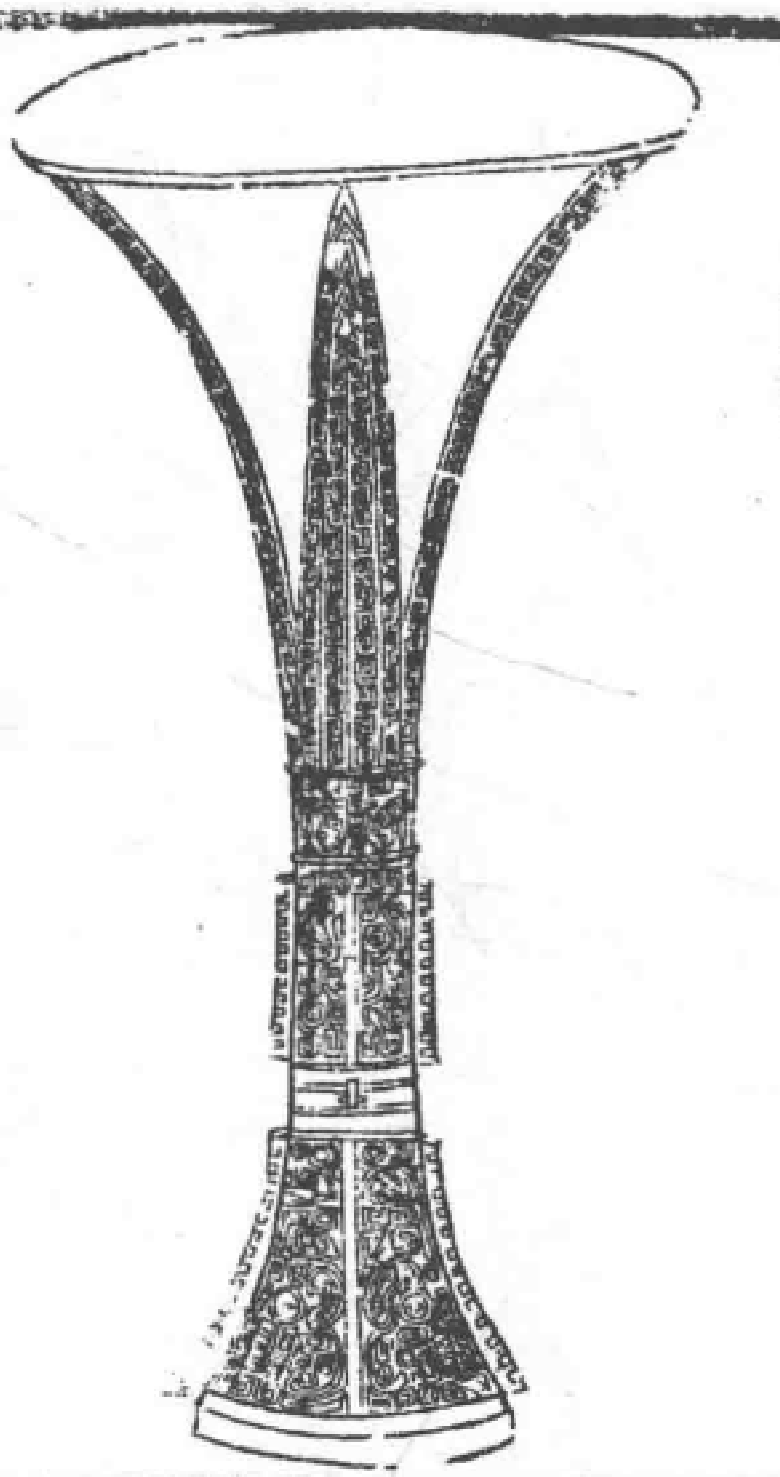


前一器高九寸八分深六寸六分口徑四寸六分容六合重一斤六兩無銘

後一器高一尺一寸深七寸六分口徑五寸三分容九合重一斤四兩無銘

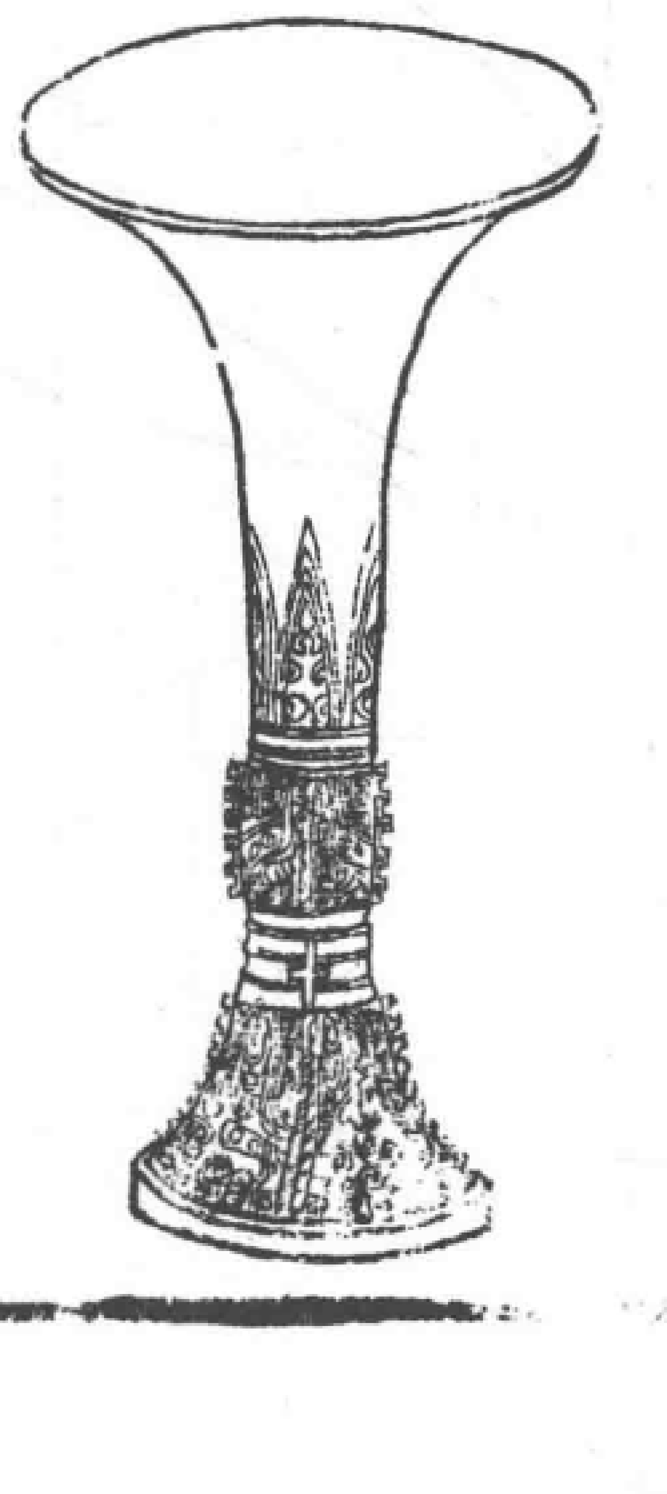
右二器皆著夔龍布以雲雷而上下相間觀其鑄冶之工形制之古與商之木觚頗同疑出一時也

周四山饕餮觚（減小樣製）



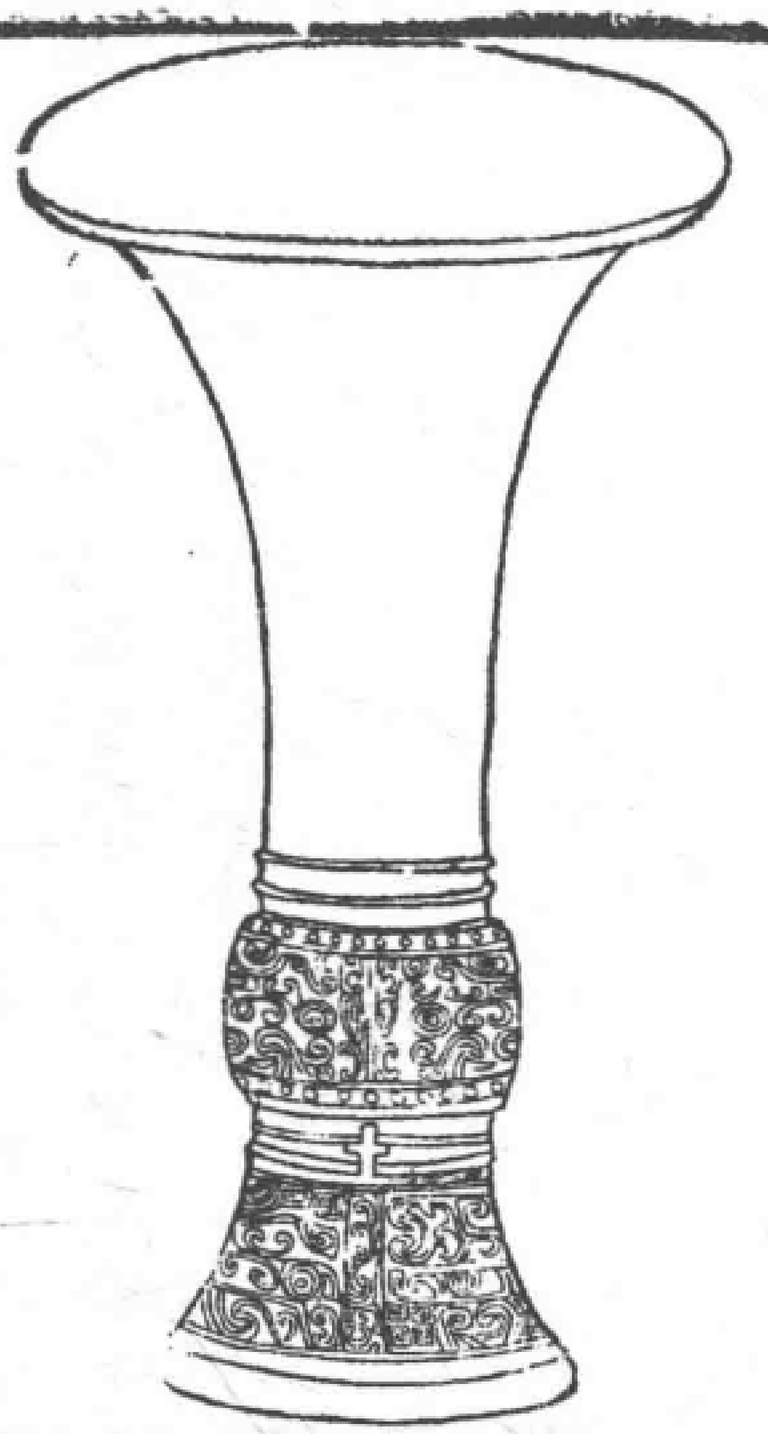
右高九寸九分深六寸七分口徑五寸四分容八合重一斤五兩無銘是器純緣之外拱以四山而兩面則爲饕餮間以雷紋中又爲四夔夫深山大澤實生龍蛇則是宜饕餮螭[illegible]之所宅也今山觚而飾此者宜矣

周山紋觚（依元樣製）



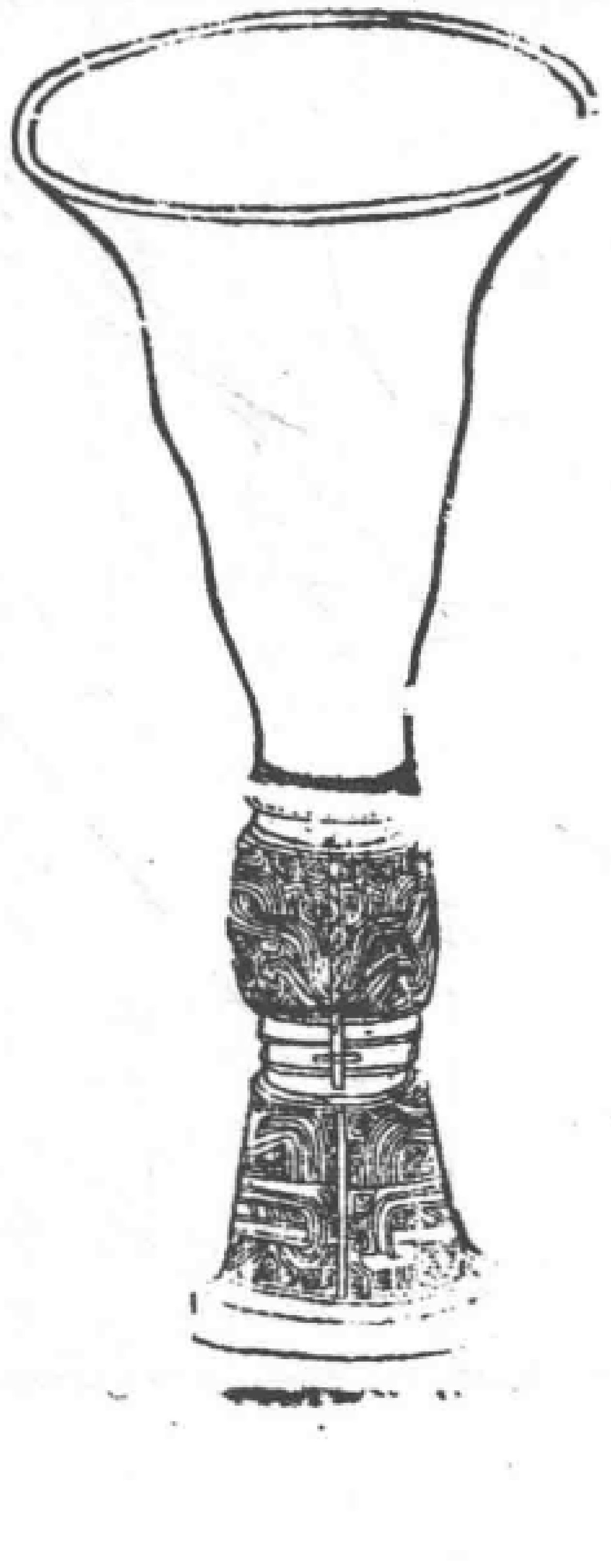
右高七寸一分深四寸七分口徑四寸容四合重一十二兩有半無銘腹足遍以雷紋饕餮間飾脰設四山復錯雷篆是器比諸觚爲最小然製作高古頗有商人之遺法但文特加勝殆周初物耶

周山雷觚（減小樣製）



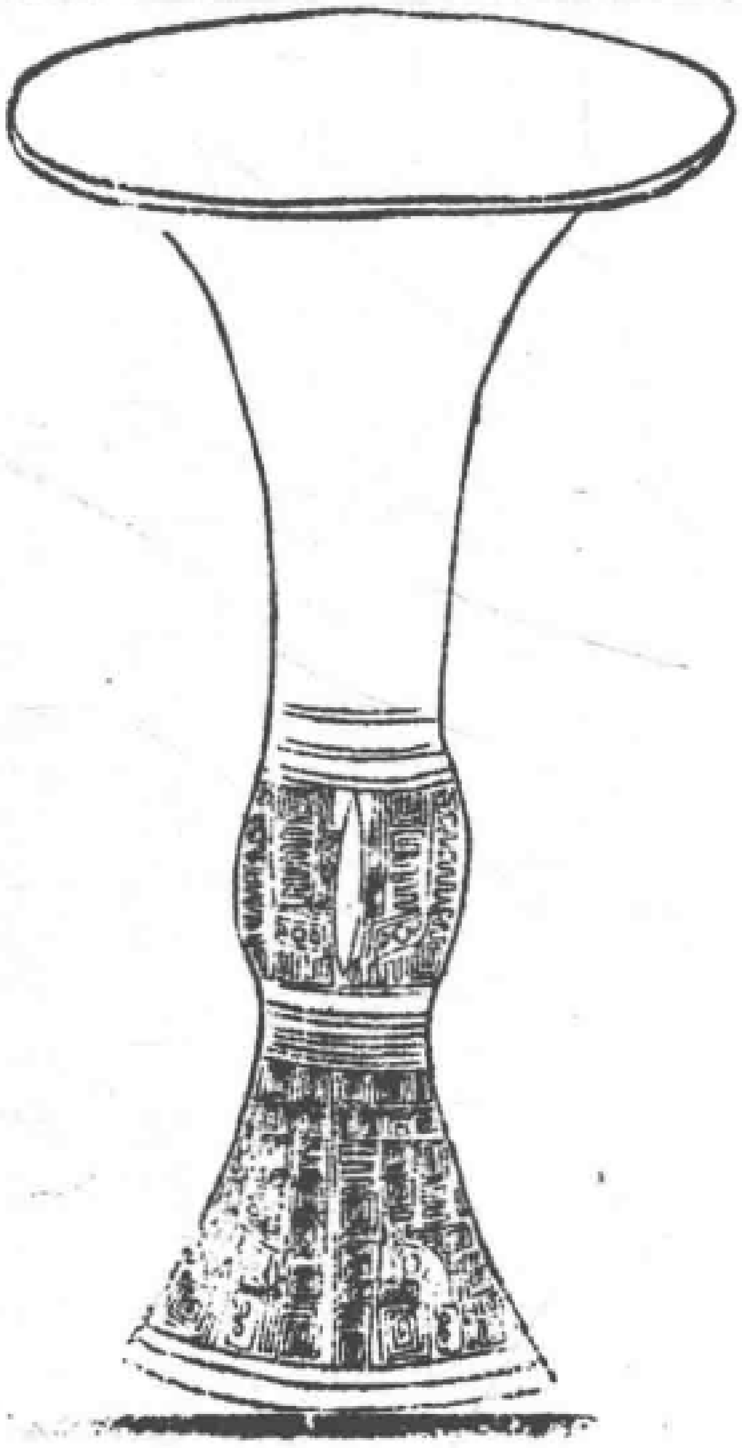
右高九寸九分深六寸八分口徑五寸二分容八合重一斤九兩無銘是器純之外作四山中分其體各爲雷篆間以饕餮其稜四出足以上致飾尤繁縟乃周文盛時物也

周蟠夔觚（減小樣製）



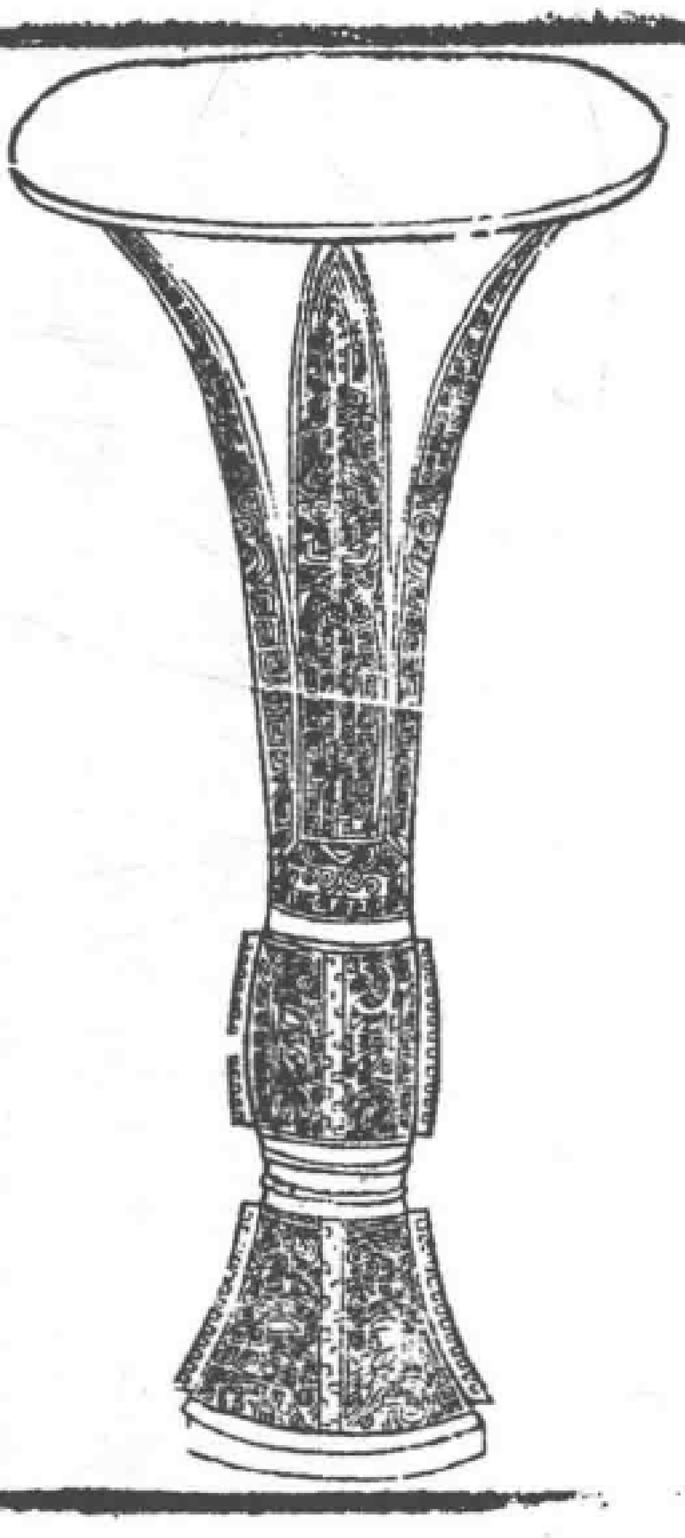
右高一尺三分深七寸九分口徑四寸八分容一升二合重一斤十有一兩無銘腹間飾以兩面饕餮足間作相顧蟠夔之狀比它觚無稜郭豈非寓破觚爲圜之意耶禮之不相沿襲蓋亦有所自矣

周饕餮觚（摹製）



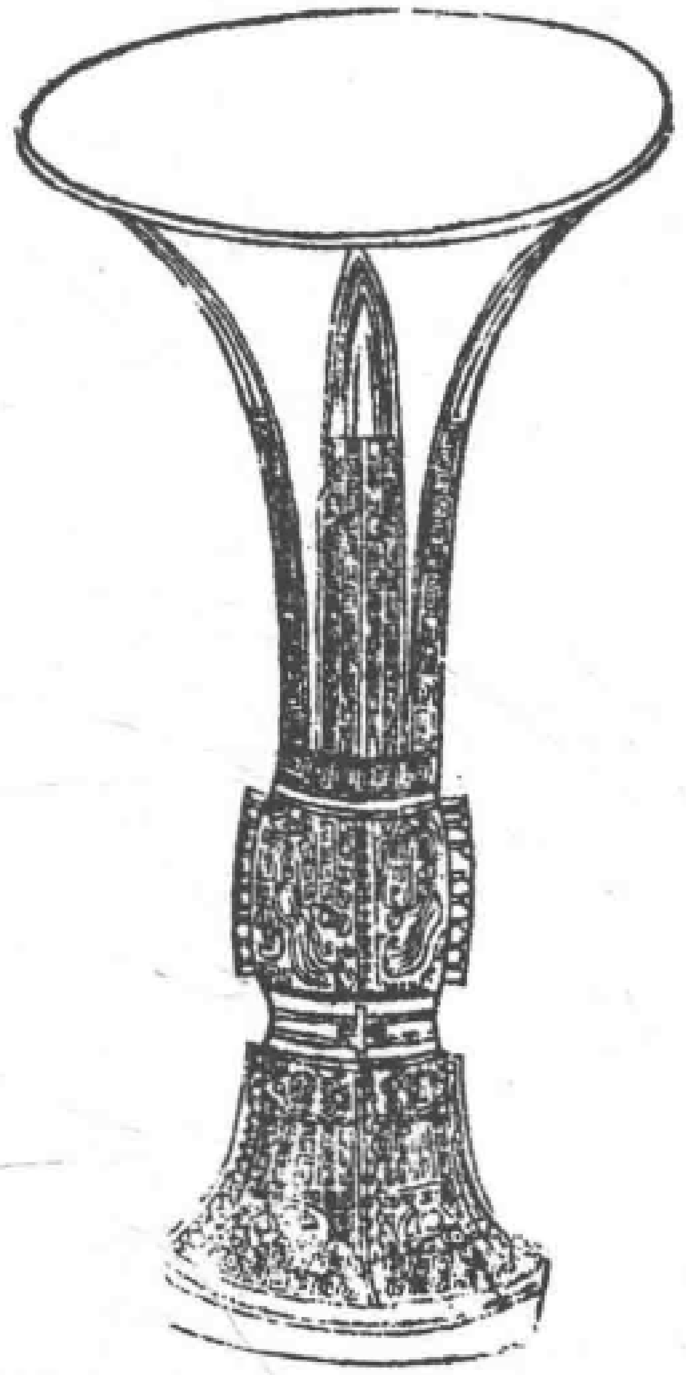
右高八寸六分深五寸六分口徑四寸八分容七合重一斤七兩無銘是器純緣不著文飾腹兩面有鼻爲饕餮狀三代之器至食飲之具類設饕餮觚主飲故亦象此

周四虺觚（減小摹製）



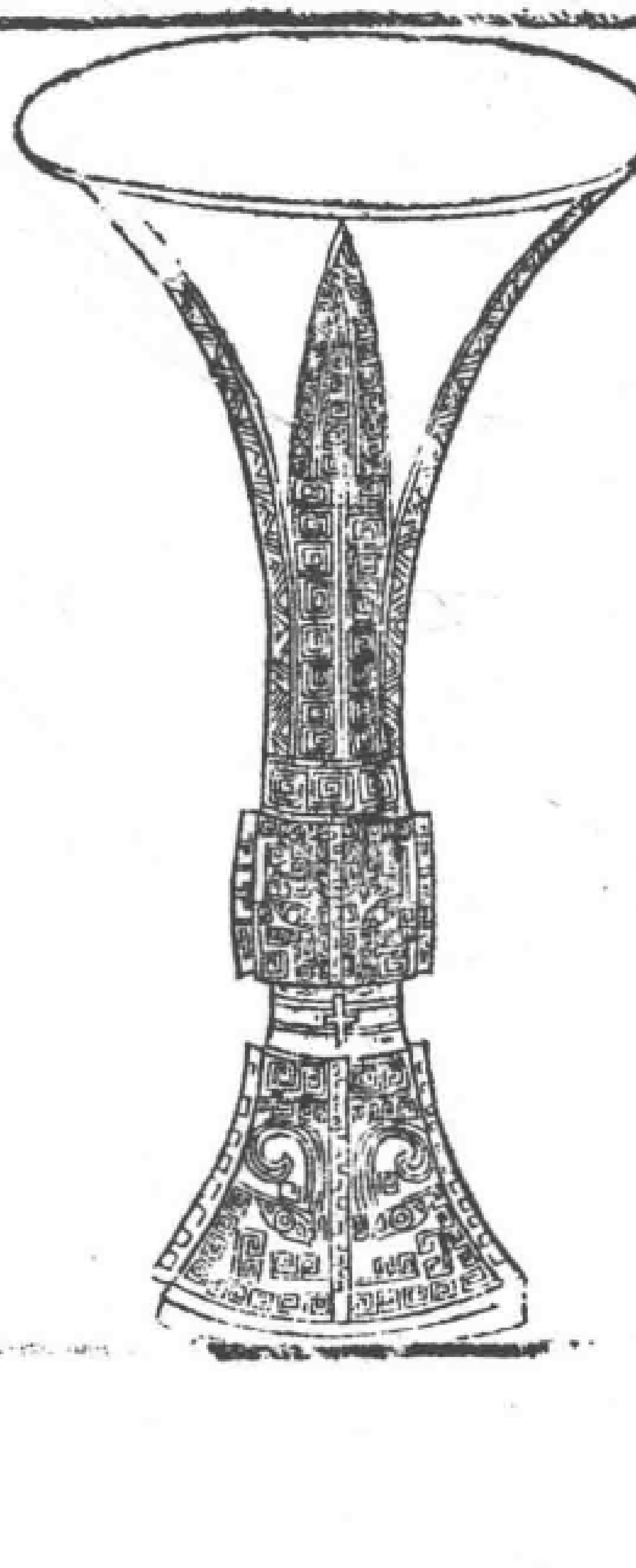
右高一尺六分深七寸五分口徑五寸二分容八合重一斤十有五兩無銘四面皆飾虺形以雷紋間錯夫虺之求伸待雷而後動而雷之震驚必以其時觚飲器也其飲得不以時哉

周蟬紋觚（減小樣製）



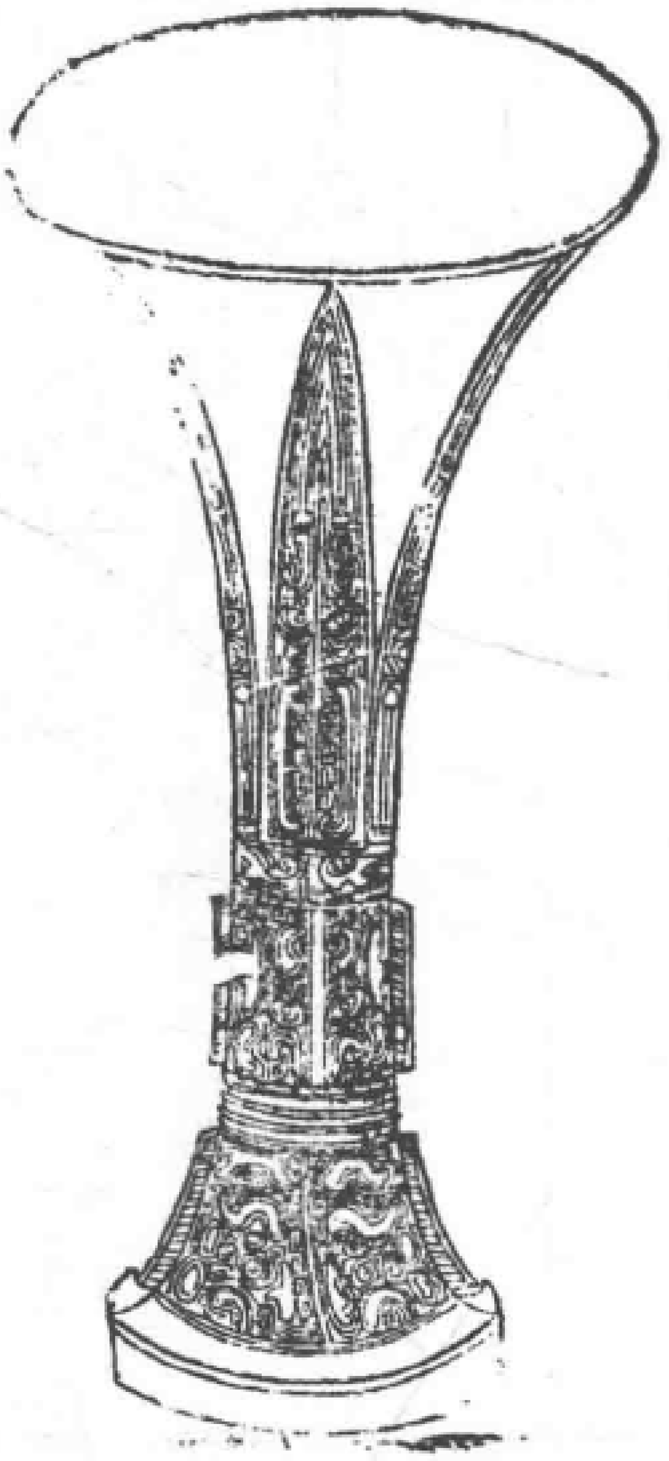
右高九寸七分深六寸四分口徑五寸五分容一升重一斤十有四兩無銘通腹與足兩面爲饕餮狀細錯雷紋足之上文以四蟬純之外飾以四山葢蟬之爲物捨汙穢而趨高潔者也而古人取象於物豈無義哉

周雷紋四山觚（[illegible]樣製）



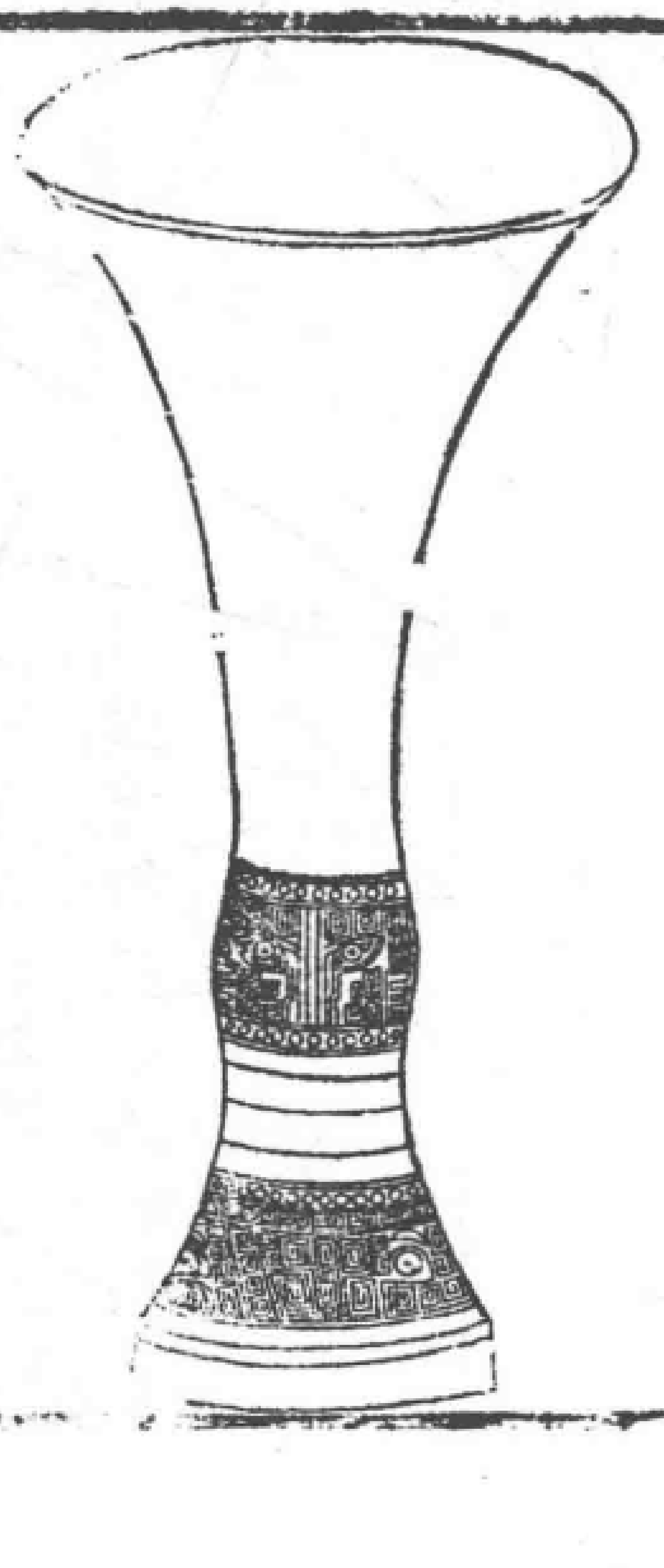
右高八寸五分深五寸七分口徑四寸七分容七合重一斤四兩有半無銘腹足之上作雙夔狀而雷紋閒錯純之外飾以山形而下鏤以雷觀其取象於雷者足以示戒

周雲雷觚（減小樣製）

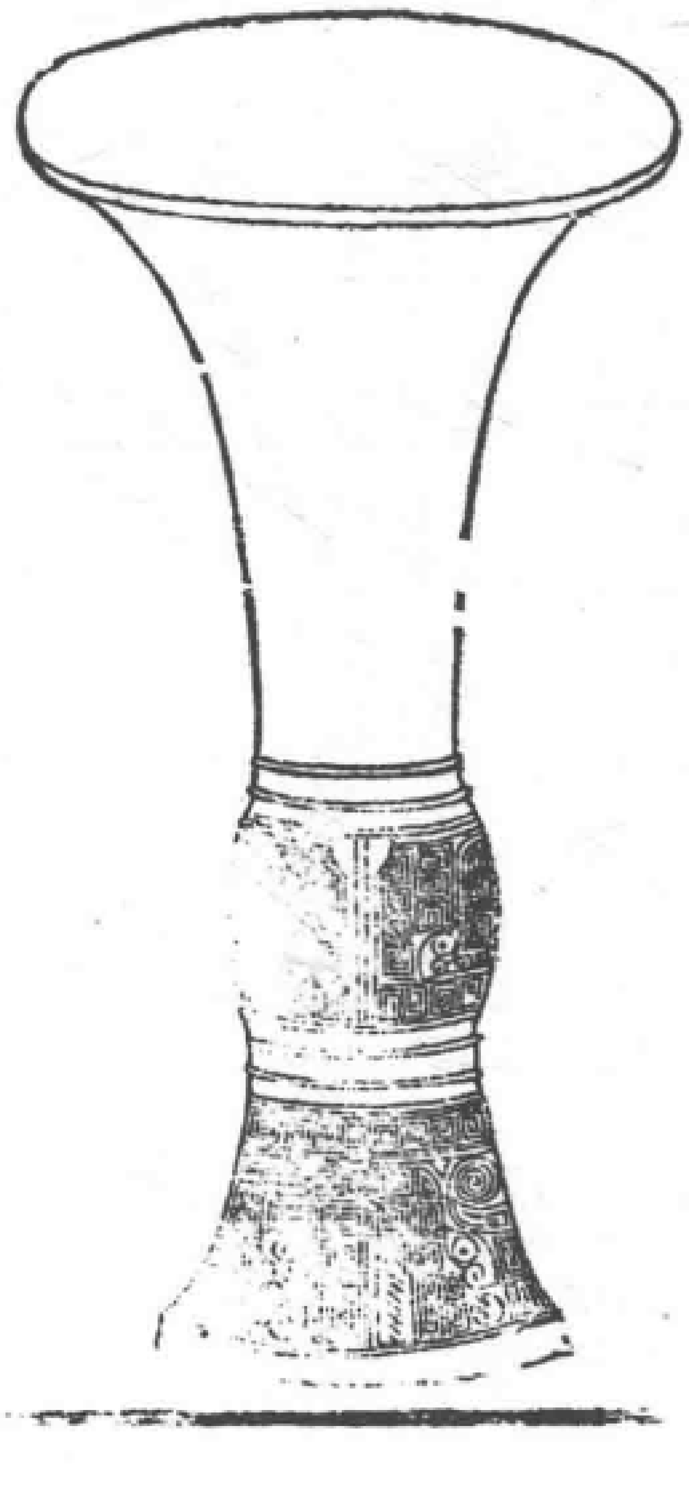


右高九寸三分深六寸三分口徑四寸八分容八合重一斤一十兩無銘觚之爲飾類作山形間之饕餮雲雷之象蓋觚爲飲器而取象制義皆存乎戒此器雖無銘款以考其世代而比商器則文繁縟故知爲周物也

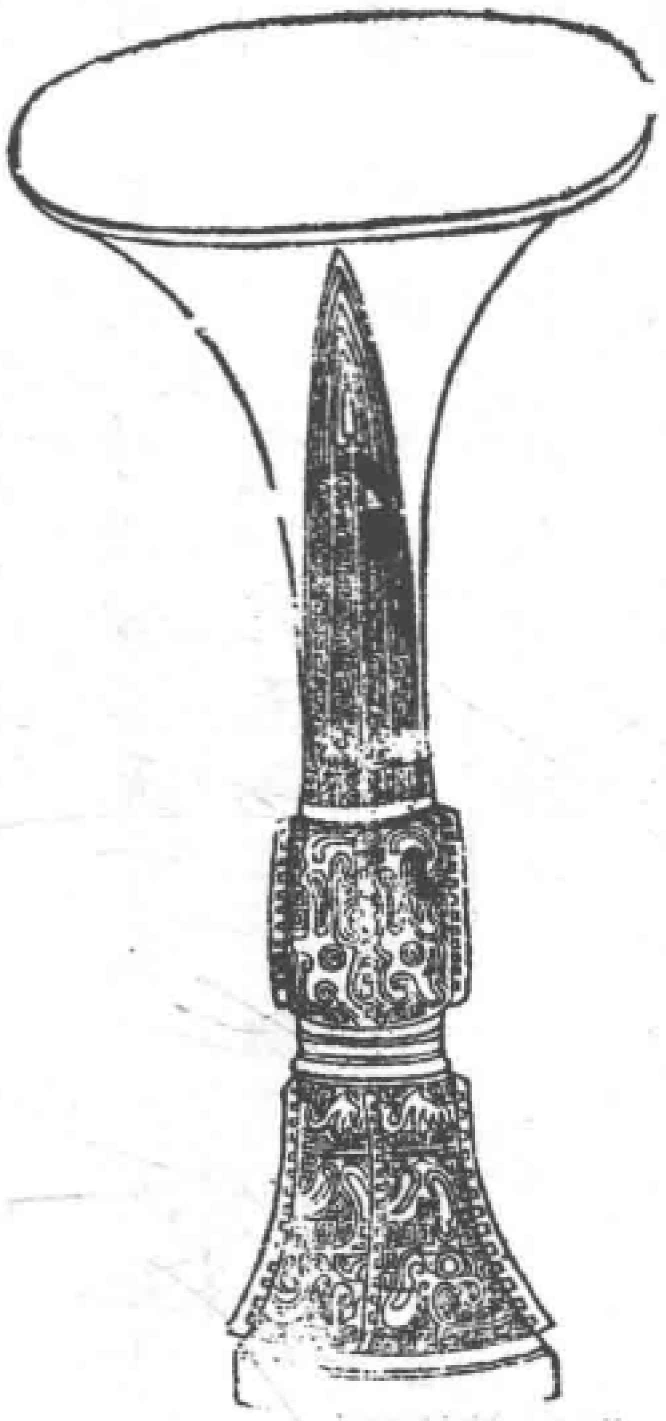
周雷紋觚一（依元樣製）



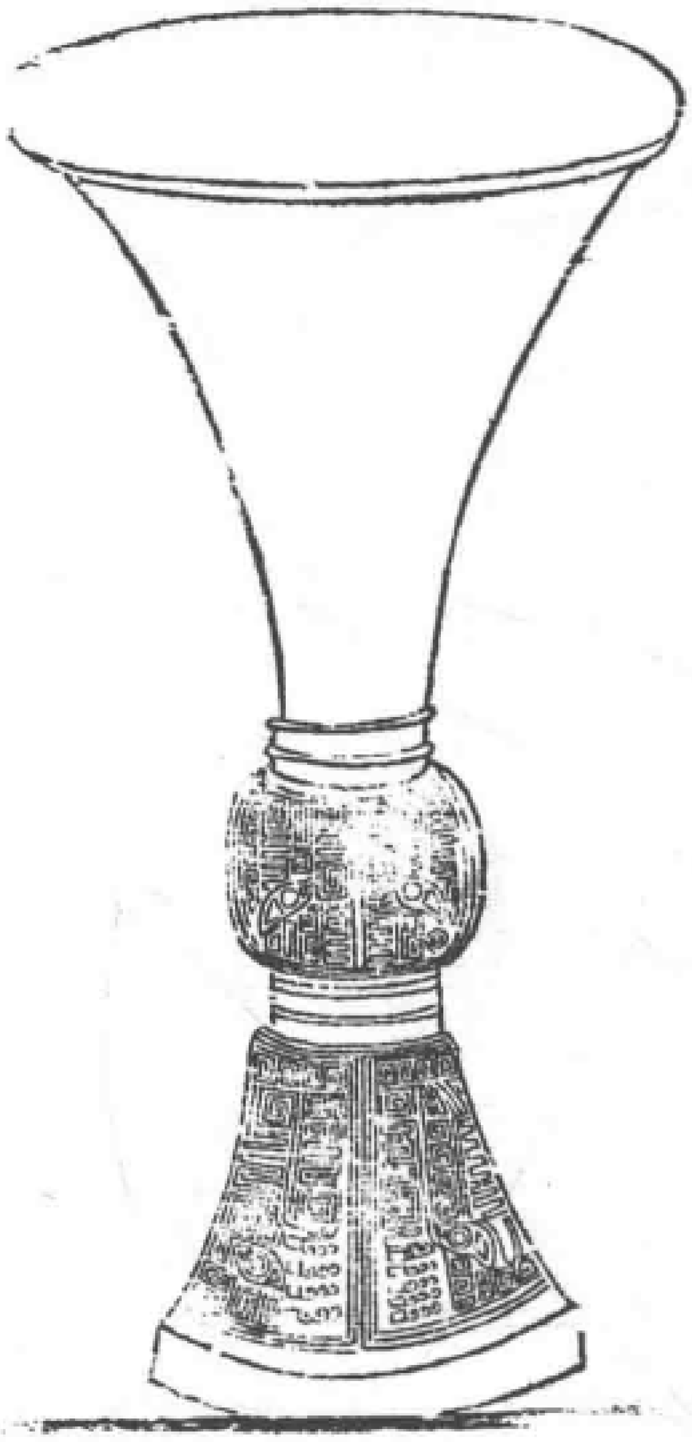
周雷紋觚二（減小樣製）

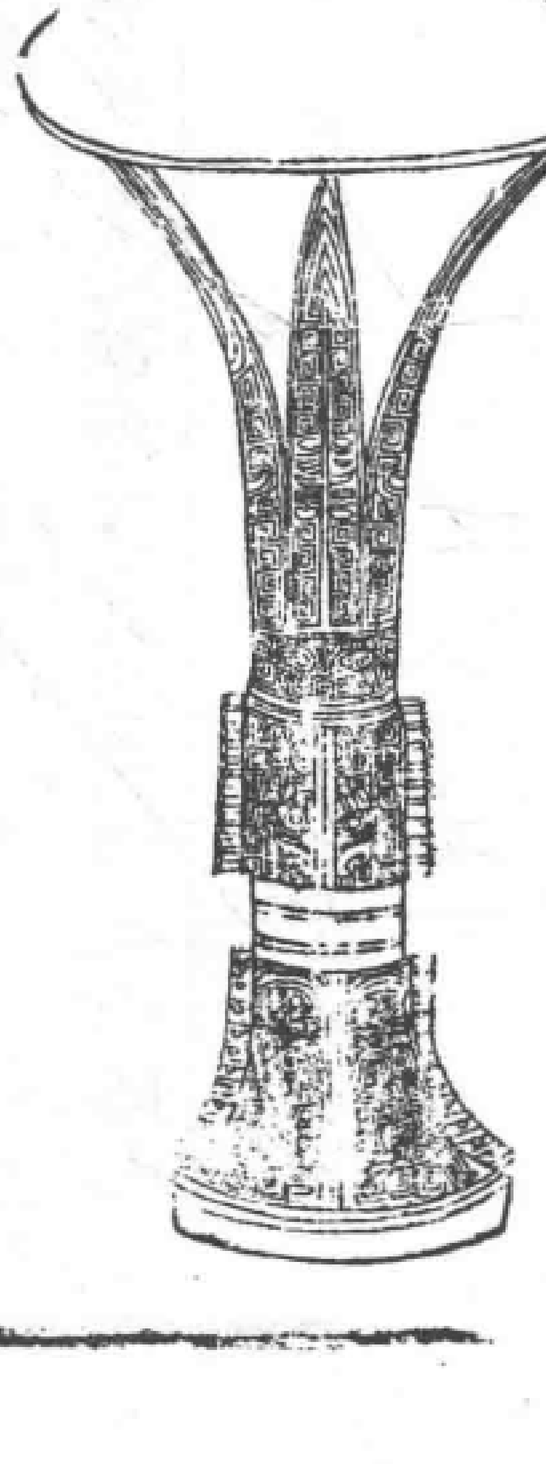


周雷紋觚三（減小樣製）

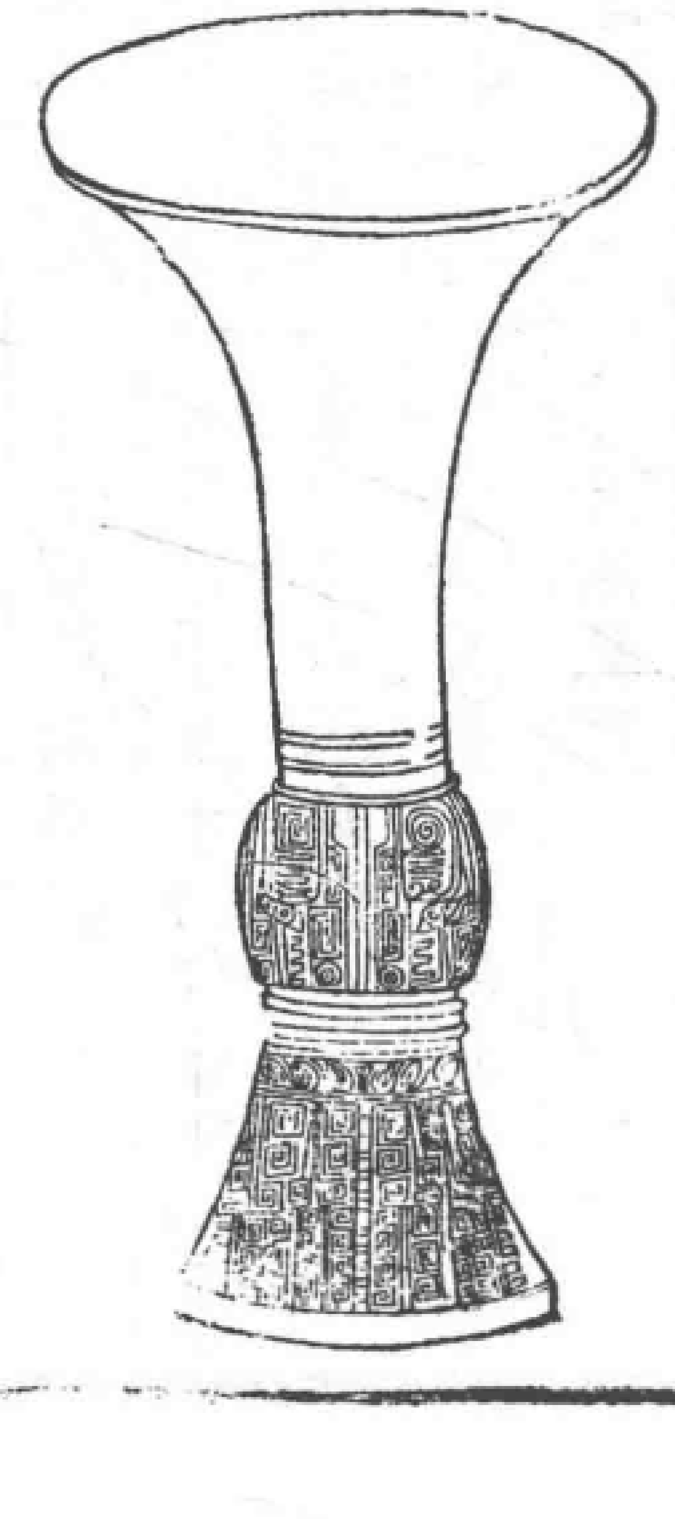


周雷紋觚四（減小樣製）

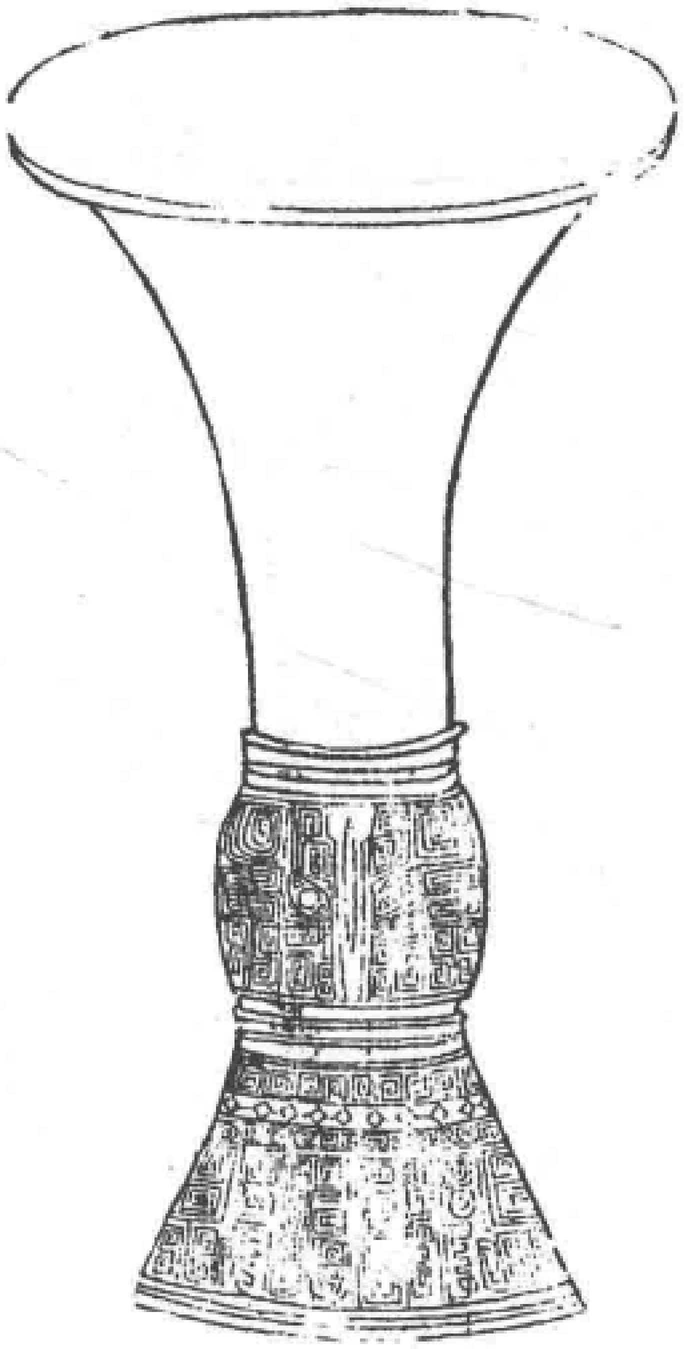




周雷紋觚六（減小樣製）



周雷紋觚七（依元樣製）



第一器高八寸五分深五寸九分口徑四寸四分容八合重一斤無銘

第二器高八寸四分深五寸五分口徑五寸二分容一升重一斤五兩有半無銘

第三器高一尺深六寸八分口徑五寸二分容八合重一斤九兩無銘

第四器高九寸一分深六寸六分口徑五寸四分容一升二合重二斤五兩無銘

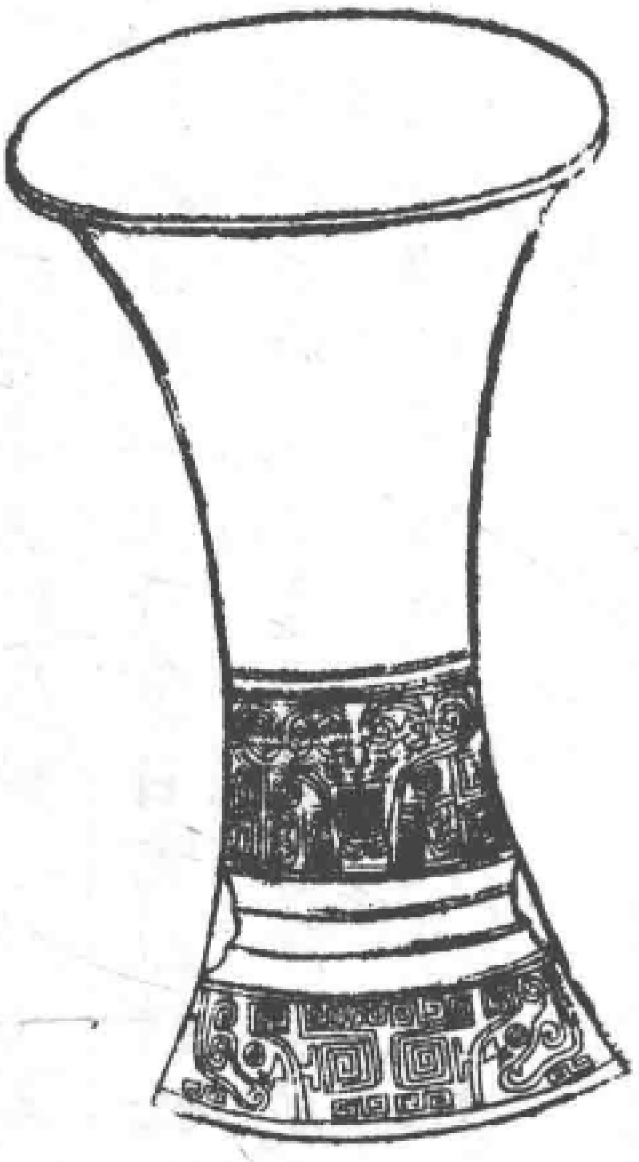
第五器高一尺深六寸六分口徑五寸五分容八合重一斤十有三兩無銘

第六器高八寸二分深五寸四分口徑四寸七分容八合重一斤六兩無銘

第七器高七寸八分深五寸口徑四寸四分容七合重一斤九兩無銘

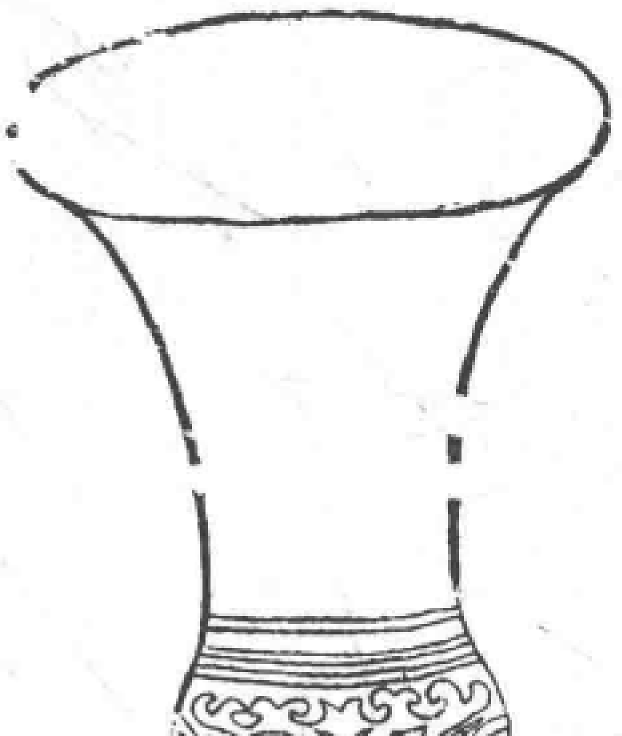
右七器皆以雷紋饕餮爲飾所異者第三器腹足之間作四夔腹之上作四山周以雷紋第五器腹足隱起饕餮純外有四山下爲虺形觚之爲器戒心已黙寓其名而又類爲饕餮夔虺者是欲懲其貪婪而將之以德也

周小圜觚（依元樣製）



高六寸深四寸三分口徑四寸容六合重一斤一兩無銘

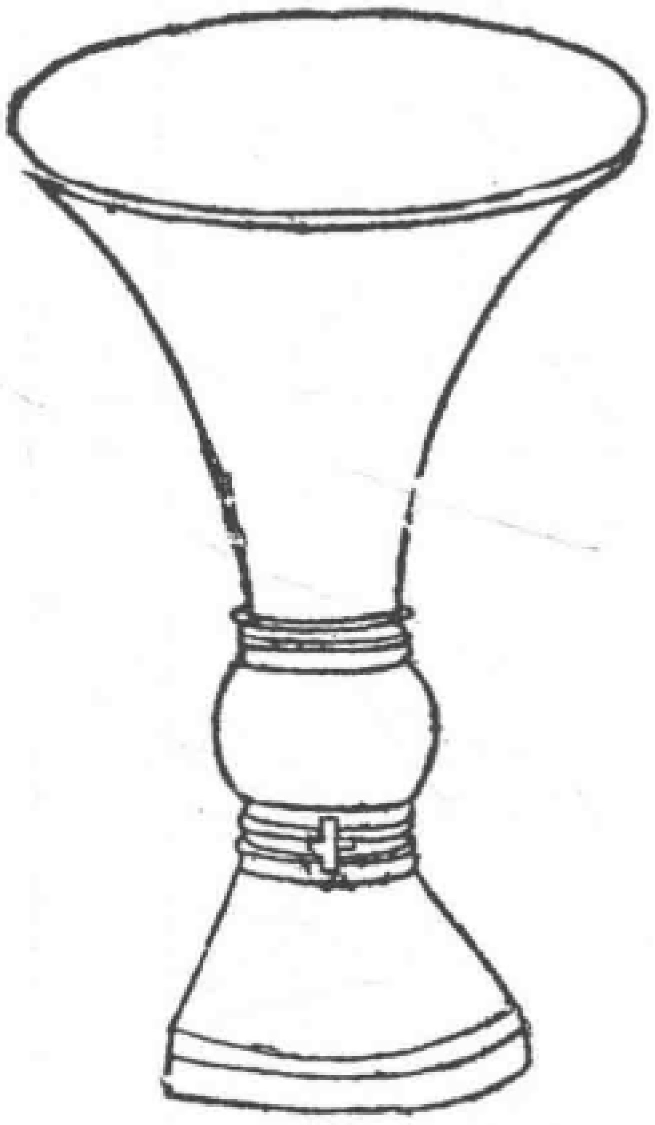
周小圜觚（依元樣製）



高五寸五分深四寸五分口徑四寸一分容八合重十有三兩無銘

右二器形制似觚而四隅無稜腹著饕餮唯後一器設飾少異方之諸觚而類皆短小亦可愛也

周素觚（依元樣製）



右高六寸五分深四寸二分口徑四寸容六合重一十三兩有半無銘凡觚之形必爲觚稜狀或飾以山形以至作黄目雷紋種種之異然是器則自純緣而下通體皆純素足間兩旁又有竅略相通貫莫知其何所用也

至大重修宣和博古圖録卷第十五

至大重修宣和博古圖録卷十六

斗（二器）

漢

匏

匏斗二

巵（四器）

漢

建光巵（銘六字）

蟬紋巵

雲雷巵

螭首巵

觶（五器）

商

立戈父辛觶（銘三字）

立戈觶（銘作立戈形）

山觶

周

父貝觶（銘一十一字）

饕餮觶

角（一器）

周

雙弓角（銘八字）

杯（一器）

漢

犧首杯

敦（一十一器）

總說

商

己丁敦（銘六字）

周

散季敦（銘六十六字）

毀敦（銘一百一十三字）

仲駒父敦一（銘三十六字）

仲駒父敦二（銘三十六字）

仲駒父敦蓋（銘一十八字）

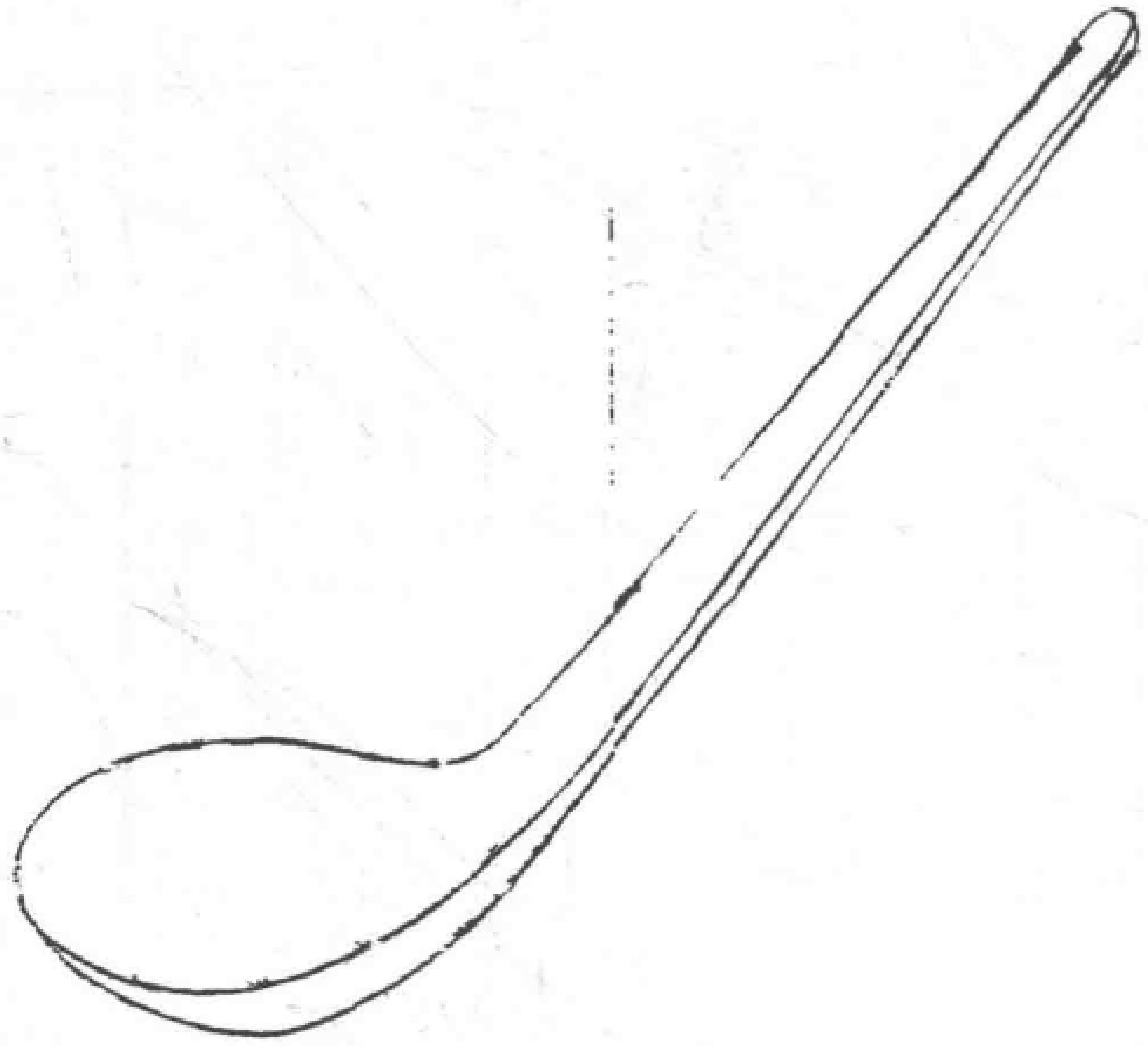
敔敦（銘一百四十字）

姜敦（銘一十六字）

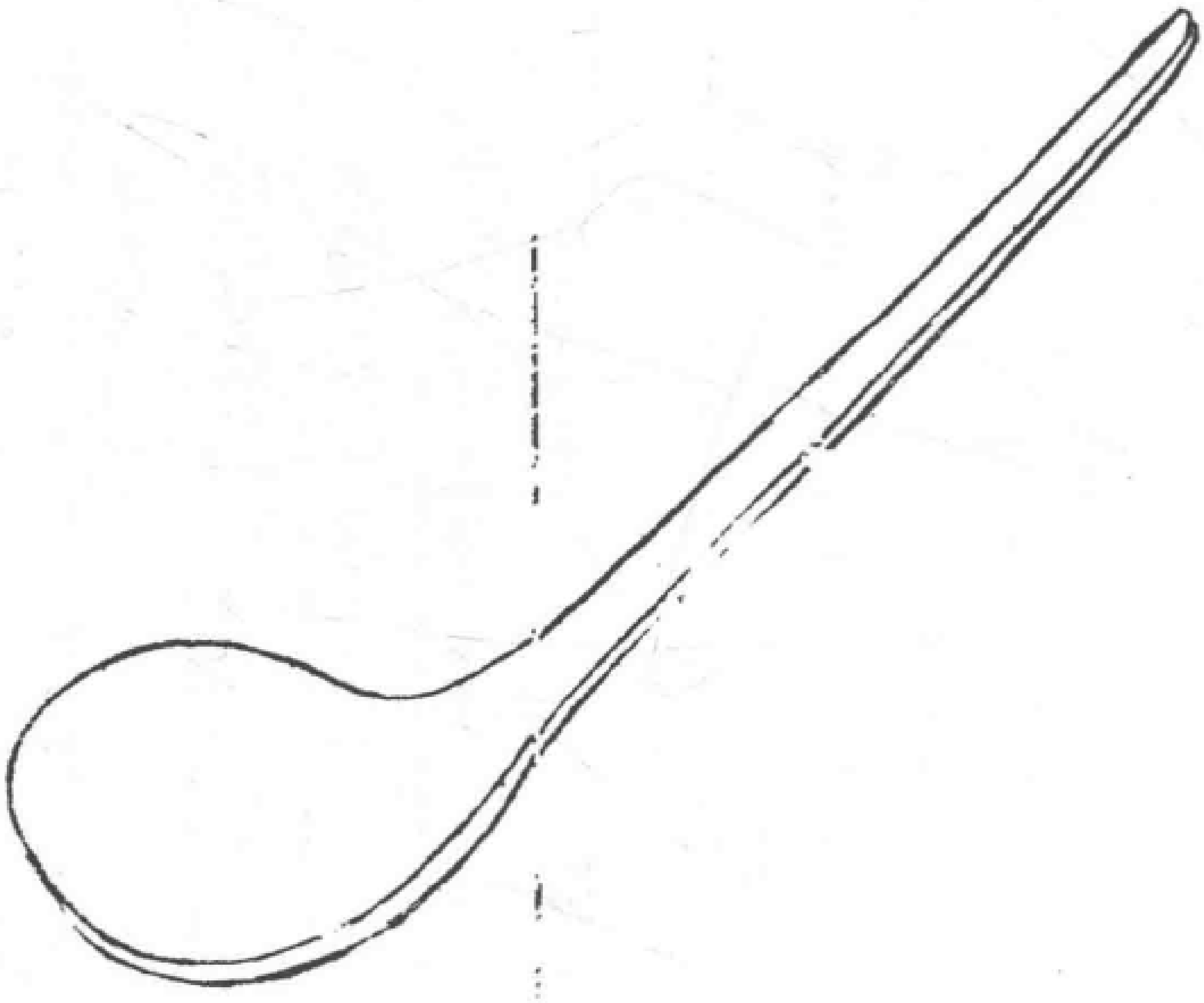
宰辟父敦一（銘一百五十字）

宰辟父敦二（銘一百五十字）

宰辟父敦三（銘七十五字）



漢匏斗一（依元樣製）



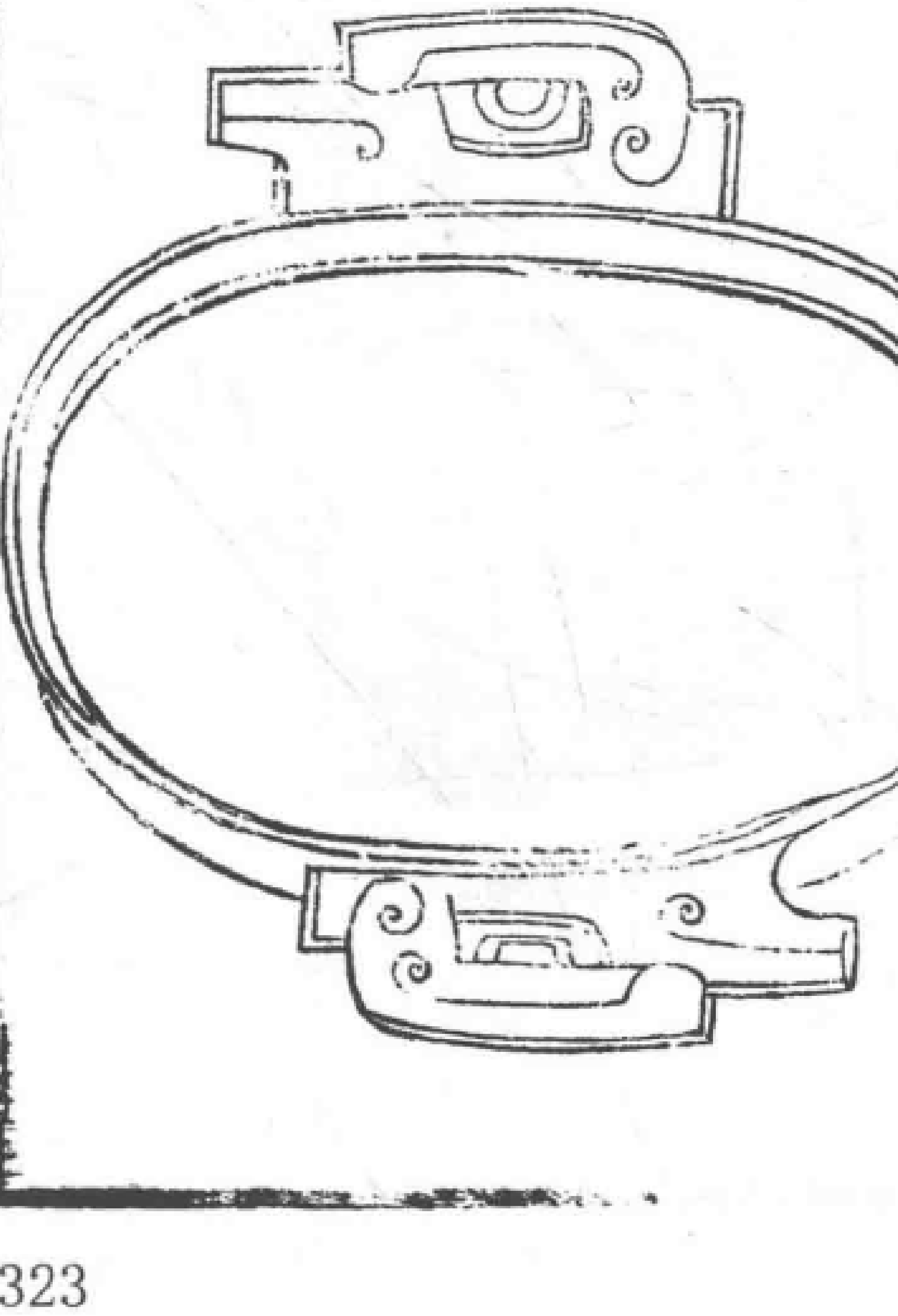
漢匏斗二（依元樣製）

前一器長一尺一寸五分深一寸二分口徑三寸三分容三合重六兩有柄無銘

後一器長一尺一寸深一寸一分口徑三寸六分容三合重六兩有半有柄無銘

右二器皆斗也如匏而半之樂之八音匏居一焉蓋以象天地之性今斗取象於匏斯亦古人遺意歟

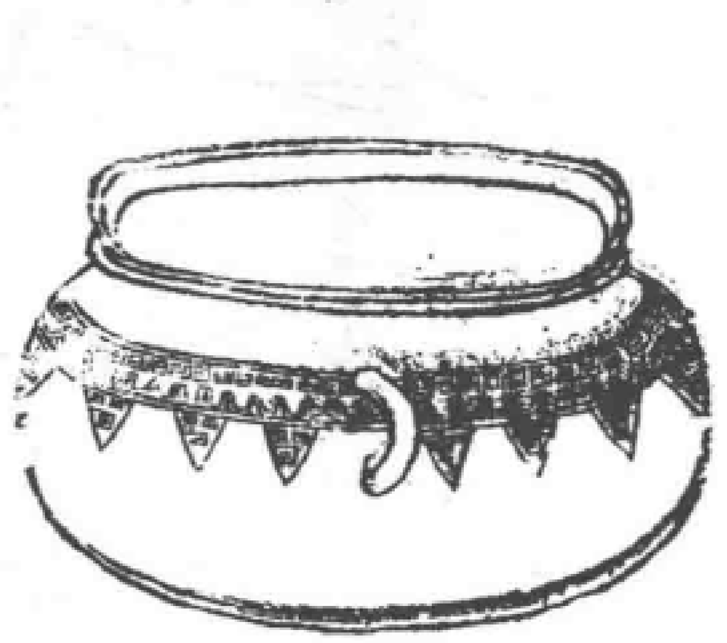
漢建光卮（依元樣製）



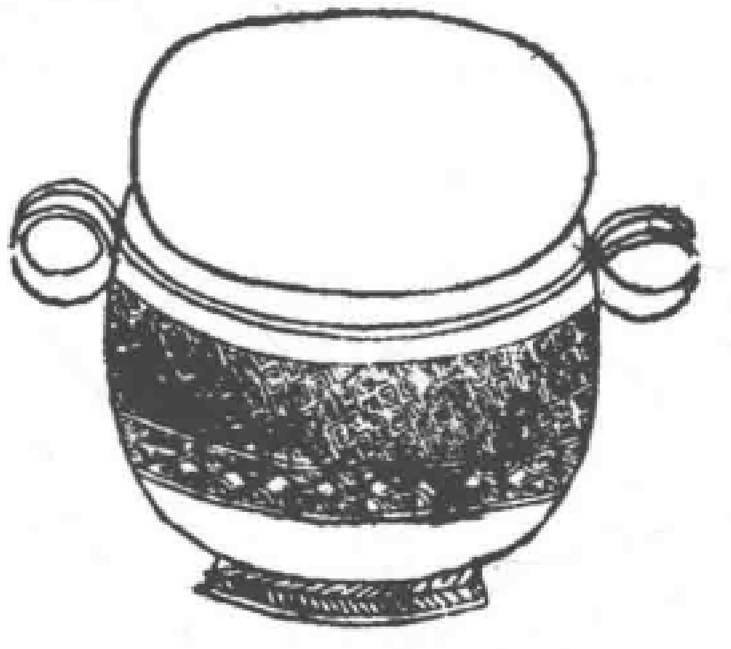
建光中室有四

右高四分口徑長七寸一分闊四寸三分重十有二兩兩耳銘六字曰建光中室有四按東漢孝安帝即位之十六年名其年紀曰建光是器葢於建光中造也中室之稱者宜其有五室而此特中室之器耳葢漢武立帳則有甲乙言中室有四則其他亦或有數也是器之形若栝圈而復有兩耳以金塗之圜之口已下不完葢所得之處如此惜乎不全耳兩耳回旋不齊葢於製作有取焉

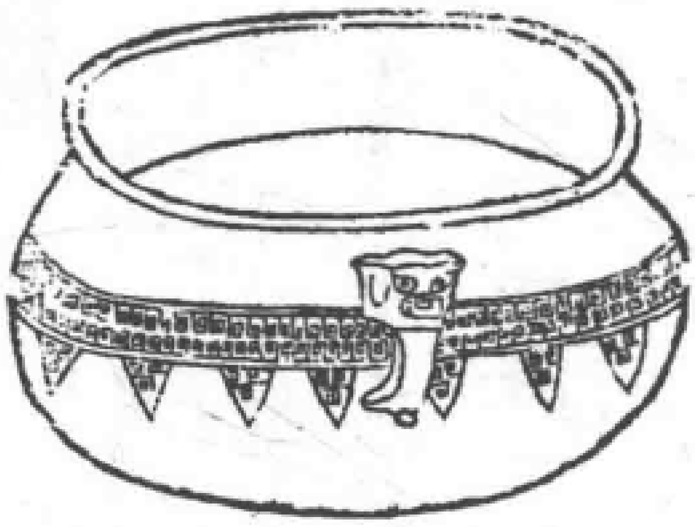
漢蟬紋巵　依元樣製



漢金雷巵　依元樣製



漢螭首卮（依元樣製）



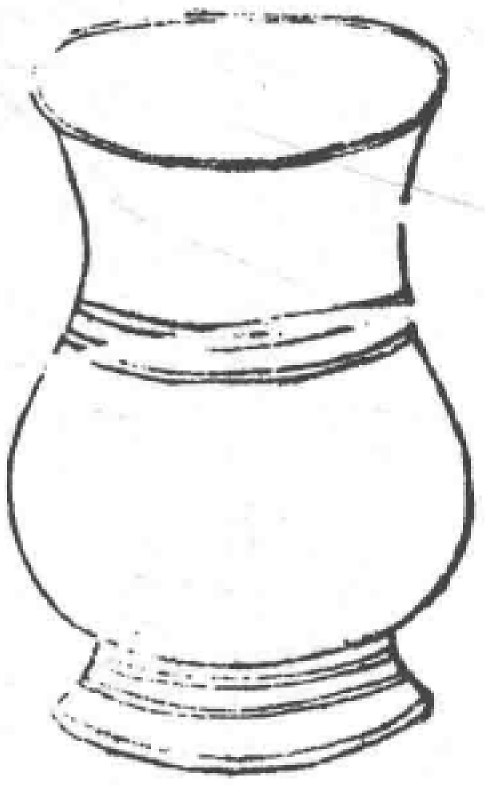
前一器高二寸五分深二寸四分口徑長三寸九分闊三寸一分容九合重一十二兩有半兩耳有鋬無銘

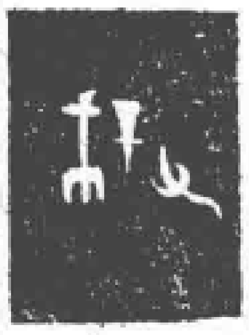
次一器高二寸四分深二寸三分口徑長四寸闊三寸五分容八合重六兩兩耳無銘

後一器高二寸二分深二寸一分口徑長三寸七分闊一寸八分容八合有半重七兩兩耳有鋬無銘

右三器皆卮也卮之爲義上窮而危一而節則無危矣謂之卮已寓戒於其閒也一爲圜足二無足而平取清高而不貪則著之以蟬紋欲時動而澤物則文之以雲雷至於飾以螭首又欲其仁威兼濟也按周之酒壺亦有以交螭爲飾者葢仁以相交威以有制古人飲器其著戒也大率如此

商立戈父辛觶（依元樣製）

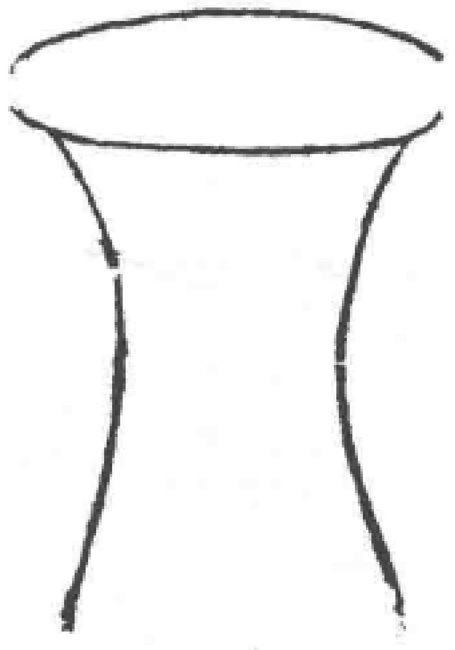


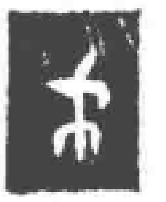


父 辛 立戈形

右高三寸九分深二寸四分口徑長三寸闊二寸六分容六合重一十三兩有半銘三字曰戈父辛蓋父辛者稱其號立戈者表其功也是器純素無紋形制比他觶而橢以商言之爵也觚也觶也皆有立戈之形類銘之父辛此爲商器斷可見矣

商立戈觶（依元樣製）

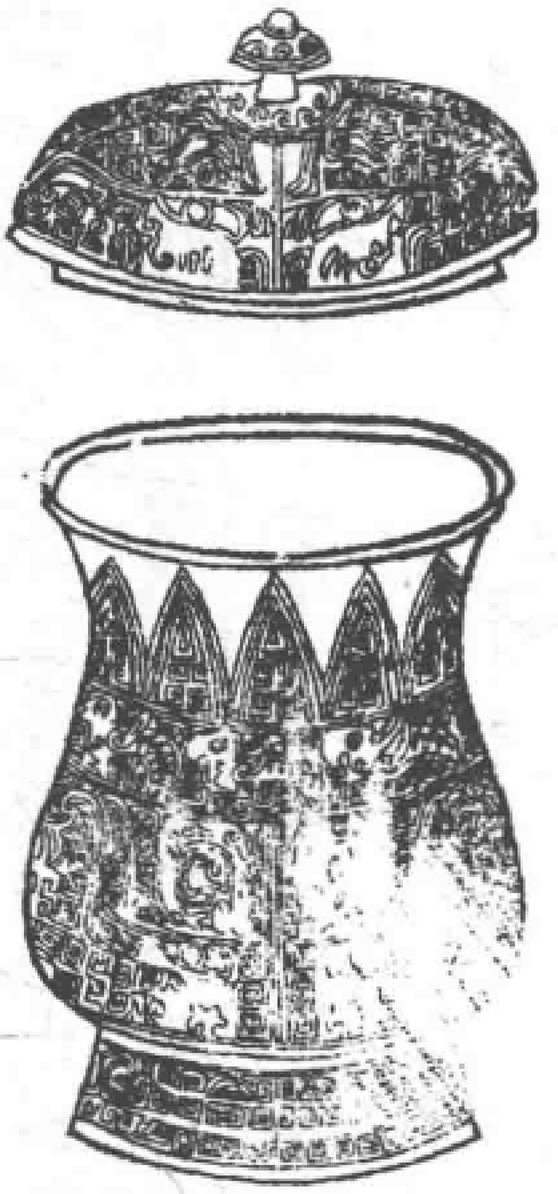




立戈形

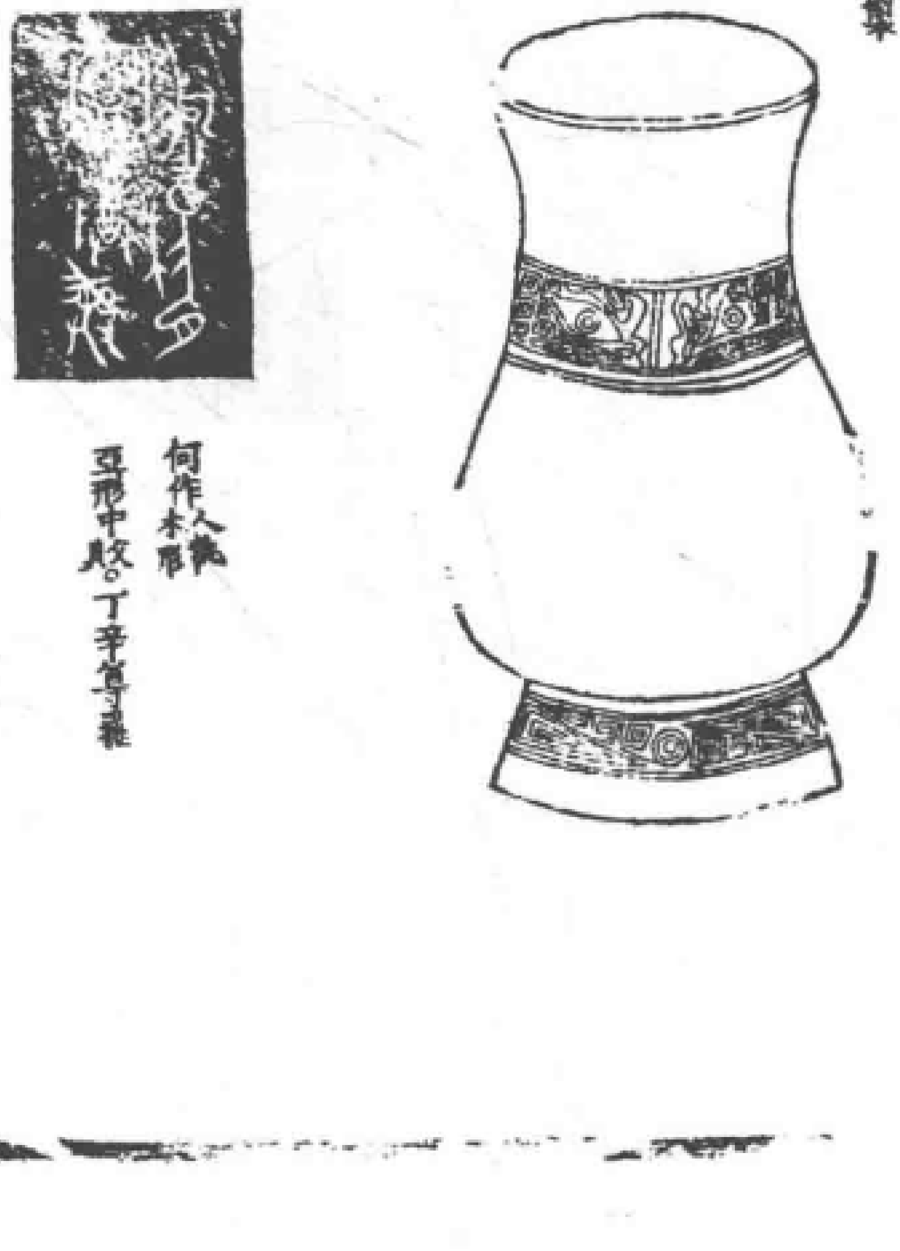
右高四寸六分深四寸口徑二寸七分容四合重八兩銘作立戈形其制比它觶爲特圜且無文飾真商器也夫戈戟者刺而傷物銘以著之蓋將以貽酒戒而觶之爲義取夫其窮爲單亦曰飲以禮而不可過也古人寓諸形器豈苟然哉

作（依元拚製）



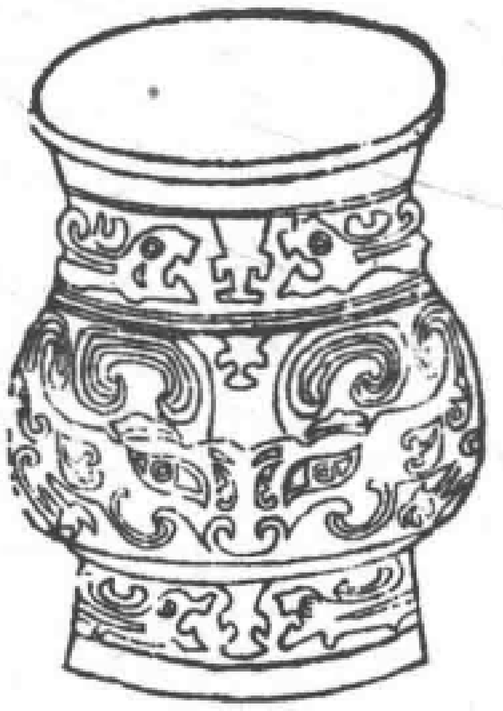
右通蓋高五寸九分深三寸一分口徑長三寸三分闊二寸六分容八合共重一斤十有四兩無銘是器觶也通體作雷紋間以饕餮純緣下環以十二山今尊罍觚爵類以山形爲之飾觶其類也故設飾略相似獨比他觶有蓋雕鏤尤工爲可寶者

周父貝觶（依元拚製）


何作人執木形
亞形中貝 丁辛尊彝

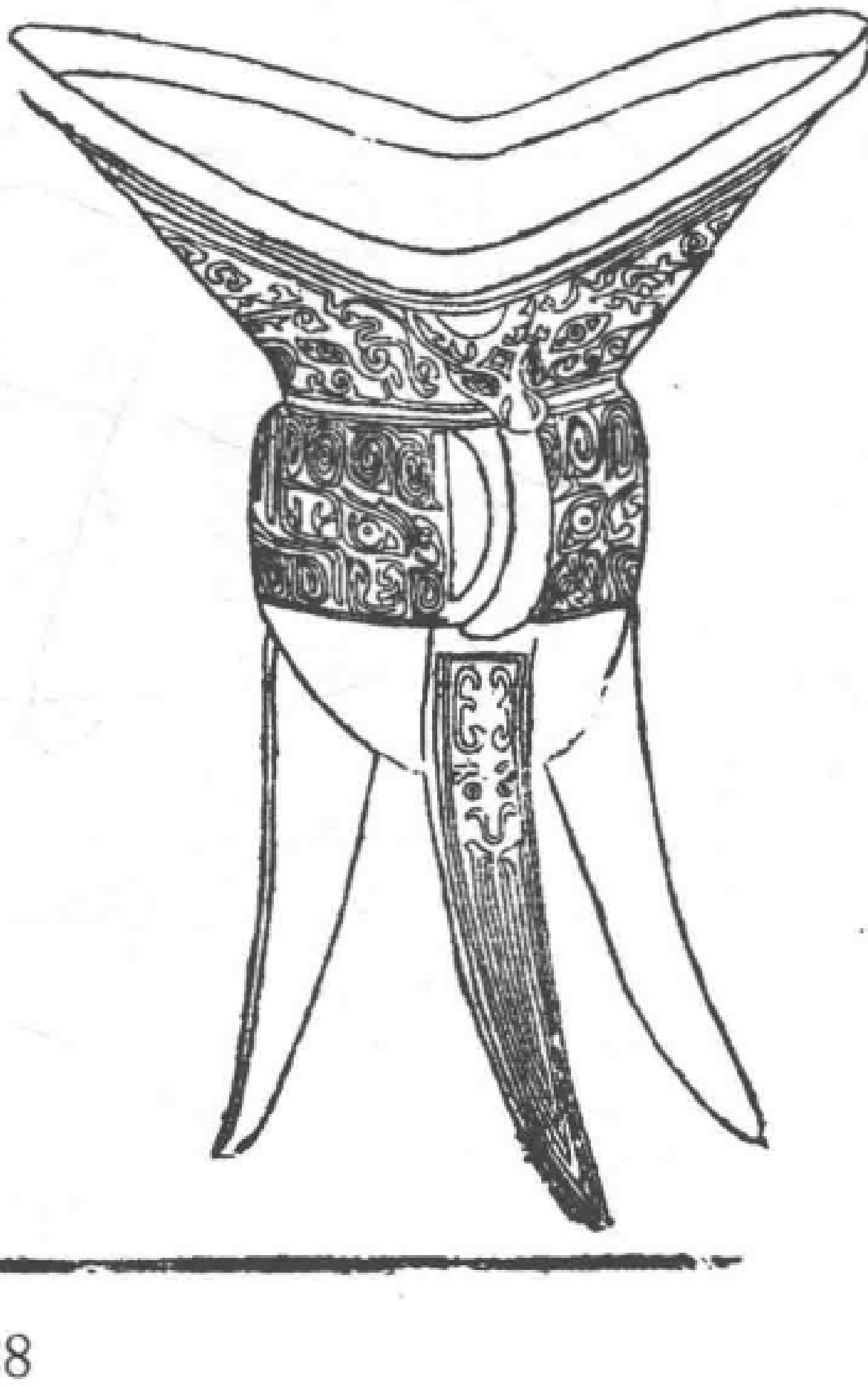
右高四寸七分深四寸口徑長二寸五分闊二寸二分容五合重九兩三錢銘十一字曰何作父貝丁辛尊彝又寓之以象其制圜而橢旁著饕餮之紋足有四目以取尊寓黃目之意其腰則雷紋饕餮互爲盤結稽之爵卣或以父舉或以父庚爲號此云父貝者書其名也而是觶則設之祭祀宴享之間所不可廢者此書名所以示其謹耳

周饕餮觶（依元樣製）

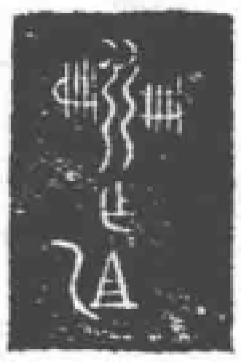


右高三寸五分深二寸八分口徑長二寸七分闊二寸一分容五合重一十二兩有半無銘夫觶在飲器中所取最寡然昔人於此防閑其沈湎淫泆猶以饕餮示其訓則知列鼎盛饌未嘗不有戒心此亦先王慎微之意焉

周雙弓角（依元樣製）

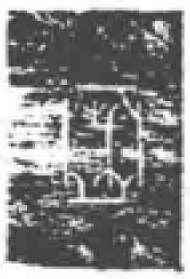


器



冊祖
雙弓作
冊乙

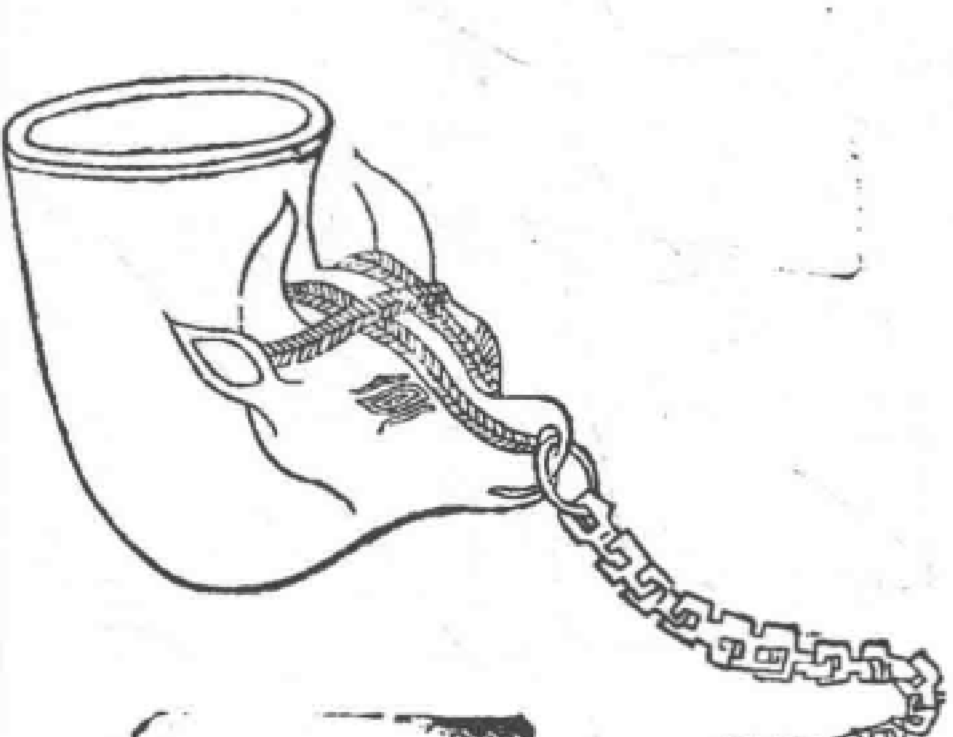
鋬



亞形倒戈
中

右高八寸三分深三寸四分口徑長五寸五分闊三寸一分容七合重二斤二兩有鋬器與鋬銘共八字曰作祖乙爲雙弓之形旁作兩冊又爲亞形中有倒戈是器略類父己角而特小兩面爲雷紋饕餮鋬飾以牛首然兩弓狀皆弛而不張蓋示其耀德不觀兵之義亦若倒戈示其不用耳古者有文事必飾之以文有武備必飾之以武於其大饗之禮猶有白黑形鹽以昭其武而況用於飲器間哉勝者飲不勝於習射固存此義則夫象諸形器者可後是哉

漢犧首杯（依元樣製）



右高二寸七分深二寸六分口徑二寸三分闊三寸二分容三合共重八兩鼻連環索無銘是器作牛首頸頷狀可爲飲器角間又絡以絇紐仍以魚骨小索貫其鼻而鎔冶之工非今人可到詩所謂酌彼兕觥者其近似之

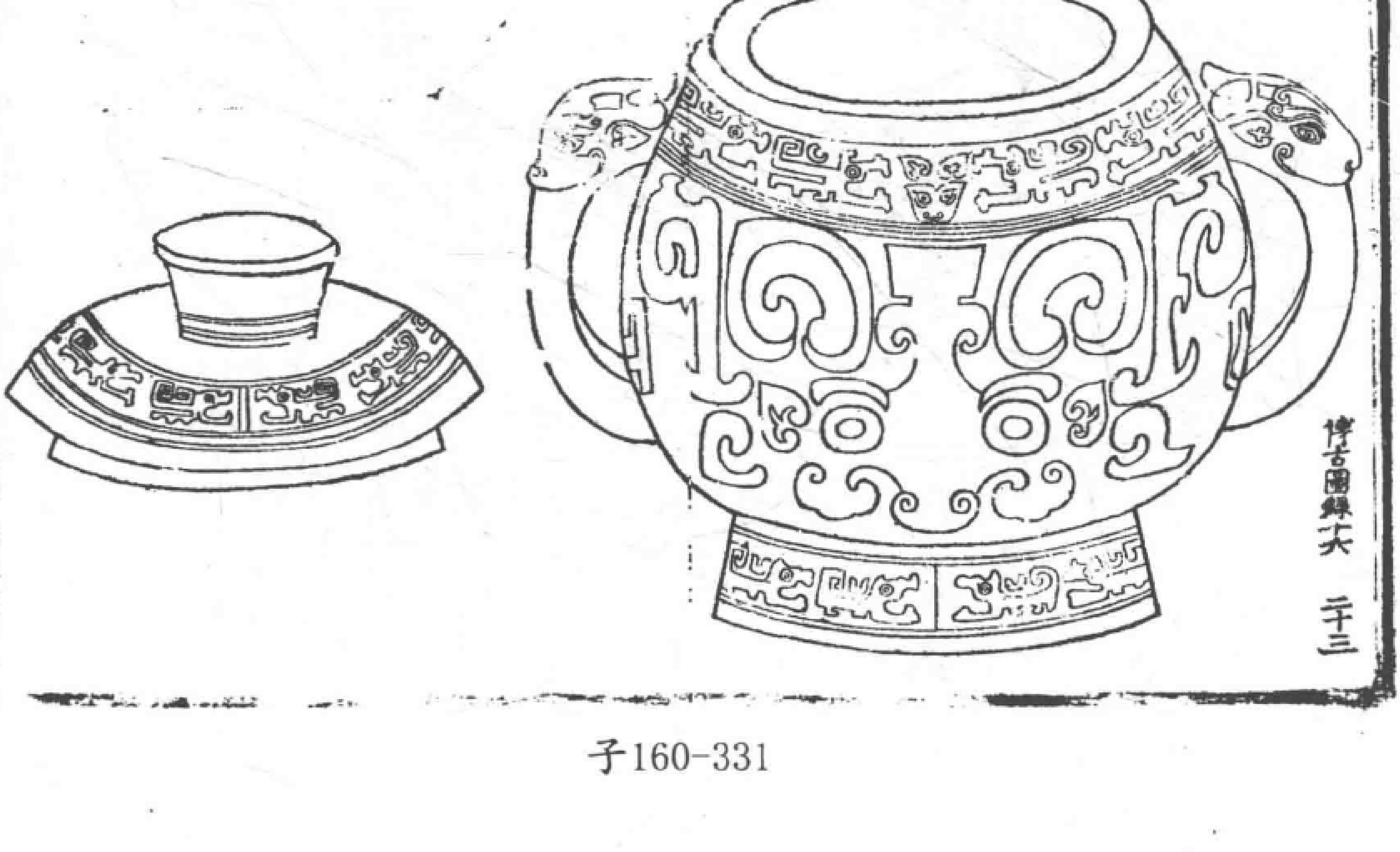
敦總說

厥惟禮初汙尊抔飲蕢桴土鼓惟時通誠導和而鬼神可致若乃後世烝享盡九州之味韶濩備九成之舉然後視禮初之制者爲不足施于今是豈古拙而今乃工耶此制作之君與時爲損益五帝不相沿三王不相襲亦非好異而作古也時異則迹異耳若乃敦者以制作求之則制作不同上古則用瓦中古則用金或以玉飾或以木爲以形器求之則形器不同設蓋者以爲會無耳足者以爲廢或與珠槃類或與簠簋同以名求之則名不同或以爲土簋或以爲玉敦以用求之則用不同或以盛血爲尸盟者之所執或以盛黍稷爲內宰之所贊以數求之則數不同明堂位曰有虞氏之兩敦小宰則曰主婦執一金敦黍此敦之制故不可以類取之也今歷觀

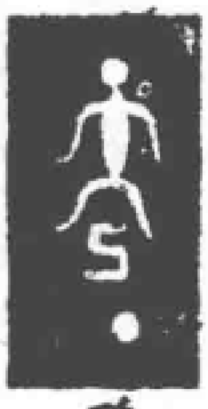
其器書畫蛮鏤因時而制踵事增華變本加厲求合於古則不可得而定論故今所見形器一體而類多者有若鼎三足腹旁有兩大耳耳足皆有獸形其蓋有圈足却之可置諸地者如郝敦伯庶父敦宰辟父敦之類是也其閒形器不一方之郝敦諸器小異而無蓋若哆口圈足下連方座者毀敦是也上鈘兩耳者周姜敦是也耳有珥足作圈者伯敦[illegible]敦周虔敦是也自毀敦而下四器雖形器不一終不失敦制而又皆銘之爲敦因以附諸敦之末豈古人制器與時爲宜而有所不同耶抑道衰禮壞度數與之爲因革也於是若稽上古而議禮之臣因茲以成一代之典由是禮文燦然革弊陋於前古可謂盛矣彼若禮圖之制鏤龜爲蓋繪形亦中與古制無略似者殆亦學禮之士沿襲傳注之謬補遺完

鈇止能傳其所聞使夫觀乃器稽乃時雖俟百世其無惑矣

商己丁敦（依元樣製）

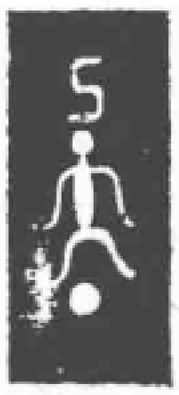


蓋



孫己丁

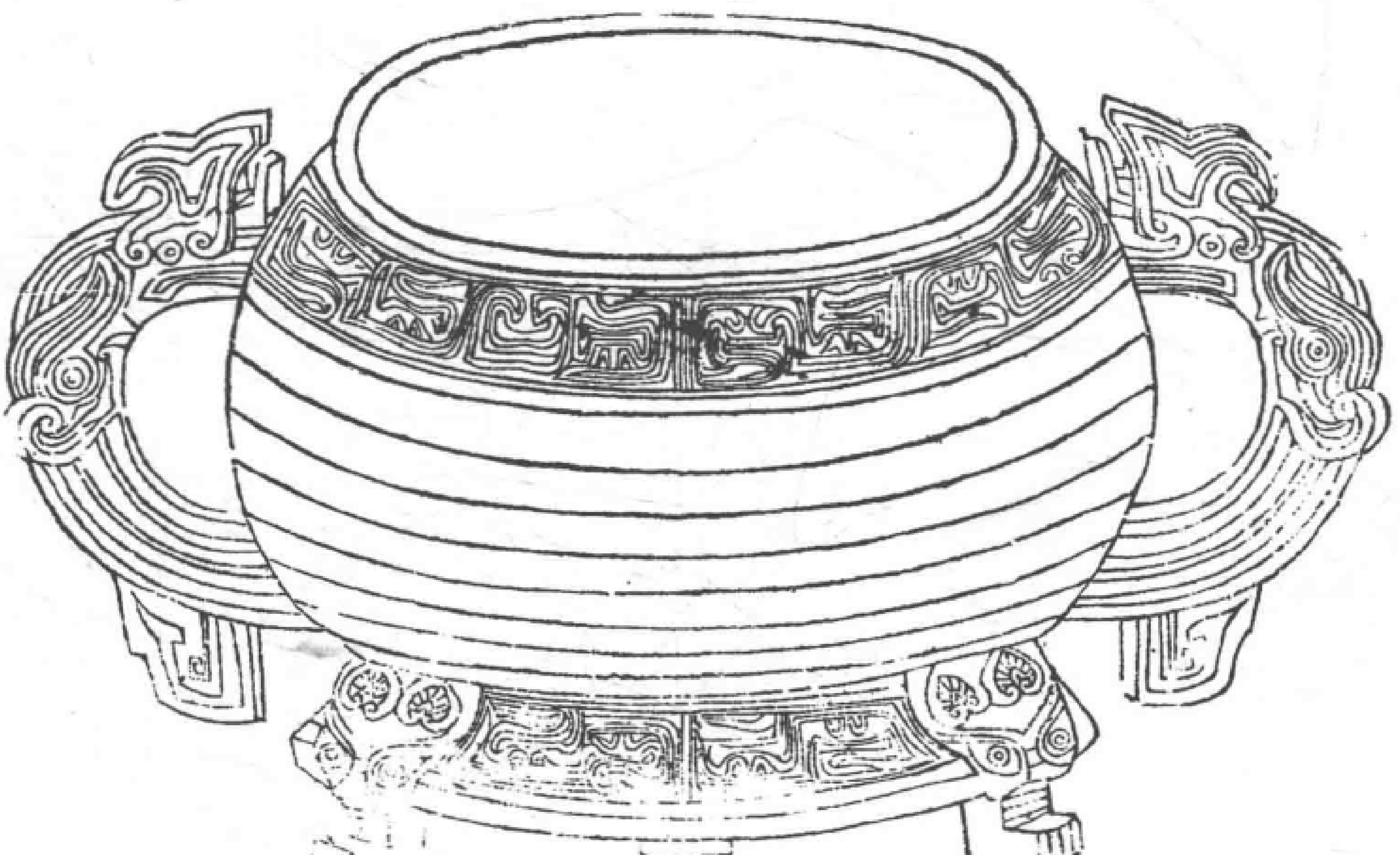
器

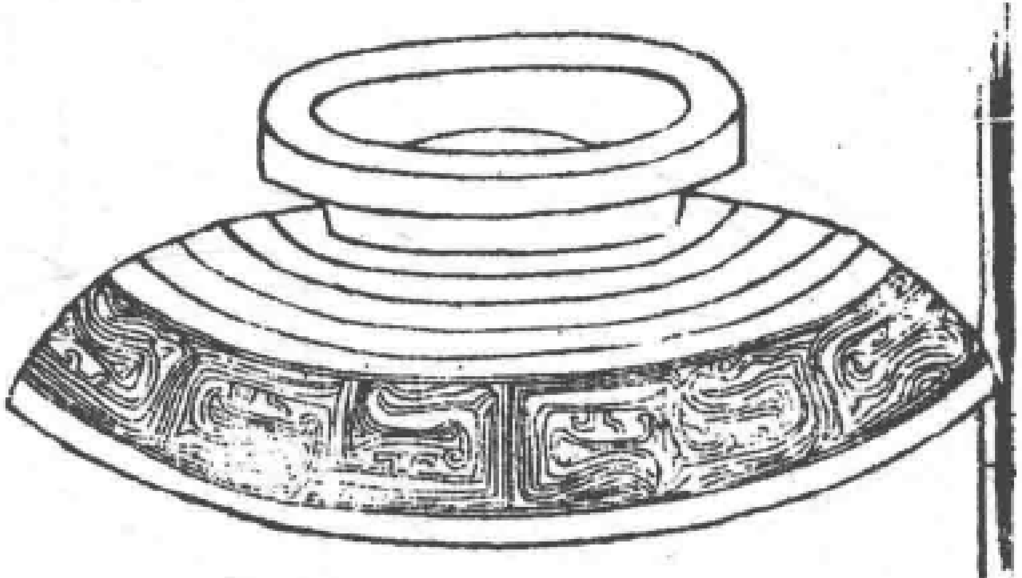


音釋同前

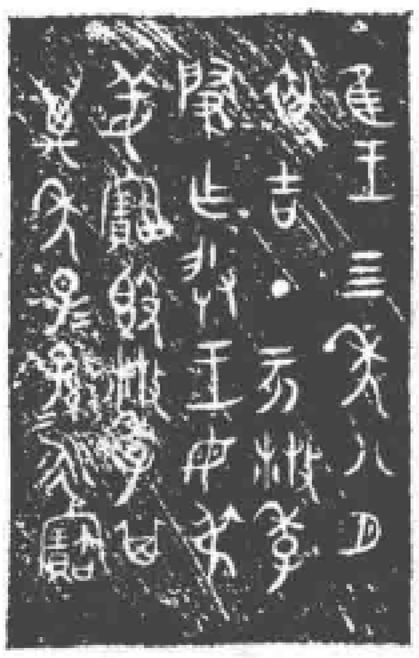
右通蓋高七寸一分深四寸六分口徑四寸二分腹徑六寸六分容五升三合共重六斤十有二兩兩耳蓋與器銘共六字蓋曰孫己丁器曰己孫丁按商之君有以己爲號者有以丁爲號者然不應併銘其器則己丁者當是其享祀之日故於是又以孫銘之且享祀者孫子之職也蓋先言孫後言己丁明是器所自致也器以孫居己丁之中又以言孫用其日而祀之耳觀其蓋足純緑周以夔龍又著兩螭以聳其耳通腹皆列饕餮之紋比之它敦尤爲特異

周散季敦（減小樣製）



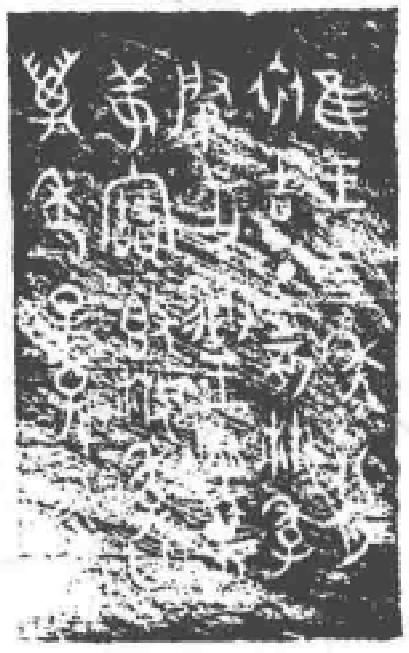


器



惟王四年八月
初吉丁亥散季
肇作朕王母叔
姜寶敦散季其
萬＝年子＝孫＝永寶

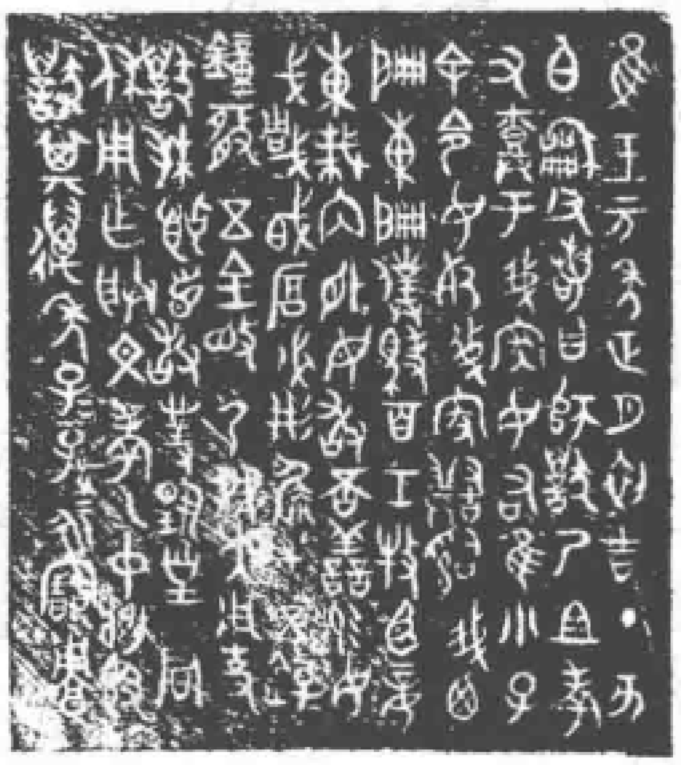
蓋



音釋同前

右通蓋高八寸四分深四寸一分口徑七寸三分腹徑九寸一分容六升七合共重十有三斤二兩兩耳有珥三足蓋與器銘共六十六字致其銘乃散季爲王母叔姜作也昔之人神祀饗之禮其彝器食飲每通用之既以人道事乎神又以神道饗乎人此家廟中與夫平日燕居之器皆得銘而用之初無別也散季之銘叔姜敦必有一於是矣當商之末世周之盛德文王在下遵養時晦於是四方之賢者盍歸乎來如太公望散宜生之徒莫不咸在文王者得此數臣以爲之輔故丕顯之謨足以貽於初丕承之烈得以繼於終迨夫天之歷數有歸于周武王作太誓以告于衆則太公望有鷹揚之從散宜生有執劒之衛事業昭昭載之史冊蓋彼皆以文王舊臣受顧命之託而成此武功焉今觀是敦考諸

款識在惟王四年八月也且文王之世散季已爲之輔而歷數猶未歸則知所紀之四年肇而作此者蓋武王時明矣

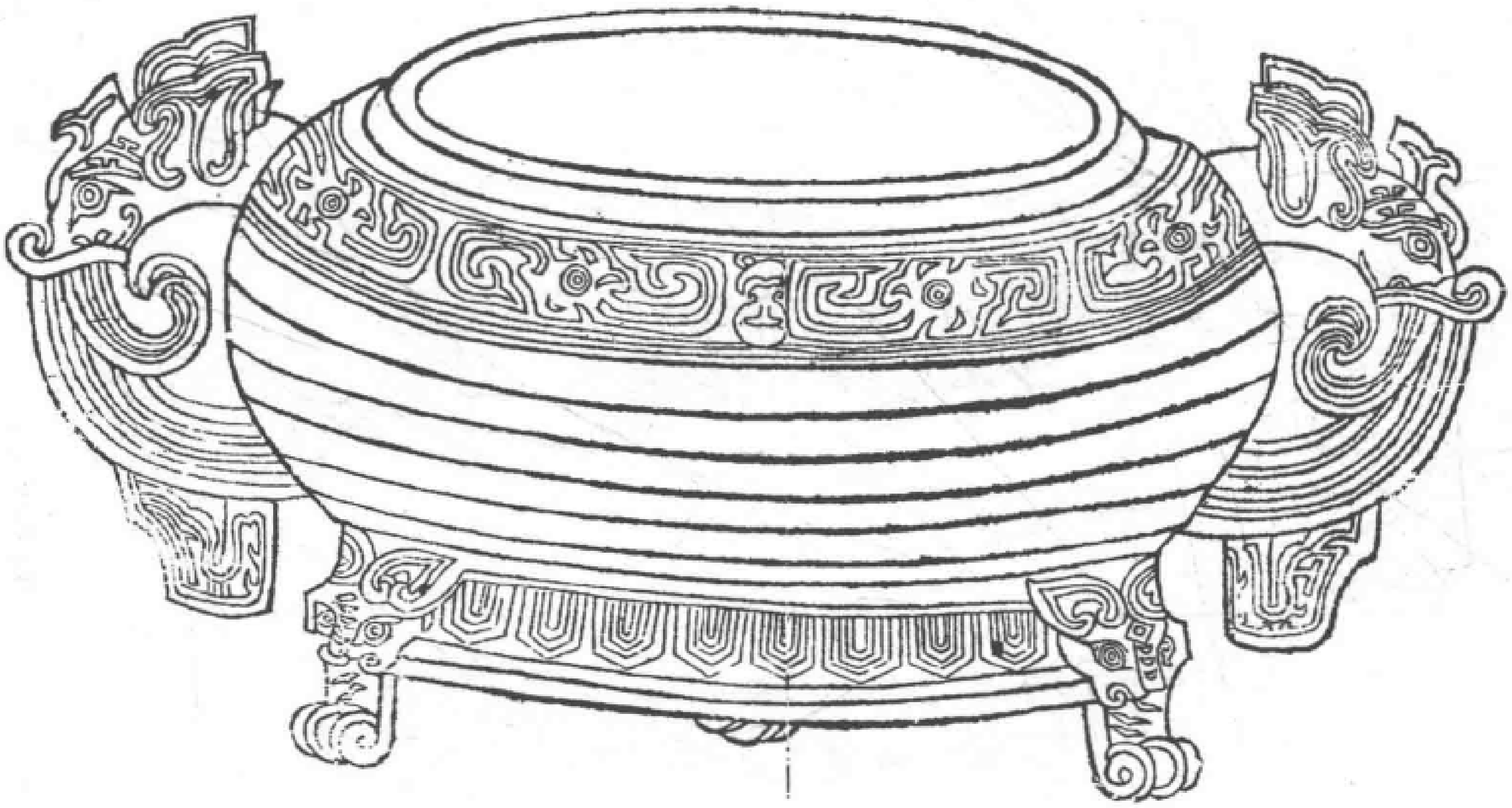


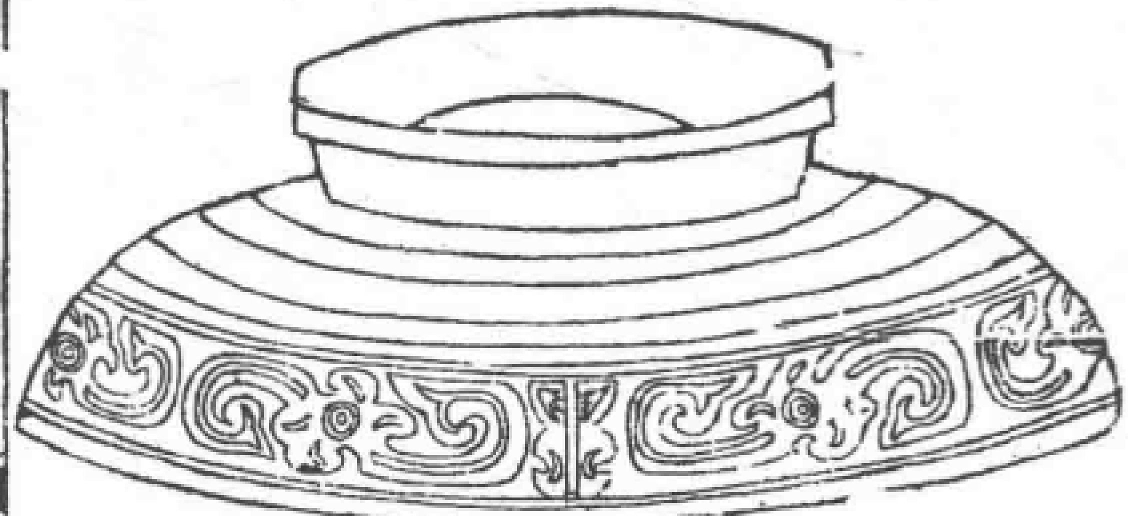
惟王元年正月初吉丁亥伯龢父若曰師𣪕乃祖考有婚于我家汝佑惟小子余命汝死我家𢇍治我西偏東偏僕馭百工牧臣年東裁內外毋敢不善錫汝戈矛戟緱必彤矢十五鍚鐘一磬五金敬乃夙夜用事𩒨拜稽首敢對揚皇君休用作朕文考乙仲䵼敦𣪕其萬年子子孫孫永寶用享

右高八寸一分深四寸三分口徑七寸五分腹徑七寸四分容五升有半重十有二斤兩耳銘一百一十三字且敦之名見於虞氏之時而特無其制至周兼用四代之禮而敦亦不廢然而時不相襲故形器類皆不一此器圜足而下連方座比他器爲稍異且銘伯和父者和衛武公也衛自康叔有國至武公已三世矣武公能修康叔之政平戎有功故周

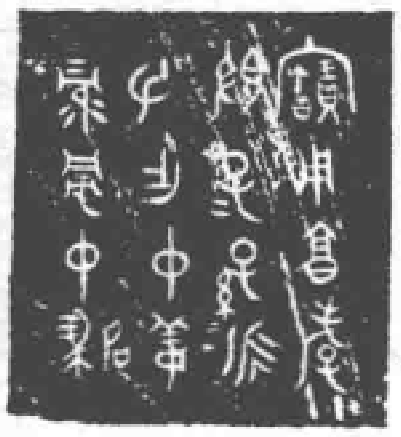
平王命之爲公今觀銘文著伯和父稱若曰則知代王而言者也其謂師毀乃祖考婚于我家則知爲周室之姻婭舊族耳方玆時師毀治其東偏西偏爲有功焉故銘厥功而錫是敦以章其善且復見兼戈矛錞鍾之物不一等可謂盛矣然世系所出則前史旣闕無所考證不得其傳焉

周仲駒父敦（依元樣製）



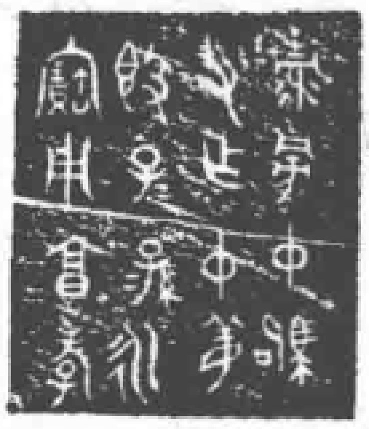


蓋



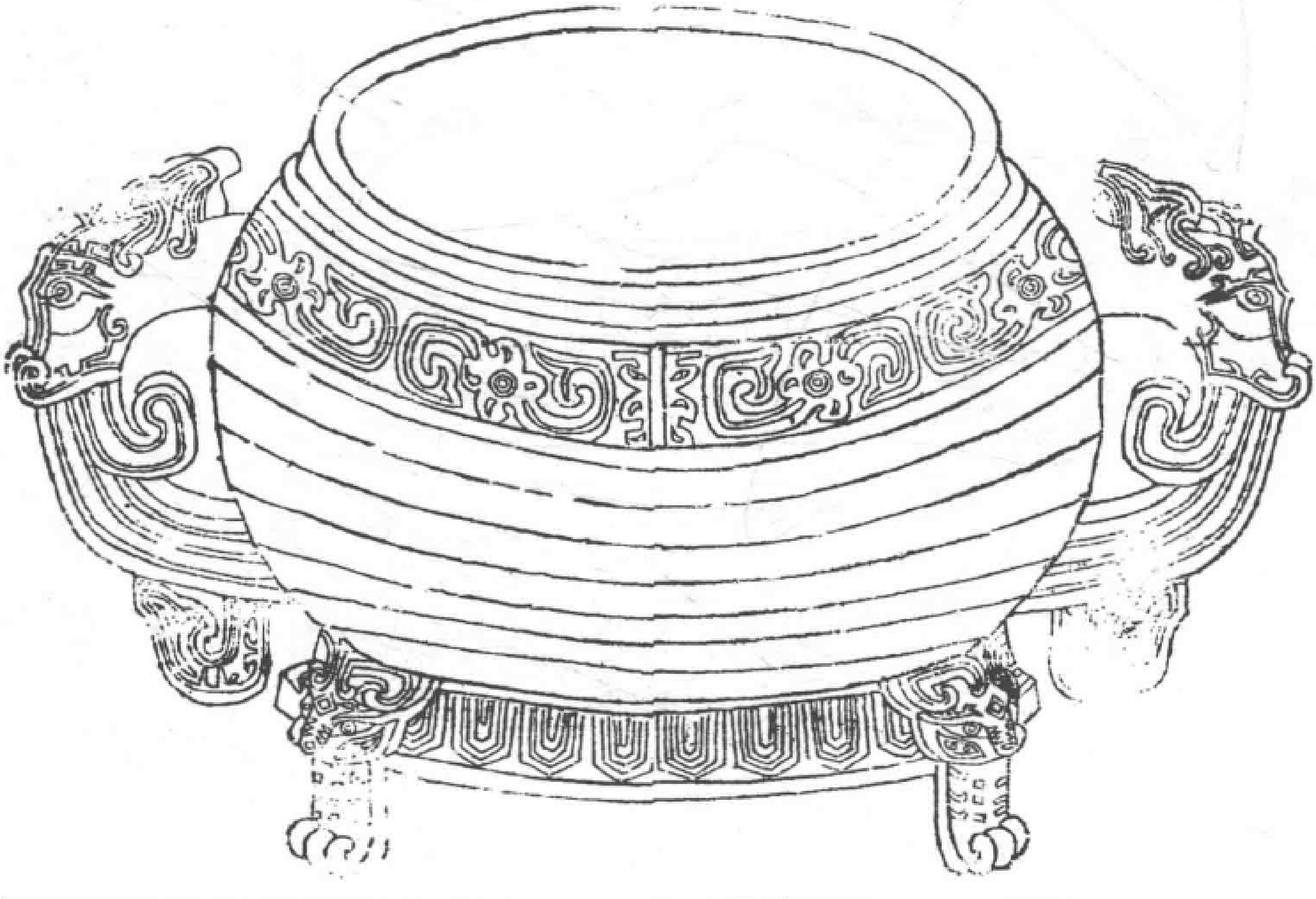
寶用享孝
敦壬孫=永
父作仲姜
彔旁仲駒

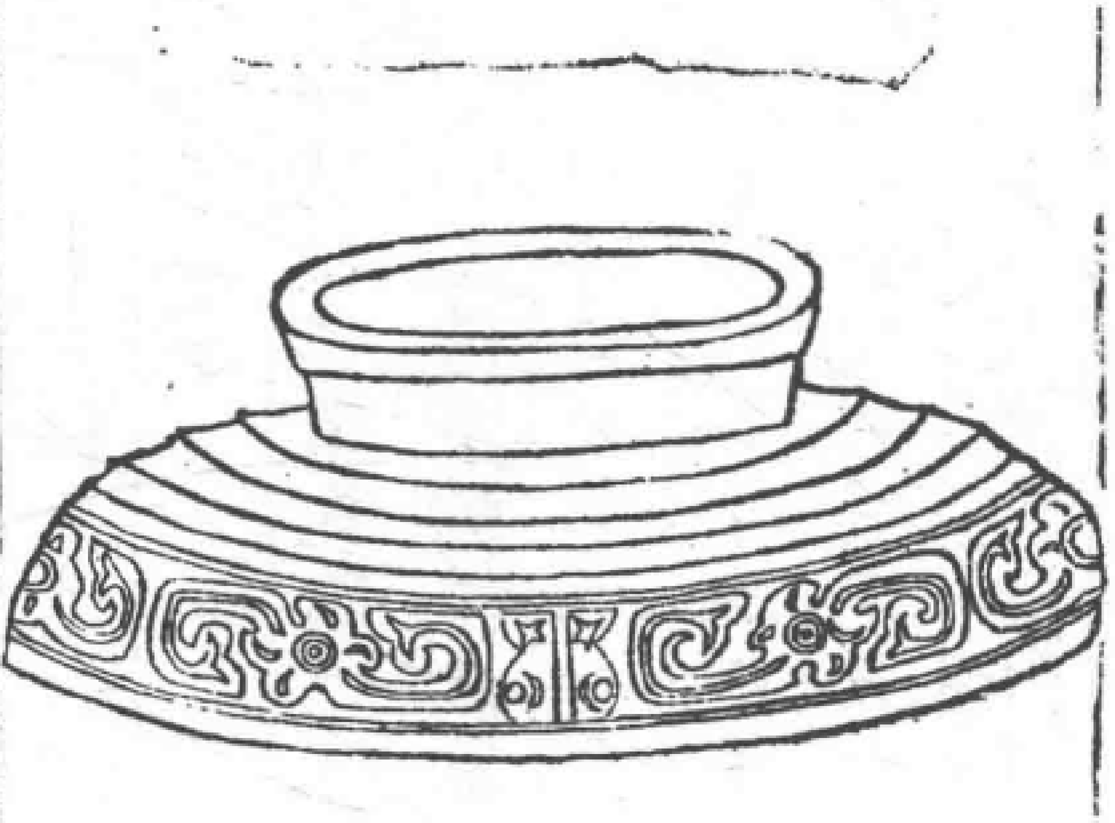
器



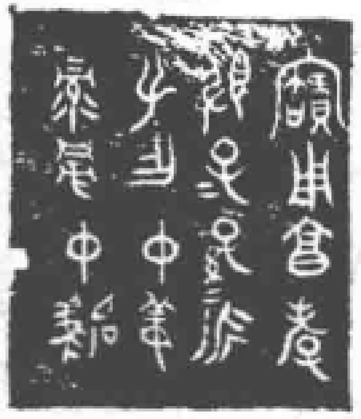
彔旁仲駒
父作仲姜
敦壬孫=永
寶用享孝

周仲駒父敦（依元様製）



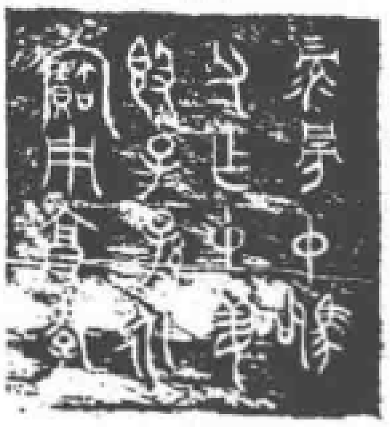


蓋



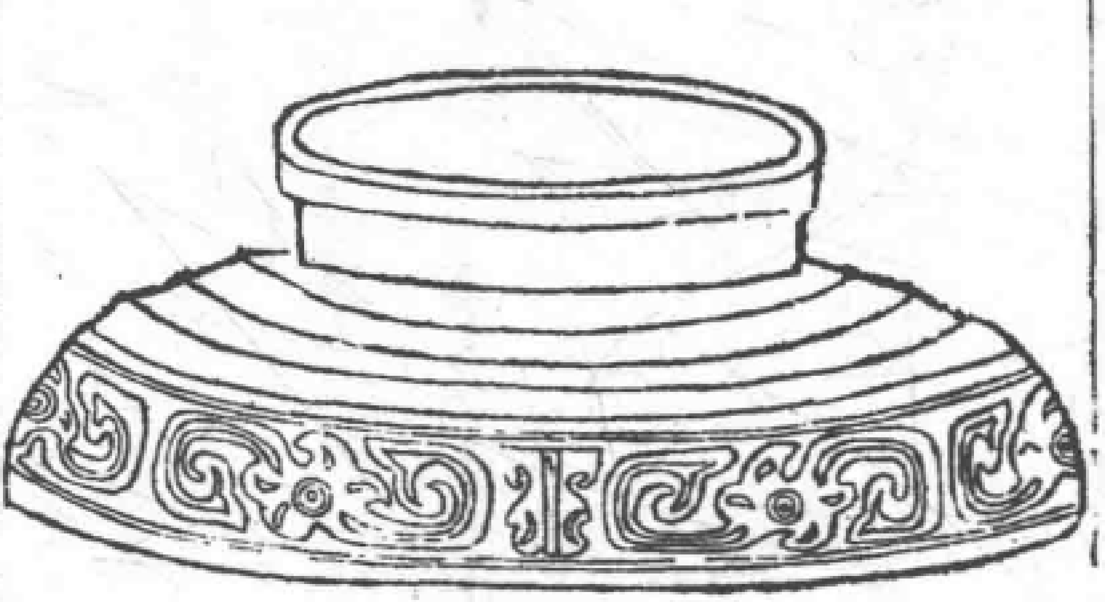
寶用享孝
敦子=孫=永
父作仲姜
彔旁仲駒

器

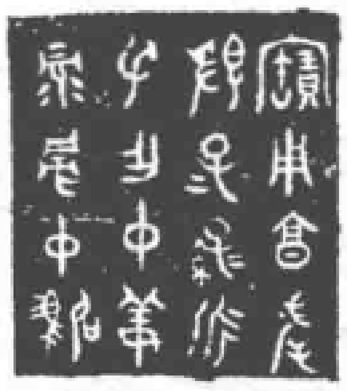


彔旁仲駒
父作仲姜
敦子=孫=永
寶用享孝

周仲駒父敦三



蓋



寶用享孝
敦子=孫=永
父作仲姜
彔旁仲駒

前一器通蓋高九寸一分深四寸三分口徑六寸五分腹徑九寸六分容七升九合共重一十七斤六兩兩耳有珥三足蓋與器銘共三十六字

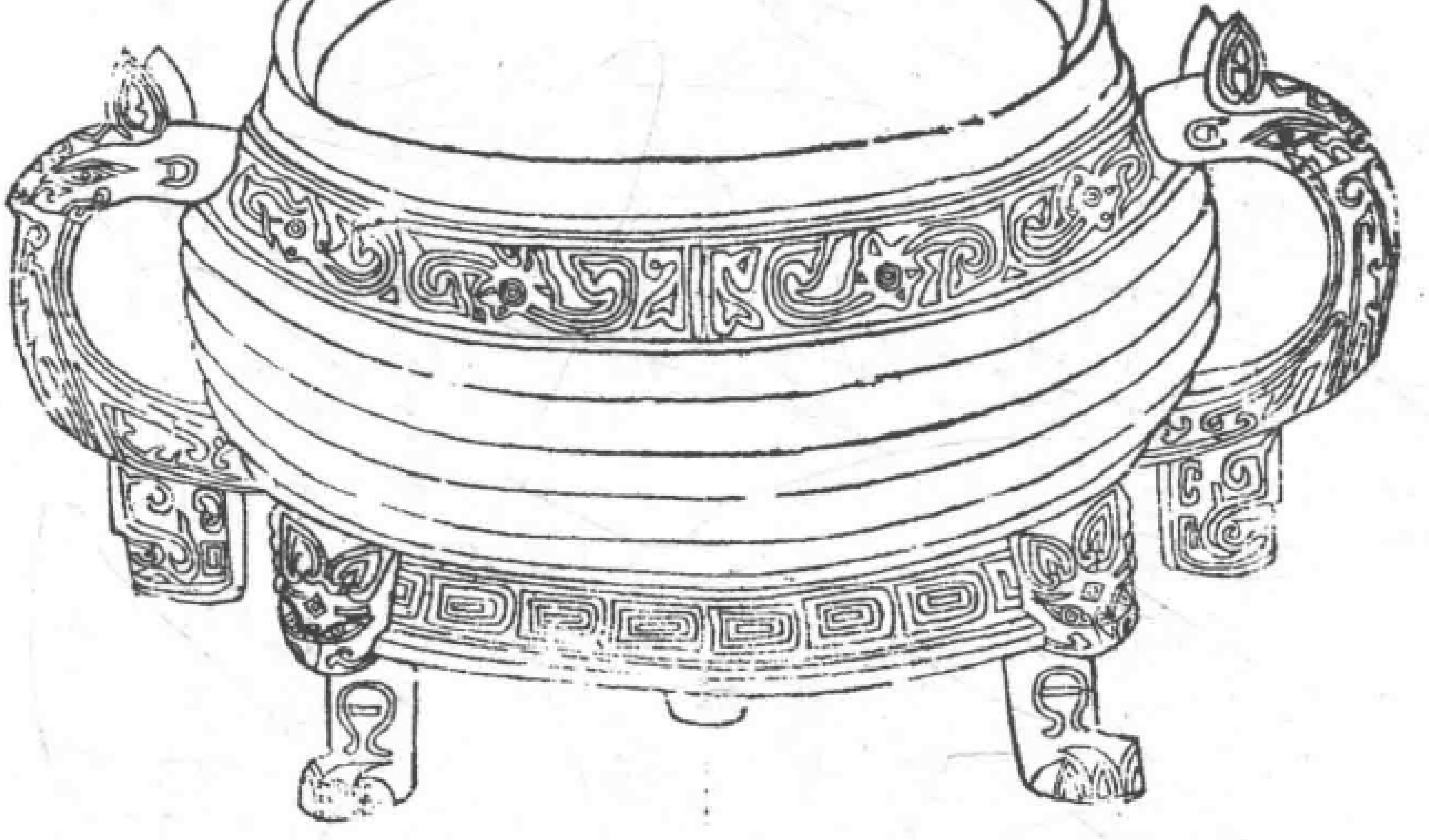
次一器通蓋高八寸九分深四寸一分口徑六寸六分腹徑八寸九分容七升五合共重一十七斤兩耳有珥三足蓋與器銘共三十六字

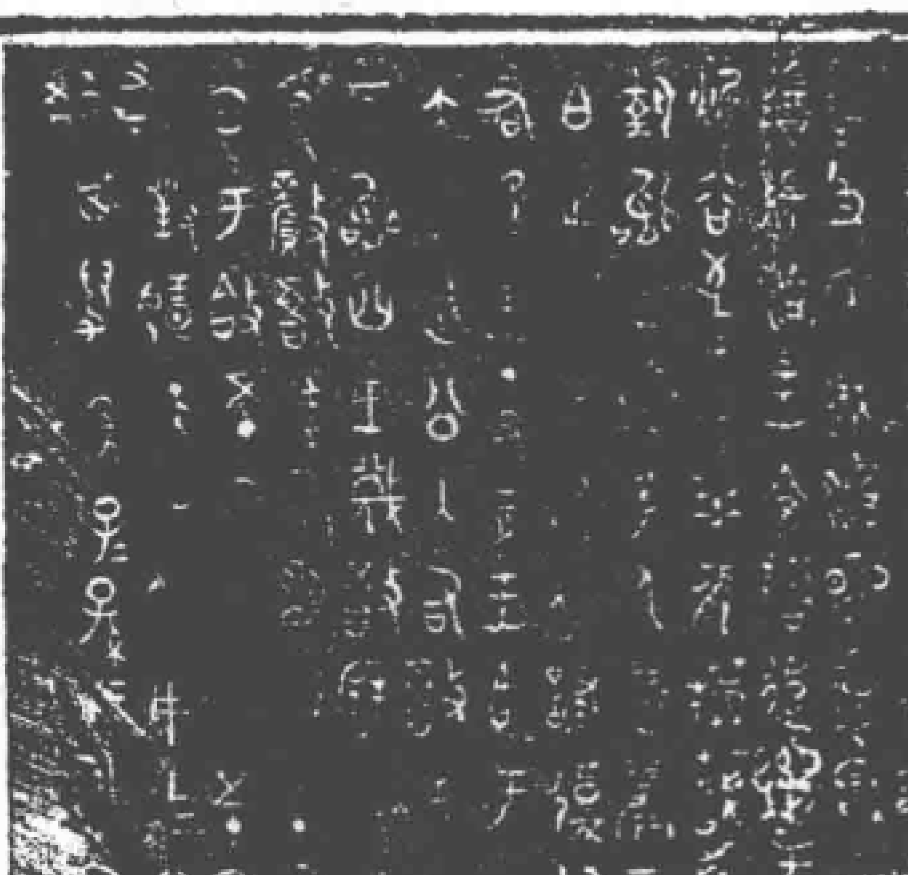
後一器高二寸八分口徑七寸七分重二斤十有四兩銘一十八字

右三器皆曰仲駒父其國氏及世次皆未詳功臣表有騏侯駒左傳有駒伯爲郤克軍佐則駒其姓也若曰齊景公卒冬十月公子駒奔衛則駒其名也豈非公子駒以伯仲稱而曰仲駒父耶檀弓云幼名冠字五十以伯仲稱周道也子生三月父名之二十而冠尊其名而立其字五十爲大夫則尊其字而呼以伯仲也仲姜者蓋仲駒父之母或祖也或以爲仲駒父妻則禮曰夫不祭妻是以知爲母或祖也按春秋凡婦人皆以字配姓伯姬仲子季姜之類是也仲姜亦字配姓也齊許申呂皆姜姓此則未詳其何國女夫器有用器有祭器凡銘有享孝追孝祀禪者皆祭器九嬪職云凡祭祀贊玉齍而玉齍之制不見於

傳注今宗廟中廼與瑚璉遂爲闕器豈鄭玄所謂敦瑚璉簋皆黍稷之器者歟噫兩漢去聖未遠煨燼之餘禮樂度數所泯絕者眇邈已不可追當是時綴學之士所得斷簡遺編補緝詁訓斷以臆說故三代禮文雜以漢儒之學由是後世祖述者異端紛糾無所指歸今復得見三王之完器乃可以知聖人製作之旨俾有志於古者有所考信豈小補之哉

周敔敦（併无蓋載）





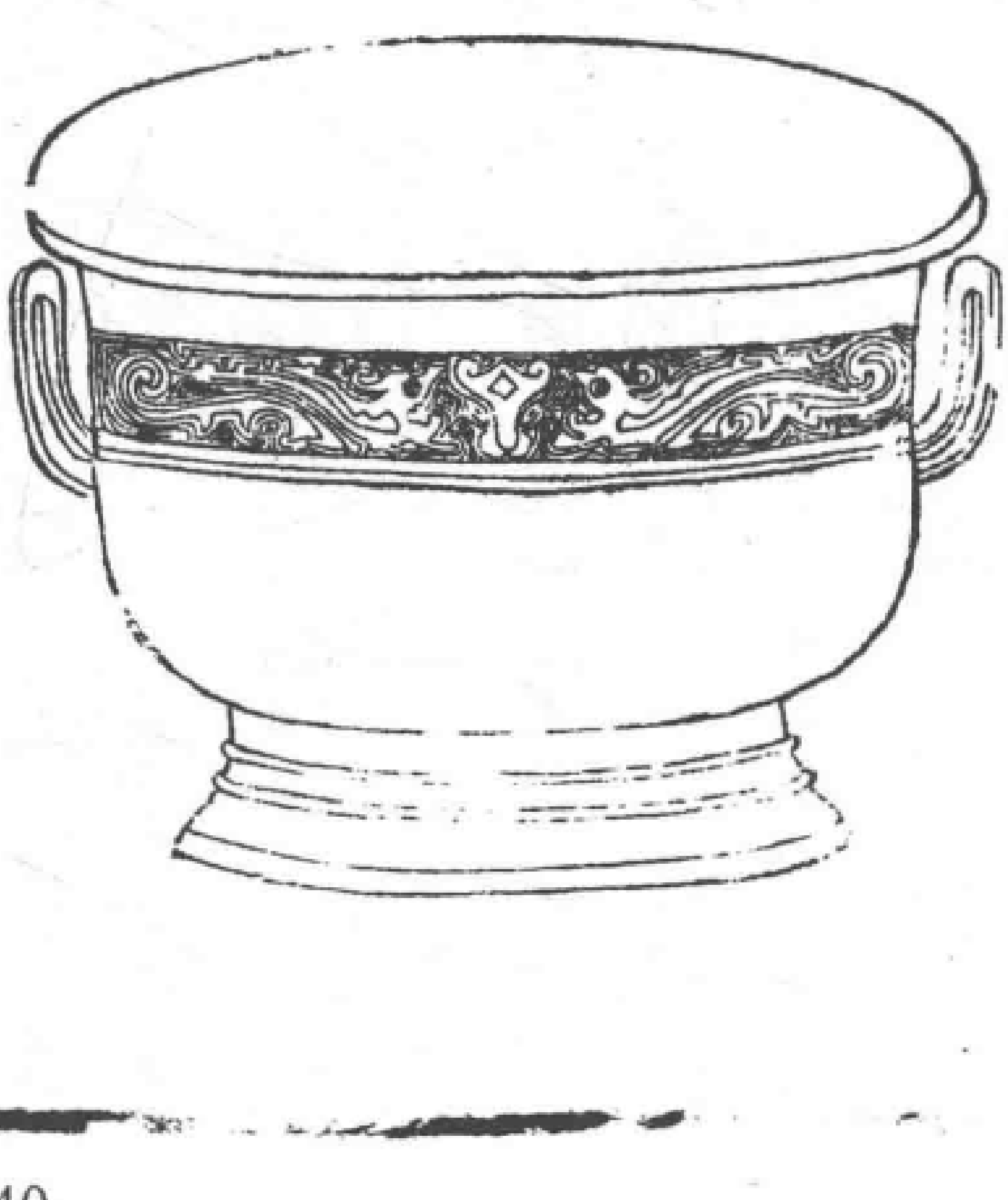
[illegible]王十月王在成周南淮夷
[illegible]及內伐洭昴參伯裕敏
[illegible]洛王令敔追迎于上洛
[illegible]至于伊班長榜載首百
[illegible]曰隸孚人亖百鄙于艾
[illegible]斷于惪衣諱復付乃
[illegible]王十有一月王格于成周
大廟武公入佑敔告禽馘
百傒曰王蔑敔曆事尹氏
[illegible]敔圭兩幣貝五十朋錫
田于敆五十田于早五十田敔
敢對揚天子休用作尊敦
敔其萬年子=孫=永寶用

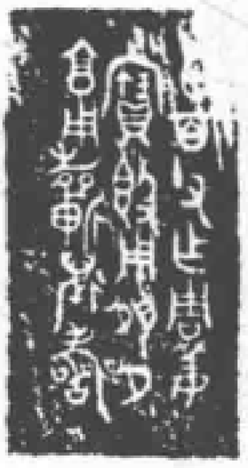
右高五寸八分深四寸口徑六寸三分腹徑七寸九分容六升重八斤一十兩兩耳有珥三足闕蓋銘一百四十字首曰惟王十月猶春秋之言春王正月之意蓋言王所以尊主言月所以謹時也曰王在成周者猶詩之言王居鎬京周公既成洛邑明天下知所歸往也曰及內伐浪昴猶詩之所謂薄伐玁狁至于太原者矣曰王命敔追迎于上洛猶詩之

出車以勞還杕杜以勤歸者矣執傒曰雜孚人三百泮宮之執訊獲醜之意也曰十有一月格于成周大廟告厥成功于廟之意也曰敔告禽馘百傒曰者有同乎獻囚獻馘曰尹氏受釐有若乎告廟之終並受其福曰圭鬲幣貝五十朋者蓋錫以圭璧以作爾寶鑄以鼎彝以著其功與之幣帛以將其意而其數之多至五十朋足矣猶以爲未也又錫以玉

田之衍則受錫者豈得傲然自居其寵耶宜乎對揚天子之休命而歸美以報其上焉亦猶詩所謂虎拜稽首天子萬年之意歟是敦也不惟製作精工而又字畫奇古其間辭意與商周之書雅頌之文相爲表裏揚雄言書噩噩爾殆有見於此也

周姜敦（依元様製）

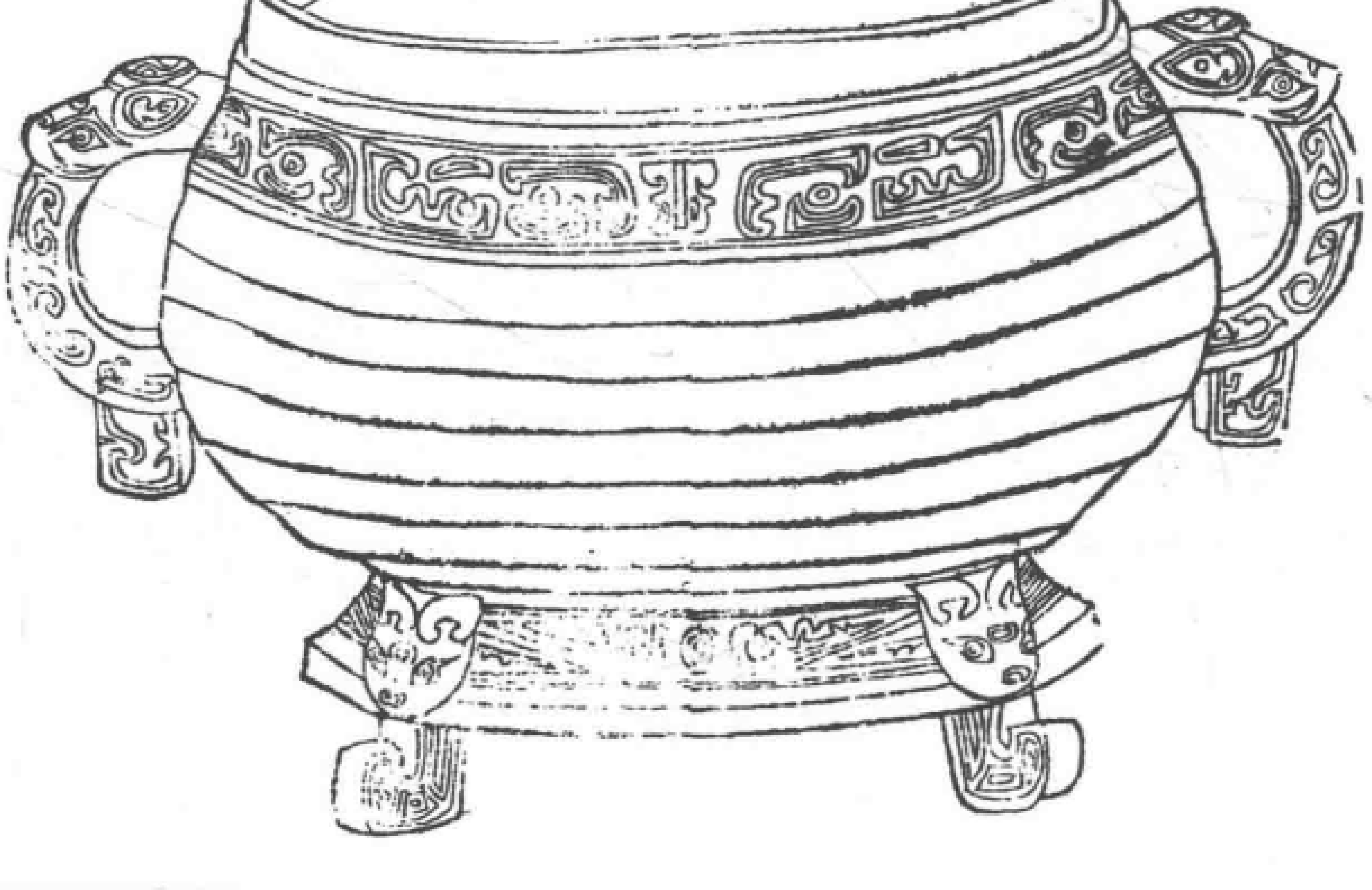


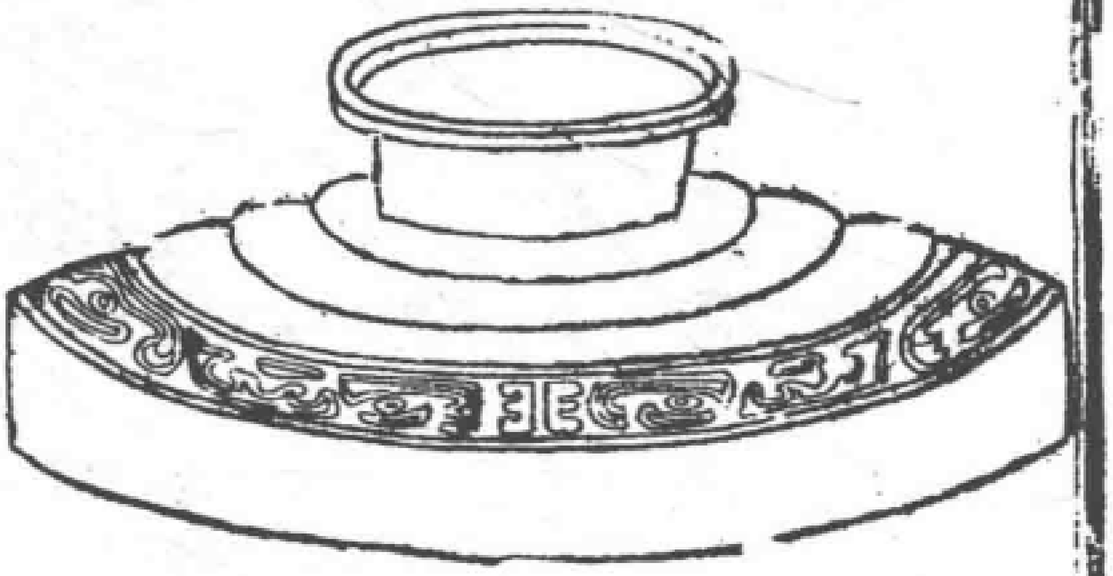


伯景父作周姜
寶敦用夙夕
享用蘄萬壽

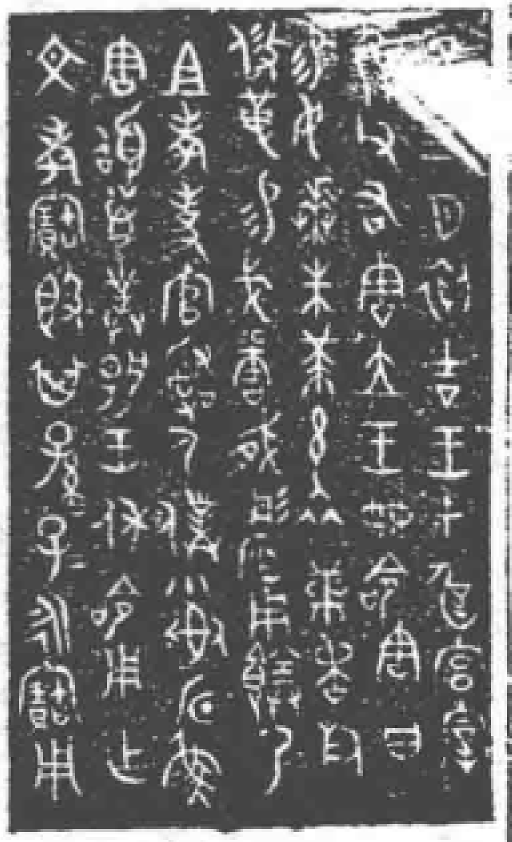
右高四寸深三寸口徑六寸七分腹徑六寸七分容二升五合重二斤有半兩耳圈足銘一十六字此敦上鈛其耳下圈其足銘之曰寶敦作者伯景父也且書景命曰予命女作大正正于羣僕侍御之臣則伯景周僕卿也按史記年表自厲王以上有世次而無年數共和以後接乎春秋年數乃詳盖自穆王傳共孝懿夷厲五王而至于共和至今盖千有九百餘年斯敦之作在穆王時也古之人欲存乎久遠者必託於金石然岐陽十鼓今雖皆在而文字剥闕者已十三四惟古器銘在者皆完則石之堅又不足恃是以古之君子必用銅取其不爲燥濕寒暑所變爲可貴者且古之賢臣名見詩書者常爲後世想望矧得其器讀其文自可寶而藏之矣

周宰辟父敦一（依元樣製）



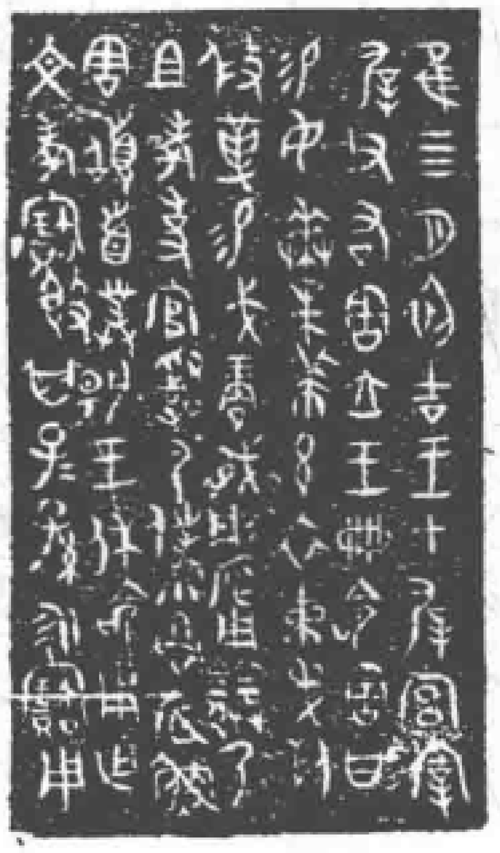


蓋



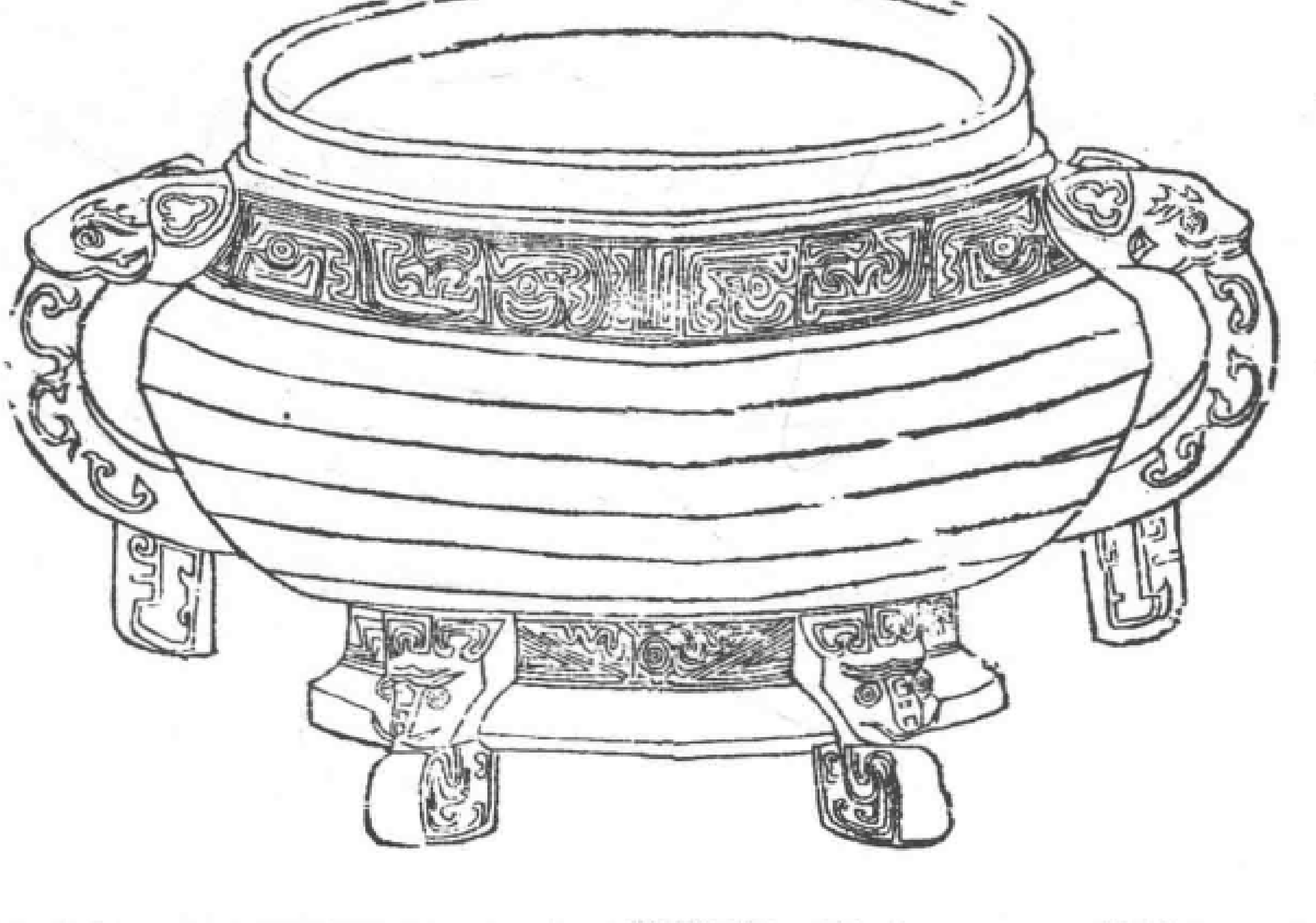
惟四月初吉王在辟宮宰
辟父佑周位王冊命周曰
錫汝韍朱芾玄衣束帶赫
鑾旂鍚戈琱戟彤矢用養乃
祖考事官嗣師僕小射底敷
周稽首對揚王休命用作
文考寶敦其孫〻子〻永寶用

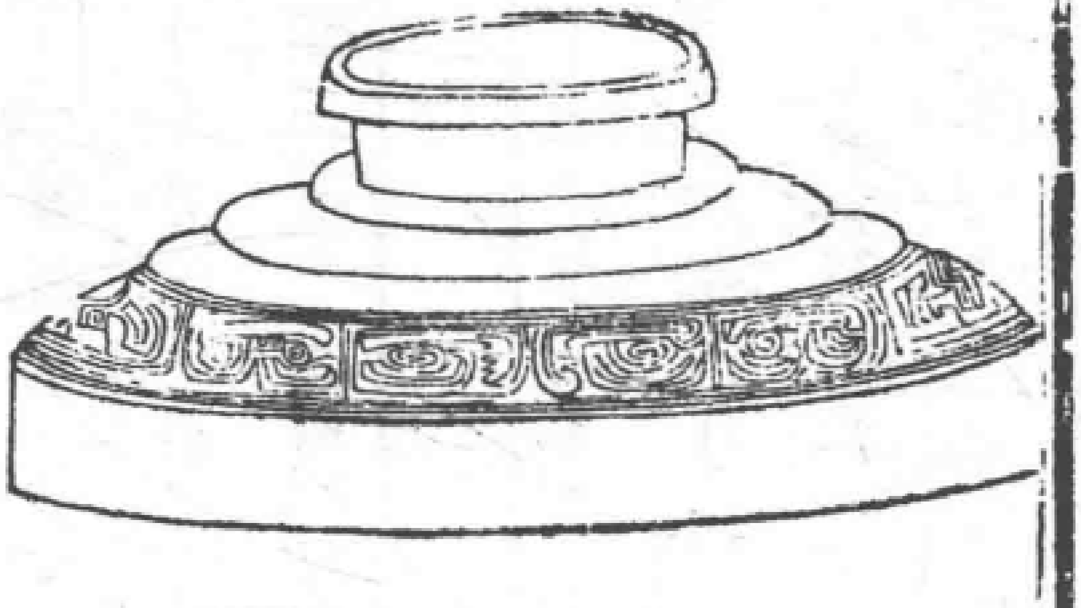
器



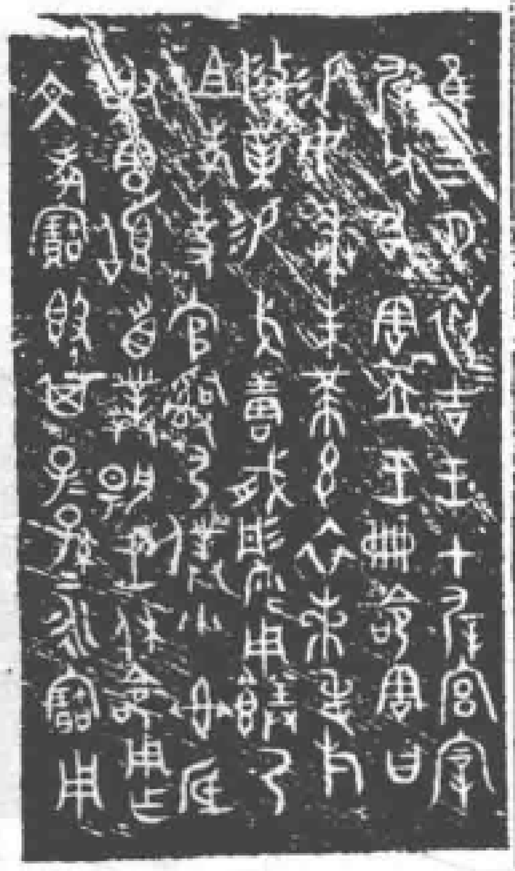
音釋同前

周宰辟父敦二（并元 摸製）



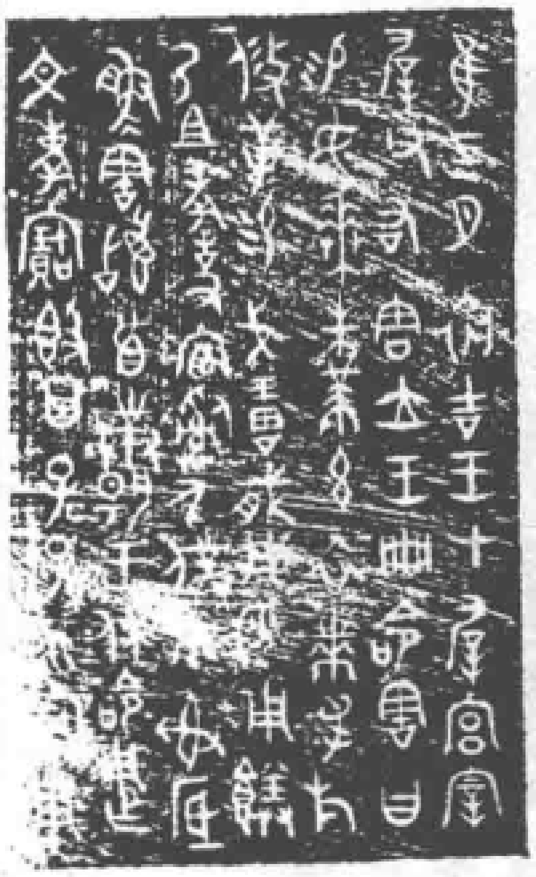


蓋



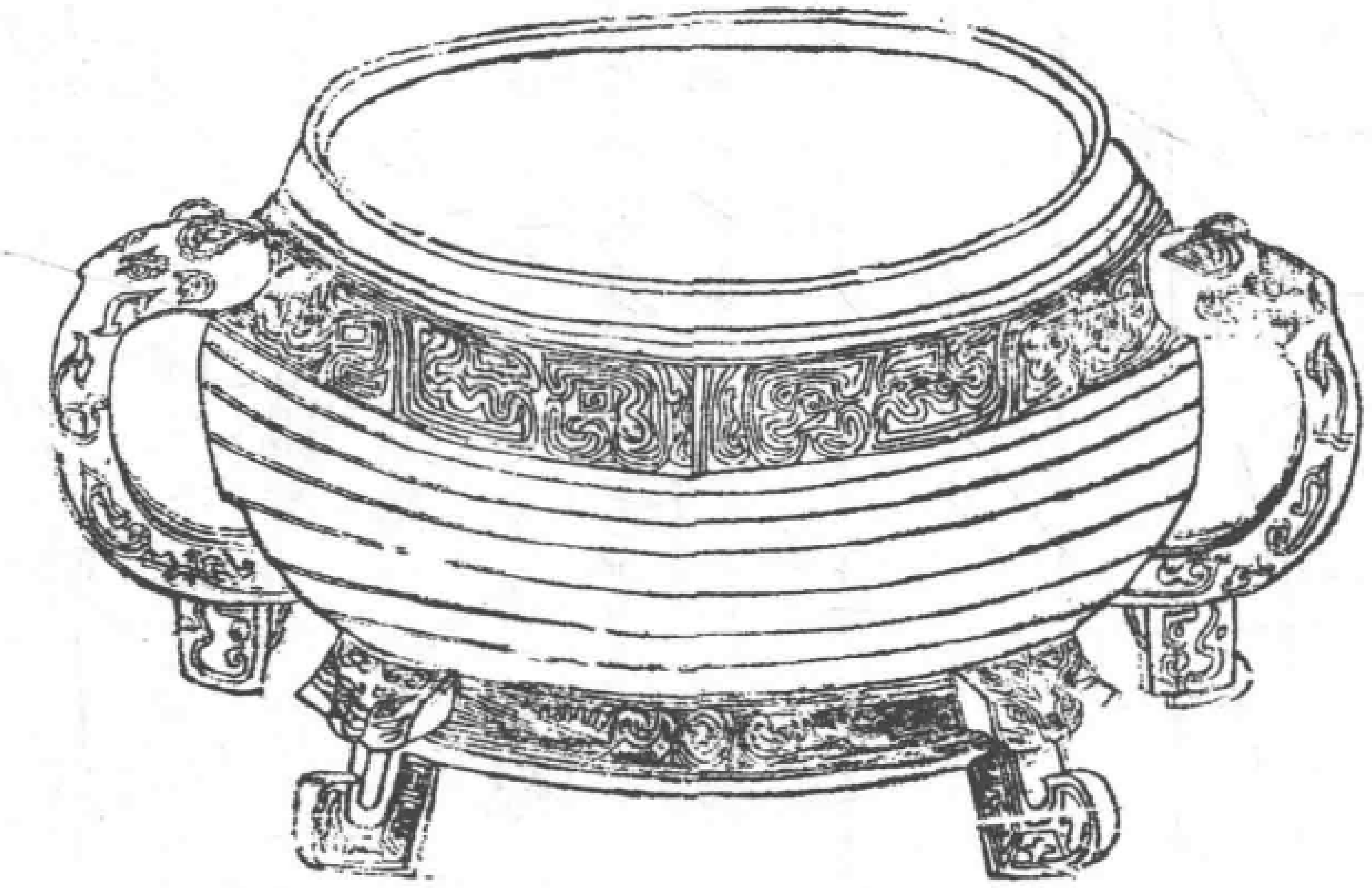
惟四月初吉王在辟宫宰
辟父佑周位王册命周曰
錫汝華朱市玄衣米帶旂
鑾錫戈琱戟彤矢用孝乃
祖考事官嗣飾僕小射底
敢周稽首對揚王休命用作
文考寶敦其子孫永寶用

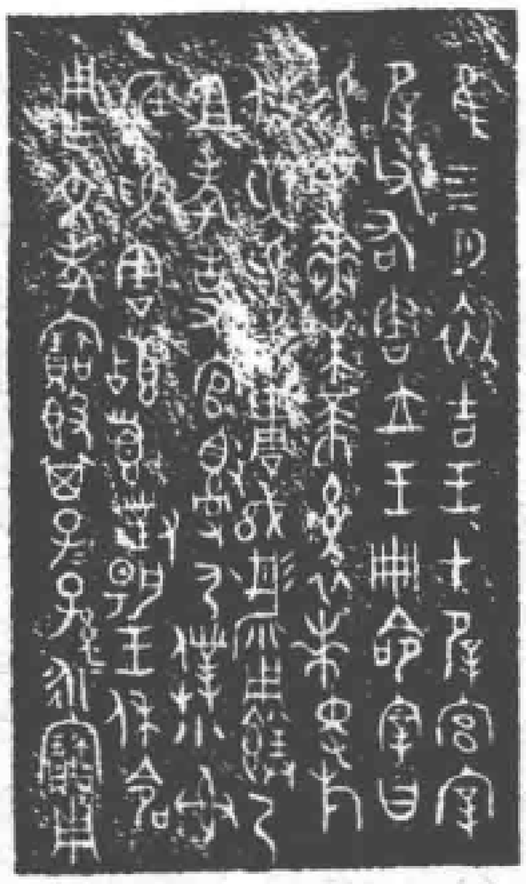
器



音釋同前

周宰辟父敦三（依元樣製）





惟四月初吉王在辟宮王辟父佑周位王冊命周曰錫汝華朱市玄衣黃帶於彝鑾旂戈琱㦸彤矢用事乃祖考事官司寵僕小射底魚用錫音揚王休令用作文考寶敦子孫永寶用

前一器通蓋高八寸三分深四寸二分口徑六寸七分腹徑八寸五分容七升二合共重八斤有半兩耳有珥三足蓋與器銘共一百五十字

次一器通蓋高七寸三分深四寸一分口徑六寸六分腹徑七寸六分容六升六合共重九斤六兩兩耳有珥蓋與器銘共一百五十字

後一器高六寸一分深四寸三分口徑六寸七分腹徑八寸六分容七升二合重七斤二兩兩耳有珥三足闕蓋銘七十五字

右三器形制款識悉同乃一時物也其銘曰周者公子周悼公也悼公文襄之後故有用作文考寶敦之辭古者錫有功則必有彝器以紀其事且以告于家廟焉如秬鬯一卣告于文人是也卣飲器敦食器宜其為銘一也是敦之銘亦曰用養乃祖考者謂此

二

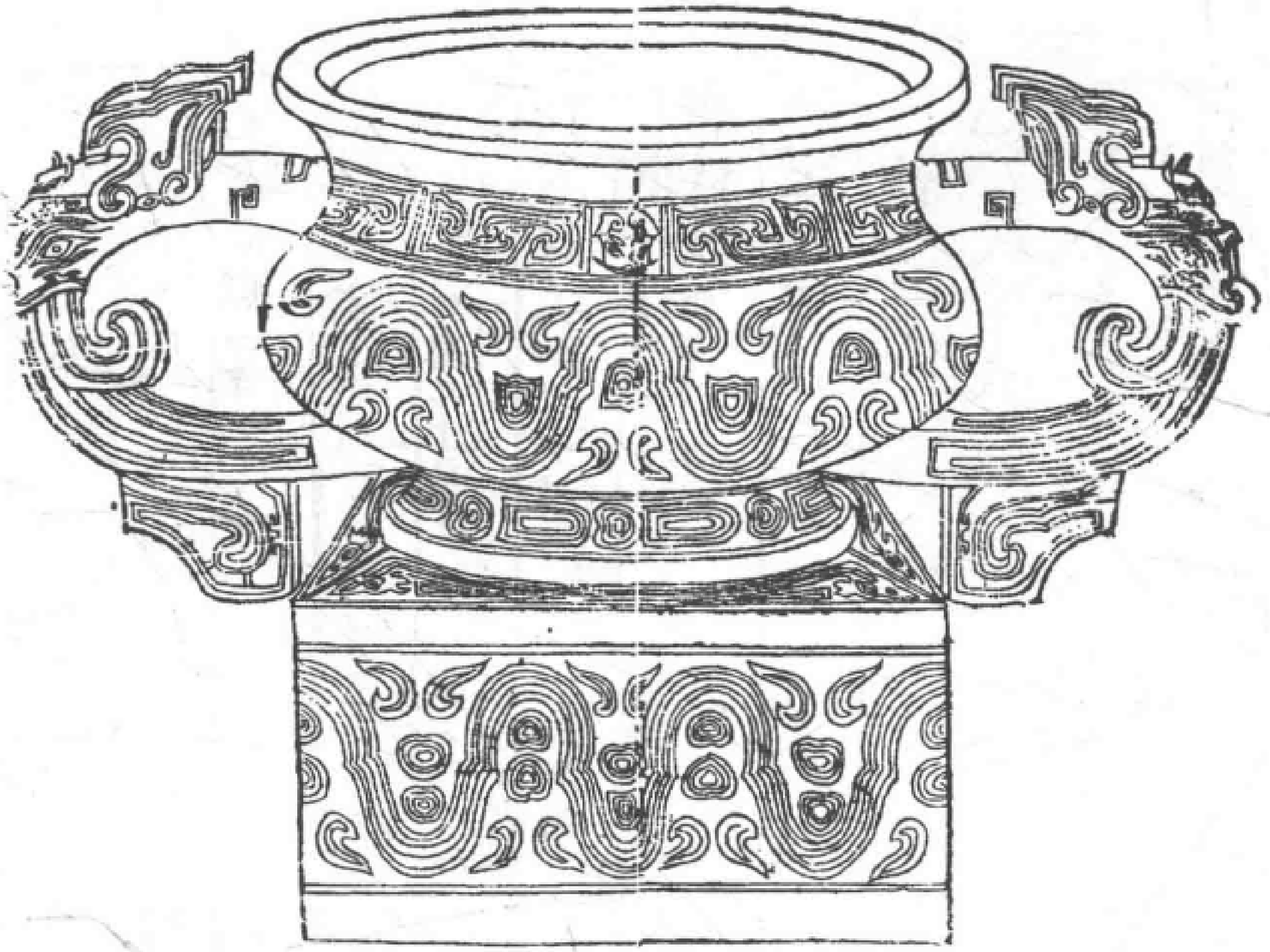
至大重修宣和博古圖録卷十六

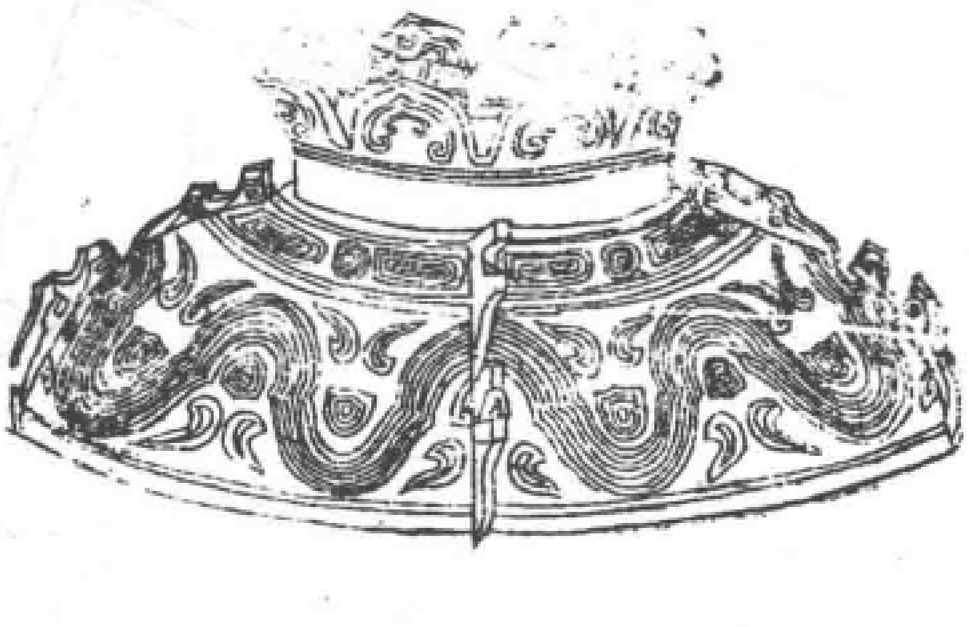
至大重修宣和博古圖録卷第十七

敦二（一十七器）
周
兕敦一（銘二字）
兕敦二（銘二字）
兕敦三（銘一字）
剌公敦一（銘二十八字）
剌公敦二（銘二十八字）
雁侯敦（銘二十八字）
師望敦（銘九字）
異敦（銘四十字）
毛父敦（銘四十七字）
孟姜敦（銘二十八字）
仲負父敦（銘一十七字）
虔敦一（銘六字）
虔敦二（銘六字）

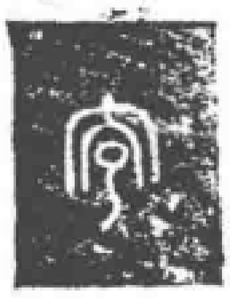
史張父敦蓋（銘一十二字）
仲酉父敦蓋（銘六字）
虎耳敦
夔足敦

周兕敦一（減小蓋器）



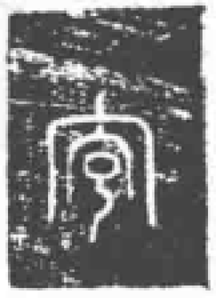


蓋



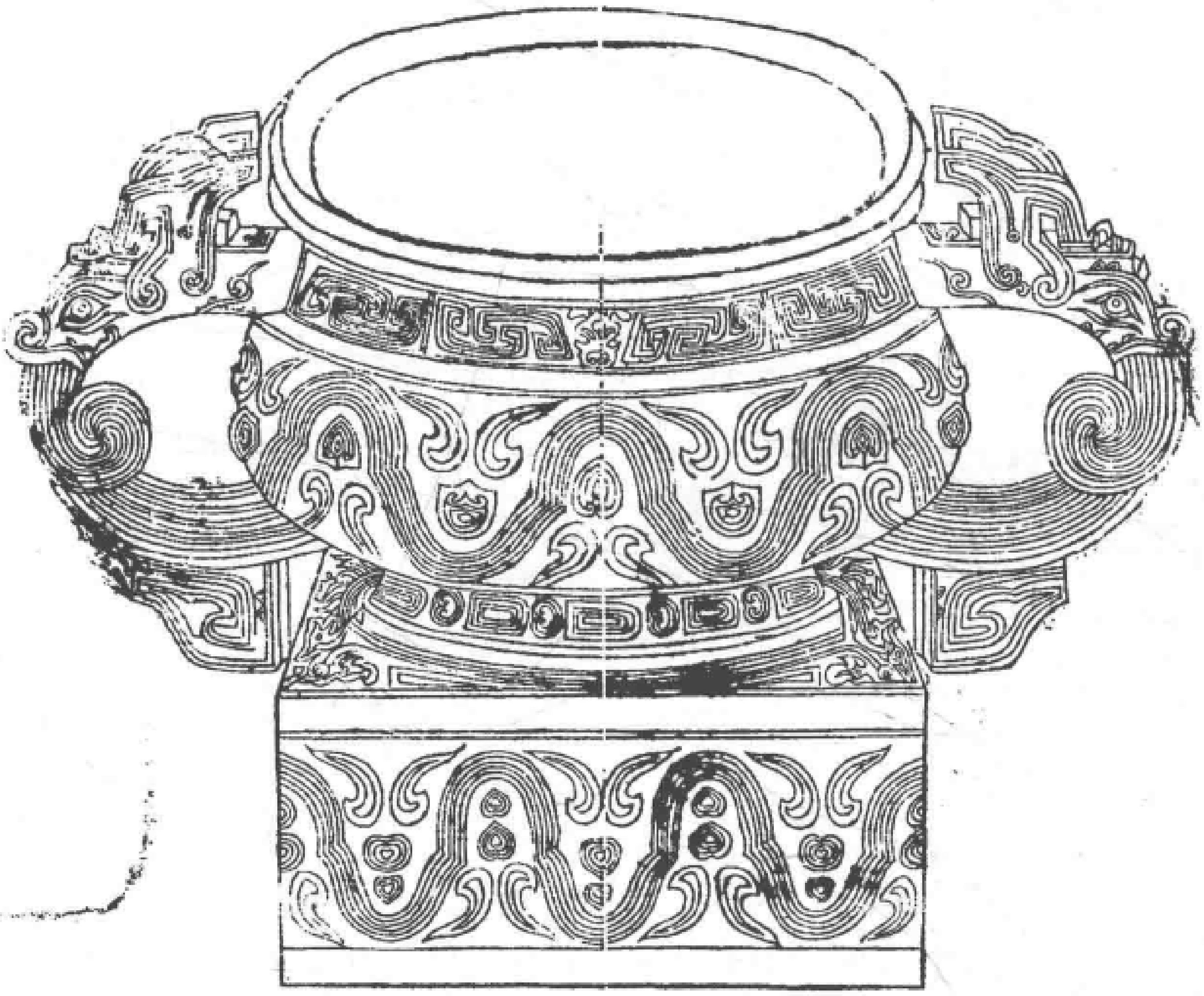
屋室兕形

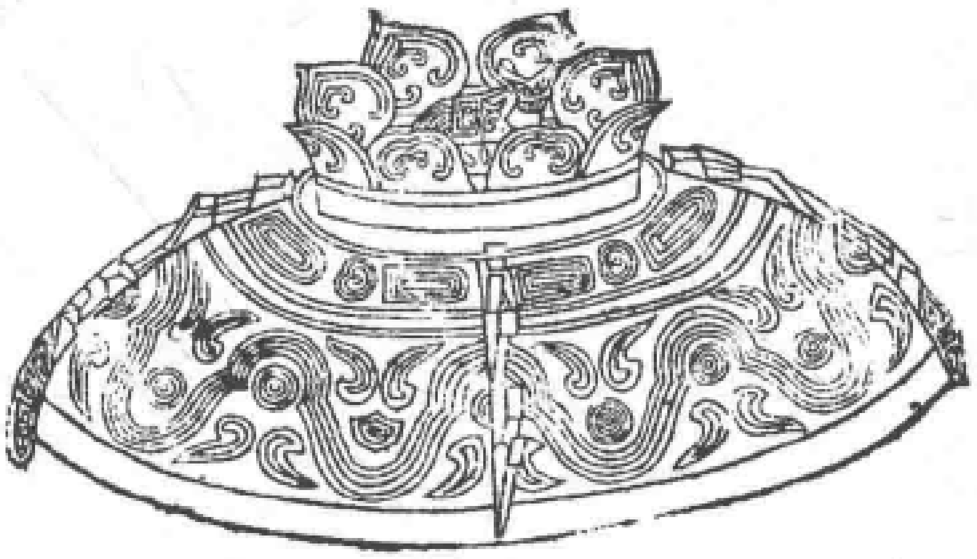
器

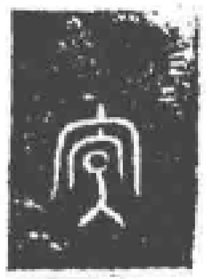


音釋同前

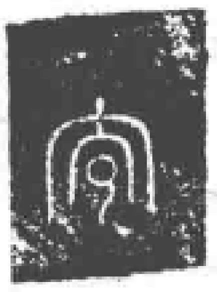
周兕敦二（減小樣製）





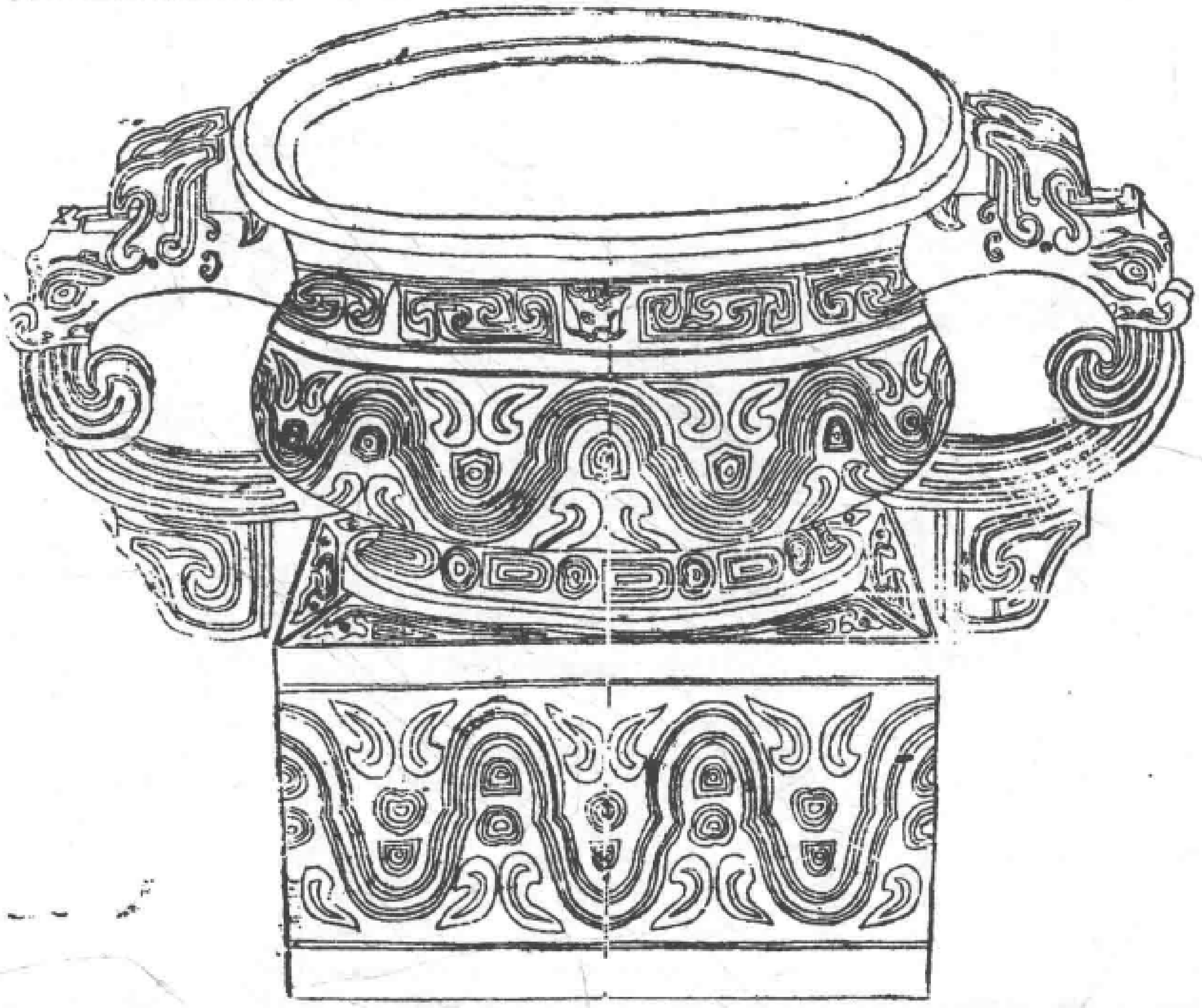


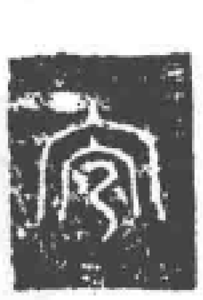
蓋兕形



音釋同前

周兕敦三（減小樣製）





畫兕形

前一器通蓋高一尺二寸深四寸四分口徑七寸五分腹徑八寸二分足自方七寸六分高三寸九分容七升共重二十一斤兩耳有珥蓋與器銘共二字

次一器通蓋高一尺一寸九分深四寸二分口徑七寸四分腹徑八寸足自方七寸五分高三寸八分容六升八合共重二十一斤九兩兩耳有珥蓋與器銘共二字

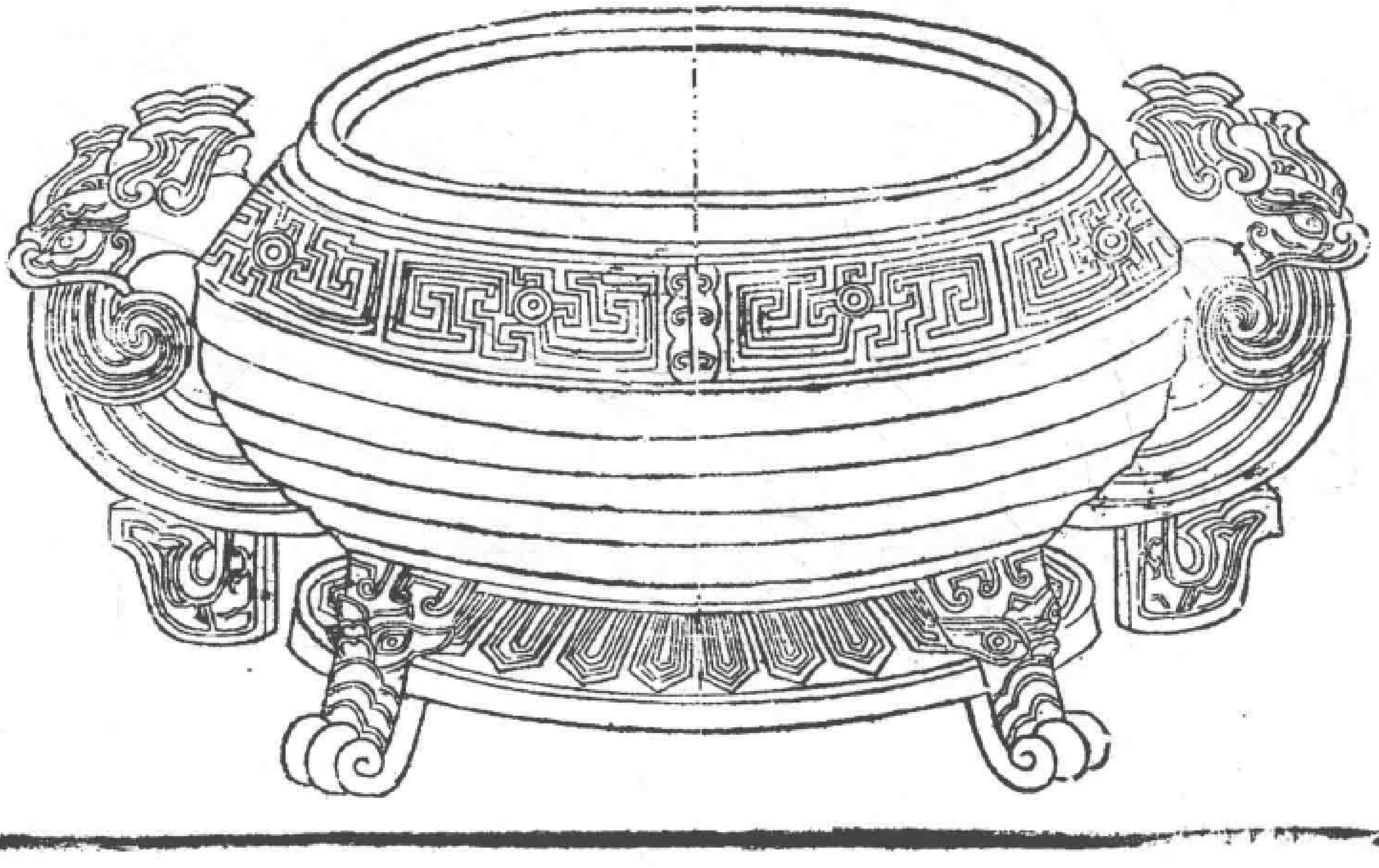
後一器高八寸六分深四寸四分口徑七寸三分腹徑七寸七分足自方七寸四分高三寸八分容六升三合重十有八斤兩耳有珥闕蓋銘一字

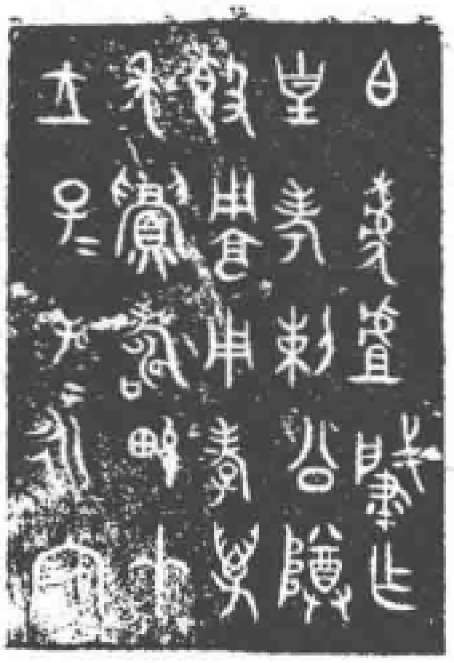
右三器製作一律皆以雲雷爲飾其銘上爲

屋室之狀而下一字曰兕蓋薦之宗廟之器也前二器乃頃所藏者蓋上各有犀兕之形故皆以兕名之後一器近得於長安水中但恨闕其蓋耳

王黼曰周兕敦款識一字上爲屋室之狀下一字曰兕蓋宗廟之器御府所藏與近獲於長安水中者其制度款識與此一同定周敦云

周剌公敦一（依元樣製）

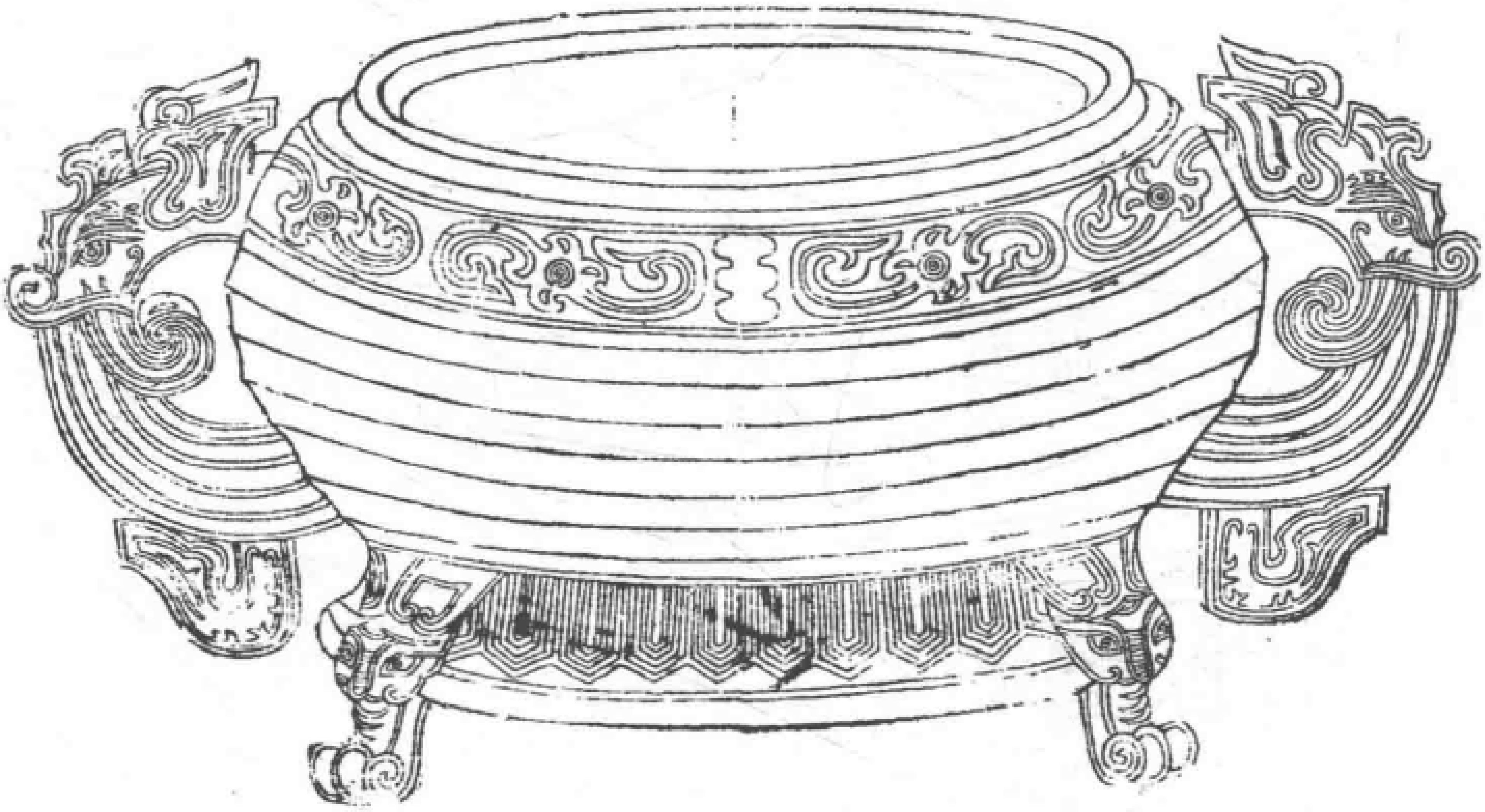


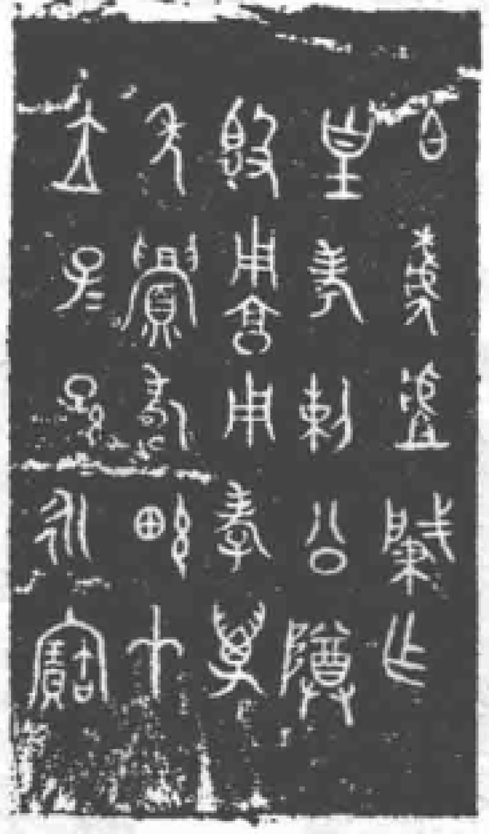


伯椃祖肇作
皇考剌公尊
敦用享用孝萬
年眉壽畯在
位子=孫=永寶

高六寸四分深四寸二分口徑六寸八分腹徑八寸容八升重十斤四兩兩耳有珥三足闕蓋銘二十八字

周剌公敦二（依元樣製）



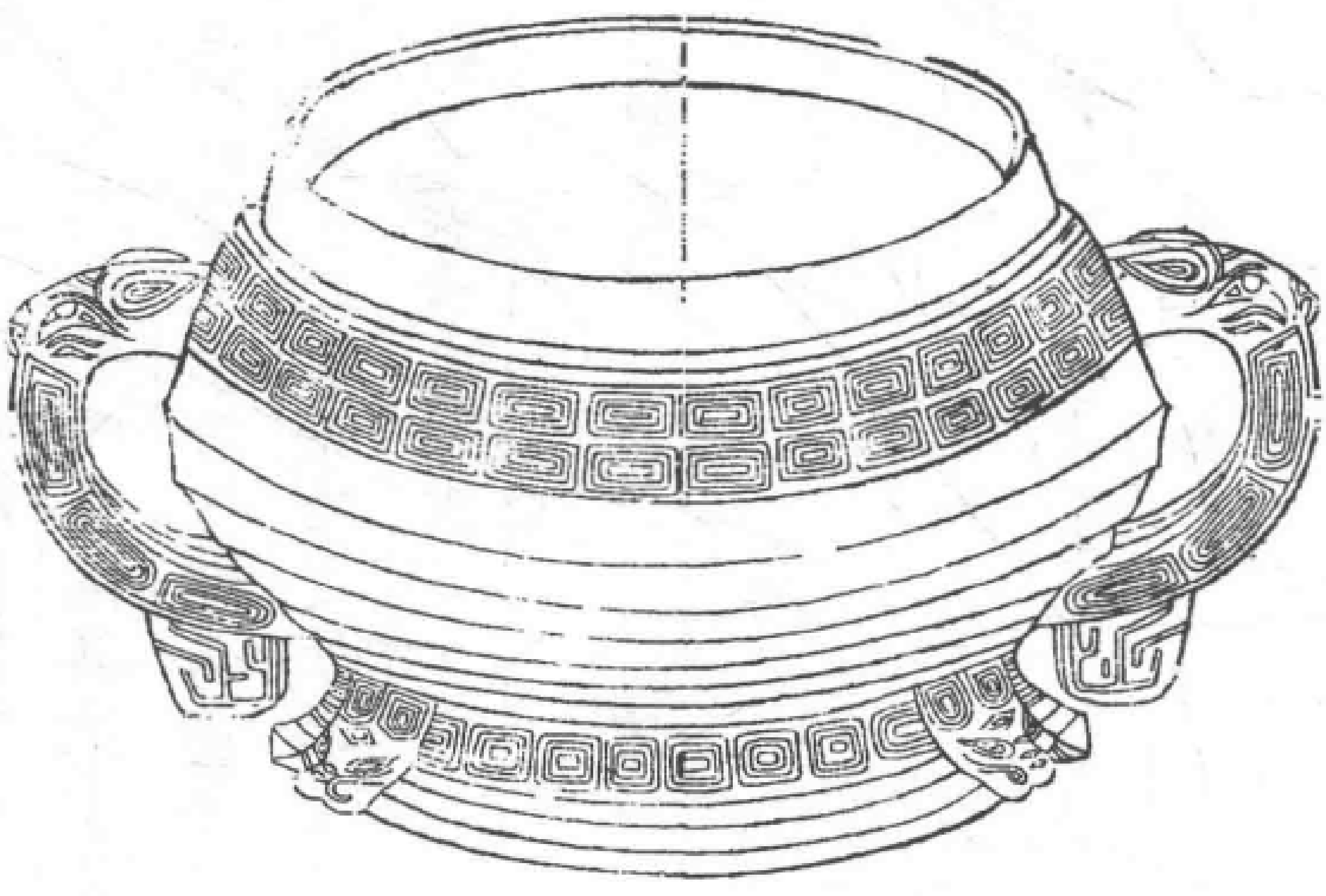


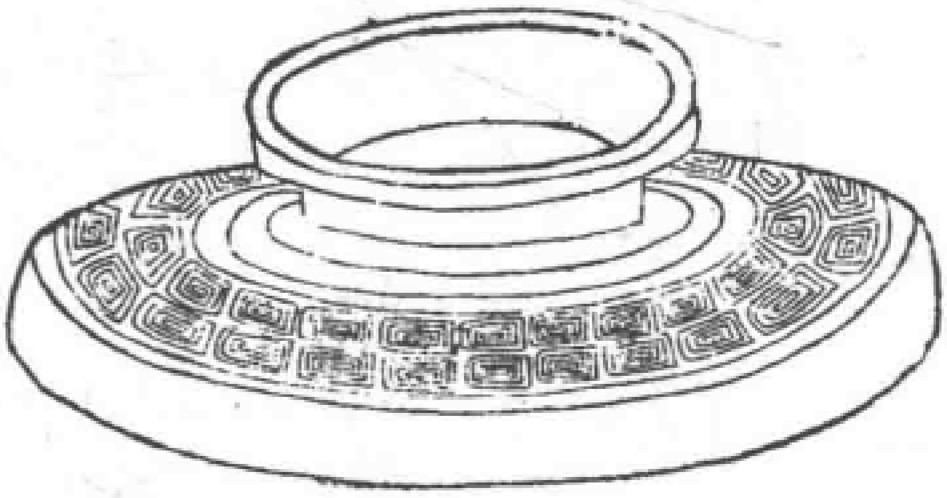
伯蒦祖摩作皇考刺公尊敦用享用孝萬年眉壽畯在位子〻孫〻永寶

高六寸四分深四寸二分口徑六寸八分腹徑八寸容七升六合重十斤十四兩兩耳有珥三足闕蓋銘二十八字

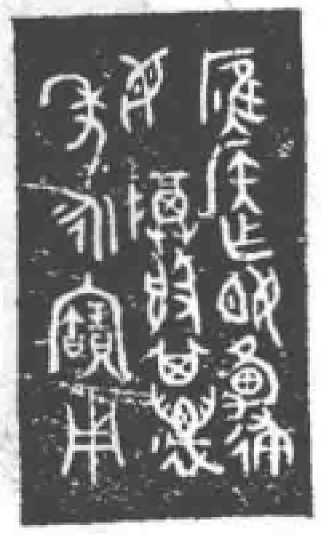
右二器其文曰作皇考刺公敦且𢊁敦曰刺祖乙伯按太公望子丁公伋伋子乙公得是知刺公乃乙公族也二器銘款悉同亦一時宗廟之器故皆曰用享用孝

周雁侯敦（作元濮器）



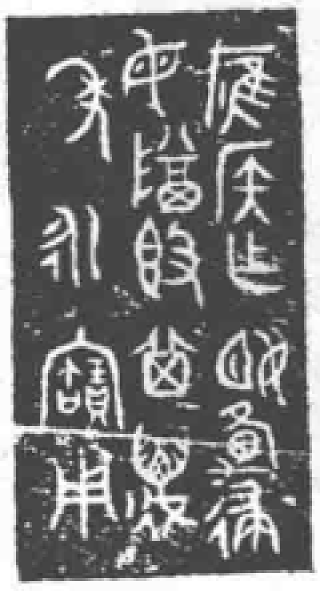


蓋



應侯作姬邍母尊敦其萬年永寶用

器

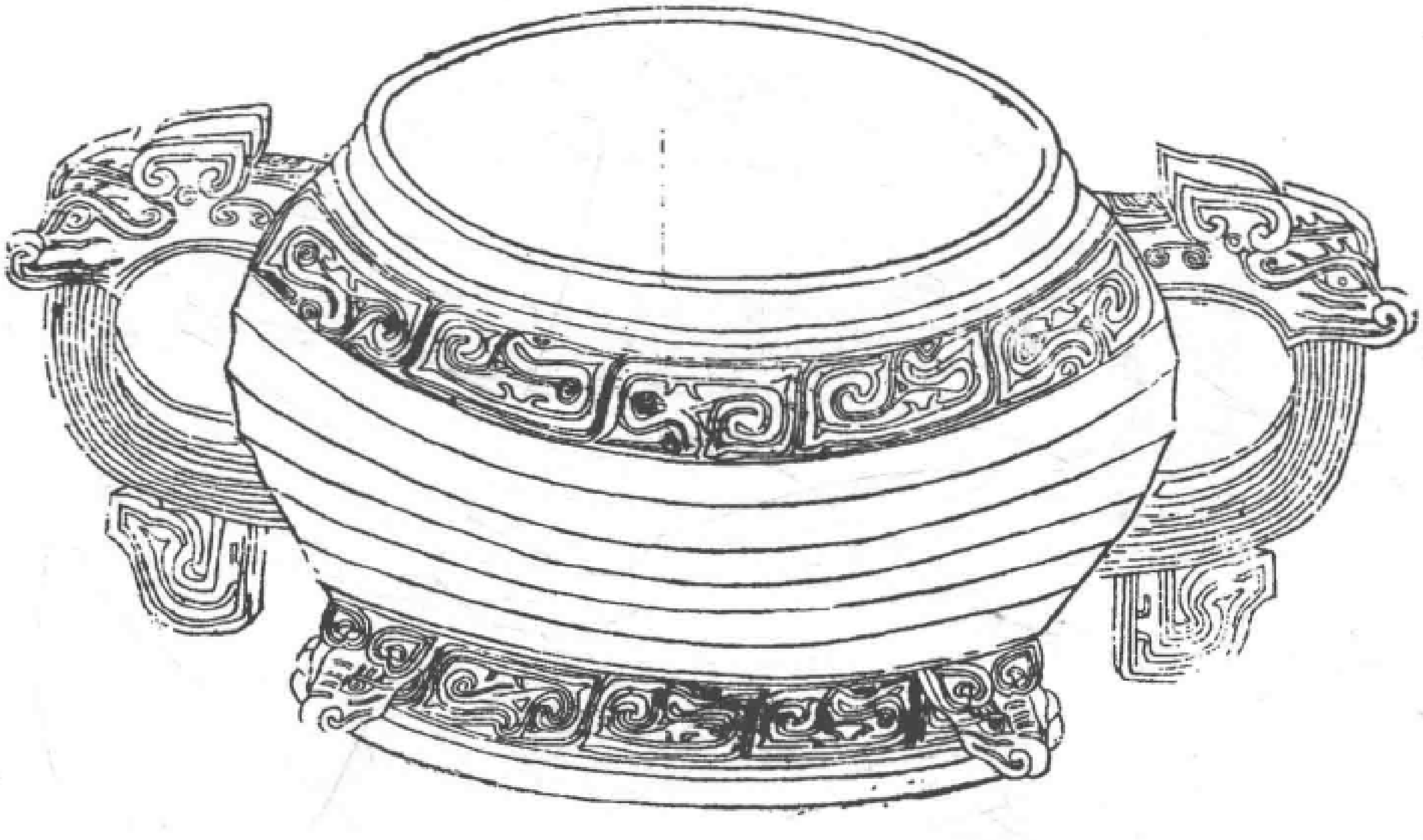


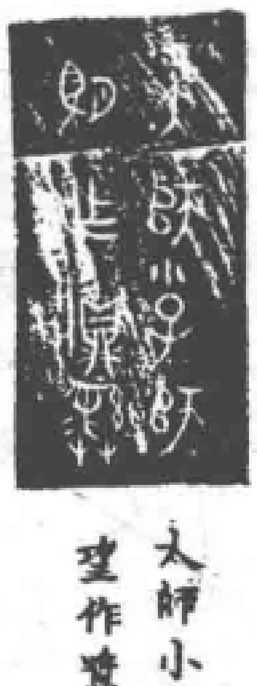
音釋同前

右通蓋高六寸一分深四寸一分口徑六寸腹徑七寸七分容六升共重七斤兩耳有珥蓋與器銘共二十八字曰雁侯作姬邍母尊敦按周室武王第四子曰雁侯其後乃有雁姓則雁者周武王之子曰作姬邍母尊敦於是又言邍者武王之姬雁侯之母也邍字與原同義且同音蓋古之姓氏耳

周師望敦

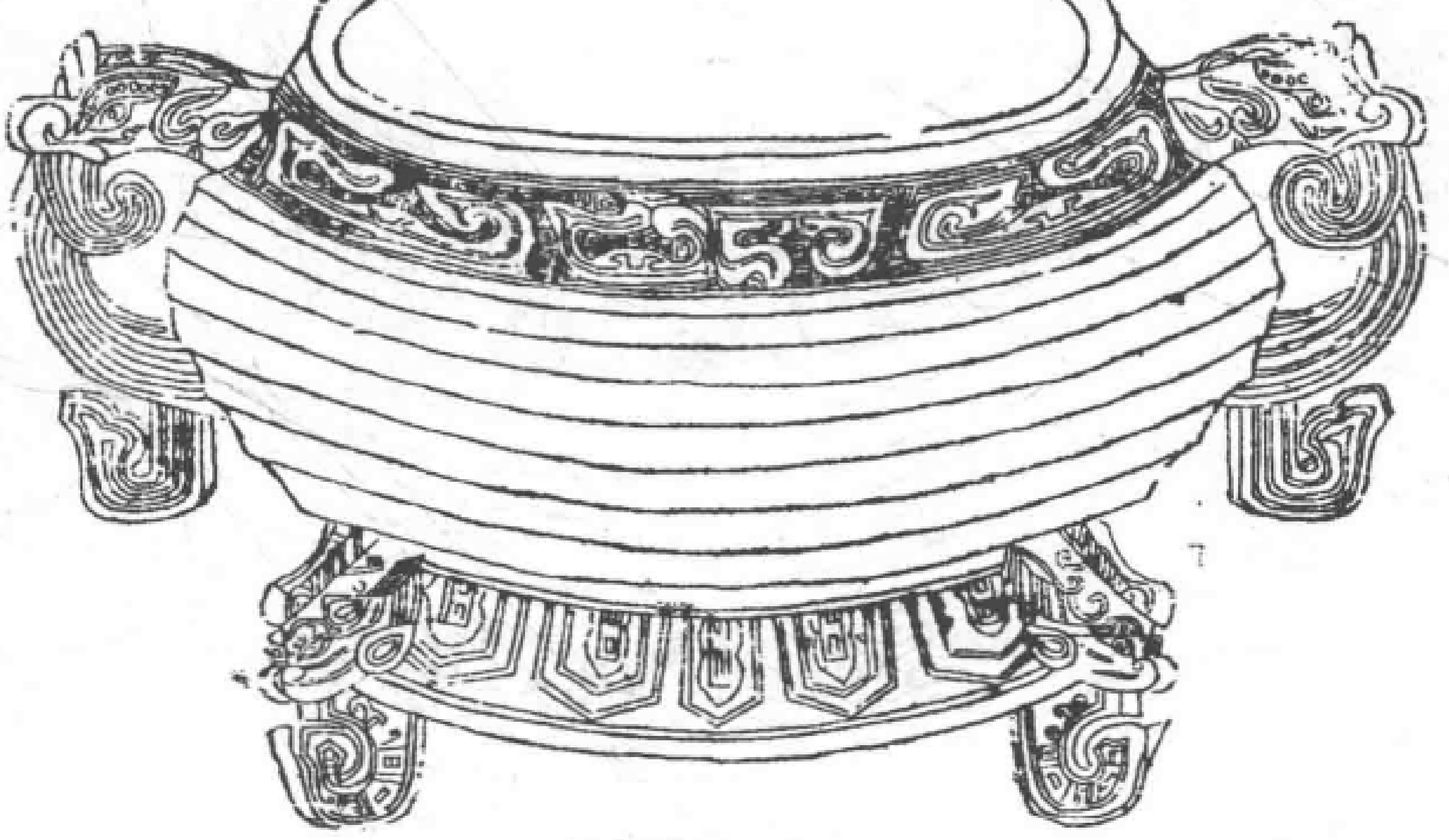
（依元樣製）

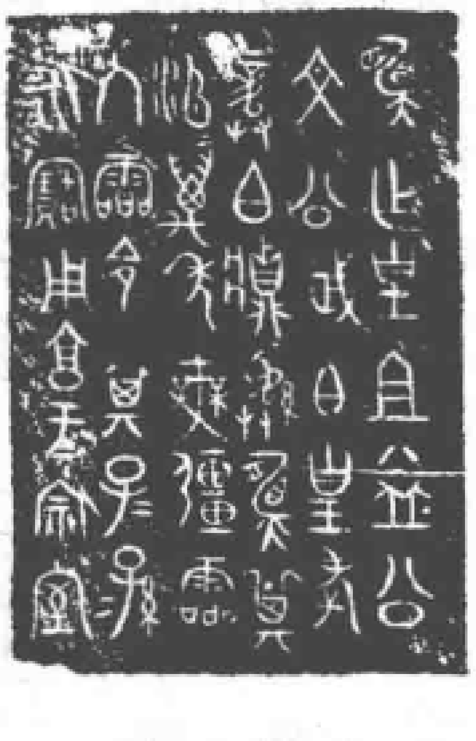




太師小子師
望作䵼彝

右高五寸深三寸九分口徑六寸二分腹徑八寸容六升有半重一十斤四兩兩耳有珥闕蓋銘九字純緣與足皆飾蟠夔間以雲紋耳爲螭形按史記齊世家太公望呂尚東海人其先祖嘗爲四嶽佐禹平水土有功或封於申或封於呂本姓姜氏從其封姓故曰呂尚呂尚年老窮困以漁釣奸周西伯西伯將出獵卜之曰所獲非龍非彨非虎非羆所獲霸王之輔獵至渭陽得尚與語大説曰自吾先君太公言當有聖人適周周以興子眞是邪吾太公望子久矣故號太公望載與俱歸遂立爲師其銘曰太師者葢紀其官也望則稱其號耳是器與周師望簋銘文政相同殆一時物邪



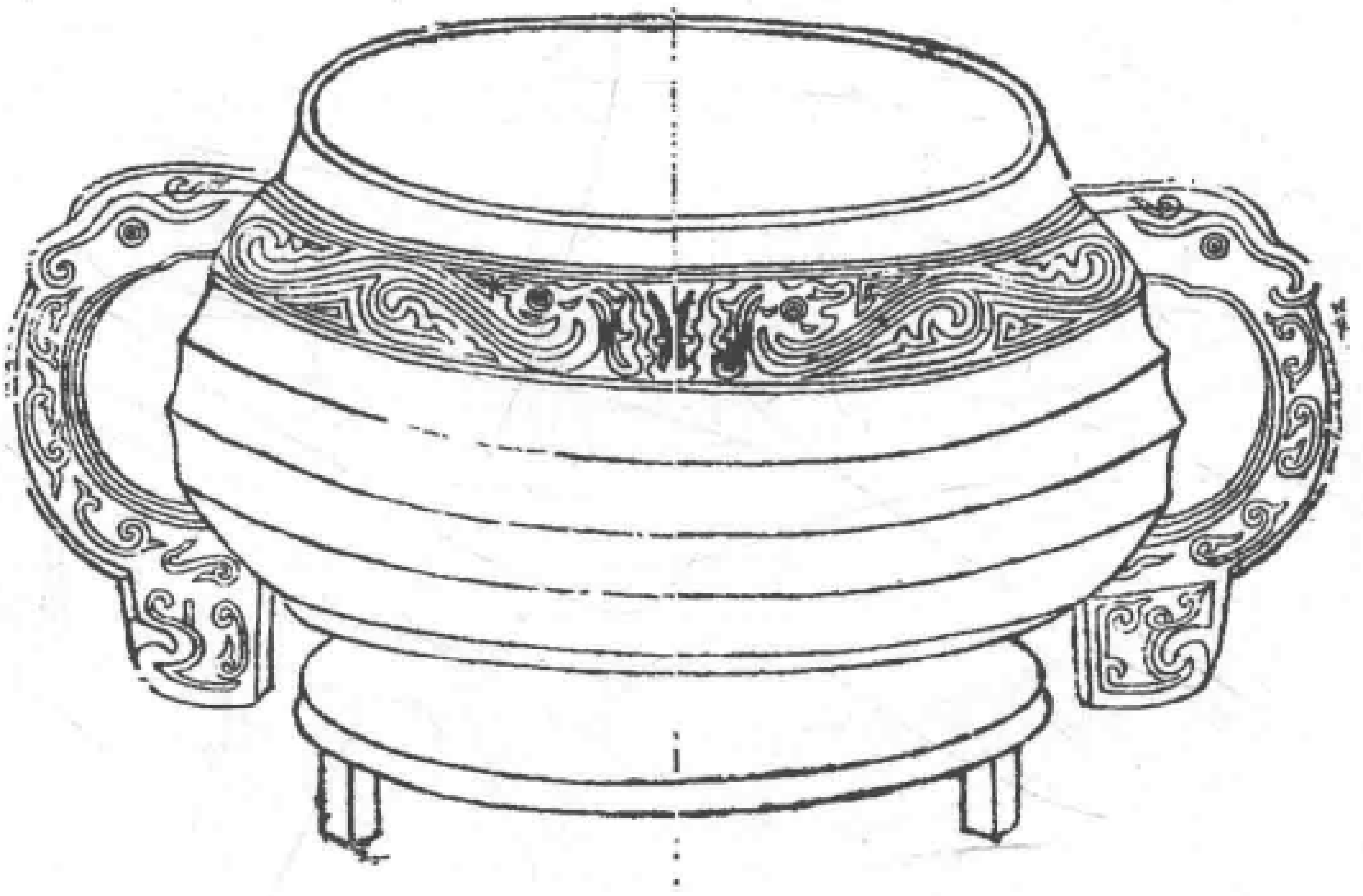


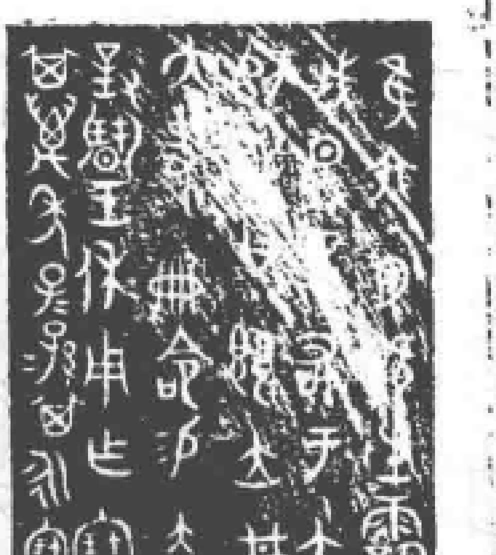
翼作皇祖益公
文公武伯皇考
龔伯𩰫彝翼其
沠=萬年無疆令
終令命其子=孫=
永寶用享于宗室

右高六寸五分深四寸三分口徑七寸腹徑九寸五分容八升一合重十有二斤二兩兩耳有珥三足闕蓋銘三十九字按此器乃敦

而銘文謂之彝者舉器之總名故不言敦翼必諸侯也故祭及四世蓋以古之諸侯有五廟大夫有三廟而傳言學士大夫則知尊祖謂過祖則無及矣武伯龔伯以謚配字爲言如文仲穆伯之類蓋公文公則言其爵蓋不沒其實也如周有天下至於不窋古公亦或不以爵稱又況於諸侯哉

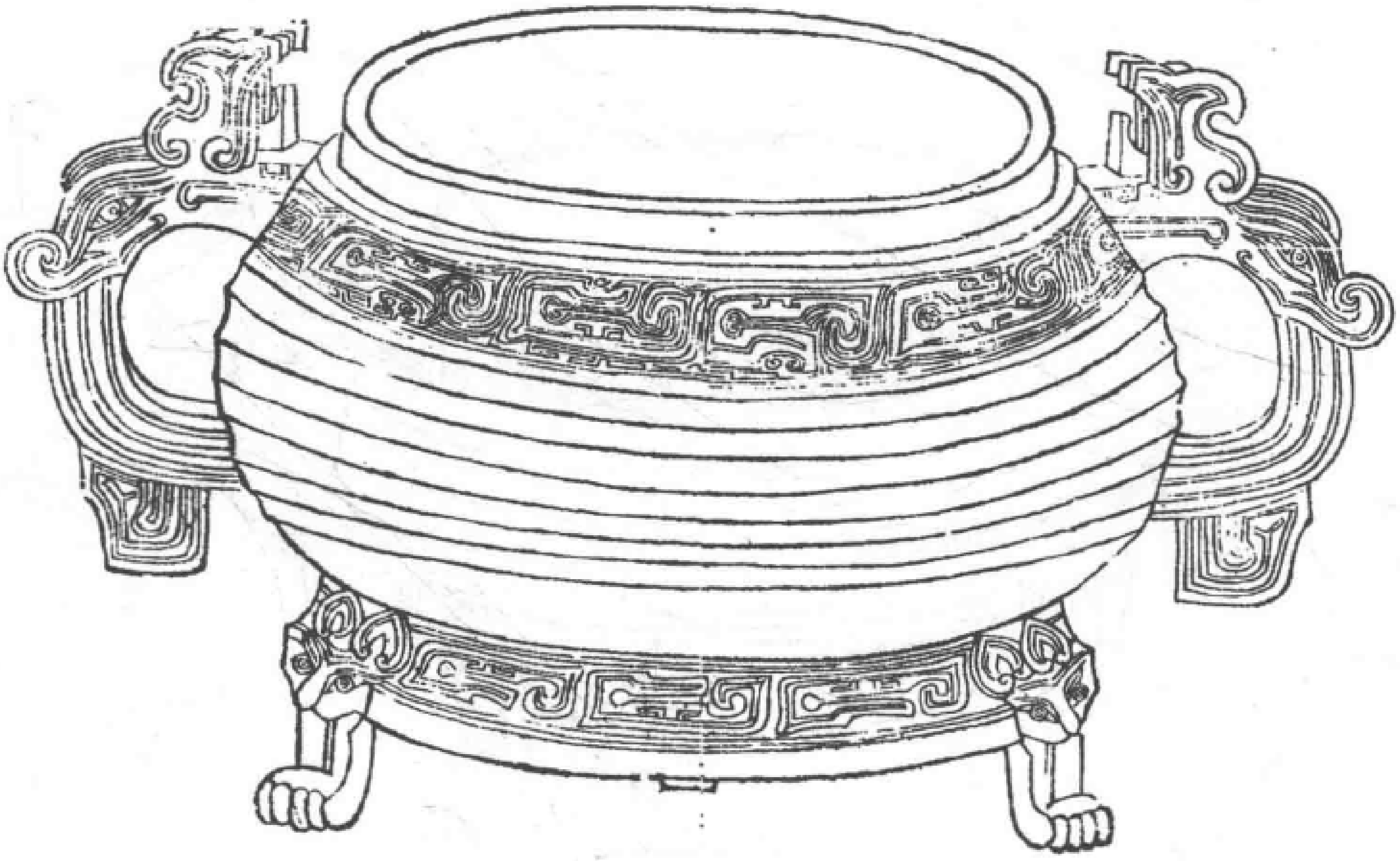
周毛父敦（依元樣製）





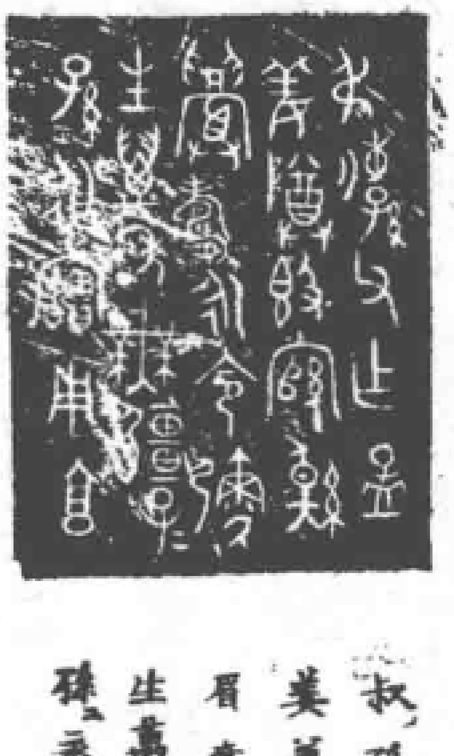
惟六月旣生霸戊
戌旦王格于太室
師毛父即位邢伯佑
太史冊命錫赤芾
對揚王休用作寶敦
其萬年子孫其永寶用

右高五寸二分深四寸口徑五寸六分腹徑七寸三分容四升九合重四斤九兩兩耳有珥三足闕蓋銘四十七字曰大室大室廟中之室言大以別其次者如魯有世室是也戩敦云王格于大室牧敦云格大室葢周之時受四方諸侯之朝必於其廟示不敢專耳詩言嗣王朝於廟者此也是廟皆謂室也曰毛父則史稱武王克商毛叔奉明水葢史稱叔者字也春秋書毛伯者爵也邢敦亦云毛伯内門立中庭佑則毛父其人歟以古者始字之曰伯仲及其德卲則又言父焉若夫言内史册命者以内史凡命諸侯及孤卿大夫則册命之耳



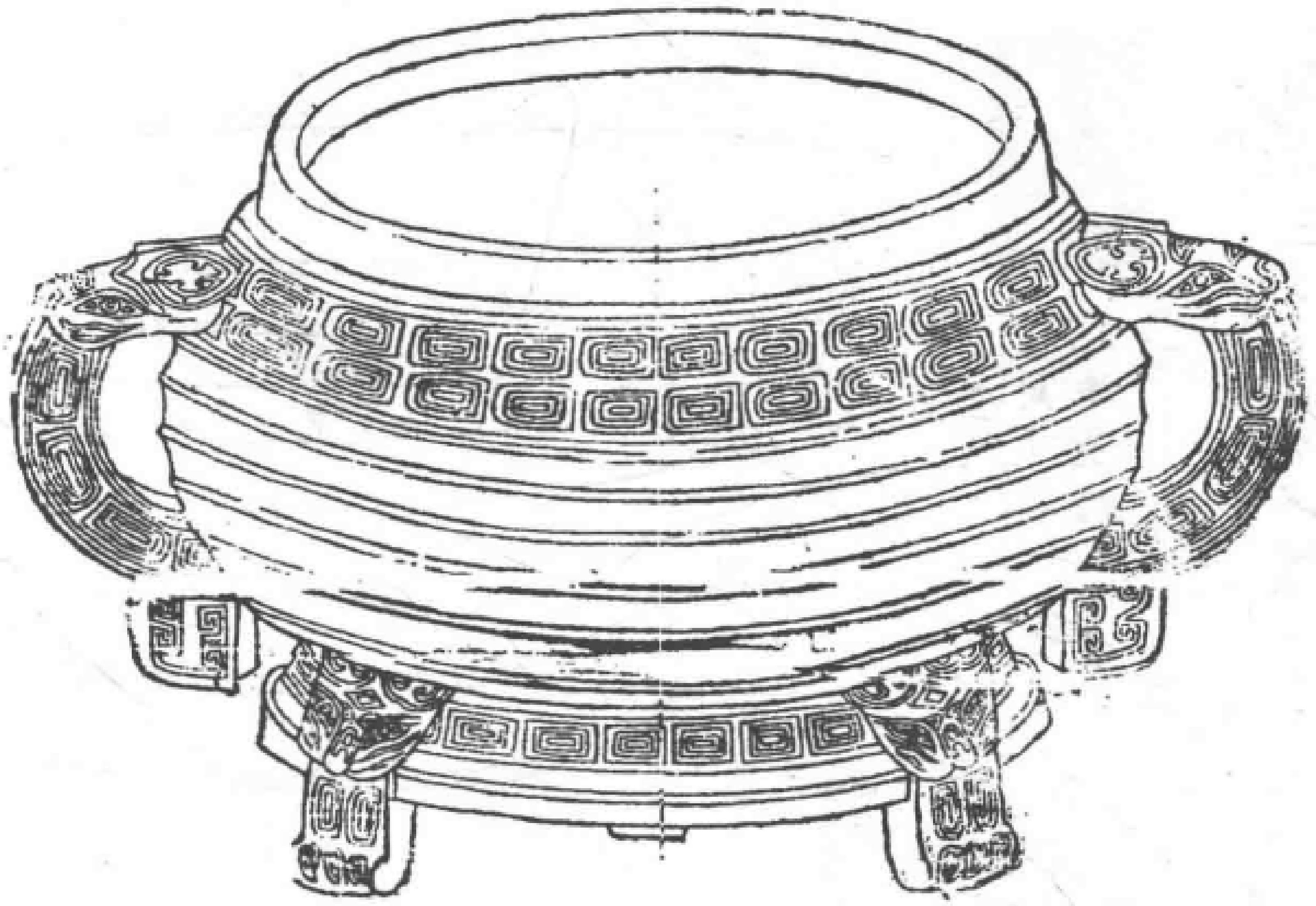
周孟姜敦（依元樣製）

右高六寸二分深四寸五分口徑六寸八分腹徑八寸七分容七升八合重十有二斤兩耳有珥三足闕蓋銘二十八字曰叔孫者蓋叔孫氏出於桓公之後曰父者尊之也曰作孟姜尊敦姜齊姓也齊魯婚姻之國孟則長矣以別於仲季之稱與詩所謂孟姜同意

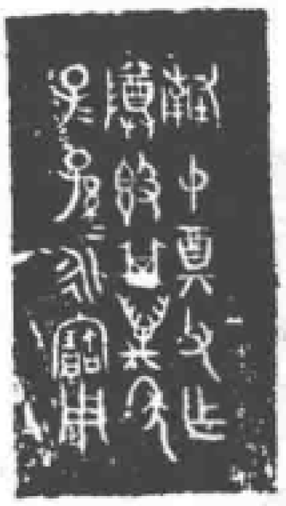


叔孫父作孟
姜尊敦綰綽
眉壽永命彌
生萬年無彊子〻
孫〻永寶用享

蒯仲奠父敦（依元蔡集）



右高五寸六分深四寸口徑六寸腹徑八寸容六升一合重五斤有半兩耳有珥三足闕蓋銘一十七字曰仲奠父者其字也上言蒯者恐言其姓又恐言其名春秋之時有曰蒯聵是有以蒯爲姓者有曰南蒯是以有以蒯爲名者此敦耳足皆狀獸形純緣之下雷紋爲飾腹間純素其形制與伯庶父敦大槩相類但闕蓋耳

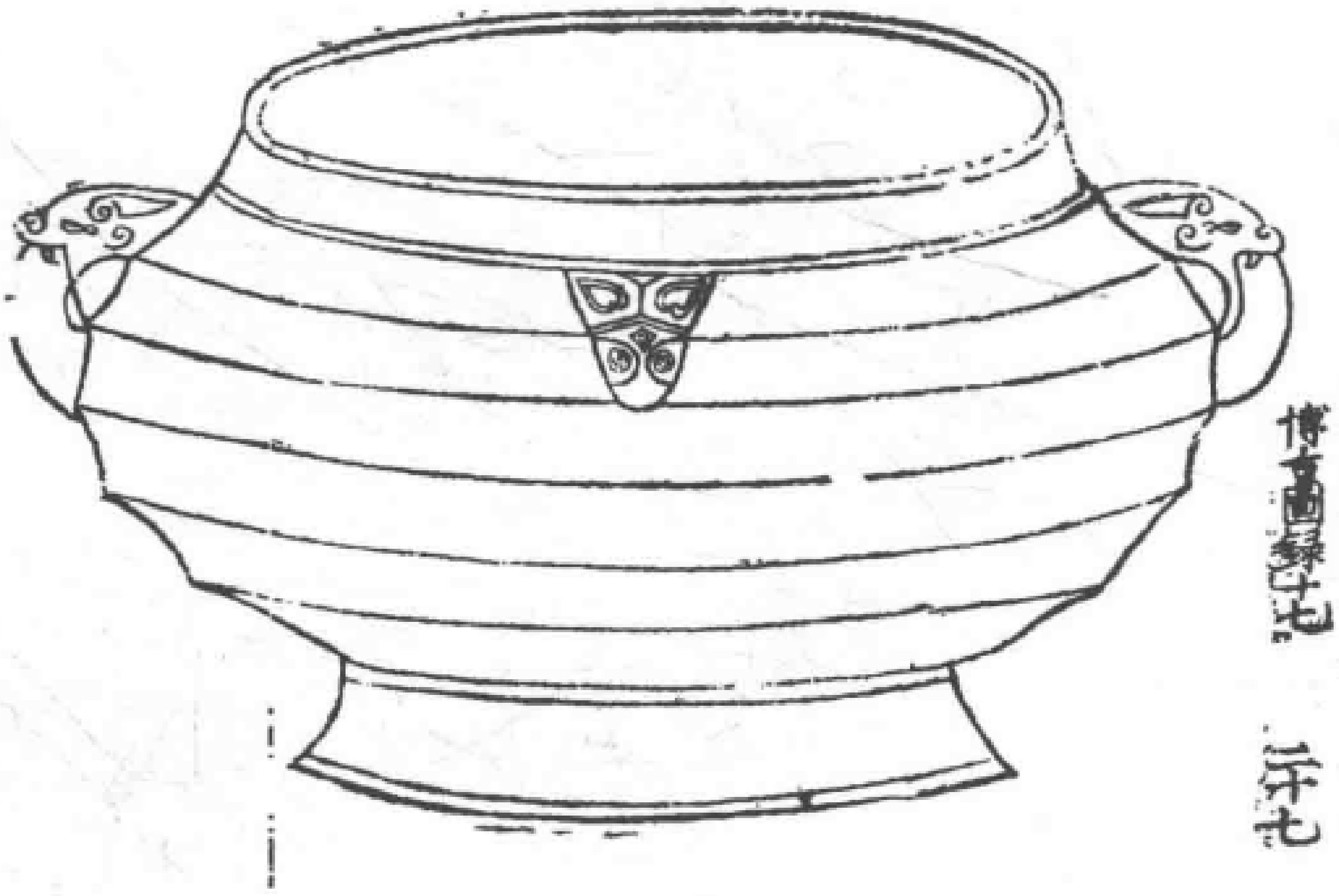


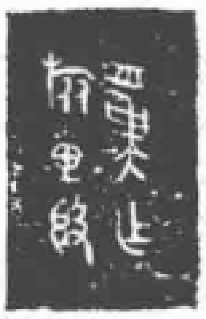
蒯仲奠父作

尊敦其萬年

子〻孫〻永寶用

周虎敦一（依元樣製本）



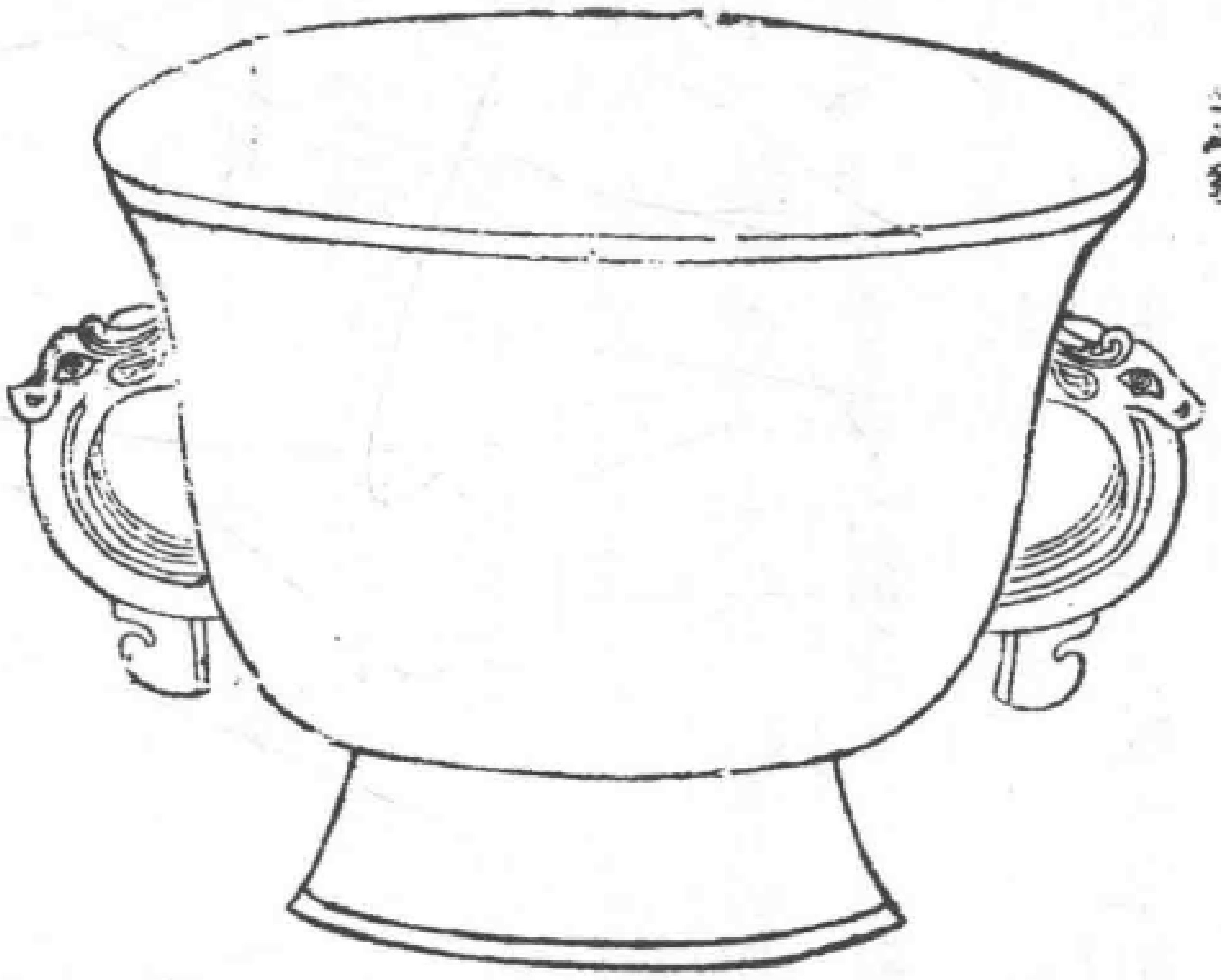


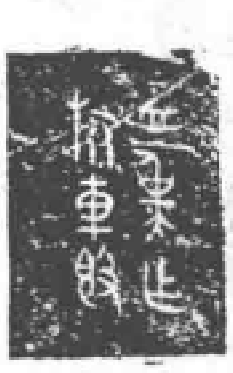
周虎作旅車敦

高四寸三分深三寸五分口徑五寸三分腹徑七寸九分容四升重四斤四兩兩耳圈足

銘六字

周虎敦二（依元樣製本）





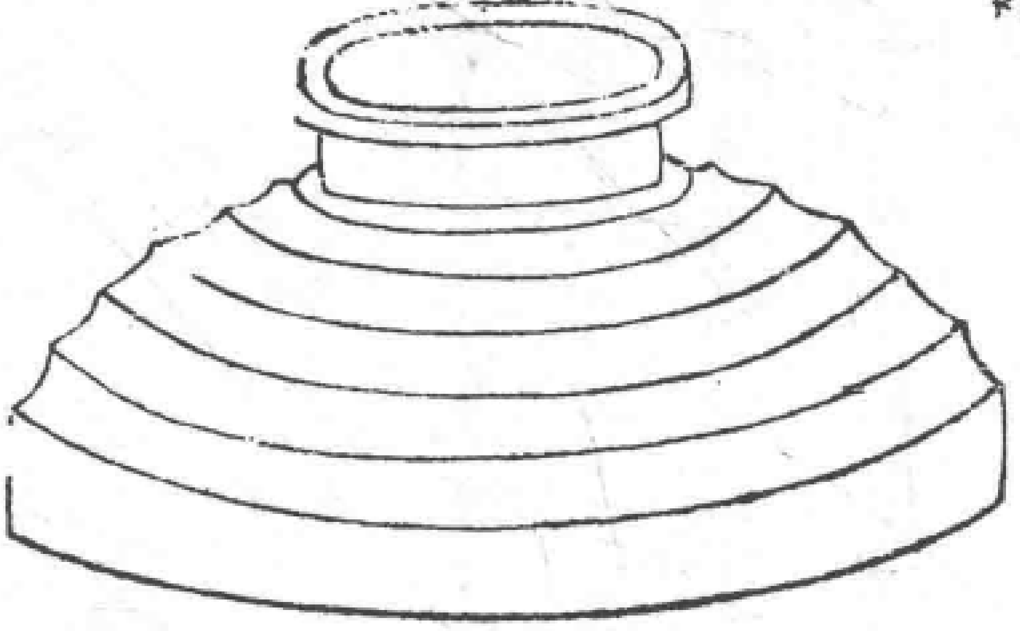
周虎作旅車敦

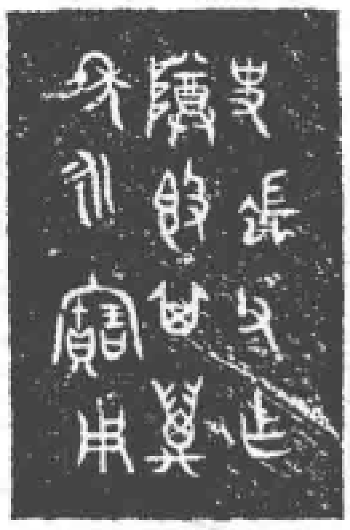
高五寸六分深四寸一分口徑七寸六分腹徑六寸容三升七合重三斤十有四兩兩耳有珥圈足銘六字

右二器夫師之出征則有宜社造禰之事而奉齋車以行是敦銘之以旅車則必旅之所用以舍奠于齋車者且師行二一軍而爲旅者已衆故其敦不一則一二以數之此特得其二而已其曰虔者必當時主將之名蓋不可得而考矣

周史張父敦蓋

樣製

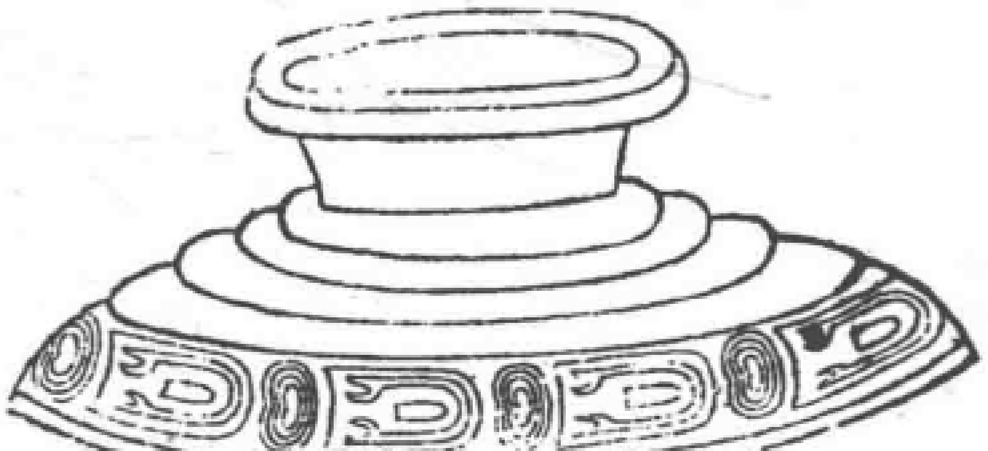


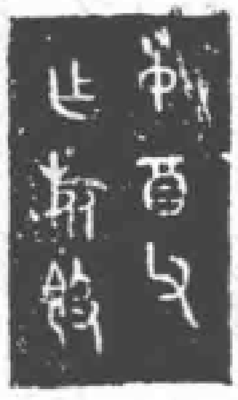


史張父作
尊敦其萬
年永寶用

右高二寸三分圜徑六寸二分重一斤十有四兩銘一十二字史張父作尊敦其萬年永寶用曰史著其官也曰張稱其氏也而父又見其尊焉純素無紋形若疊環而爲之製作純古土花青紫相間粲然瑩目惜乎不得其全者

周仲酉父敦蓋（依元樣製）

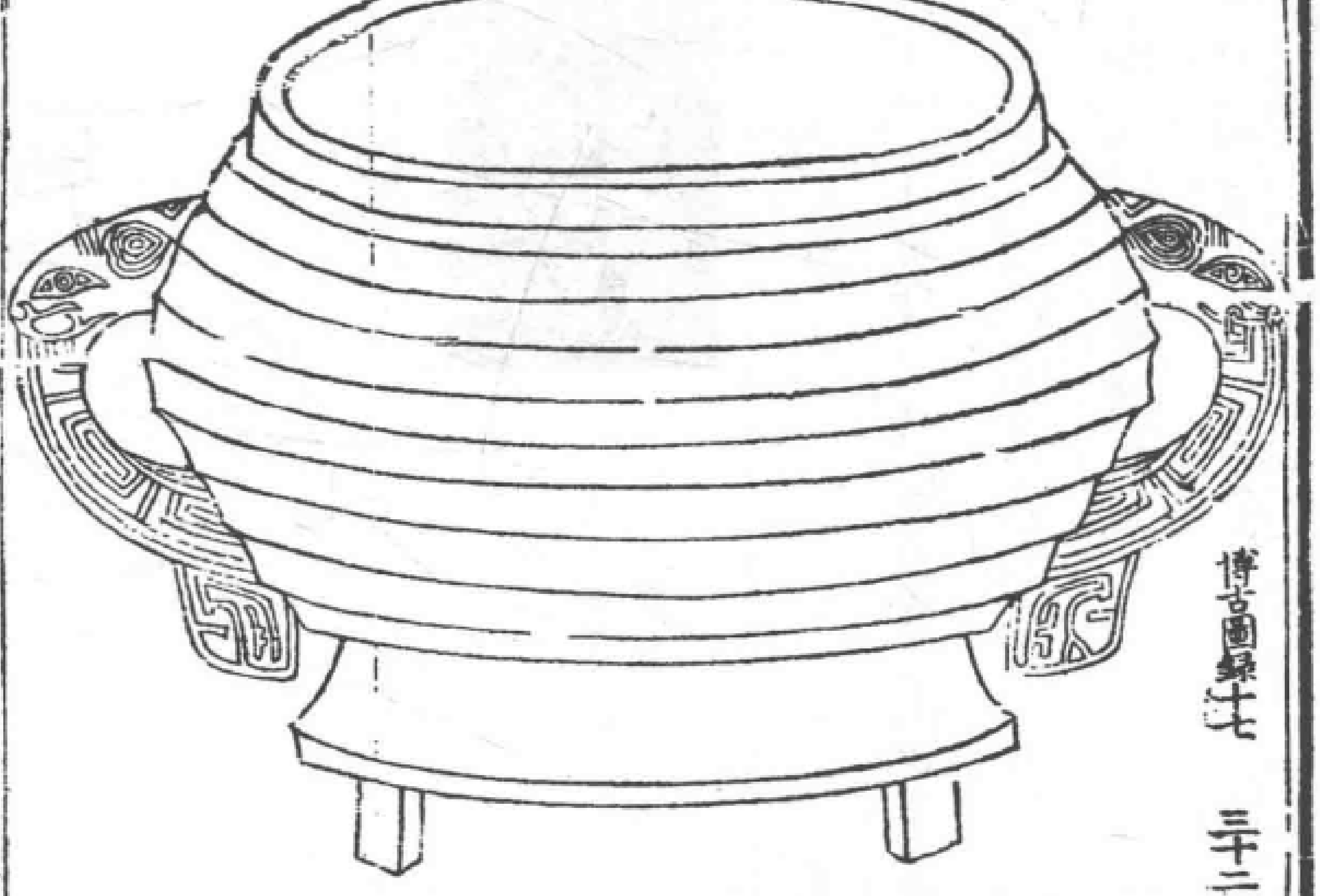




仲酉父
作旅敦

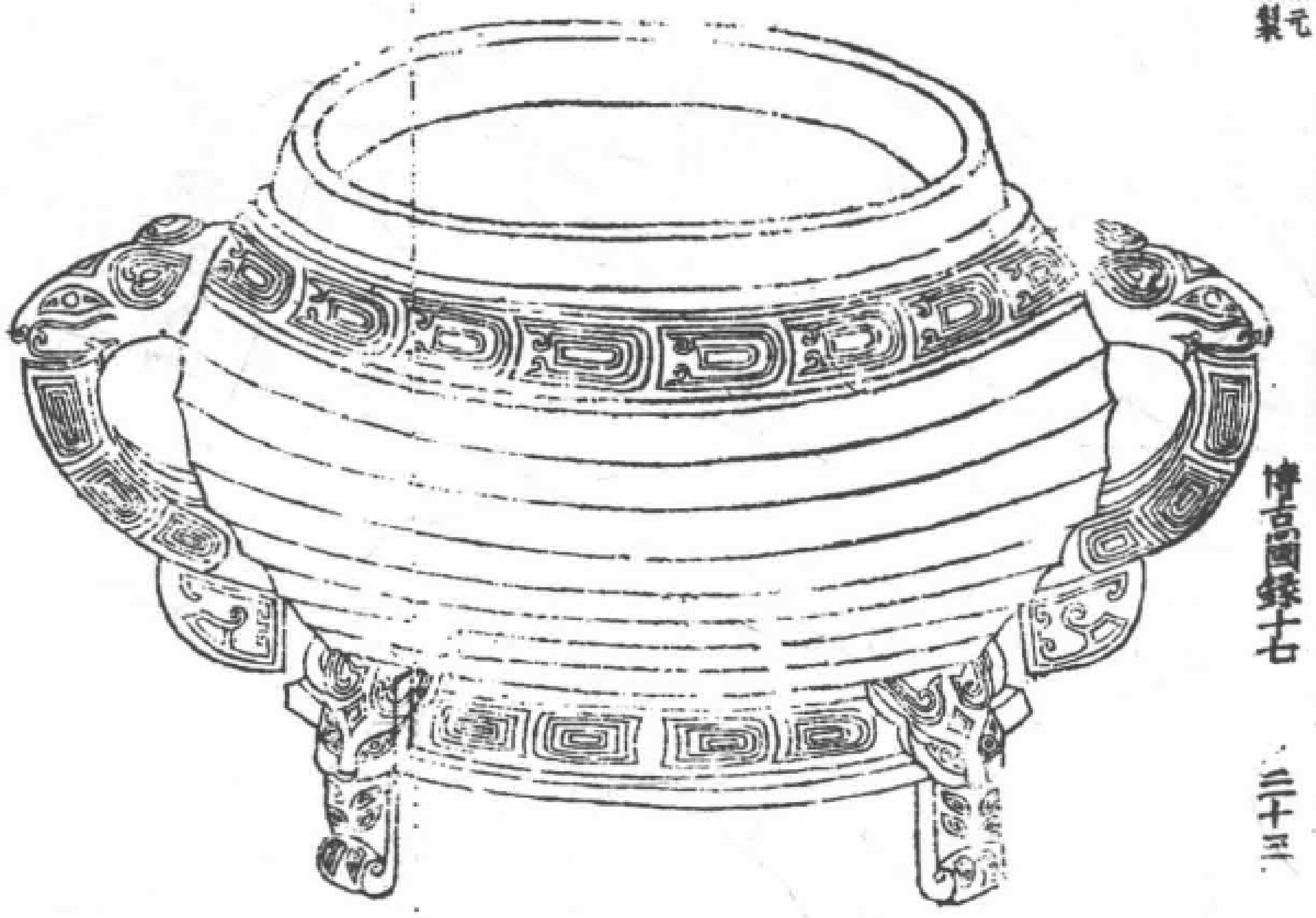
右高二寸一分口徑六寸四分重一斤三兩有半銘六字其曰仲酉父經傳無所見而曰旅敦者與周虔作旅車敦同蓋旅取其衆耳叩弫伯旅匜叔作旅匜審其皆非一器耳

周虎耳敦（依元樣製）



右高五寸二分深三寸九分口徑六寸一分腹徑八寸二分容六升二合重五斤有半兩耳有珥三足闕蓋無銘是器耳飾虎形通體純素略無設飾製作質朴頗有商之遺風然周器之至佳者也

周夔足敦（依元様製）



右高五寸六分深四寸口徑五寸六分腹徑七寸四分容五升四合重五斤四兩闕蓋無銘虎耳夔足飾以雷帶比它器文鏤簡古製作去商爲未遠葢周初器也

至大重修宣和博古圖録卷第十七

至大重修宣和博古圖録卷第十八

簠簋豆鋪總説

簠簋（四器）

周

叔邦父簠（銘二十二字）

太師望簠（銘一十八字）

京叔簋（銘一十一字）

素簋

豆（六器）

周（四器）

魚豆

疑生豆（銘八字）

蟠虺豆一

蟠虺豆二

漢（二器）

輕重雷紋豆一

輕重雷紋豆二

鋪（一器）

周

劉公鋪（銘一十字）

甗錠總説

甗（一十四器）

商（七器）

父己甗一（銘三字）

父己甗二（銘七字）

父乙甗（銘四字）

祖己甗（銘六字）

鬲甗一（銘一字）

鬲甗二（銘一字）

饕餮甗

周（五器）

垂花雷紋甗

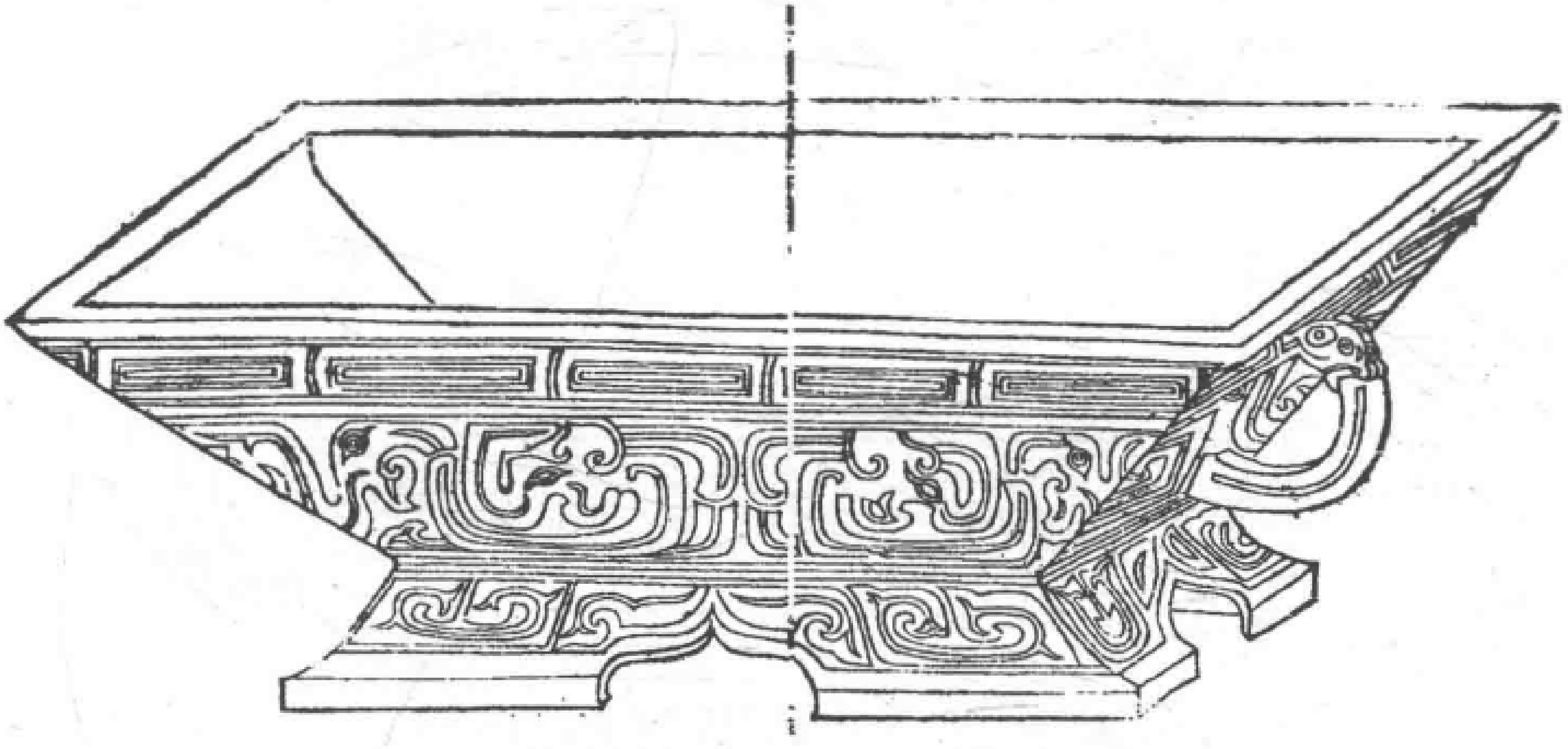
盤雲饕餮甗
雷紋饕餮甗
純素甗一
純素甗二
漢（二器）
偃耳甗
直耳甗
錠（一器）
漢
虹燭錠（銘一十八字）

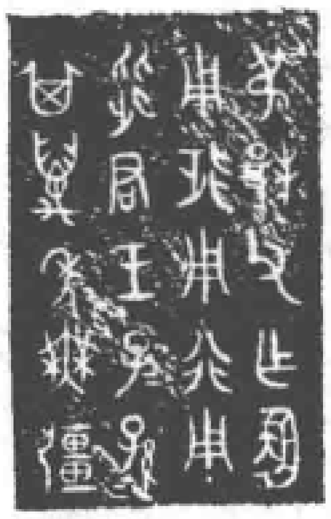
簠簋豆鋪總說

禮始於因人情而爲之葢以義起而制之使歸於中而已明以交人幽以交神無所不用必寓諸器而後行則簠簋之屬由是而陳焉然去古既遠禮文寖失況遭秦滅學之後其書焚矣疑以傳疑而無所考證則諸儒臨時泛起臆說無足觀者故見於禮圖則以簠爲外方而內圓以簋爲外圓而內方穴其中以實稻粱黍稷又皆刻木爲之上作龜葢以體蠡鏤之飾而去古益遠矣曾不知簠盛加膳簋盛常膳皆熟食用匕之器若如禮圖則略無食器之用今三代之器方圓異制且可以用匕而食復出於冶鑄之妙而銘載粲然則先王制作尚及論也豈刻木鏤形者所能髣髴哉至於豆則乃其實水土之品亦所以養其陰者夏以楬豆商以玉豆周以獻豆制作

雖殊所以爲實濡物之器則一也昔醢人掌四豆之實凡祭祀供薦羞則豆之用於祭祀者如此士昏禮設六豆於房中則豆之陳於昏禮者如此以之示慈惠之燕訓恭儉之饗亦待此以有行者也是以天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫七凡以尚德也鄉老六十者三七十者四八十者五九十者六凡以尚齒也然則用豆之義其可忽諸嘗考制字之法禮必從豆以禮之不可廢也豐必從豆以時之不可緩也戲必從豆以交際之不可忘也故孔子於造次之間與夫荅問之際嘗眷眷於此者蓋爲是爾若夫劉公鋪與夫君養鋪之二器舊以其鋪之聲與簠相近因以附諸簠今攷簠之器方而鋪之器圜又自與豆登略無少異故其銘前曰君作養鋪而疑生之豆亦曰養豆則是其銘亦近之疑銘之以鋪者有鋪陳薦獻之義而其器則豆耳故以附于豆之末云

周叔邦父簠（依元様製）

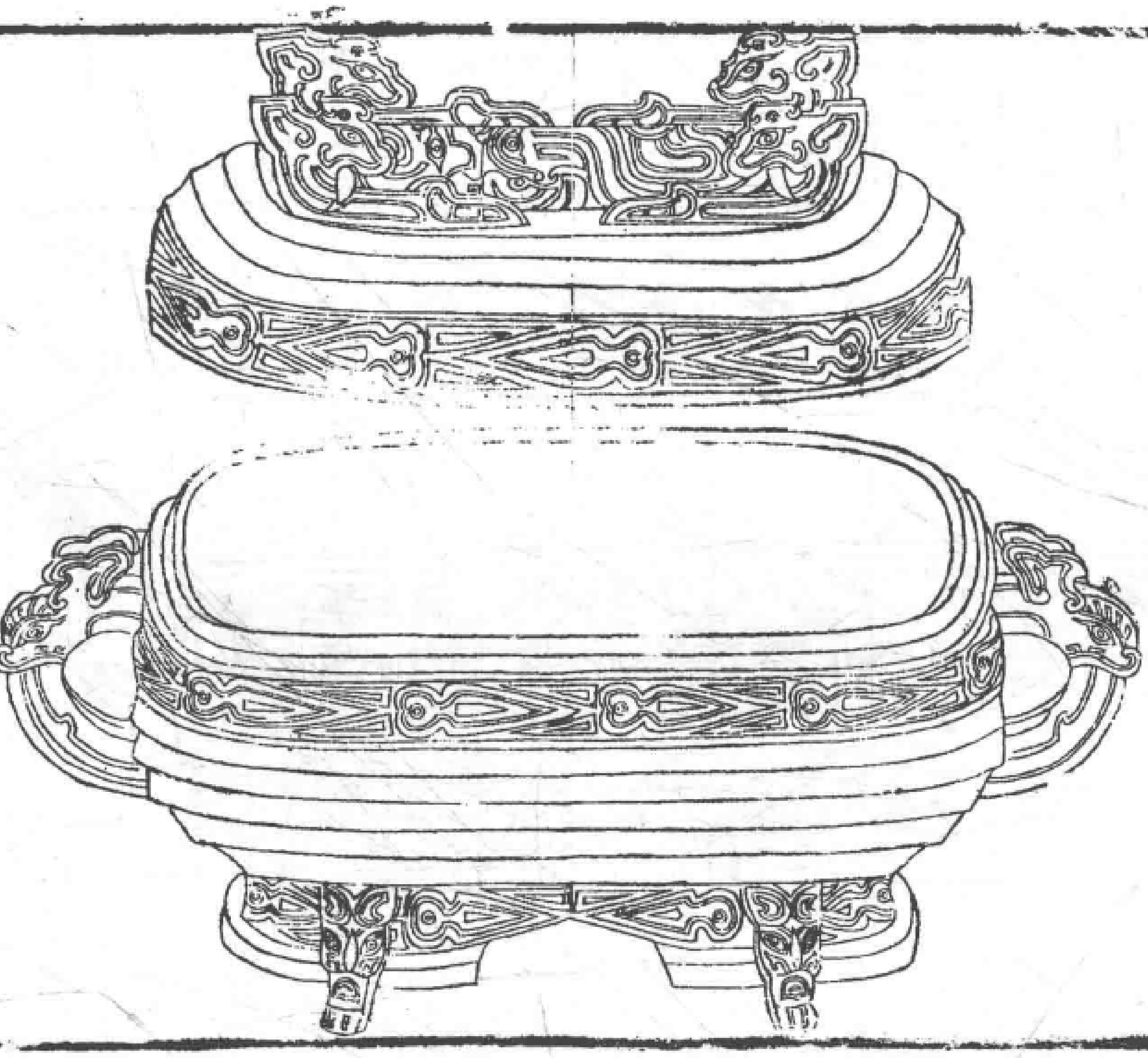




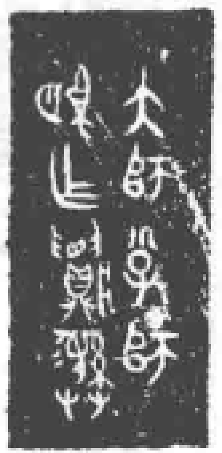
叔邦父作簠
用征用行用
從君王子孫
其萬年無疆

右高三寸四分深二寸一分口徑長一尺闊八寸一分容四升一合重四斤八兩兩耳銘二十二字曰叔邦父莫知其誰特春秋韓氏名邦蓋季哲之子也今所藏寅簋銘曰叔邦父豈非一種器耶曰用征用行則叔夜鼎亦銘以征以行案王安石字說征正行也凡言征者皆以正行銘之臣有從君之義故又繼之曰用從君王是器飾以蟠螭周以重雷耳作螭首實周器也

周太師望簋（依元樣製）

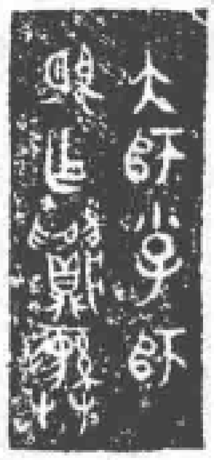


蓋



太師小子師望作䵼彝

器

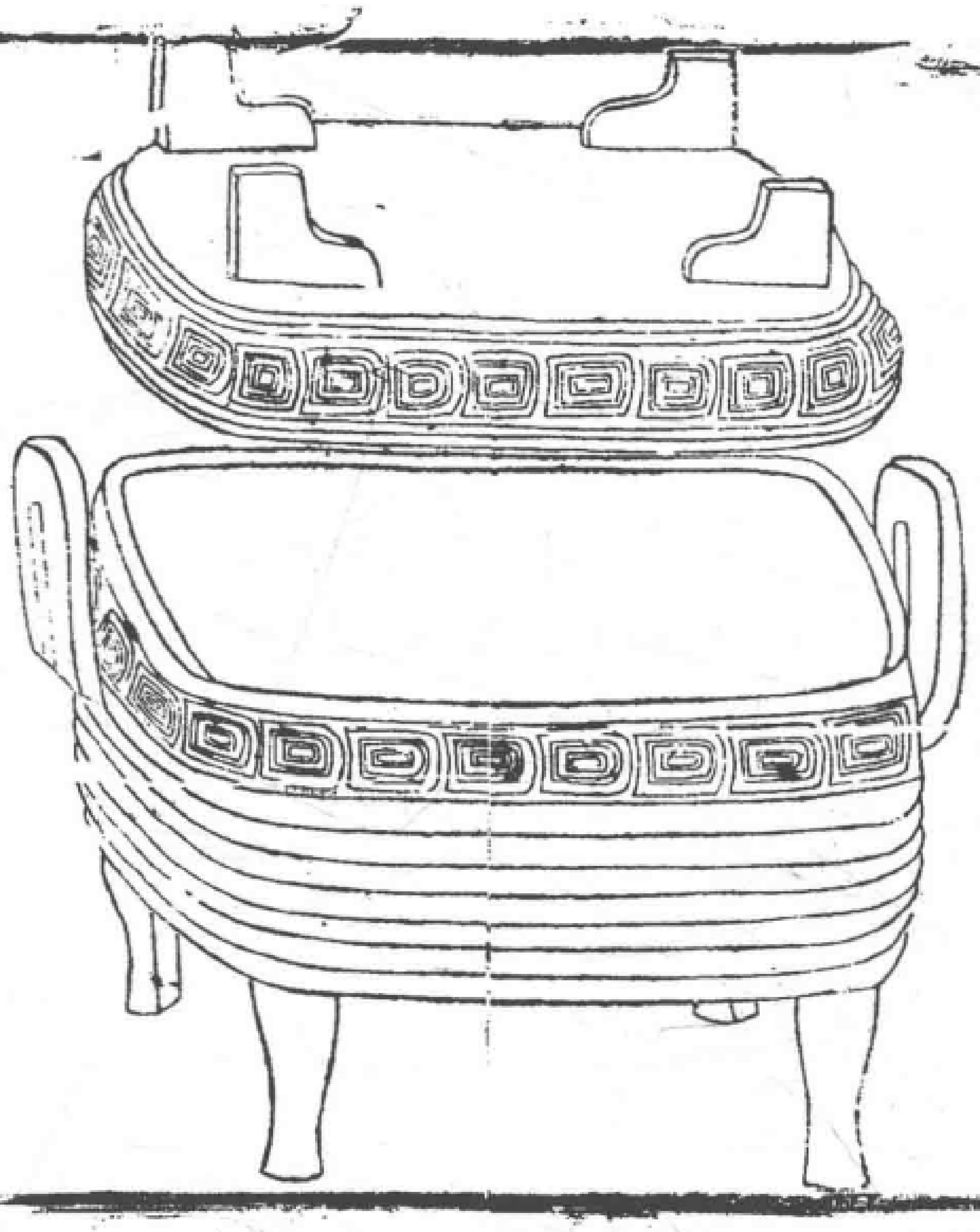


音釋同前

右通蓋高六寸七分深二寸八分口徑長七寸二分闊五寸腹徑長七寸九分闊五寸六分容三升七合共重八斤十有四兩兩耳四足銘共一十八字曰太師小子師望作䵼彝

按齊世譜太公出於姜姓而吕其氏也故曰吕尚西伯獵於渭陽得尚與語説之曰自吾先君太公云當有聖人適周周以興子眞是邪吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立爲師銘曰太師者語其官也曰望者語其號也曰小子則孤寡不穀侯王自稱之義也今簋也而謂之（䵼彝蓋䵼）訓煮熟食簋盛黍稷惟熟然後可食耳

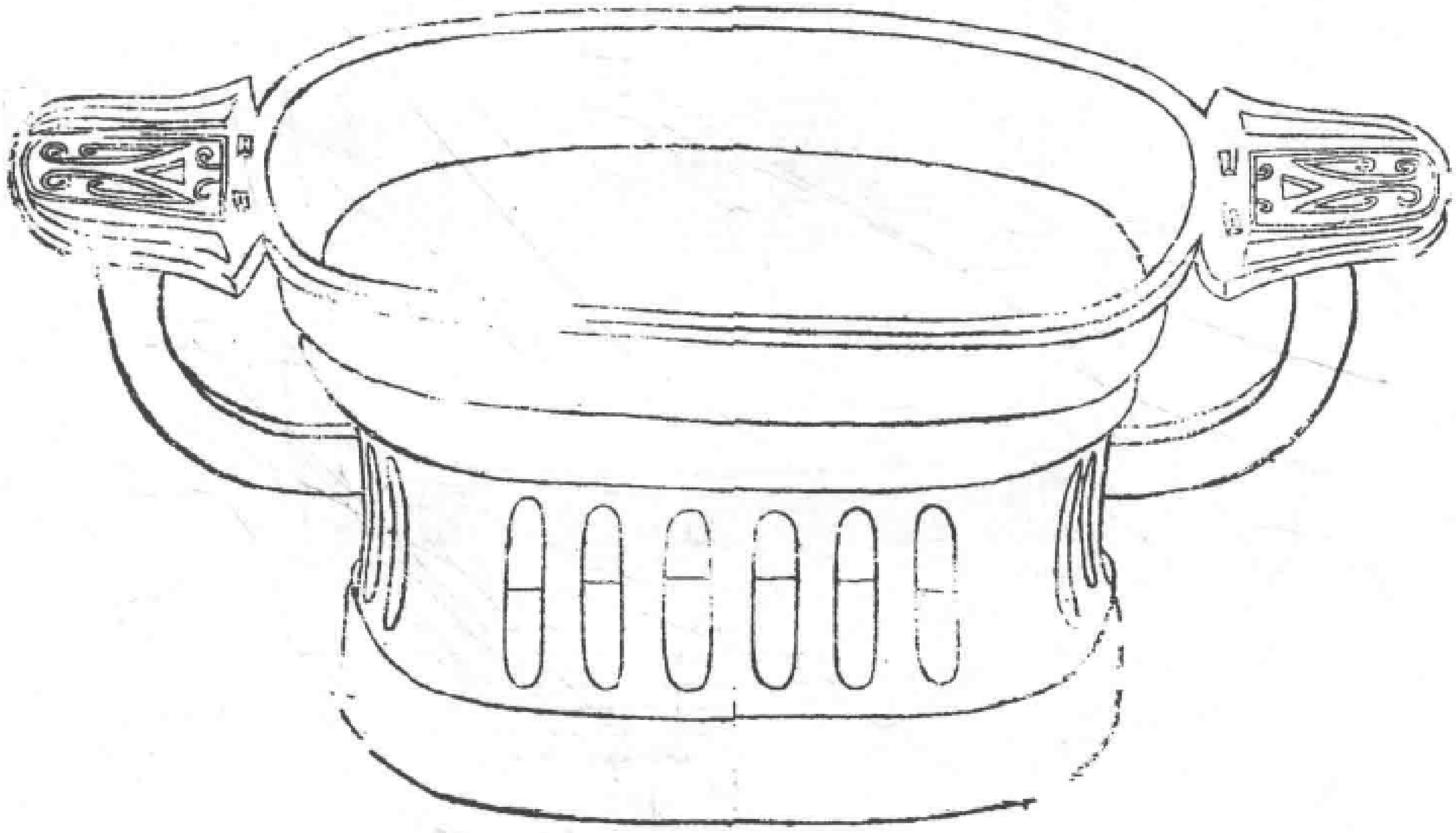
周京叔簋（依元樣製）



京叔作饗
簋其萬
壽永寶用

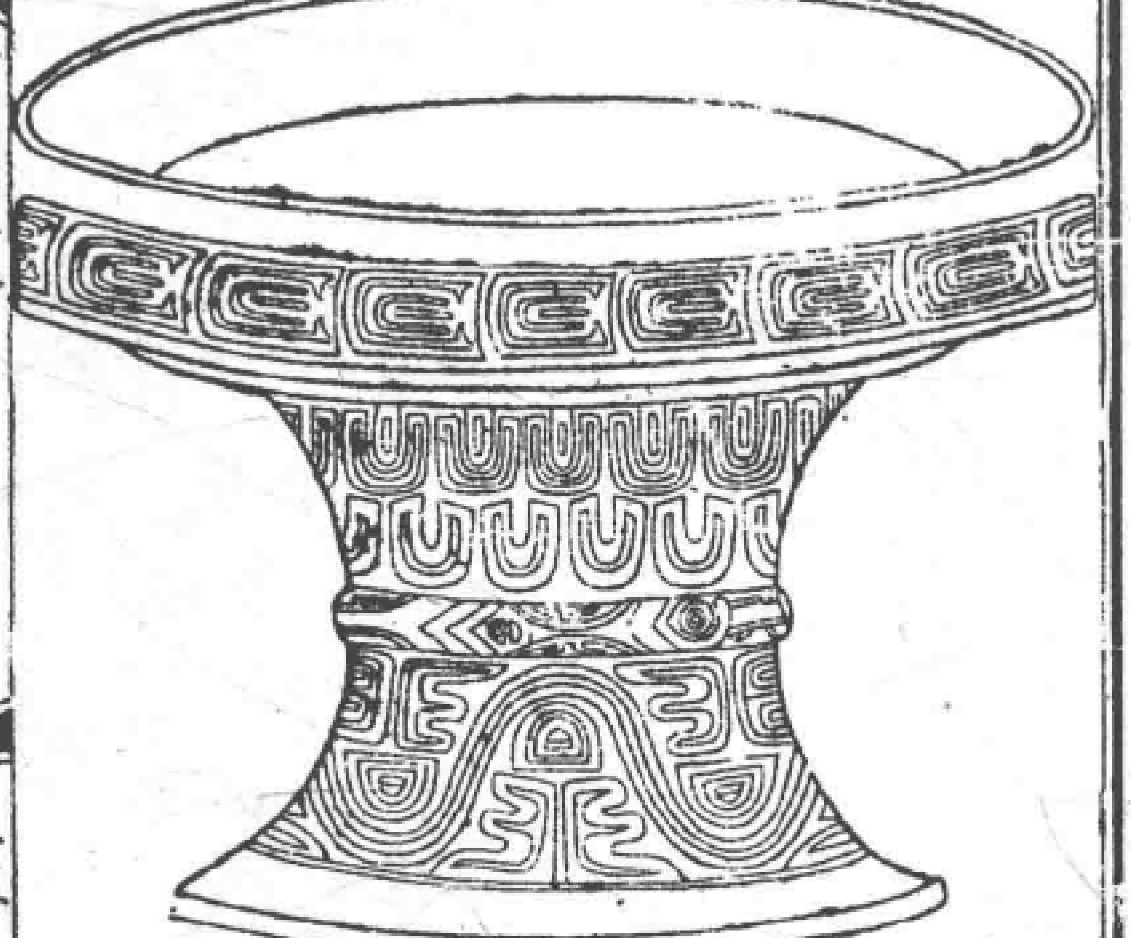
右通蓋高六寸二分深三寸口徑長六寸八分闊五寸腹徑長七寸一分闊五寸三分容四升共重五斤十有二兩兩耳四足銘十一字按春秋隱公元年經書鄭伯克段于鄢左傳言鄭武公娶于申曰武姜生莊公及共叔段姜氏愛叔段請京邑、使居之因謂之京城大叔者疑出於是也諸簋銘款有言旅簋有言寶簋而此曰饗者因饗禮以錫其器若彤弓言一朝饗之者是也

周素簠（依元樣製）



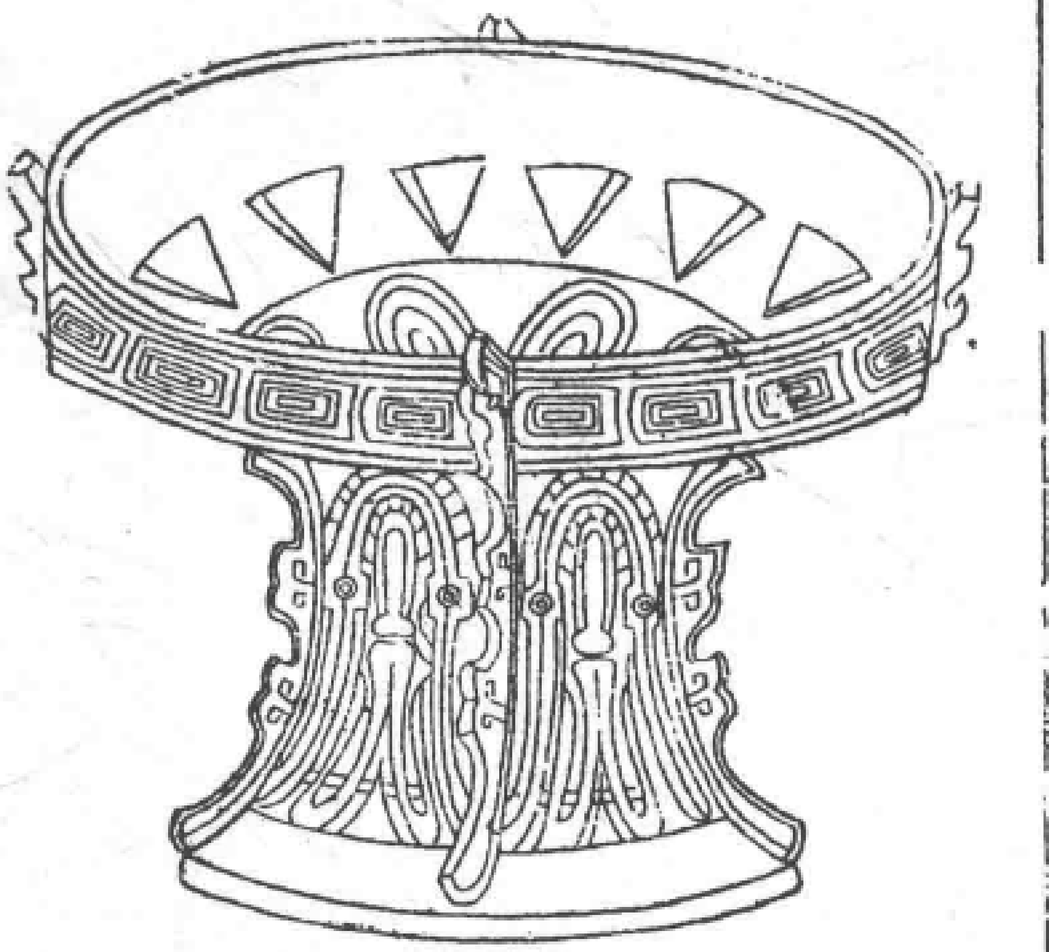
右高四寸二分深一寸六分口徑長八寸四分闊七寸七分腹徑長九寸闊八寸二分容三升重五斤十有二兩兩耳無銘是器如豆而方如鋪而撱要當歸之簠然其下四面作疏櫺之狀則又與它簠特異豈爲簠之制則同而種種施其智巧則不同耳古人制器類皆如是

周魚豆（依元樣製）



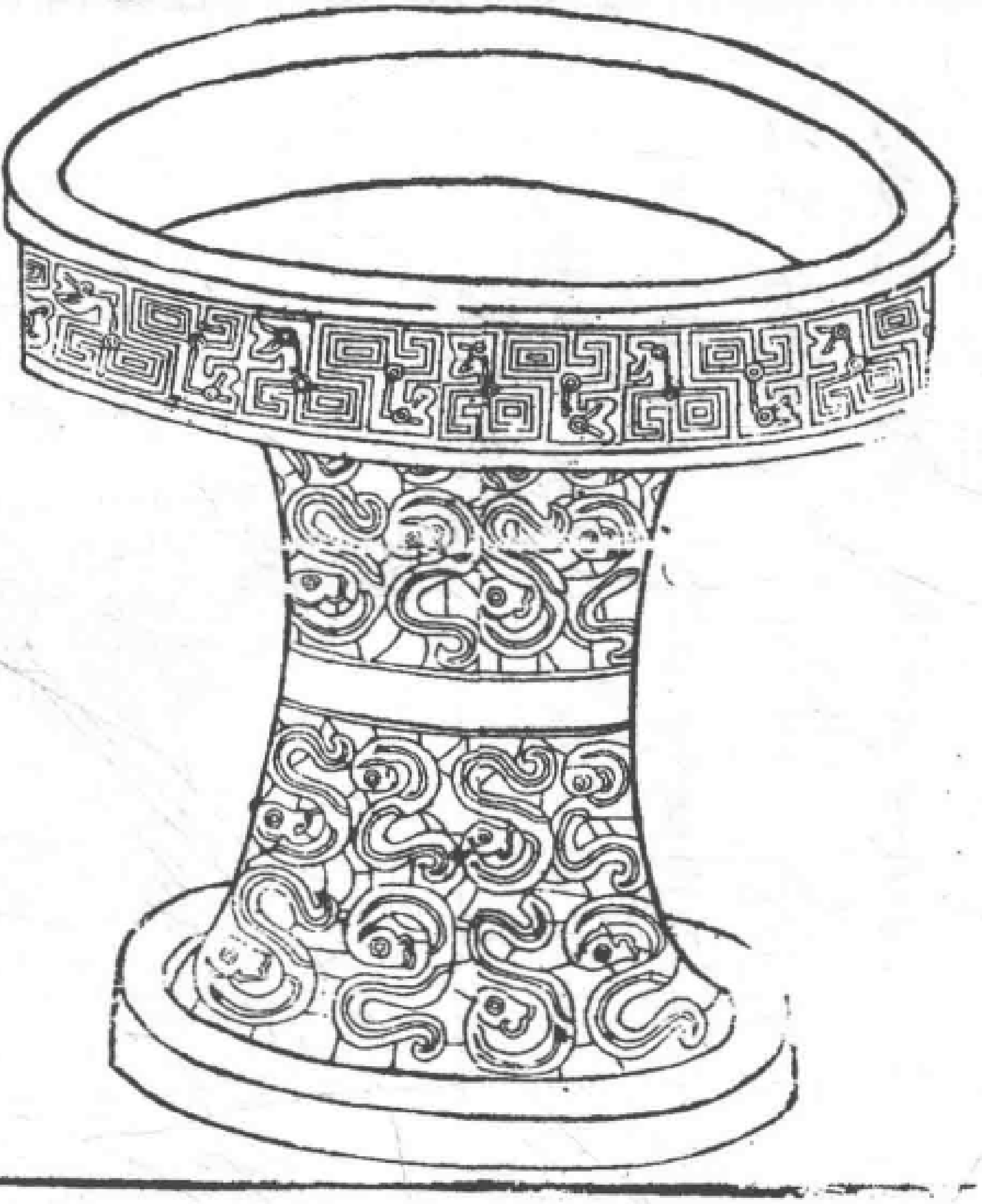
右高五寸二分深一寸八分口徑七寸六分足徑五寸四分容二升五合重三斤一十兩無銘夫豆盛濡物則醯菹在焉是器飾以魚鱗而魚醢物之屬又爲豐年衆多之兆故詩言衆維魚矣實維豐年古之以多爲貴者莫不取此

周疑生豆（依元樣製）

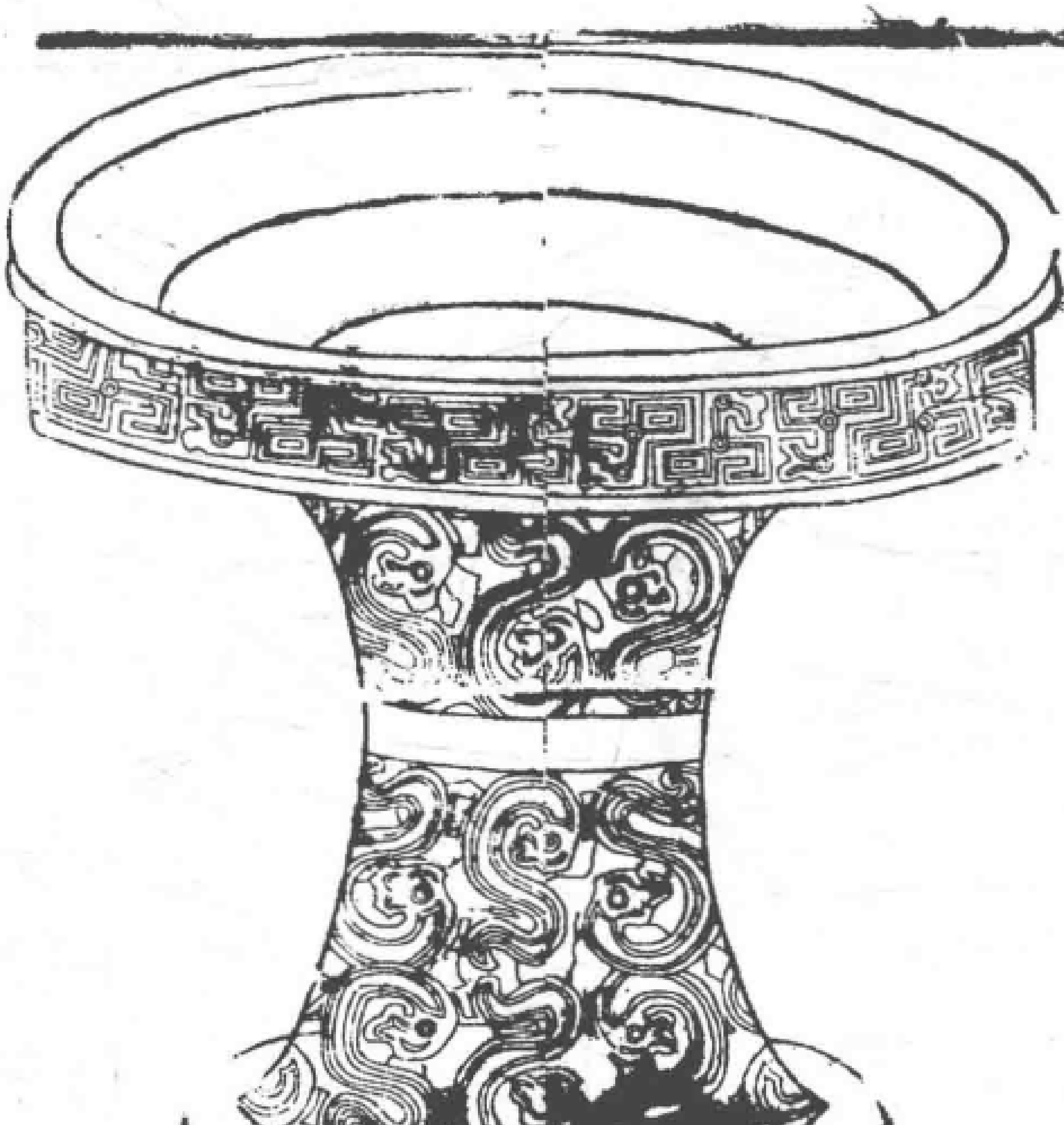


單疑生作養豆用享

右高四寸五分口徑五寸四分重二斤一兩銘八字單疑生考之傳記無見唯周有單穆公號爲盛族然所謂疑生者盖指其名若左氏言寤生書言宜生皆言其名也此器上若盤狀而復穿鏤於濡物宜非所設然純旁尚餘四拱意其必有承盤是必亡之矣



周蟠虺豆一（依元模製）

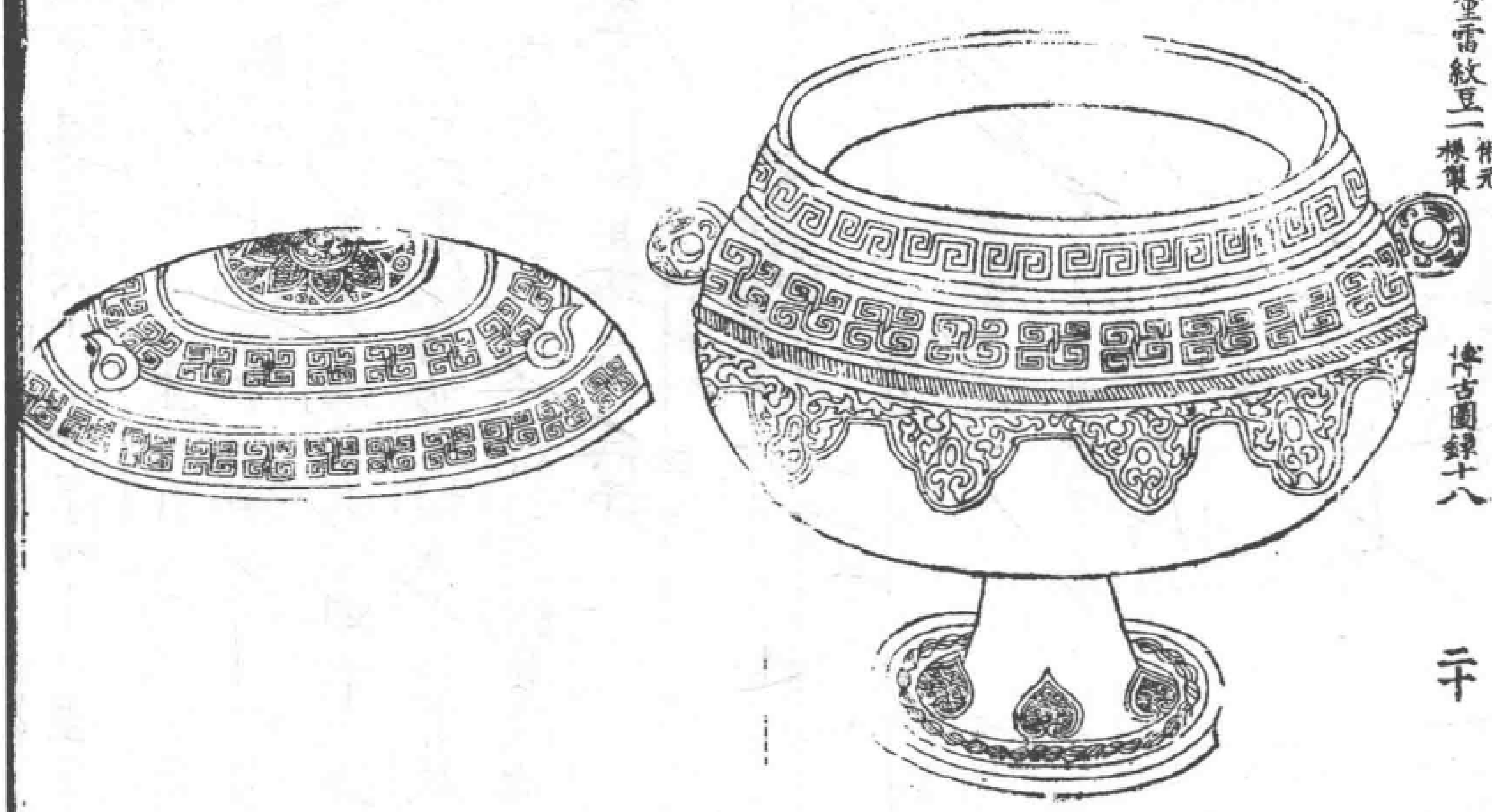


周蟠虺豆二（依元模製）

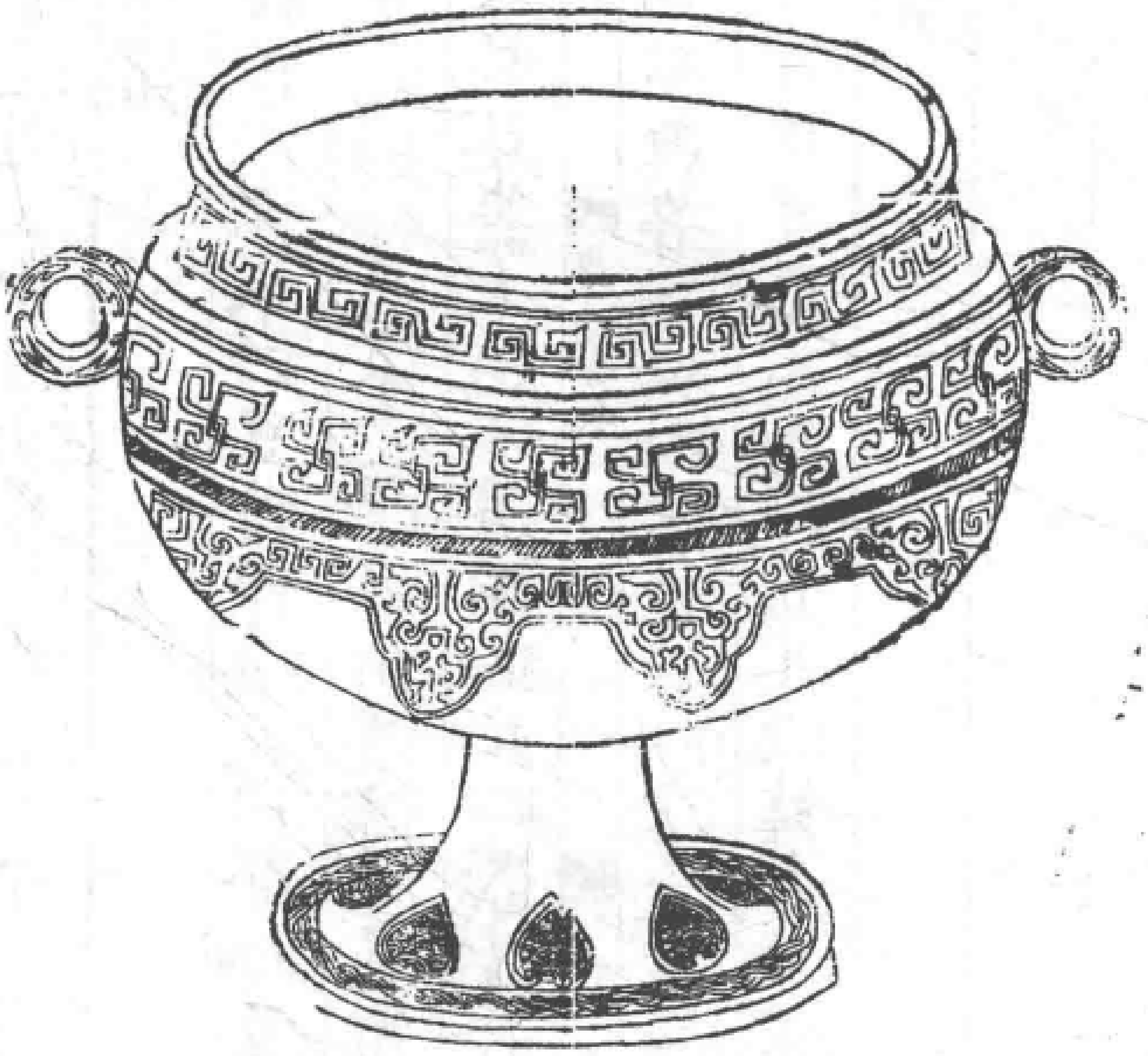
前一器高七寸深一寸二分口徑七寸四分足徑六寸容二升重六斤有半無銘後一器高七寸二分深一寸一分口徑七寸四分足徑五寸五分容二升重六斤十有二兩無銘

右按禮家言木曰豆竹曰籩瓦曰登今豆以銅爲之則知禮家之學多出漢儒臆度爾葢昔人於彝器未始不用銅也此二器皆著以蟠虺亦與著饕餮以革貪得同意是器周物周官言用豆之禮爲詳宜其設飾者致理爲多也

漢輕重雷紋豆一（依元樣製）



漢輕重雷紋豆二（依元[illegible]樣製[illegible]）

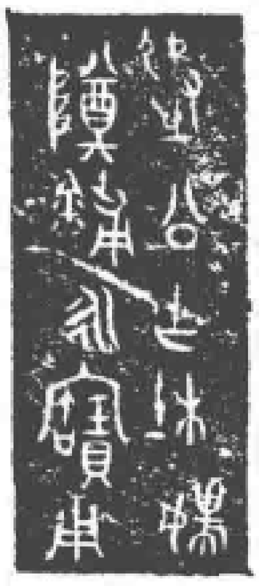


前一器通蓋高六寸九分深四寸口徑五寸七分容五升有半共重五斤九兩兩耳無銘

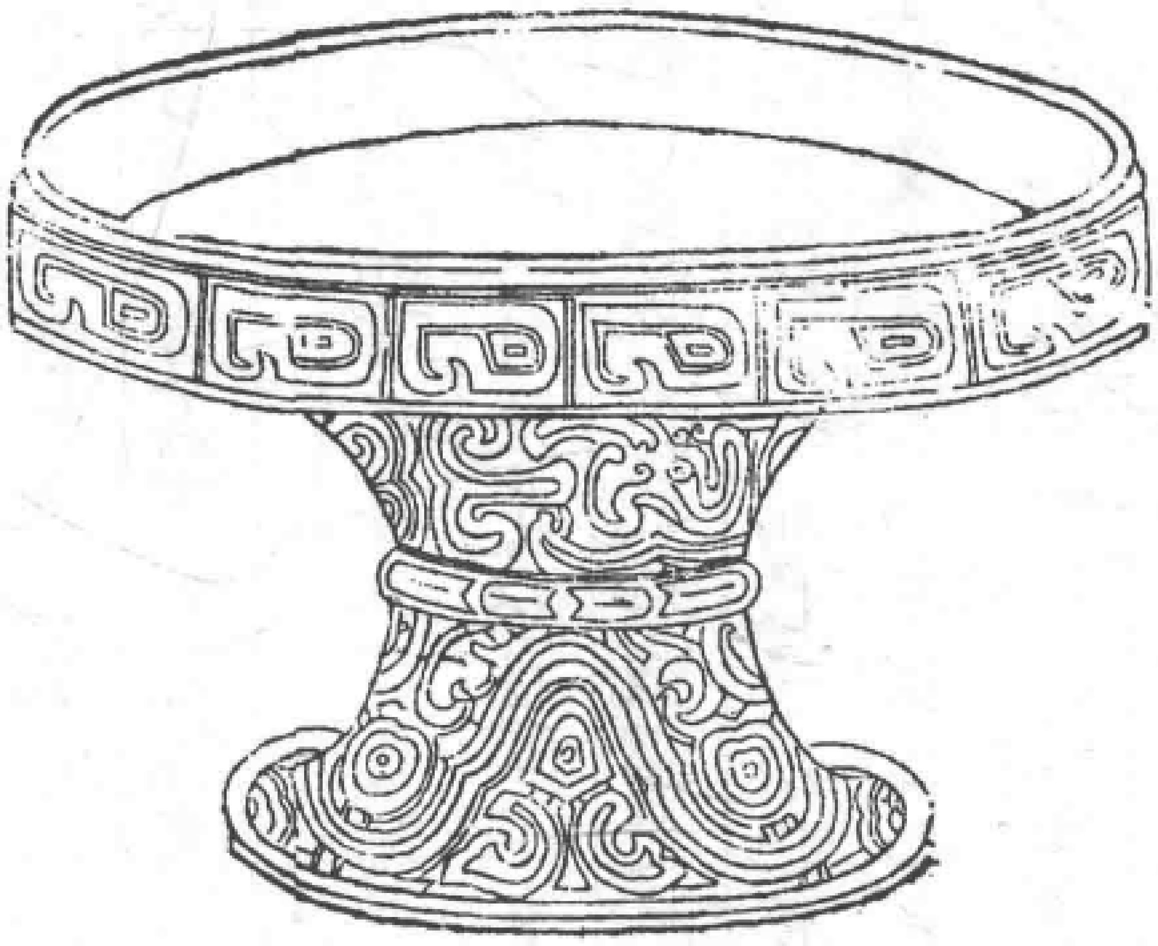
後一器高六寸深四寸一分口徑五寸七分容五升重四斤十有二兩兩耳闕蓋無銘

右二器皆以雷紋爲飾或輕或重非它紋之比下作垂花前蓋端狀荇葉閒錯粟紋與漢鼎蓋全相類其爲漢器無疑

周劉公鋪（依元樣製）



劉公作杜嬬
尊鋪永寶用



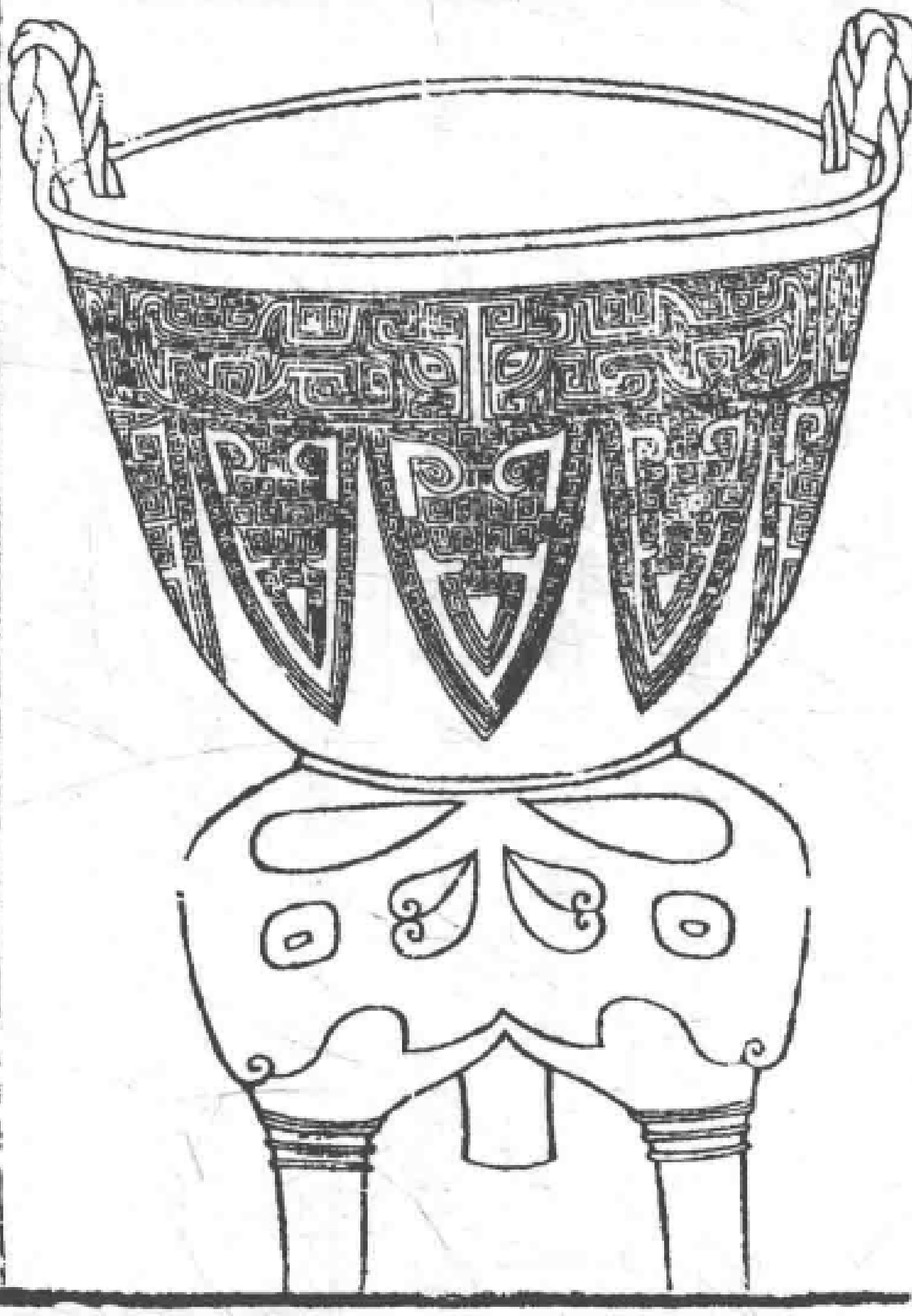
右高五寸五分深二寸六分口徑七寸六分容二升三合重五斤銘十字按周靈王時有劉定公景王時有劉獻公此曰劉公未審其誰也然言公而不言謚以其劉公自作是器追享杜嬬宜乎不言其謚也劉字當從卯金刀而說文止有鐂字從卯金田此以又易田乃近刀意而許愼解金字今聲也下從土[illegible]注雨旁象金生於土中此去其聲單取生金意其省文如此曰杜嬬者無見於書傳觀此形制雖承槃小異於豆然下爲圈足宜豆類也攷禮圖有所謂豐者亦與豆不異鄭玄謂豐似豆而卑者是也是器形全若豐然銘曰鋪者意其銘鋪薦之義鋪雖無所經見要之不過豆類葢銘之有或異者是宜列之於豆左也

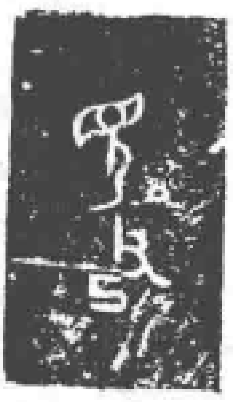
甗錠總說

甗之爲器上若甑而足以炊物下若鬲而足以飪物葢兼二器而有之或三足而圜或四足而方考之經傳惟周官陶人爲甗止言實二鬴厚半寸唇寸而不釋其器之形制鄭玄乃謂甗無底甑而王安石則曰從鬳從瓦鬲獻其氣甗能受焉然後知甑無底者所以言其上鬲獻氣者所以言其下也然說文止謂爲甑葢舉其具體而言之耳五方之民言語不同故各爲方言以自便是以自關以東謂之甗或謂之鬵至梁乃謂之鉹或謂之酢餾名雖不同所以爲器則一而已是甗也有銘曰彝者謂其法度之所寓而有常故也惟有常而不作奇功此所以爲執物歟其後復有名錠者用以薦熟物其上則環以通氣之管其中則置以蒸飪之具其下則致以水火之

齊葢致用實有類於甗故有所謂虹燭錠與夫素錠者於是咸附之於甗末焉

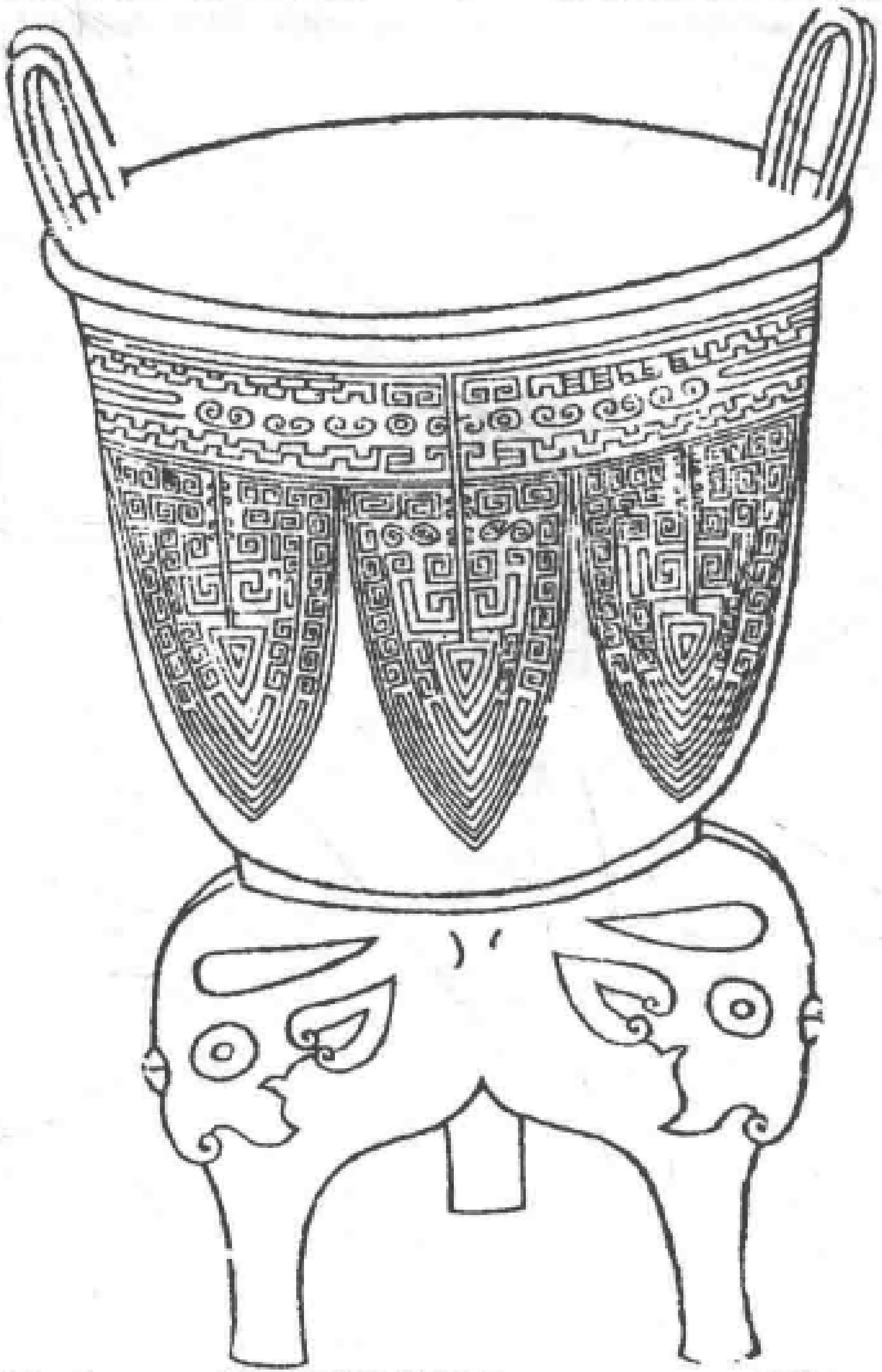
商父己甗一（減小樣製）

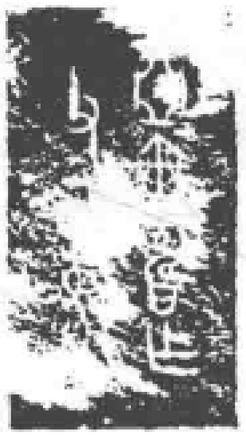




見父己

商父己甗二（減小樣製）





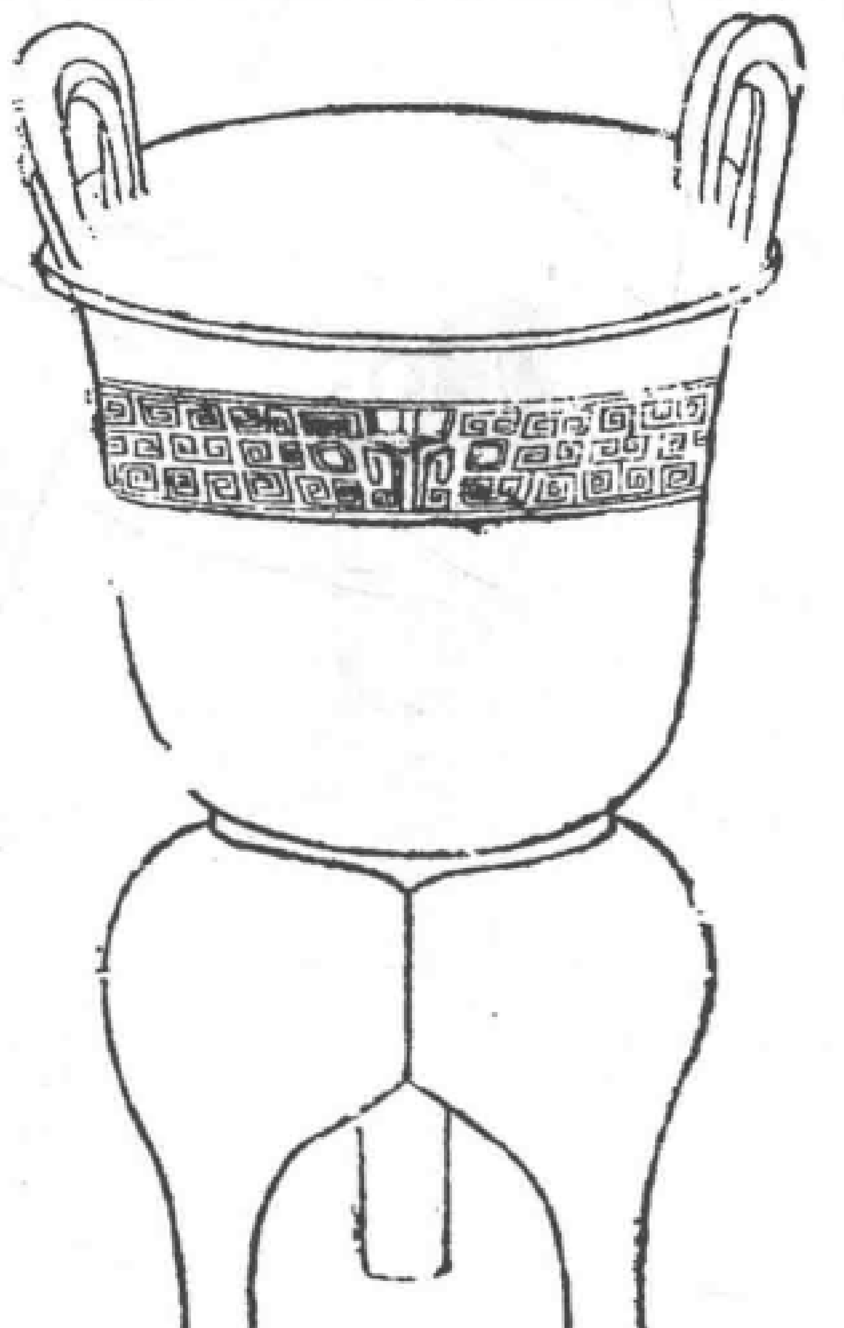
亞無壽作
父己尊

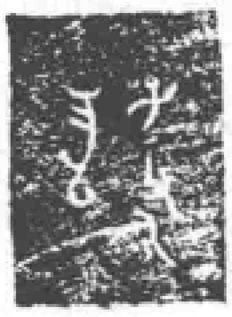
前一器高一尺三寸深自口至隔六寸有半自隔至底三寸口徑八寸九分耳高二寸二分闊二寸五分容自口至隔一斗一升自隔至底三升九合重二十四斤十有四兩三足銘三字

後一器高一尺二寸一分深自口至隔五寸八分自隔至底三寸口徑九寸耳高二寸闊二寸一分容自口至隔九升自隔至底三升三合重十有一斤三足銘七字

右按三代之間惟商人號爲尊神率民以事神先鬼而後禮陳之祭祀者曲致其盡故於此特以見爲銘蓋以祭神如神在而僾然必有見乎其位故也非事亡如事存者曷以至此後一器曰亞者廟室之形曰無壽者疑其作器者之名也

商父乙甗（減小樣製）

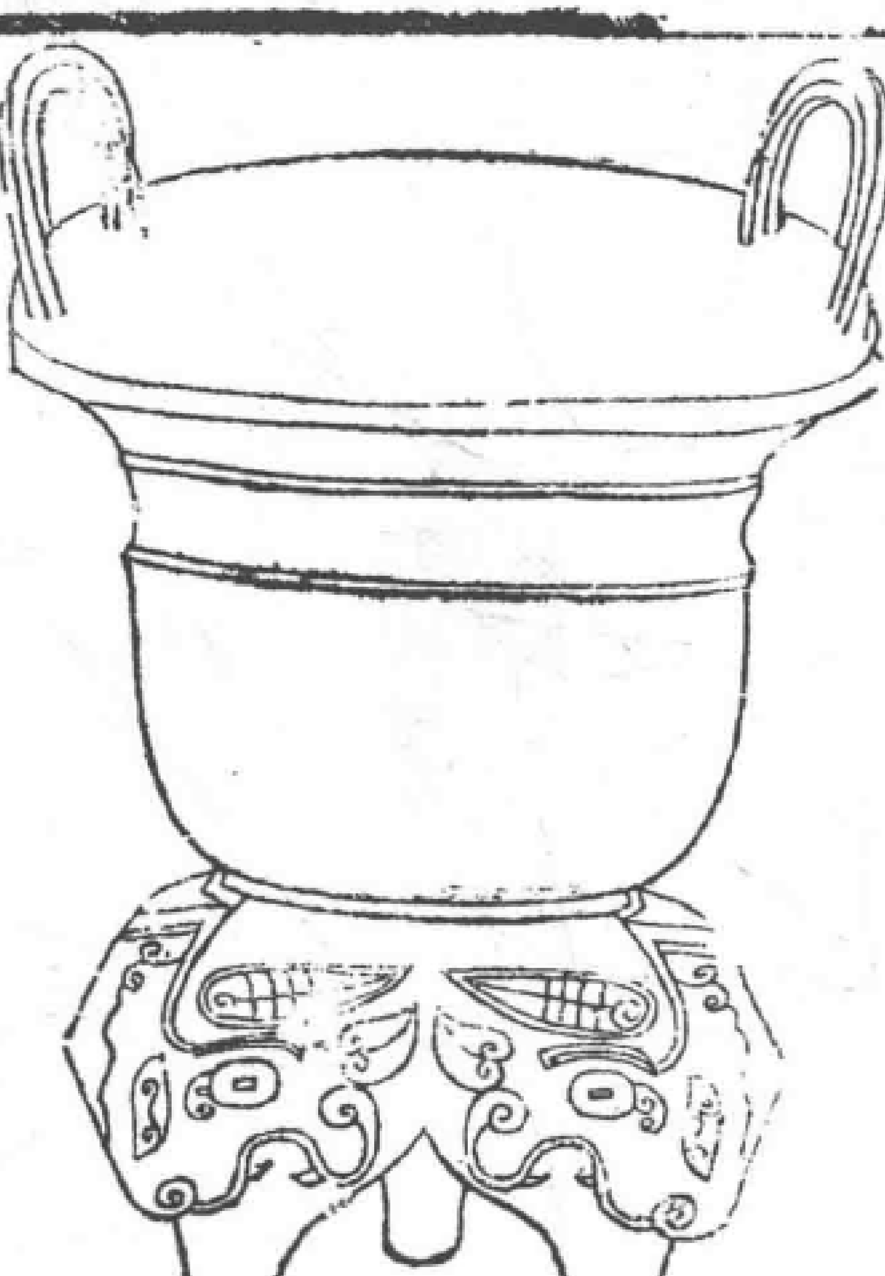


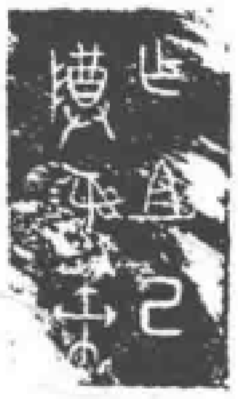


子父乙
虎

右高一尺一寸九分深自口至隔五寸九分自隔至底四寸一分口徑八寸八分耳高二寸一分闊二寸二分容自口至隔八升自隔至底三升五合重十有一斤四兩三足銘四字曰子虎父乙子商器類銘之葢子商姓也乙商君之號曰虎則取似其形而所藏器有五虎父丁鼎亦作此虎形葢饗禮形鹽亦虎也以人道事神故宜有此而司尊彝用虎以爲追享之器則虎之爲義其或取此是器純緣之外三面作雷電饕餮而隔腹皆不加文飾爲商物也

商祖己甗（依元樣製）

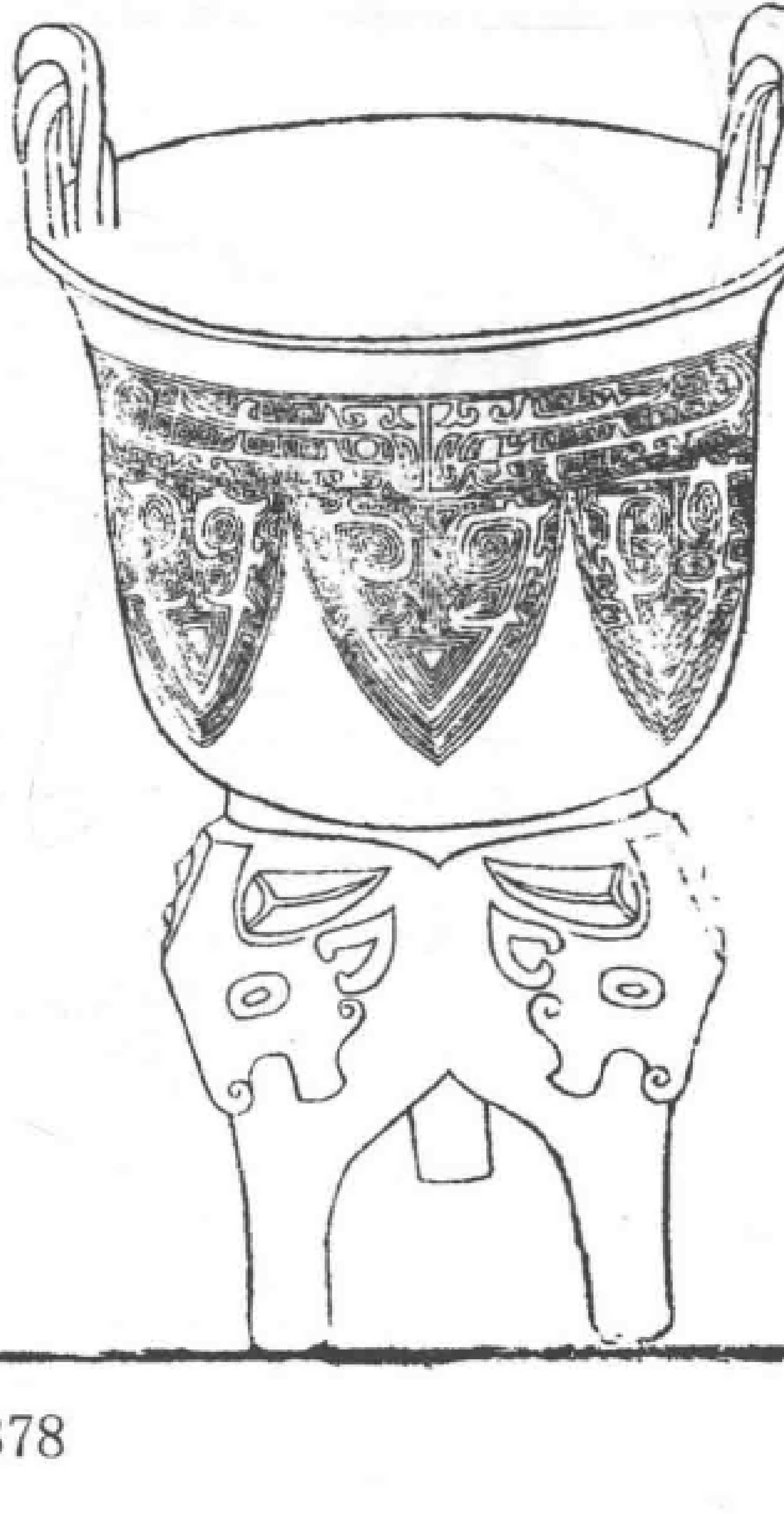


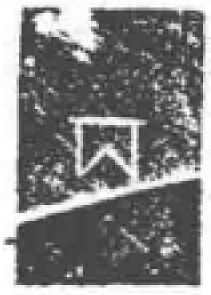


作祖己尊彝甗

右高一尺一寸四分深自口至隔五寸八分自隔至底二寸八分口徑八寸六分耳高二寸二分闊二寸一分容自口至隔七升自隔至底二升五合重九斤有半三足銘六字或以商高宗朝有臣嘗作高宗肜日以訓王曰祖己則祖己者疑商之臣乎然按彝器間類多以祖乙祖丁祖戊祖辛爲銘則凡稱祖者孫之所作也乙丁戊辛云者乃其號耳用是考之祖己者其惟商之雍己歟言癸者商有天癸癸爲己作祭器也此甗而謂之尊彝非周官所謂六尊六彝之謂蓋商制未分凡可尊可法者則曰尊彝

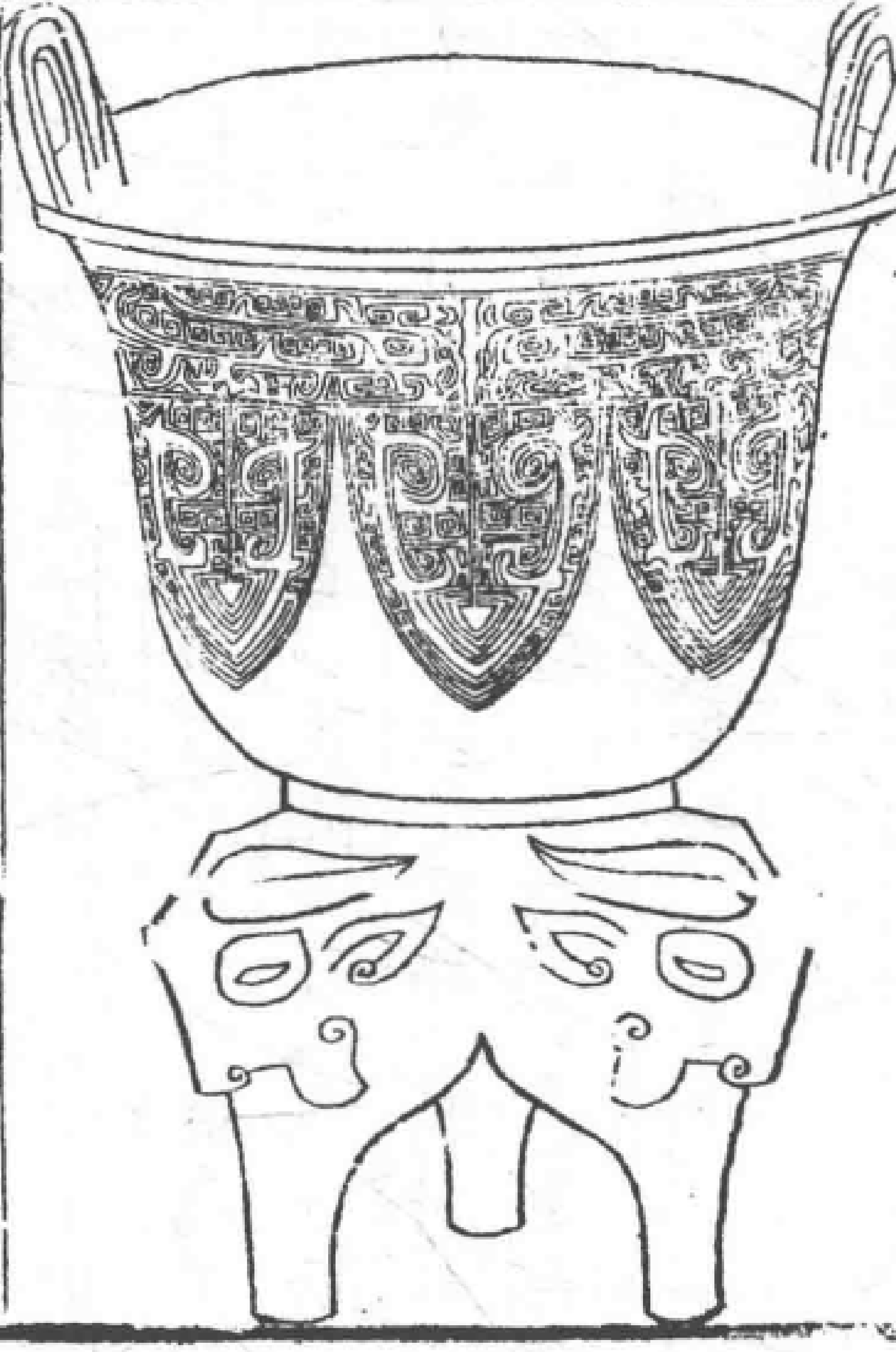
商高甗一（減小樣製）

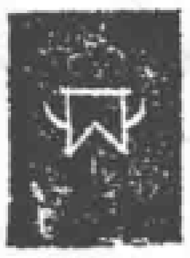




象鬲形

商鬲甗二（[illegible]）





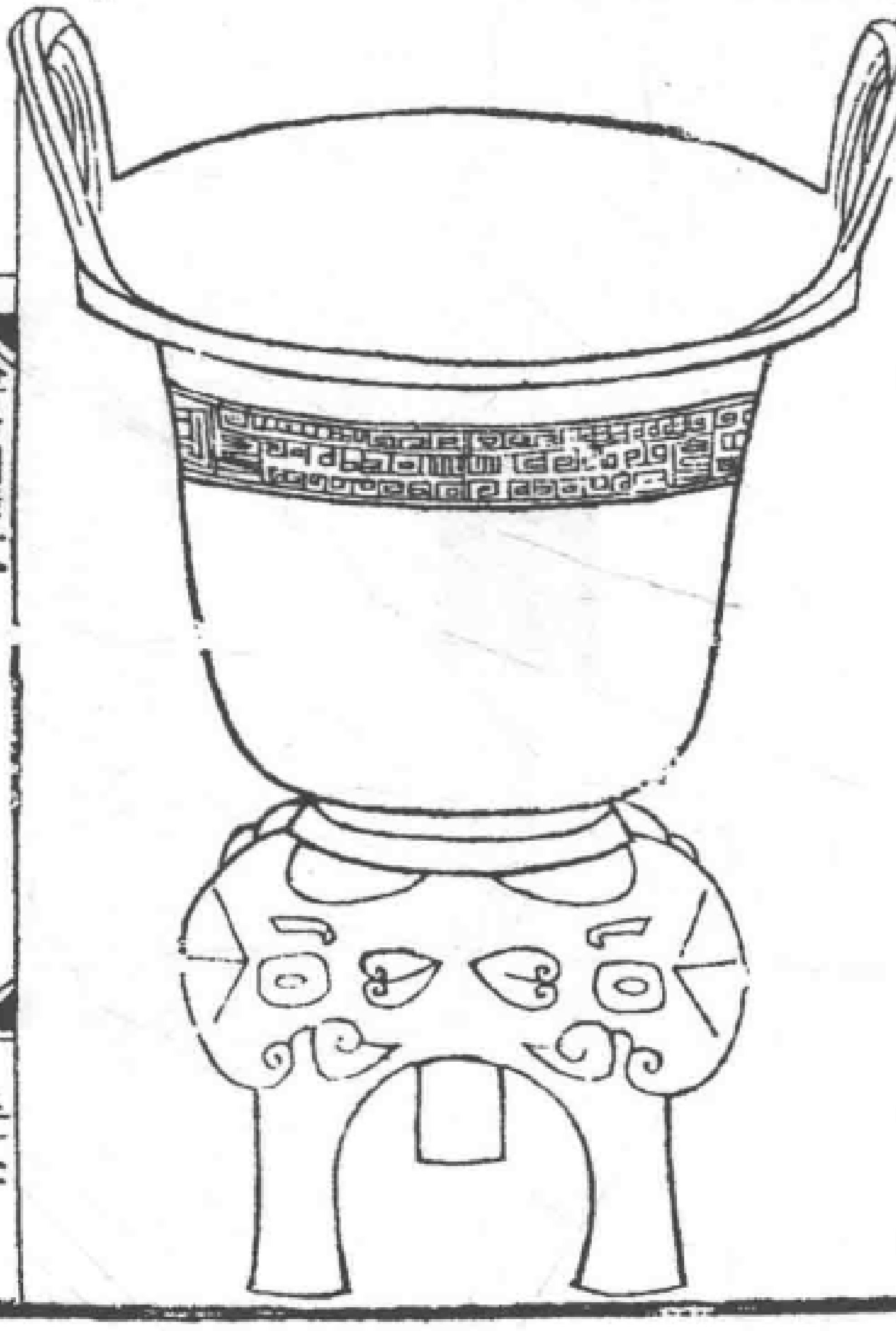
象鬲[illegible]

前一器高一尺一寸八分深自口至隔五寸九分自隔至底四寸耳高二寸二分闊二寸二分口徑九寸一分容自口至隔八升三合自隔至底三升二合重十有[illegible]七兩三足銘一字

後一器高一尺二寸一分深自口至隔六寸自隔至底三寸三分口徑九寸三分容自口至隔九升自隔至底三升二合重十有一斤四兩兩耳三足銘一字

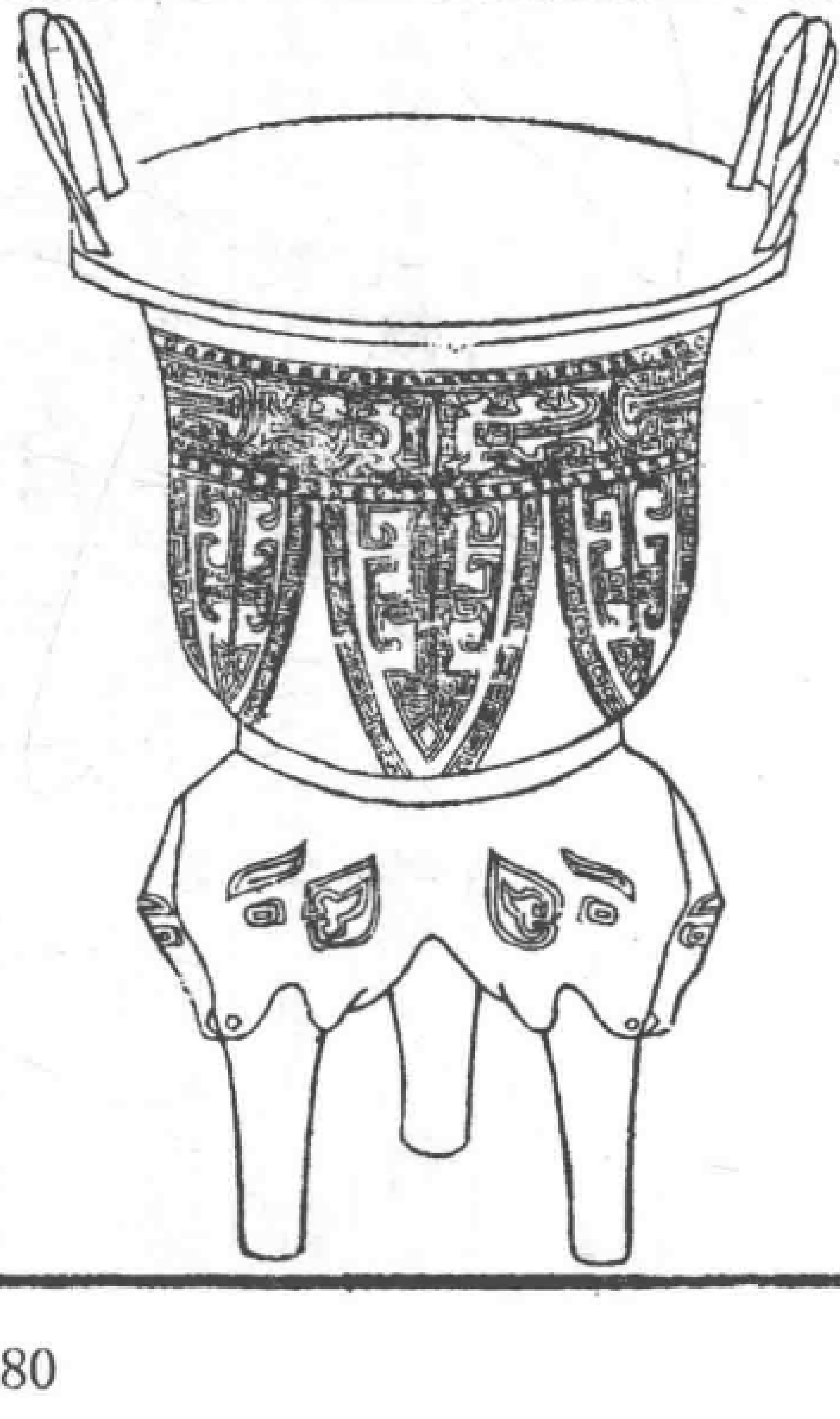
右二器銘各一字皆象鬲之形蓋甗之爲器上體作甑下體作鬲王安石嘗釋其義以謂鬲獻其氣甗能受焉取鬲以爲銘可謂得之矣

周饕餮甗（減小樣製）



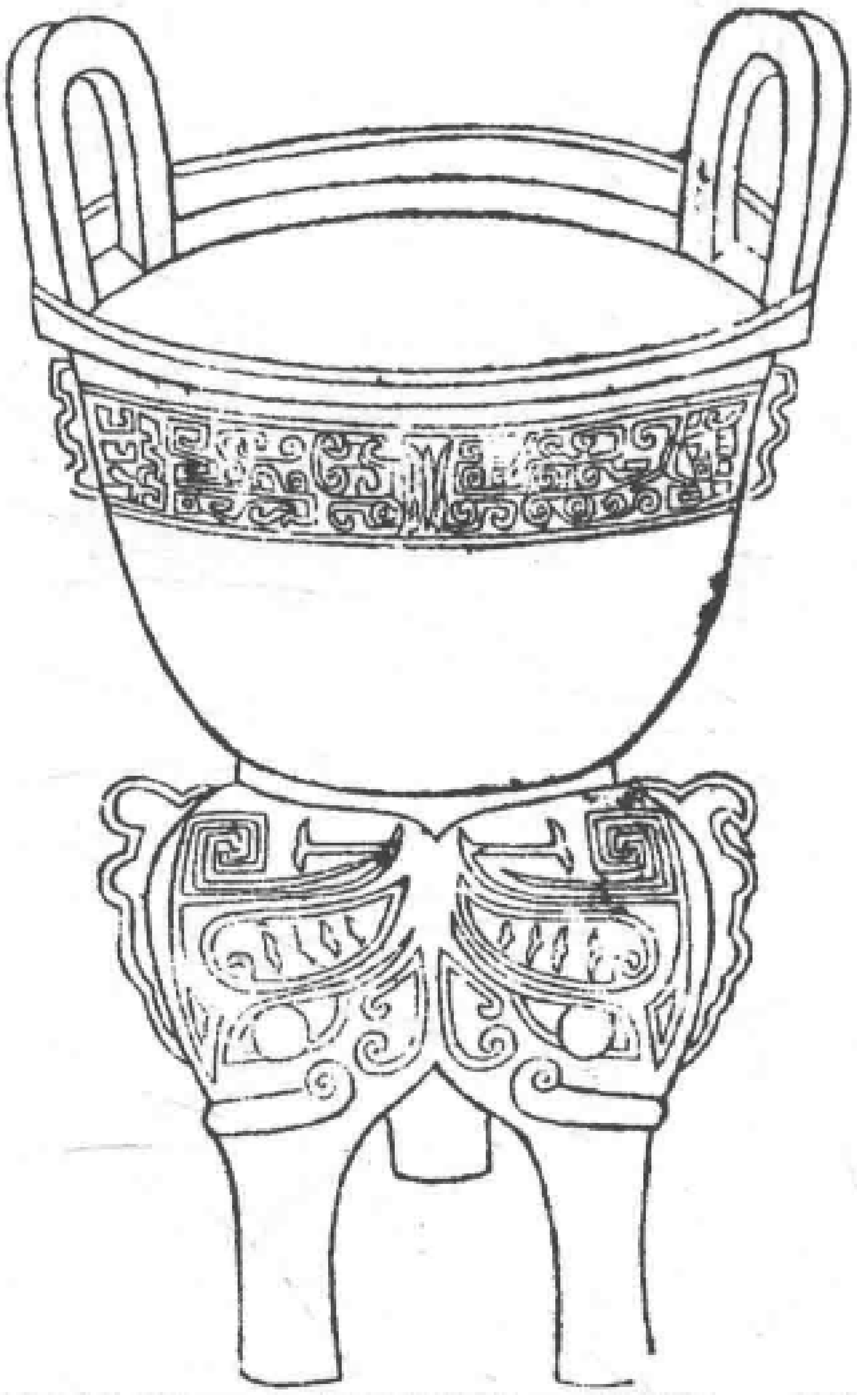
右高一尺一寸五分深自口至隔五寸五分自隔至底二寸八分口徑八寸六分耳高二寸闊一寸八分容自口至隔五升八合自隔至底二升四合重七斤三足無銘足間所飾饕餮與商甗皆相類而兩耳純緣文鏤至隔又與商立戈甗無少異製鍊精工非商物不能及此

周垂花雷紋甗（減小樣製）



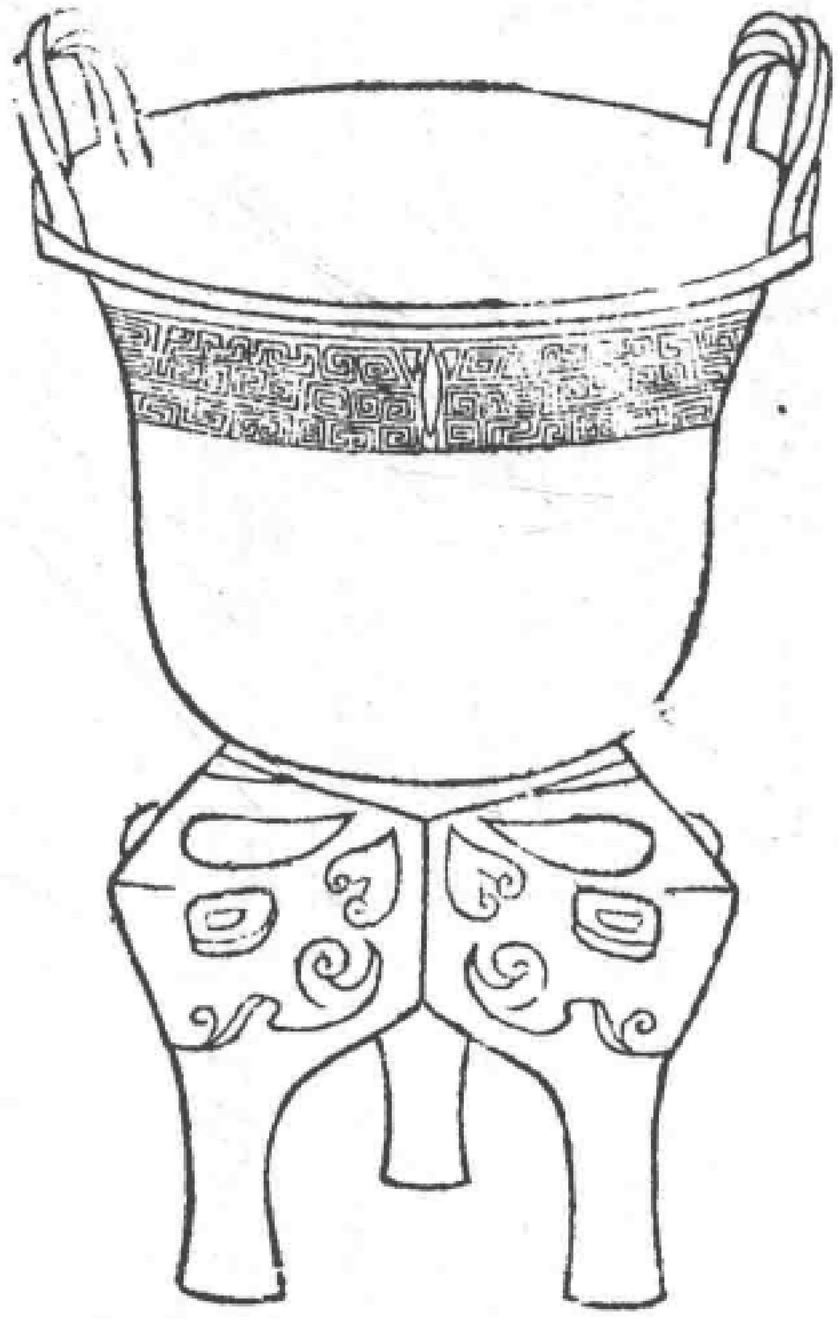
右高一尺四寸二分深自口至隔一尺自隔至底六寸口徑九寸耳高二寸一分闊二寸三分容自口至隔九升自隔至底三升重九斤八兩三足無銘是器甗也所以爲炊物之具三面設饕餮之飾閒以雷紋如連珠相屬下有垂花隔作三象出鼻爲足中有隔可以熟物古人創物之智其所以造形窮理爲備於此是必周器也

周盤雲饕餮甗（減小樣製）

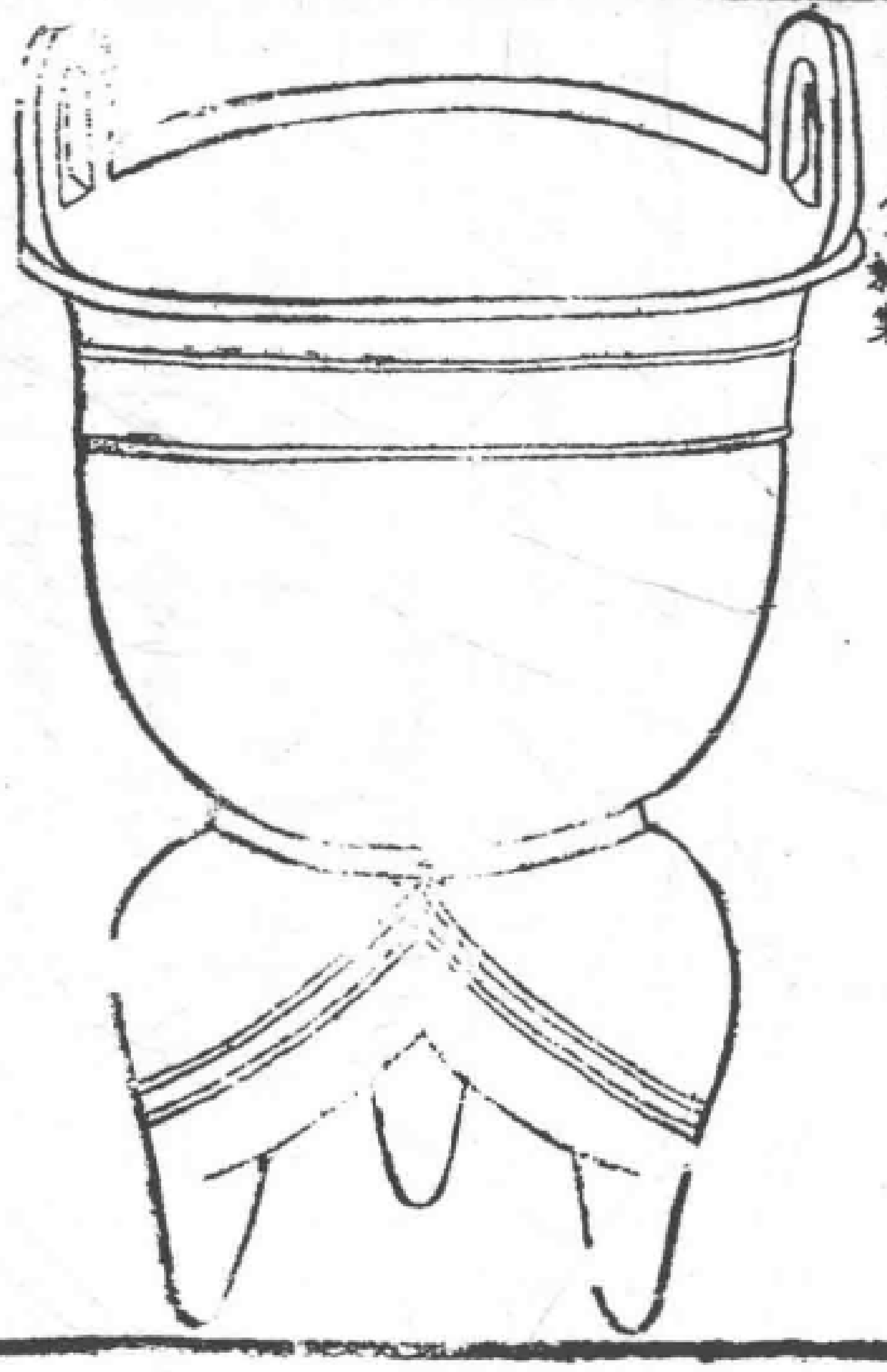


右高一尺七寸七分深自口至隔八寸二分自隔至底三寸八分耳高四寸三分闊三寸七分口徑一尺三寸九分鬲隔通容三斗六升重三十五斤三足無銘且甗常隔而能通所以獻其氣於上以爲飪物之具以達水火之氣葢熟物自下始也飾以盤雲以象其氣盤結不散致雨之道也氣之熟物其猶是歟飾以饕餮所以思患豫防之義存焉

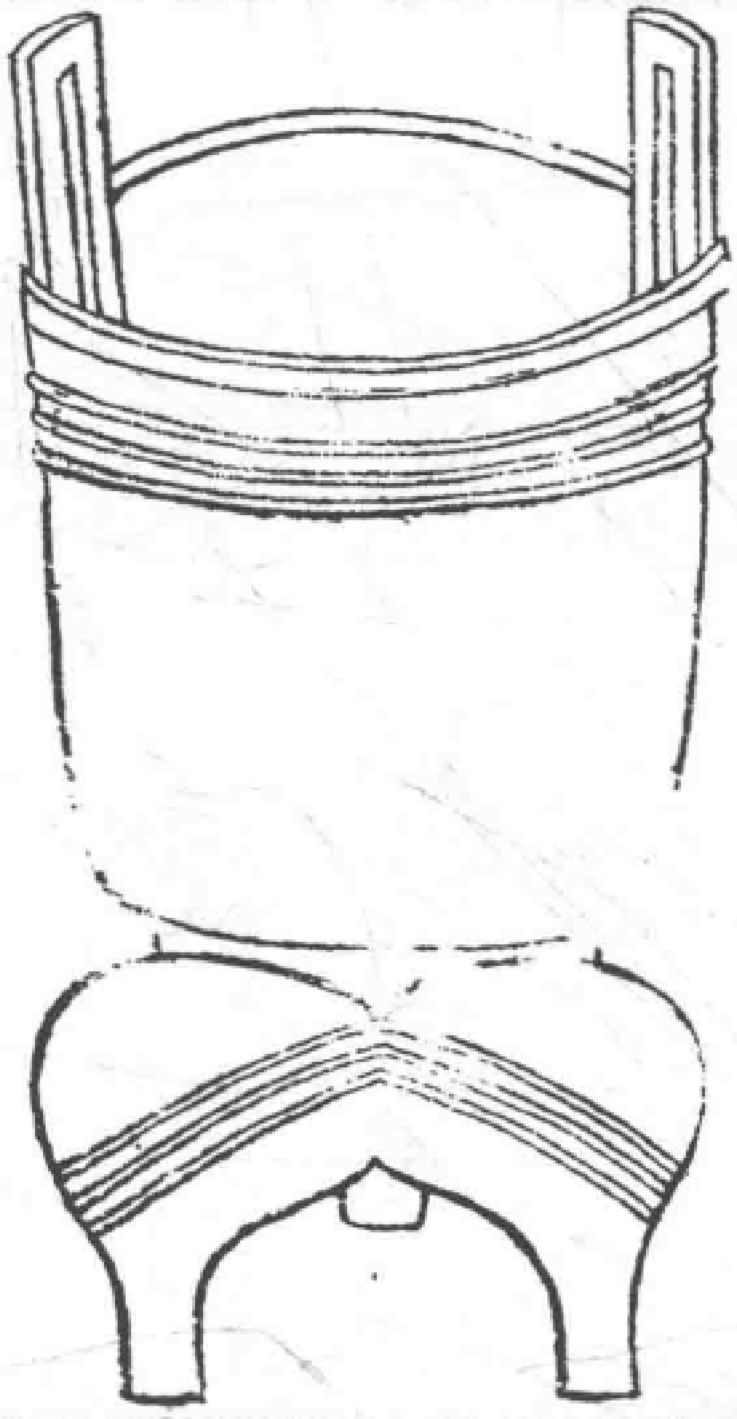
周雷紋饕餮甗（減小樣製）



右高一尺二寸三分深自口至隔六寸自隔至底四寸六分口徑九寸三分耳高二寸四分闊二寸五分容自口至隔九升有半自隔至底三升六合重十有一斤八兩三足無銘是器甗也甗之爲飾類以饕餮雷紋間錯而耳作綯紐足爲象鼻葢先後製作相承故無少異非若尊彝各有取法所以無嫌於沿襲也



周純素甗一（減小樣製）



周純素甗二（減小樣製）

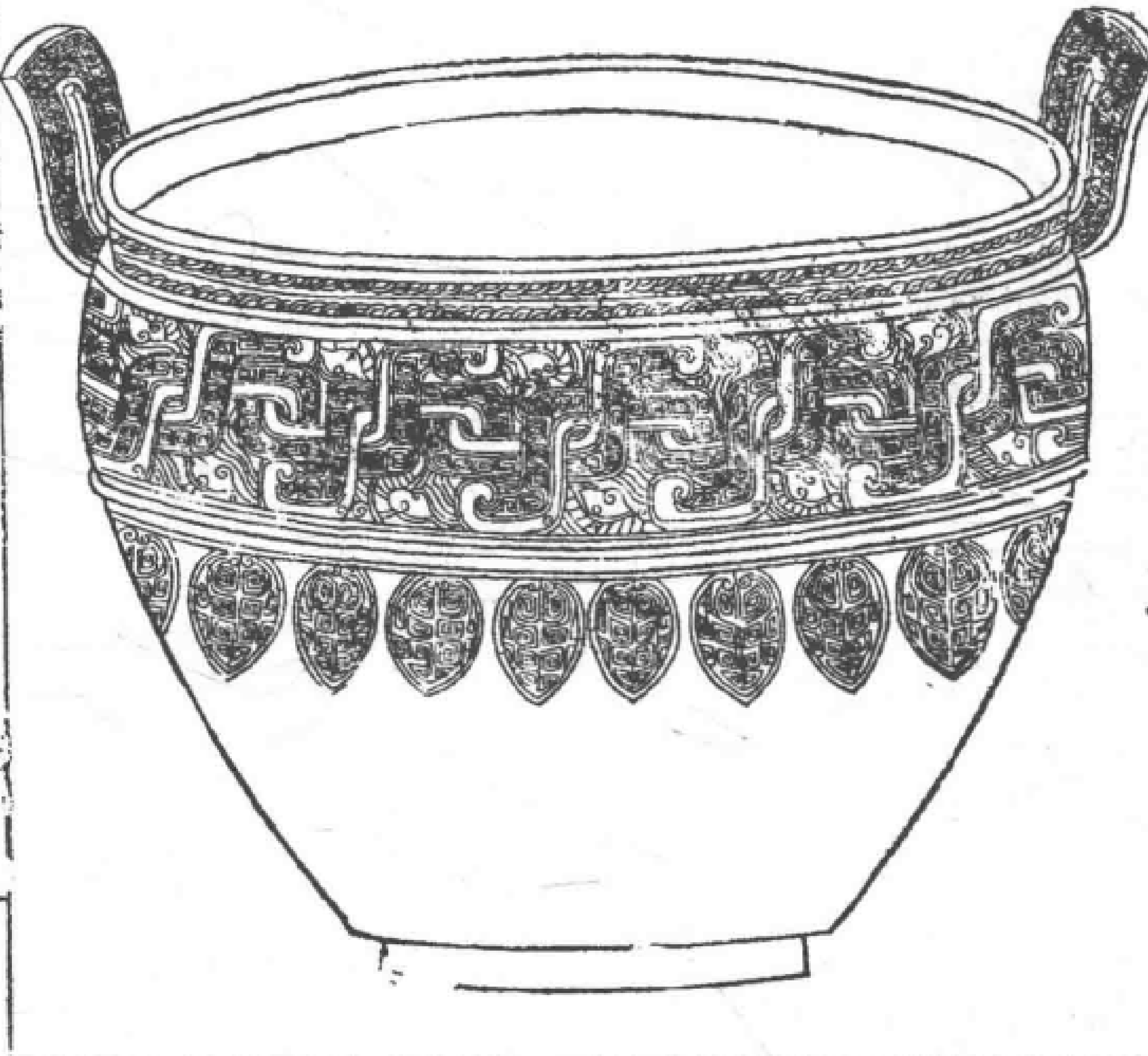
前一器高一尺三寸深自口至隔七寸一分自隔至底三寸八分口徑八寸六分耳高二寸二分闊二寸六分容自口至隔一斗一升自隔至底三升有半重一十五斤十有二兩三足無銘

後一器高一尺二寸一分深自口至隔五寸八分自隔至底三寸九分口徑八寸七分耳高二寸三分闊二寸六分容自口至隔九升自隔至底二升九合重十有二斤六兩三足

無銘

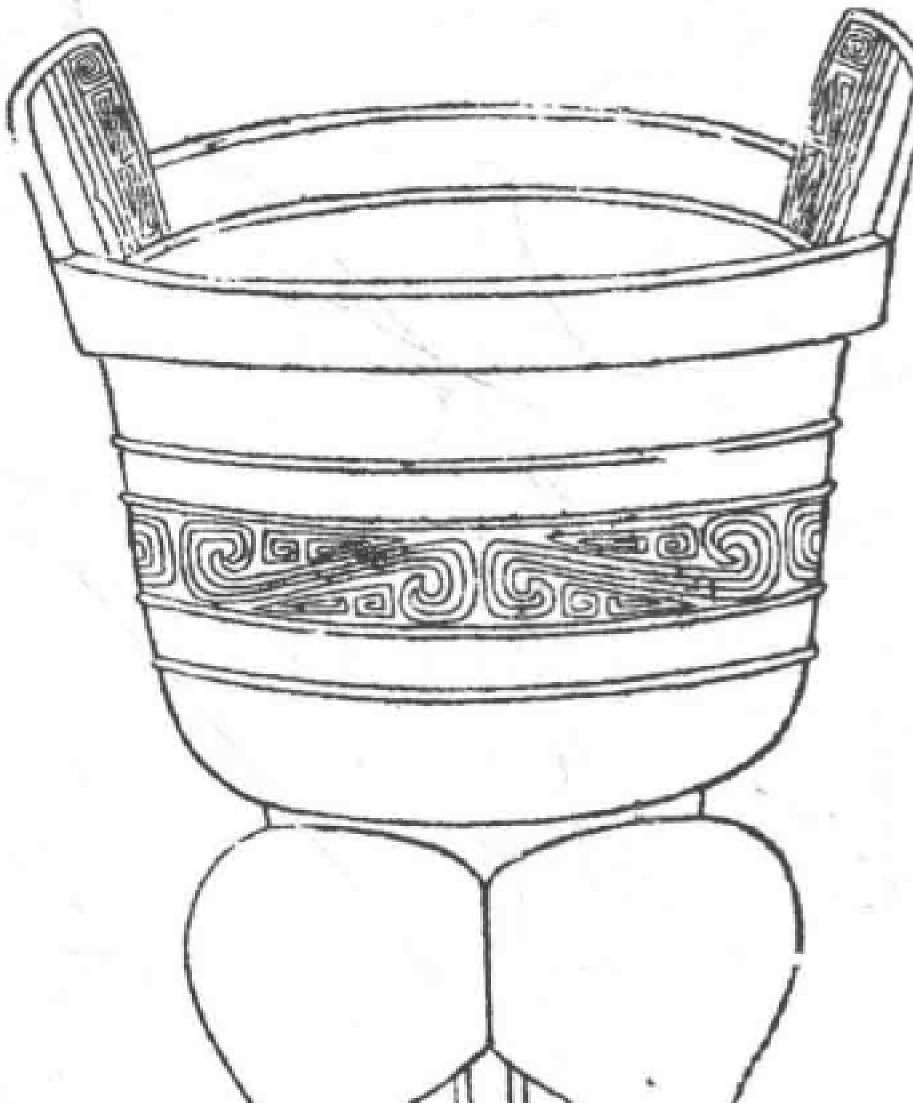
右二器純素不加雕鏤其上則甑而無底其下則隔以獻氣合二體而甗之所以備焉周禮則陶人爲甗而此悉銅爲之考其所自由關而東謂之甗至梁乃謂之鉹鉹之字從金則甗未必爲陶器也

漢偃耳甗（依元様製）



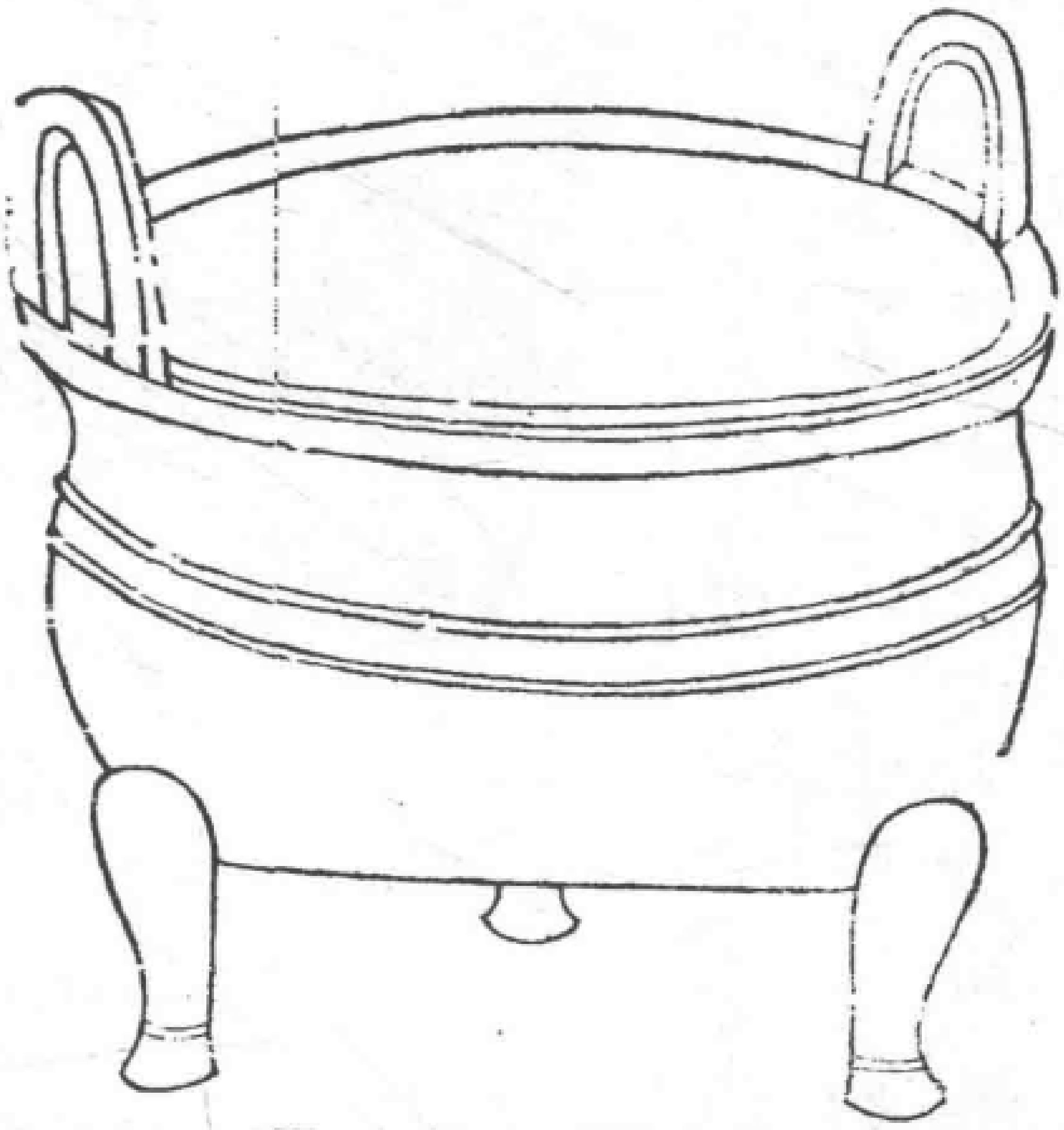
右高六寸深五寸七分口徑八寸三分耳高二寸一分闊二寸容一斗六合重四斤無銘耳外附如鉞而偃底踈通不設隔與蟠夔甗一類惟腹著蟬紋為少異葢亦漢物也

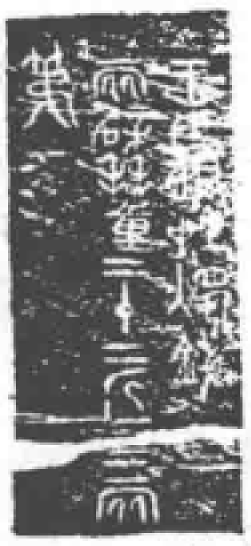
漢直耳甗（減小様製）



右高一尺六寸深自口至隔七寸自隔至底三寸五分口徑一寸四分耳高一寸三分闊二寸二分容自口至隔一斗九升自隔至底六升八合重二十一斤六兩三足無銘是器腹間微斂可以承隔而無鼻鍪雖鍊冶未盡善而形制近古必漢初物也

漢虹燭錠 樣製





王氏銅虹燭錠
兩辟并重三十二斤四兩
第一

右高五寸四分深四寸五分口徑三寸容四升八合重四斤八兩三足銘一十八字自三代至秦器無斤兩之識此器顯其斤重又字畫與漢五鳳鑪款識相類定漢物也說文以錠爲鐙鐙則登而有用者銘曰虹燭者取其氣運如虹之義殆薦熟食之器但闕其蓋而不完曰王氏者未審其爲誰也曰第一則知爲虹燭者數不特此耳

至大重修宣和博古圖録卷第十八

至大重修宣和博古圖録卷第十九

鬲鍑總說

鬲（一十六器）

商（二器）

母乙鬲（銘五字）

雷紋饕餮鬲

周（一十四器）

蔑敦鬲（銘一十一字）

伯鬲（銘四字）

帛女鬲（銘五字）

師鬲（銘五字）

仲父鬲（銘一十六字）

慧季鬲（銘三字）

丁父鬲（銘三字）

京姜鬲（銘一十一字）

戈足鬲

直紋鬲

饕餮鬲一

饕餮鬲二

饕餮貫珠鬲

素鬲

鍑（二器）

周（一器）

獸耳鍑

漢（一器）

獸耳鍑

盉總說

盉（一十四器）

商（二器）

阜父丁盉（銘六字）

執戈父癸盉（銘三字）

周（一十器）

單從盉（銘九字）

嘉仲盉（銘一十九字）

龍首盉

雲雷盉

三螭盉

蛟螭盉

麟盉

螭虬盉

粟紋盉

細紋熊足盉

漢（二器）

鳳盉

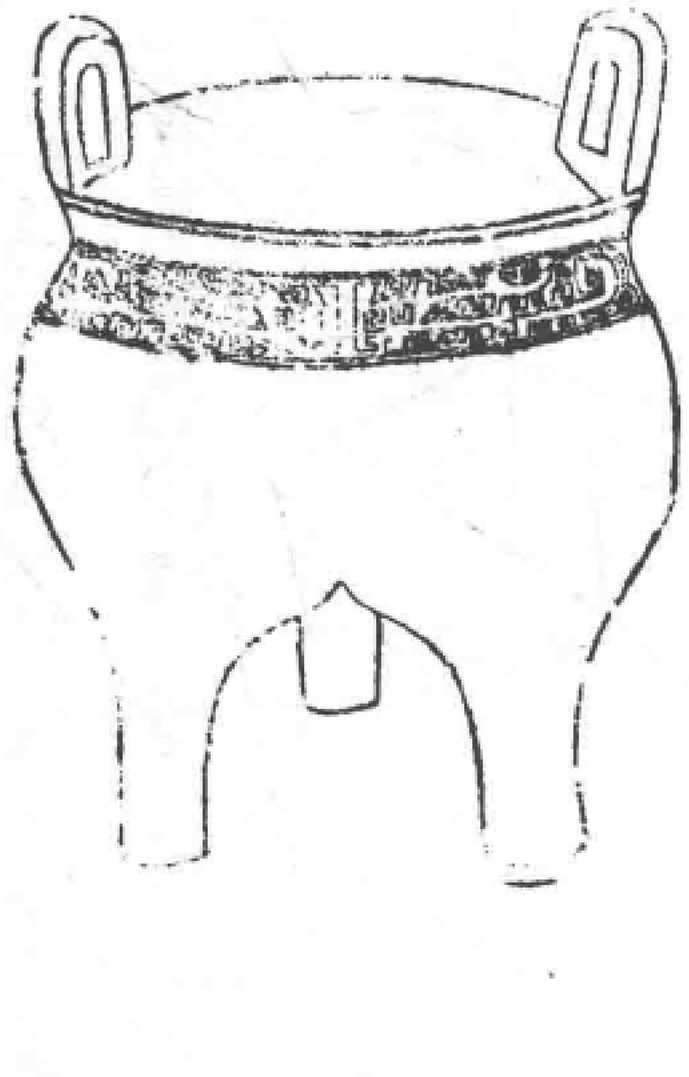
螭首虬紋盉

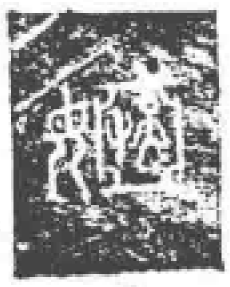
鬲鍑總說

周官三百六十各有司存陶人之職所司之物而鬲居其一夫鬲與鼎致用則同然祀天地禮鬼神交賓客脩異饌必以鼎至於常飪則以鬲是以語夫食之盛則必曰鼎盛語夫事之華則必曰鼎新而鬲則特言其器而無義焉亦猶簠所盛者稻粱簋所盛者黍稷而已故王安石以鼎鬲之字爲一類釋之以謂鼎取其鼎盛而鬲言其常飪其名稱其字畫莫不有也今攷其器信然且爾雅以鼎款足者謂之鬲而博雅復以鬷鏤鬲鍑鬹䖒皆爲鬴則鬲鼎屬又鬴類也然而五方之民言語不通則名亦隨異故北燕朝鮮之間謂之錪或謂之鉼江淮陳楚之間謂之錡或謂之鏤惟吳楊之間乃謂之鬲名稱雖異其實一也漢志謂空足曰鬲以象三德蓋自腹所容通

於三足其製取夫爨火則氣由是而易以通也若鍑之爲器則資以熟物而許慎謂似釜而大口蓋是器特適時所用非以載禮今考其所存則鎔範以成者似異乎許氏之說豈非不必拘於形製徒取諸適用而然乎

商母乙鬲

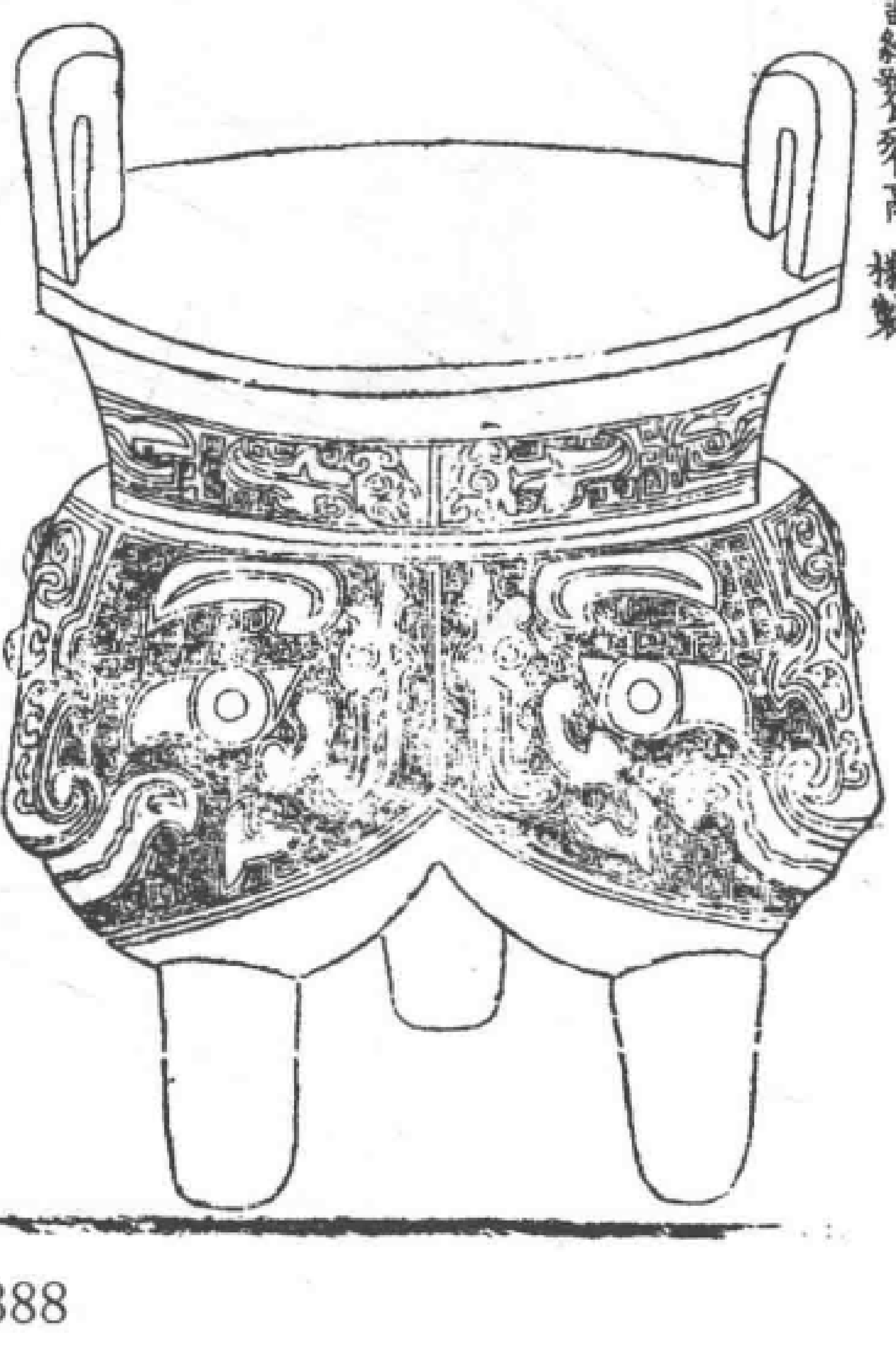




亞形中
孫執戟
母乙

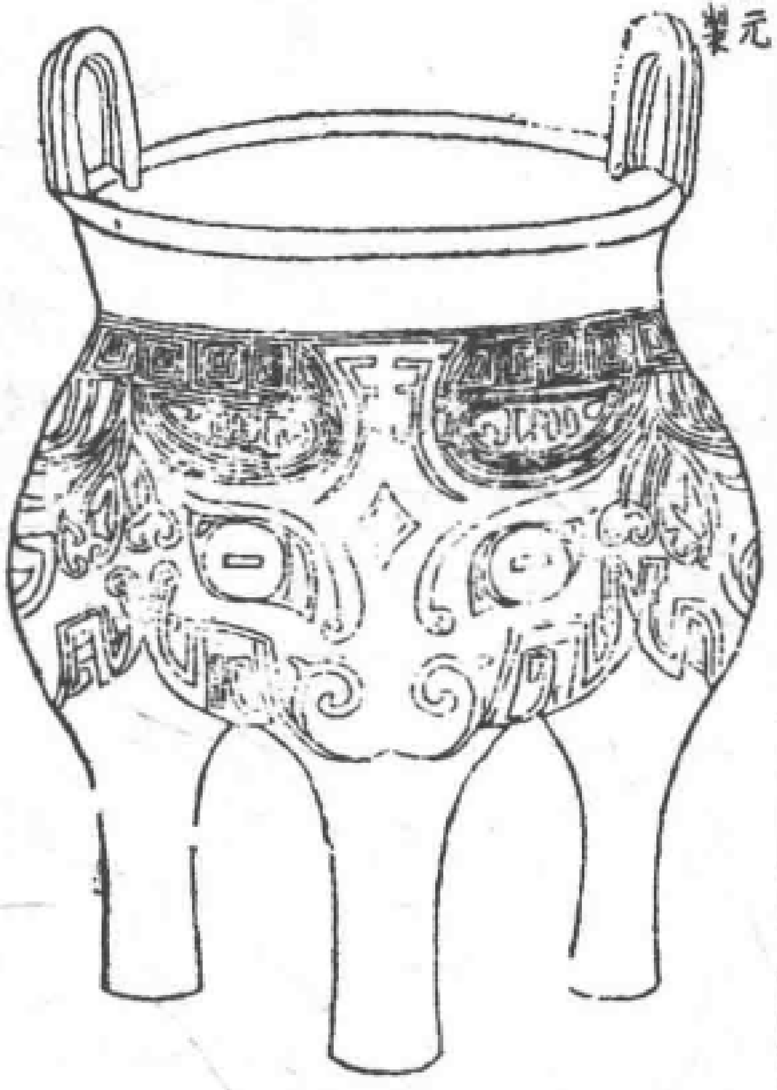
右高四寸七分深二寸九分口徑四寸二分容一升六合重一斤十有二兩兩耳三足銘作亞形中孫執戟字曰母乙按天有十日以甲乙第不其次商自報丁以來始以是爲號至丁天乙是爲成湯由成湯傳二十八王至于帝辛未有不以是爲稱者其間有祖乙小乙武乙帝乙則母乙者疑爲乙稱之后而後世子孫名之也商祖於契契之生實自有娀氏之女而詩於長發嘗及之則知其母道者皆得廟食也故周繼商之後亦有姜嫄之廟而後世又以爲禖神焉然則商母乙鬲豈非用於宗廟之器耶

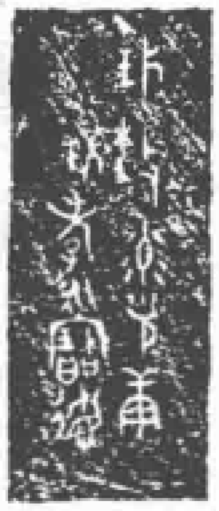
商雷紋饕餮鬲（減小樣製）



右高九寸深五寸九分口徑八寸容一斗一升重一十斤二兩兩耳三足無銘是器鬲也與它器無小異但所受稍大三股各作一饕餮形下翻其足饕餮之間錯以雷紋純緣而下復環以夔三分其體而介之以鼻左右從橫視之皆成獸形考諸商器類多似此

周蔑敦鬲（依元樣製）

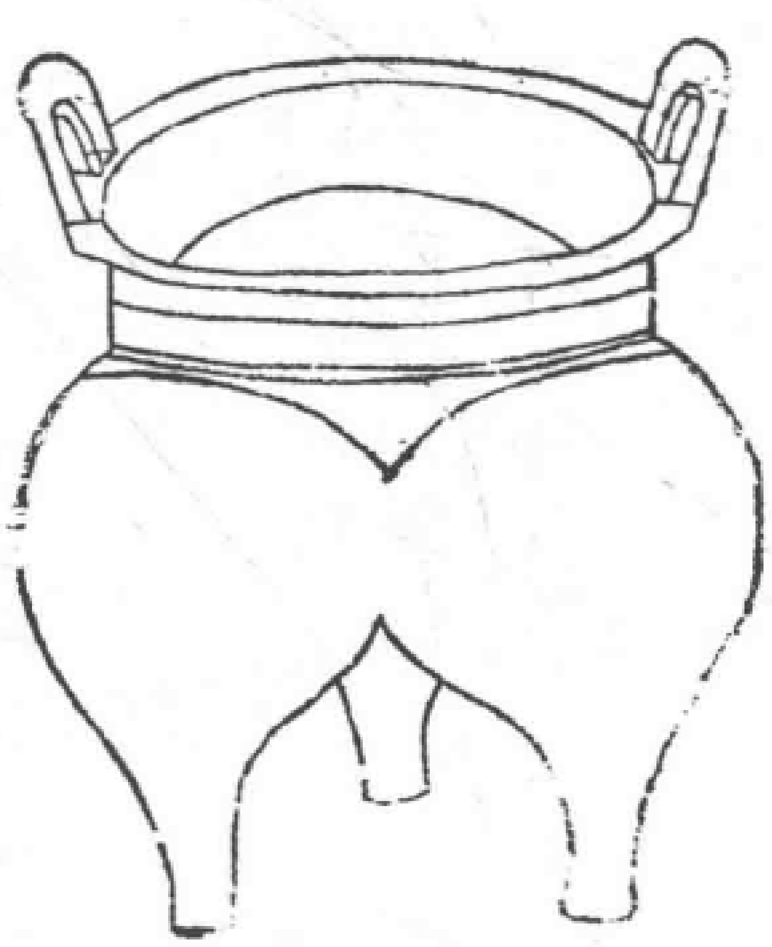


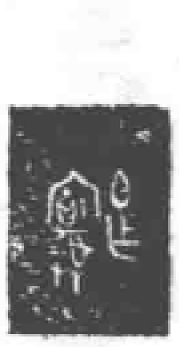


蔑敖祿光康
○○孝永寶德

右高五寸七分深三寸二分口徑四寸五分容一升九合重二斤八兩兩耳三足銘十有一字所可辨者九字而已敖上髟歸若蔑字按楚之君有霄敖若敖杜敖郟敖而其名官亦曰莫敖所謂蔑敖殆出於斯耶楚周諸侯國故其器作周之形制曰光康者古人銘意蓋未可以臆論也

周伯鬲（依元樣製）

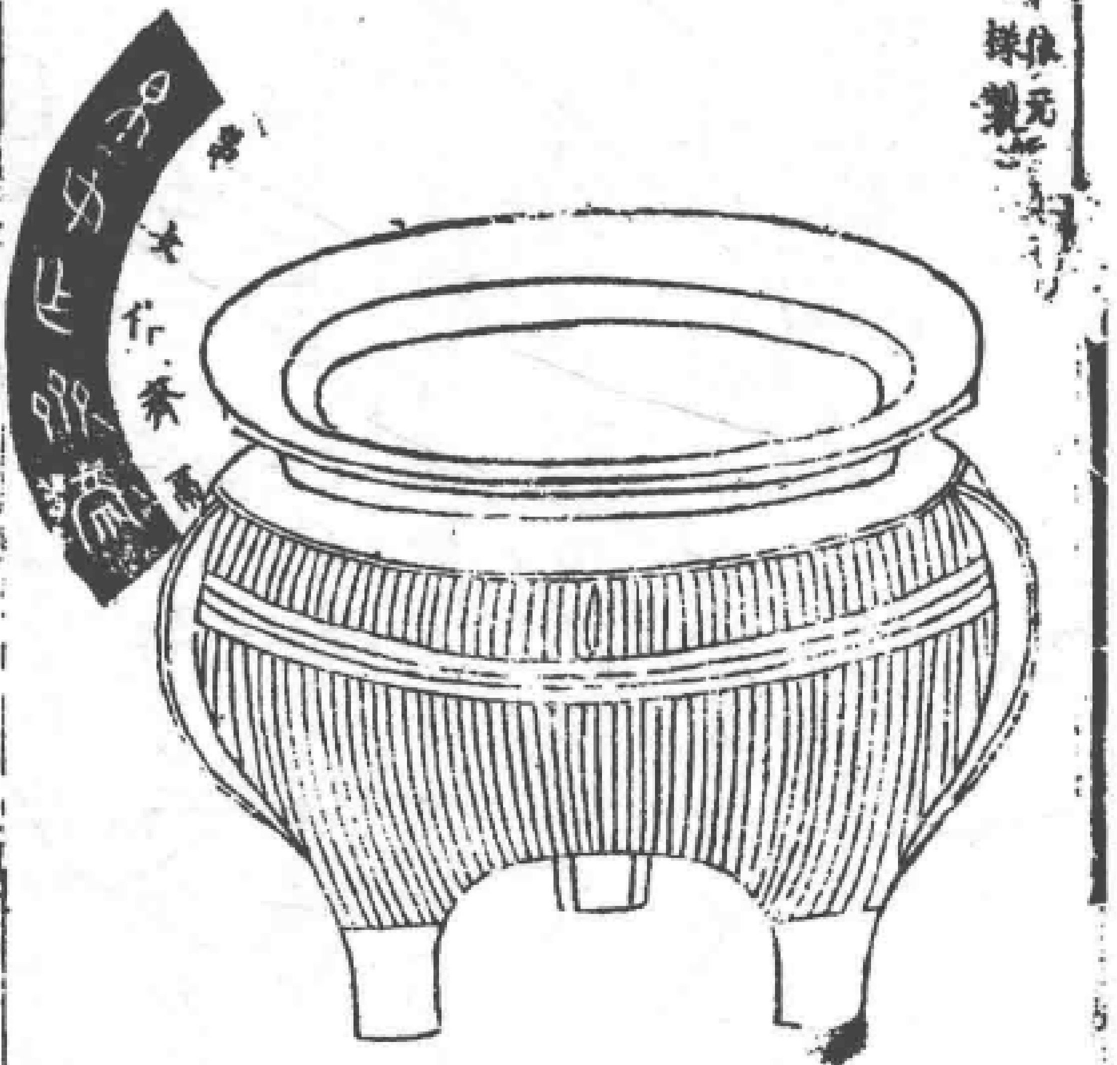




伯作
寶彝

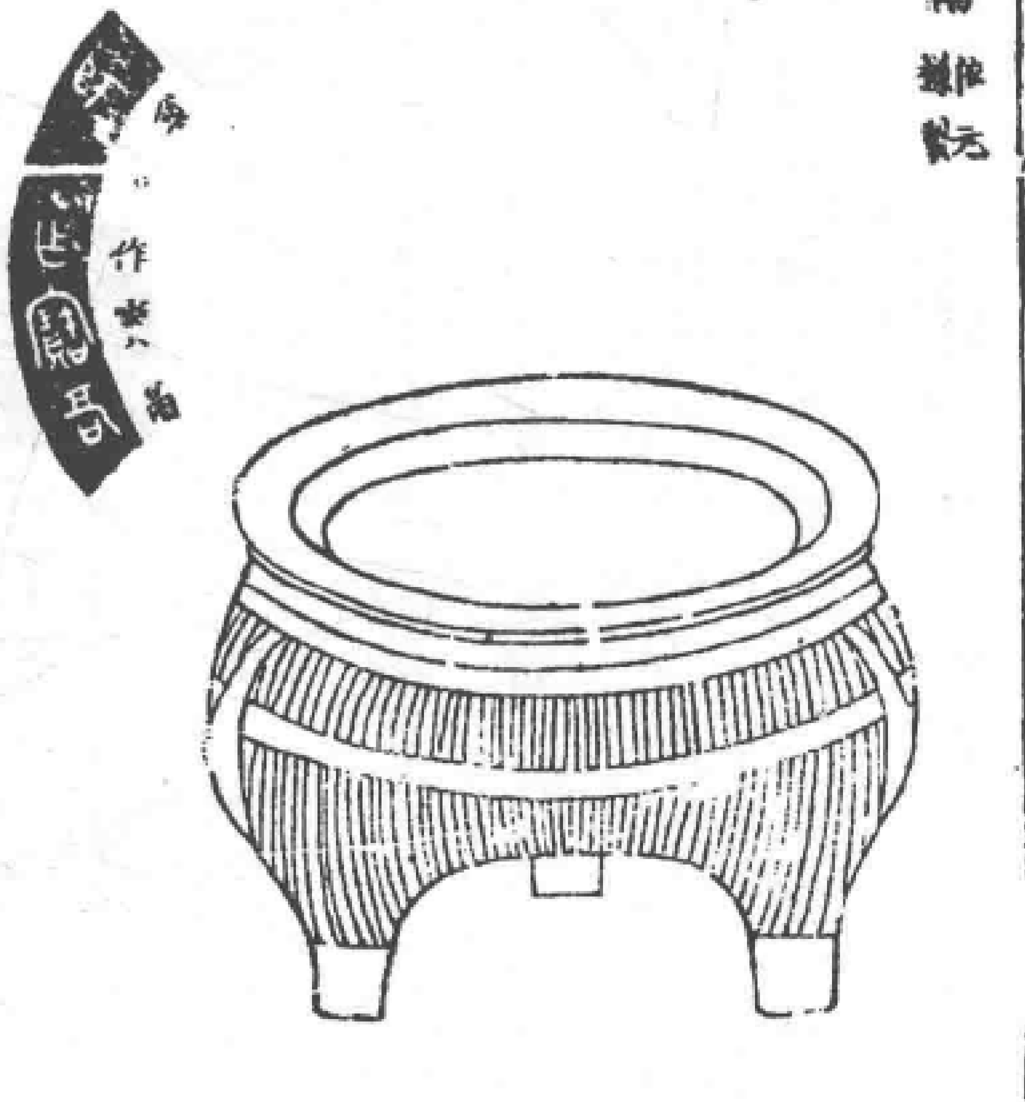
右高四寸八分深三寸口徑四寸二分容三升六合重一斤十有五兩兩耳三足銘四字按寶器以伯爲銘者多矣尊敦彝舟爵皆有伯作之銘觀古人或以伯爲謚或以伯爲名或以伯仲第其序或以侯伯列其爵所稱非一而此曰伯者殆未可以私智決也

周帛女鬲（依元樣製）



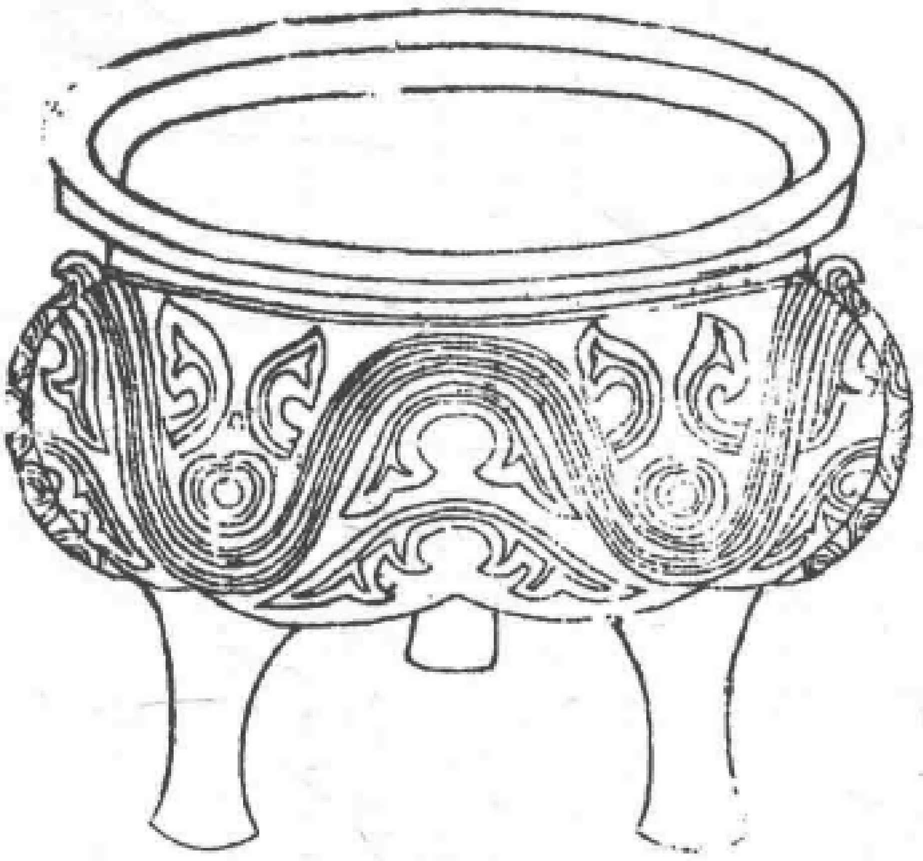
右高四寸深二寸四分口徑四寸容一升六合重二斤一兩銘五字曰帛女作齊鬲帛女疑官女之有職者然攷周官自九嬪世婦之餘所可見者司服縫人而已初無此名也豈非自周之東典禮不存因其職而命之歟不然則諸侯不敢擬於天子而有是職歟漢廣川王以陶望卿主繒帛疑亦祖述周人之意其曰作齊鬲蓋於祭祀之齊而所用之器也

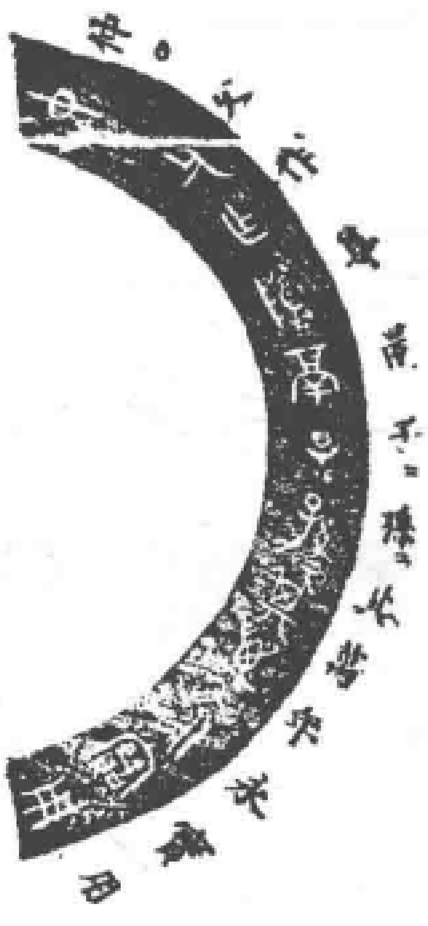
周師鬲（依元樣製）



右高三寸一分深二寸二分口徑三寸五分容一升重二斤十有一兩三足銘五字曰師作寶鬲內一字未詳昔者以師稱其官則有若尹氏大師者是也以師稱其姓則有若師曠師丹者是也此器銘曰師疑以師言其姓或言其官可見製作簡古雖周之物殆有商之遺意焉

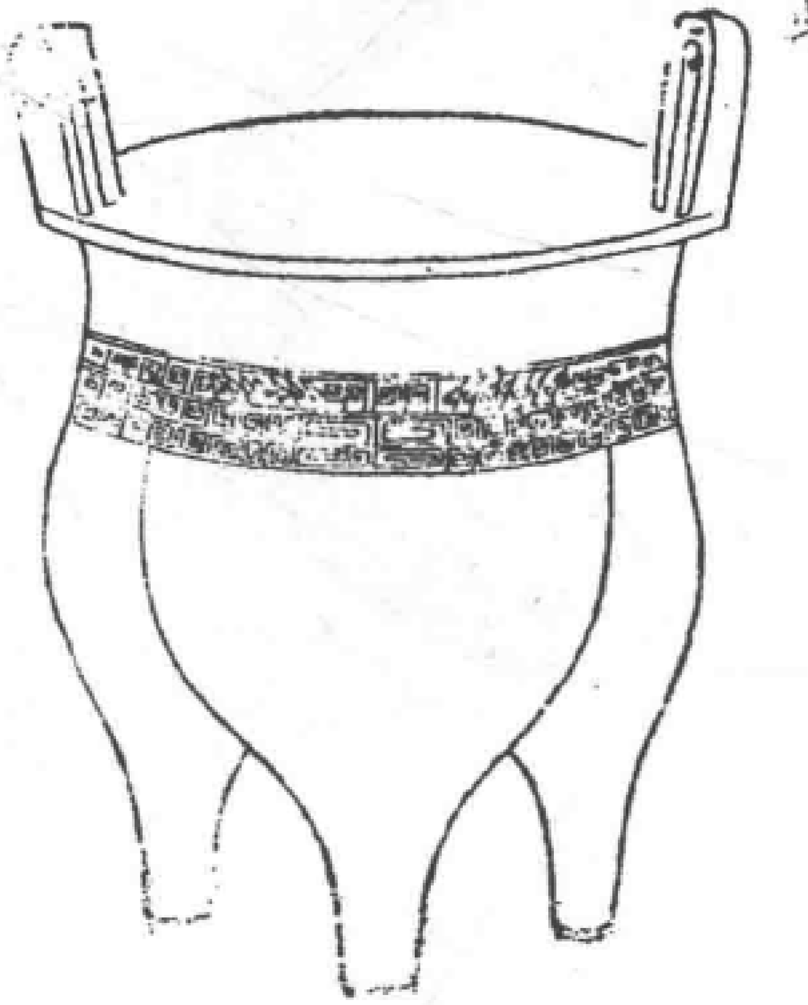
周仲父鬲（依元樣製）

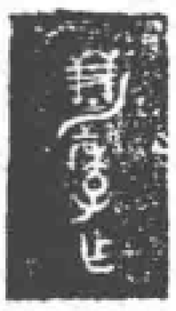



仲父作尊鬲其子子孫孫永寶用

右高四寸深二寸二分口徑四寸一分容一升三合重二斤三足銘十有六字仲下一字不可辨昔有仲山父仲慶父仲考父召仲丁父仲仁父而此曰仲父者蓋未知其爲誰考其製作乃與聿遠鬲稍相近耳且諸器款識有曰孫子有曰子子孫孫有曰子子孫蓋孫可以爲王父尸子不可以爲王父尸故言孫子而以孫爲先言之不足至於重複故言子子孫孫而不嫌其煩或疊言或單舉以互見故言子子孫而不嫌其略若此器再言子子人從而系之是爲孫孫之義蓋孫亦子屬不待指而後著矣噫古人制器尤在於遺後世且欲傳守不失故以子孫爲丁寧若乃漢器銘子孫者十無二三此所以不純乎古也

周慧季鬲（依元樣製）



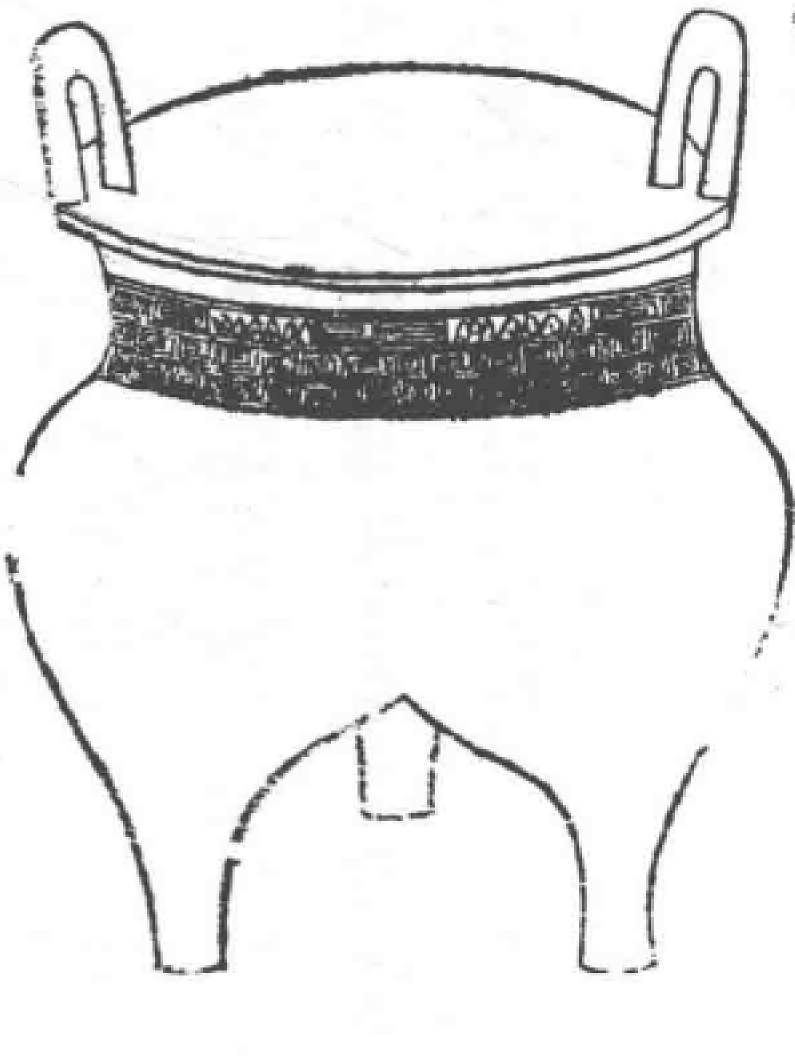


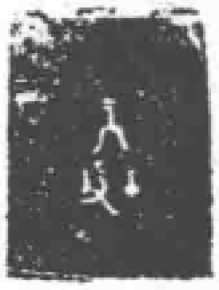
慧季作

右高四寸三分深二寸六分口徑四寸二分容一升六合重二斤三兩兩耳三足銘三字

按慧與惠通虢姜敦款識有惠仲春秋有惠伯惠叔而此鬲銘之爲惠季豈非惠爲氏而伯仲叔季者乃其序耶

周丁父鬲（依元樣製）

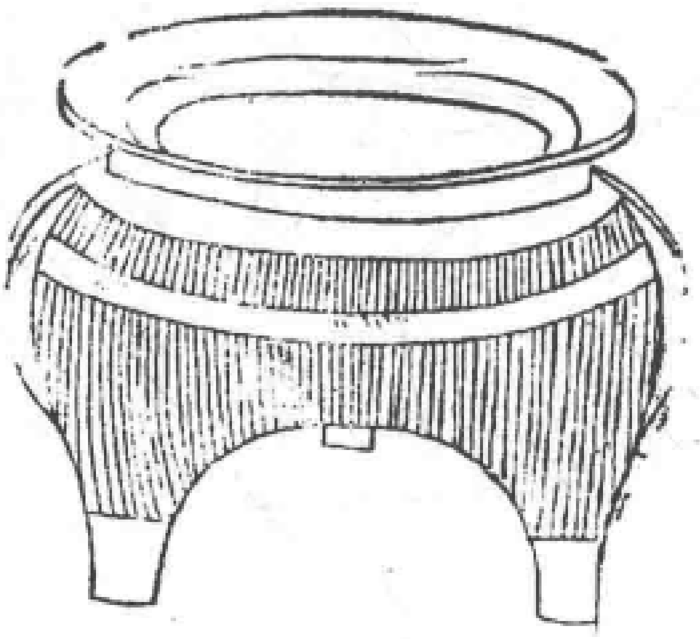


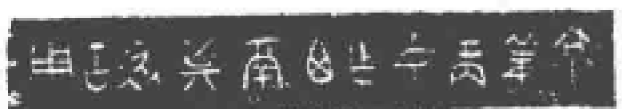


丁父

寸八分深三寸二分口徑四寸七分七合重一斤十兩兩耳三足銘三字但知十干爲商名遇款識有十干者商故或以丁父鬲爲商器蓋誤矣按於甲曰父甲丁曰父丁己曰父己辛乙曰父乙皆尊其父而上之未見有者兼商鬲皆以父丁爲銘若謂丁父器則是古人於名號間有變易矣將後世乎蓋在周之太公望再世而有其後世以丁爲氏是鬲周物也豈其子孫爲其家廟而作耶曰孫則又以作之以奉其祖者也

周京姜鬲（依元樣製）

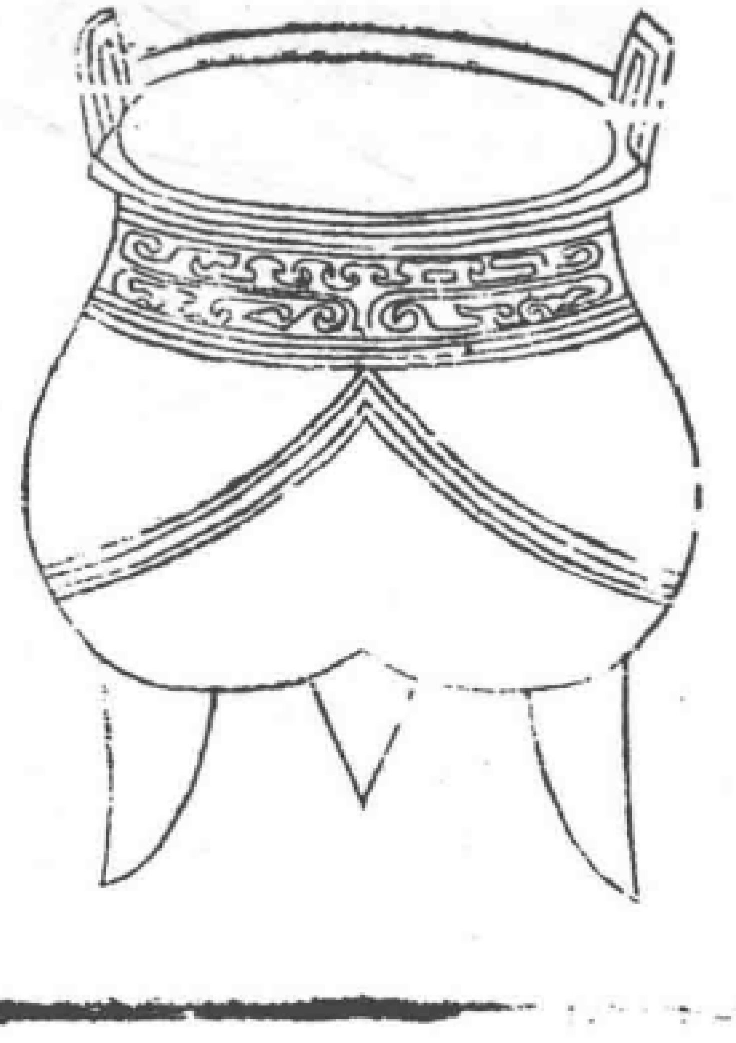




京姜庚仲作尊鬲其永寶用

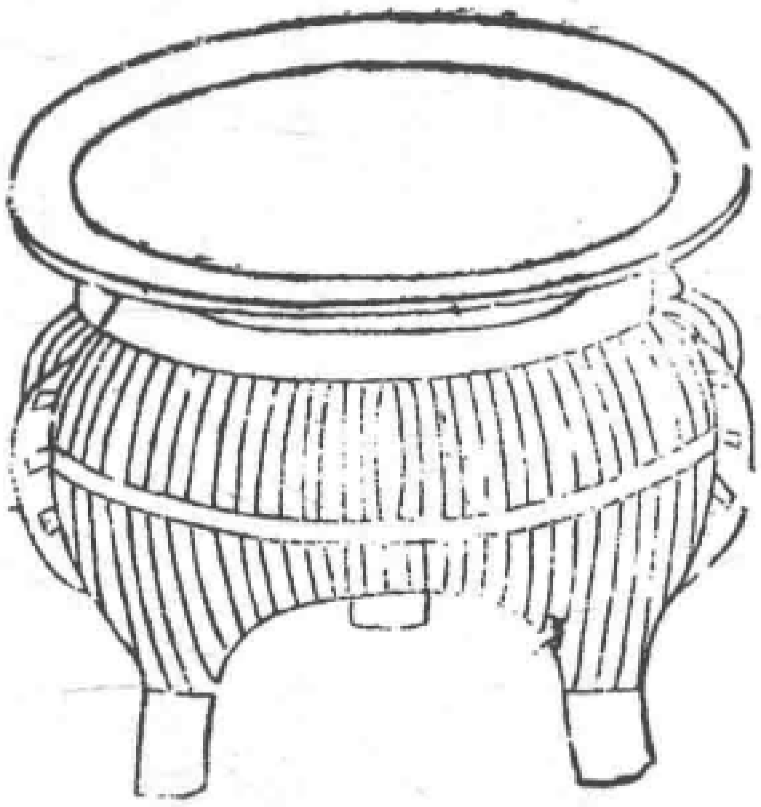
右高三寸四分深二寸二分口徑三寸四分容九合重一斤九兩三足銘十有一字按詩之思齊曰思齊太任文王之母思媚周姜京室之婦太姒嗣徽音則百斯男蓋大王之妃曰太姜王季之妃曰太任文王之妃曰太姒曰京姜者京室之婦也周有天下在武王時及其追尊祖考則以古公爲大王季歷爲王季於是國以京言之故謂之京姜

周戈足鬲（依元樣製）



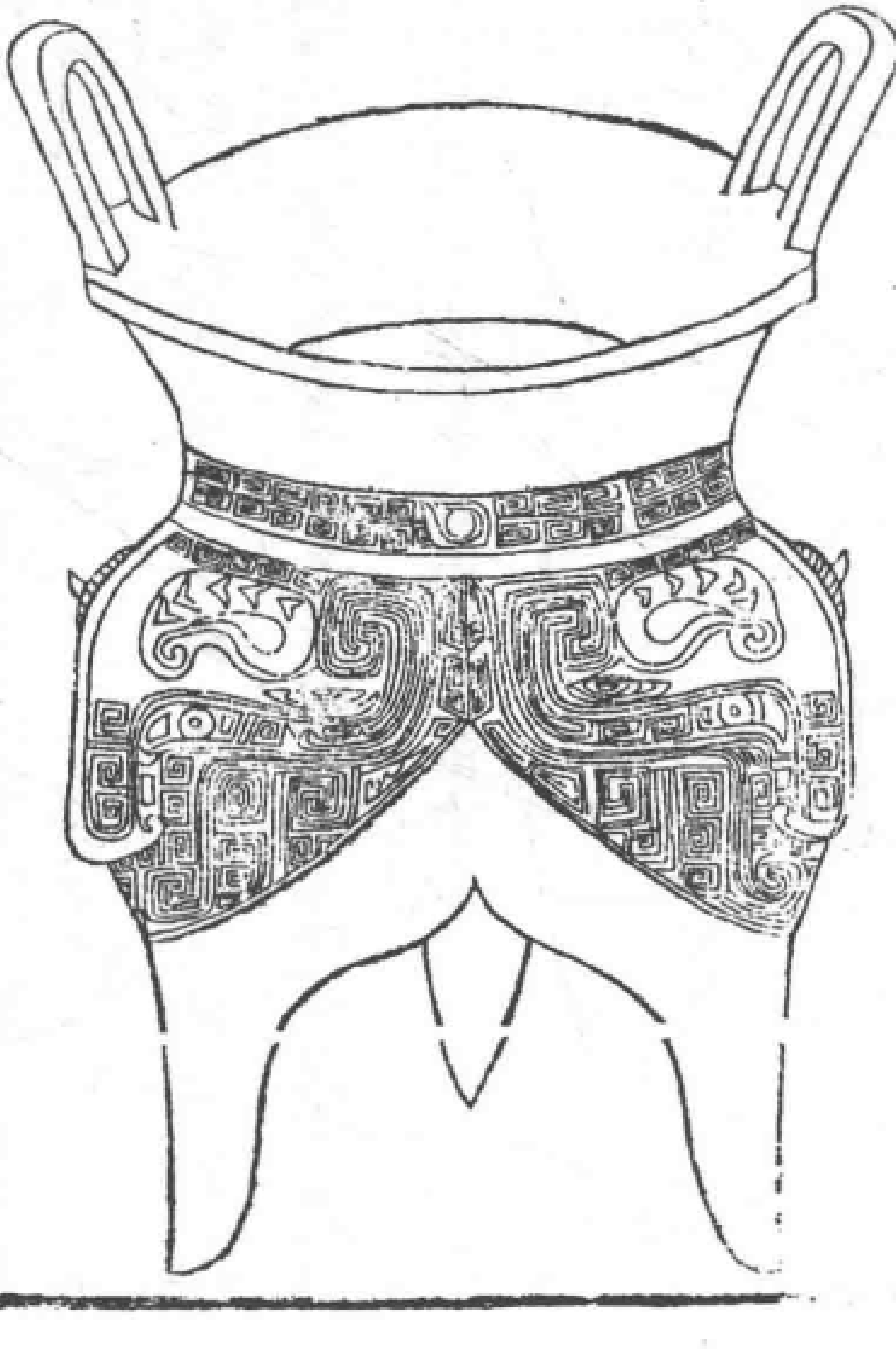
右高五寸一分深三寸四分口徑四寸一分容一升二合重二斤二兩兩耳三足無銘是鬲足銳如戈按戈兵器也戡戩戰伐皆從之蓋有傷物之意故古爵悉爲此狀釋者謂爲酒戒今鬲以飪物而其足復作此豈非一食之間過亦爲害耶則聖人之垂訓其見於製作防患何所不至也

周直紋鬲（依元様製）



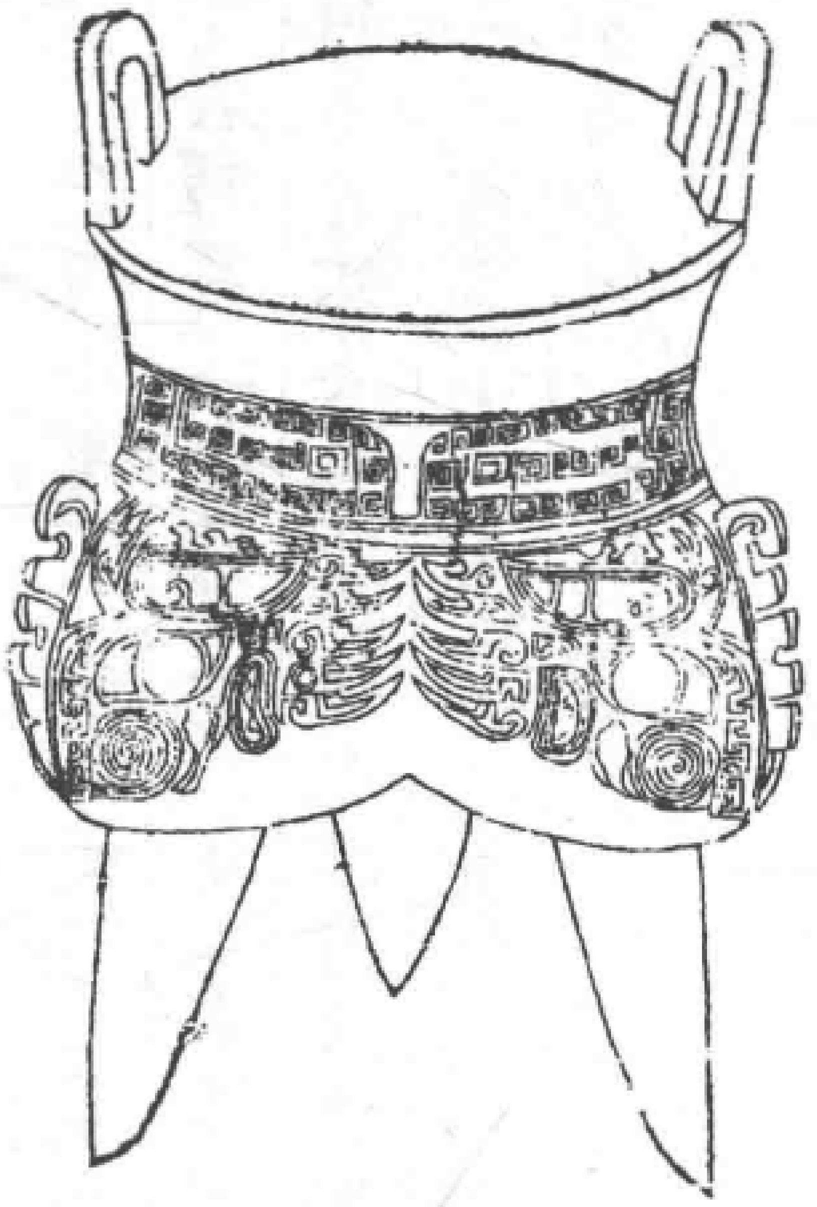
右高三寸七分深二寸四分口徑三寸九分容一升一合有半重一斤六兩兩耳三足無銘王安石釋鬲字以謂鬲空三足氣自是通上下則鬲者欲其通而無礙也此器所飾文皆直而不曲蓋示上下通達之意然其制與周京姜鬲略相似也

周饕餮鬲一（依元様製）



高七寸一分深四寸四分口徑五寸三分容三升重三斤六兩兩耳三足無銘

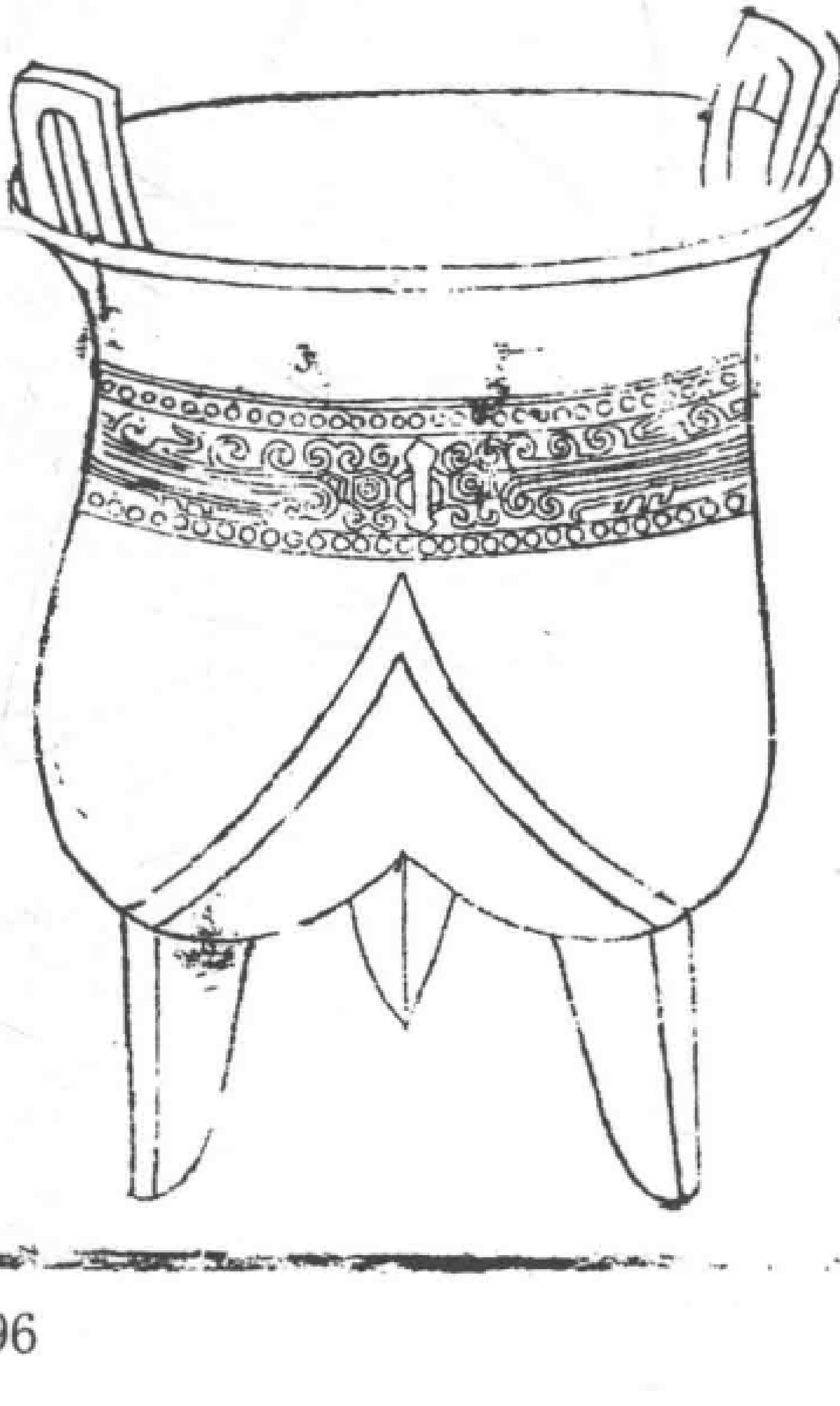
周饕餮鬲二（依元樣製）



高六寸五分深四寸口徑四寸九分容二升重二斤十有一兩兩耳三足無銘

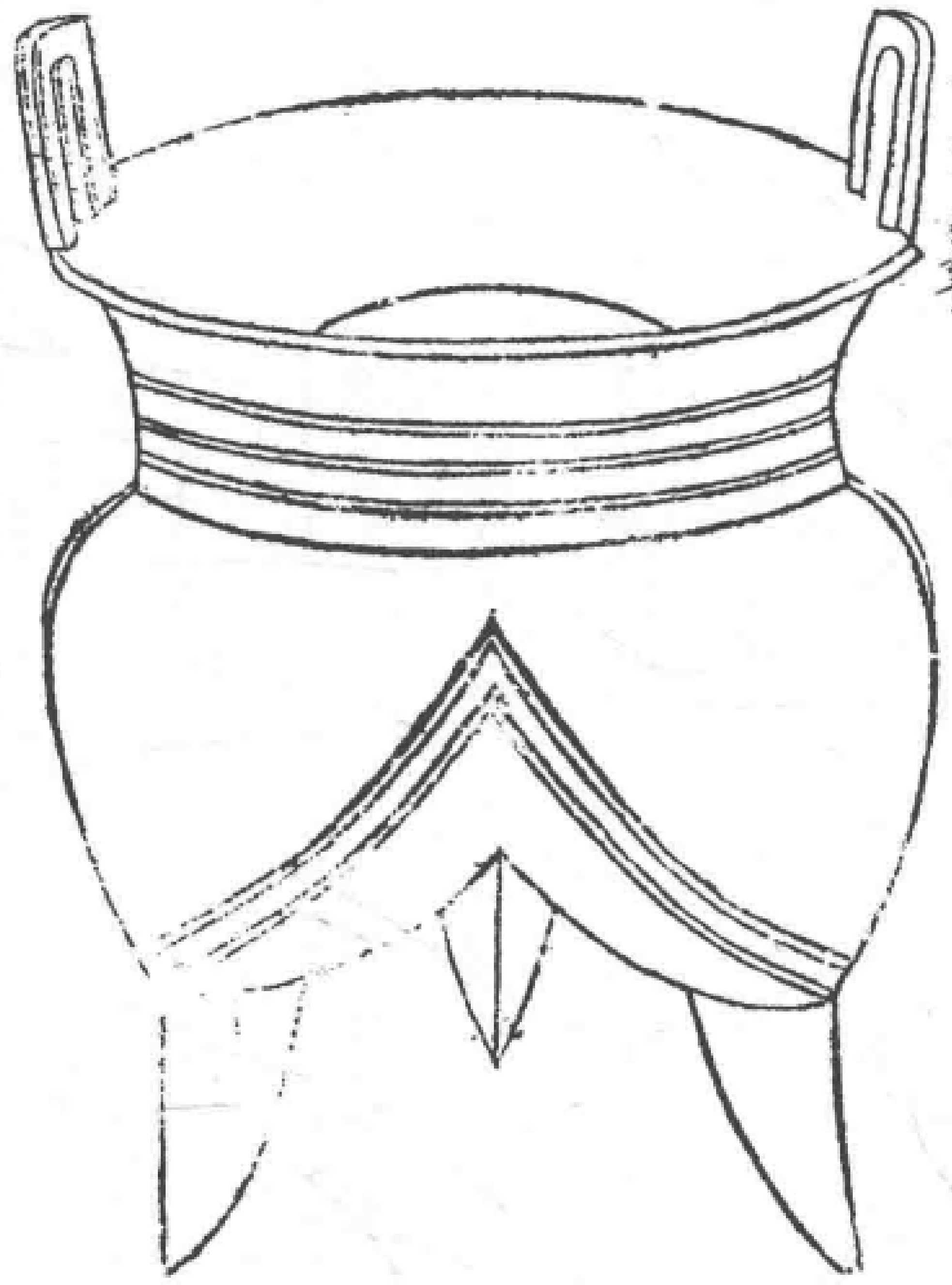
右二鬲皆甗屬款足以達水火之氣蓋熟物自下始也故其用未嘗不同但前一器差大而耳足純素於腹間止飾以饕餮後一器亦饕餮鼻爲觚稜大抵製作之工略異然俱周物也

周饕餮貫珠鬲（減小樣製）



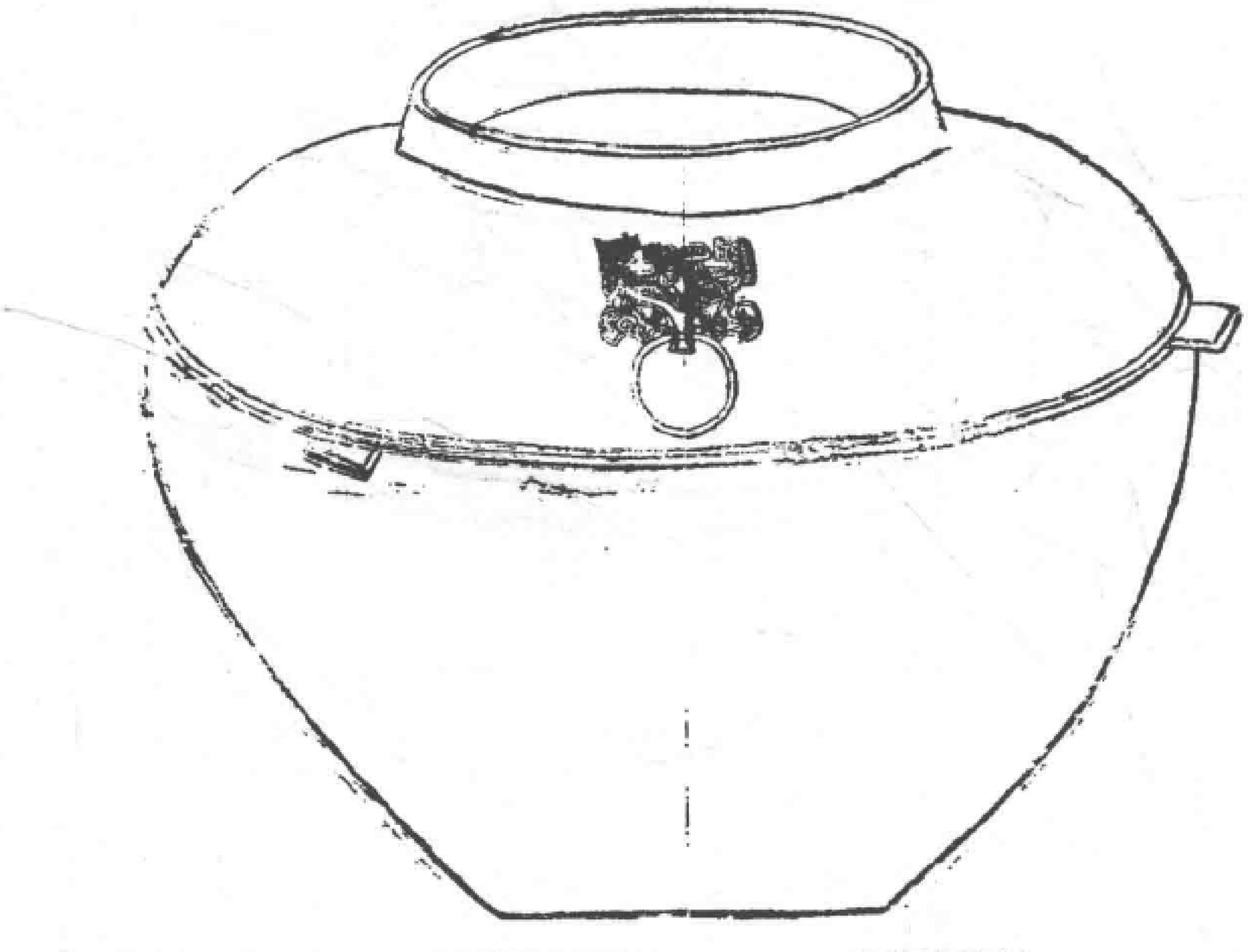
右高一尺六寸深一尺一寸口徑一尺二寸容四斗六升重三十六斤兩耳三足無銘純緣飾以饕餮貫珠之紋復加連珠爲間古之鼎彞之屬多著饕餮蓋飲食人之大欲存焉苟無以防其未然則亦何所不至耶鬲以烹飪爲事故取此爲象古人所以寓意者可謂深矣

周素鬲（據元製）



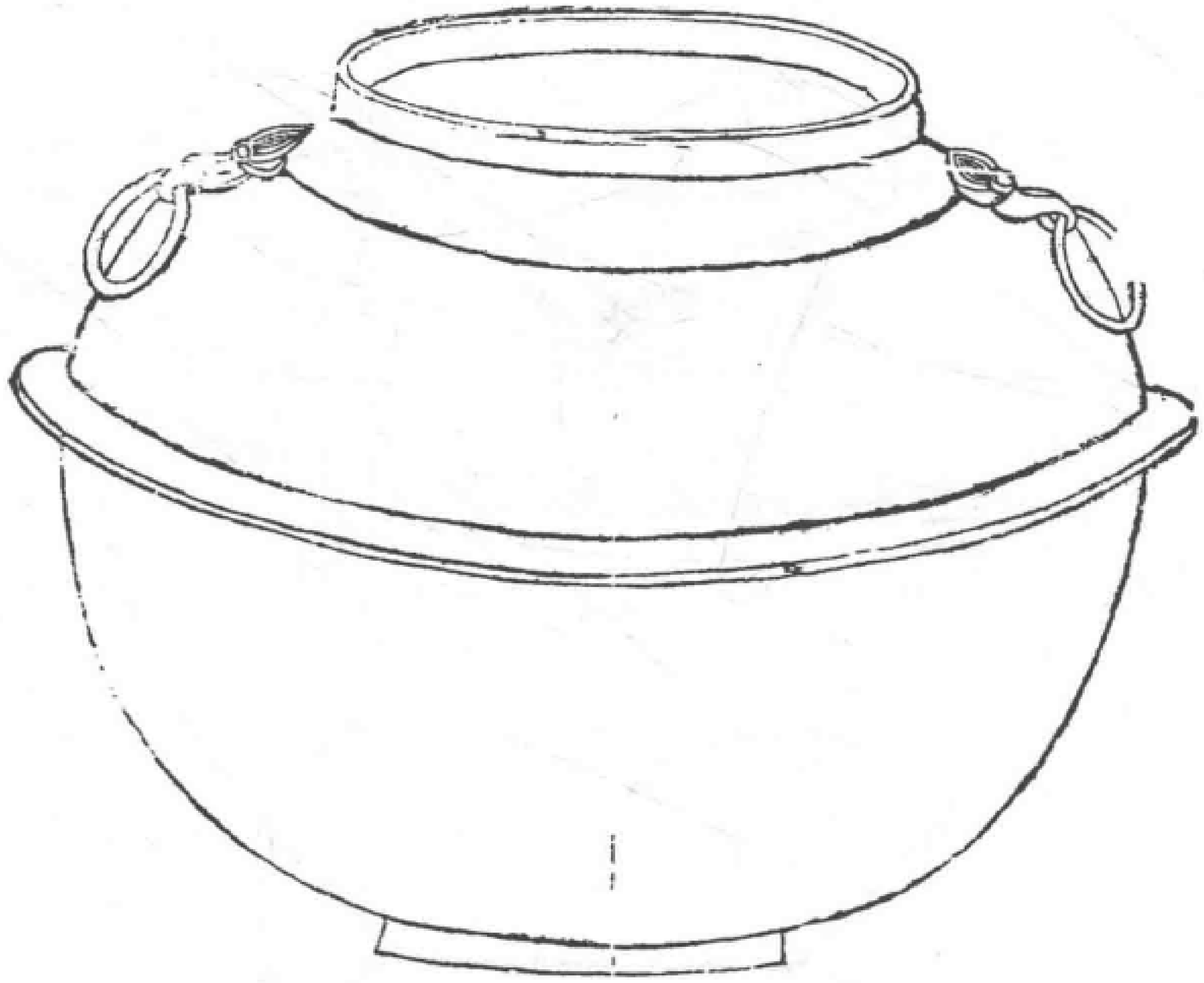
右高六寸九分深四寸六分口徑六寸容三升八合重三斤一十兩兩耳三足無銘夫鬲之爲用熟物器也中雖有隔而上下與氣爲流通是器耳足純素無紋雖曰周器而尚有商之遺法

周獸耳鍑（減小據製）



右高一尺一寸六分深一尺一寸三分口徑八寸六分腹徑一尺五寸五分容五斗八升重十有八斤兩耳連環無銘是器似釜而斂口之上且戴鬲焉以此熟物也體純素無紋然形制古雅蓋非後世俗工之所能到以類求之真周物耳

漢獸耳鍑（減小樣圖）



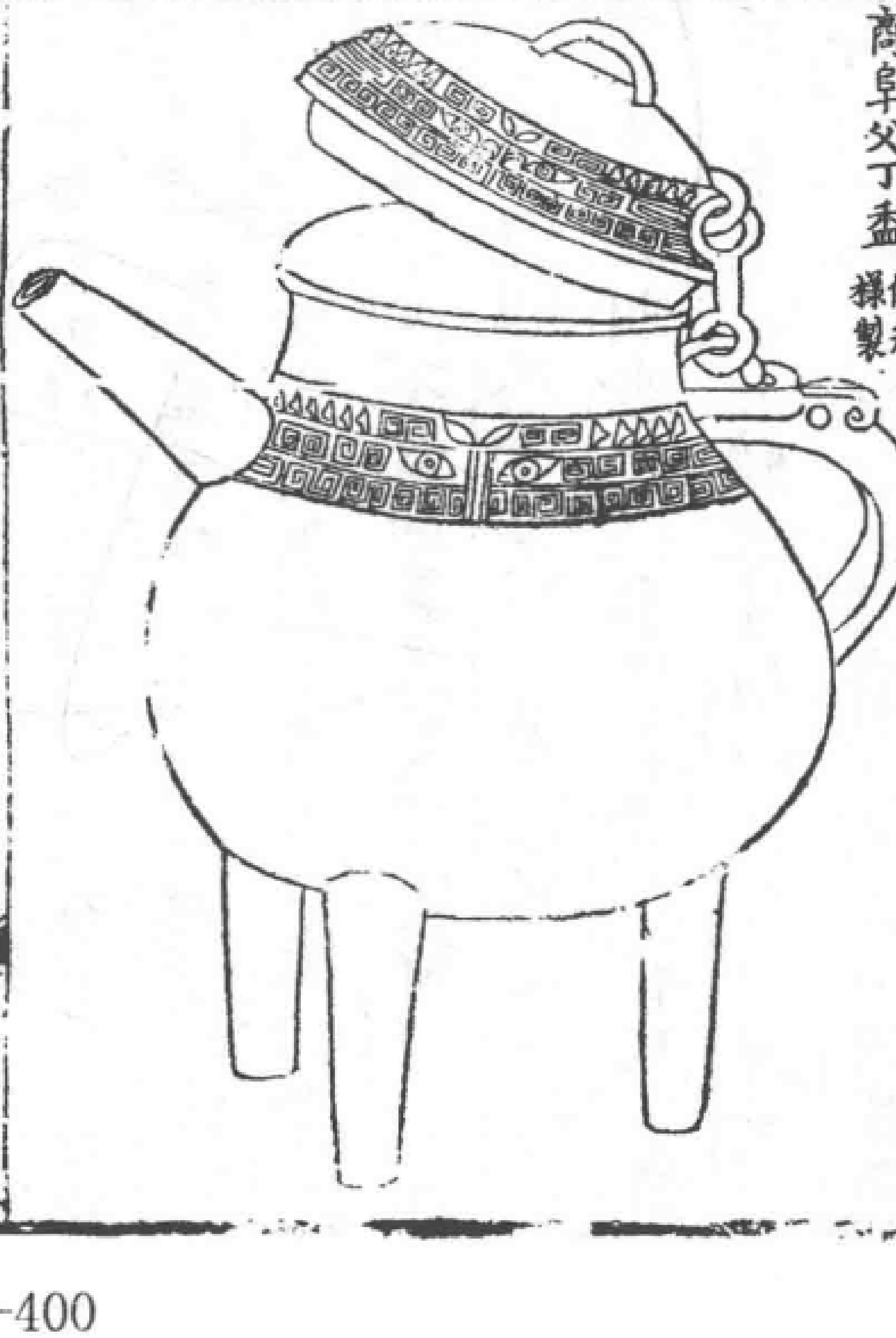
右高七寸六分深七寸口徑五寸腹徑一尺容一斗四升八合重七斤十有二兩兩耳連環無銘是器鍑也許慎謂似釜而大口今正如釜之有六耳腹周以隔脰旁著兩獸銜環正與漢方圓獸耳壺同然已失三代之制矣

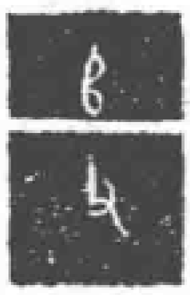
盉總說

有生之氣體必資飲食以爲之養故昔人以酸養骨以鹹養脉以甘養肉以辛養筋以苦養氣然五味所以養生亦所以害生者凡以不得其平而已於是或有餘或不足則必有以殘其氣體者此味所以貴乎和也夫盉盛五味之器也其制度與夫施設不見於經惟說文以謂從皿從禾爲調味之器王安石以謂和如禾則從禾者蓋取和之意耳且鼎以大烹資此以薦其味也鬵以常飪資此以可於口也雖然言其器則山其口以盛物者皆皿也惟中而不盈則爲盅夃而多得則爲盈合而口斂則爲盒臼水以澡則爲盥凡制字寓意如此則盉之從禾豈無意哉昔晏子謂和如羹焉水火醯醢鹽梅以烹魚肉燀之以薪即火均之齊之以味濟其不及以洩其過

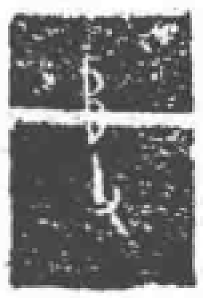
而史伯亦謂以他平他謂之和則和者以其衆味之所調也今考其器或三足而奇或四足而耦或腹圜而匾或自足而上分體如股髀有鋬以提有蓋以羃有流以注其款識或謂之彝則以法所寓也或謂之尊則以器可尊也或謂之卣則又以其至和之所在也噫大羹玄酒有典則薄滋味則盉也宜非所尚迨夫三酒具而鉶羹設則自是而往有以盉爲貴者矣

商阜父丁盉（依元様製）





阜父丁

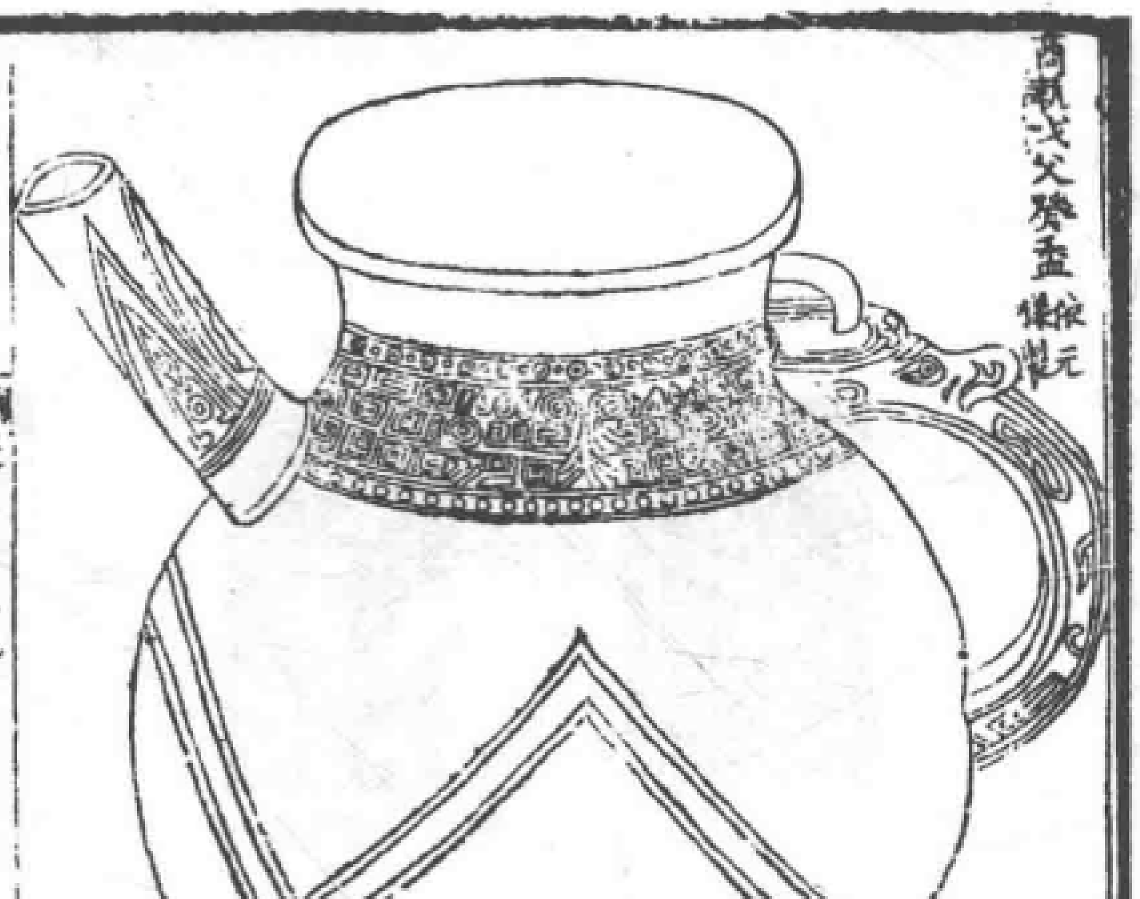


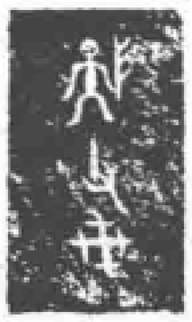
蓋銘同前

右通蓋高九寸三分深五寸二分口徑三寸六分腹徑五寸八分容三升三合共重四斤一兩三足有流有鋬蓋與器銘共六字

右按商有沃丁、仲丁、祖丁、武丁、庚丁、太丁凡六丁而此丁者未審爲何丁也而作阜字蓋卣所以盛秬鬯至和之所寓也盉以調味而著以至和之器固其類矣若乃言阜則如詩所謂如山如阜以取高大揚雄亦曰視天民之阜者取其富庶之意蓋民無菜色然後天子食日舉以樂則享此備味者非富盛之時可乎此所以取阜于爲銘也

商執戈父癸盉（依元樣製）

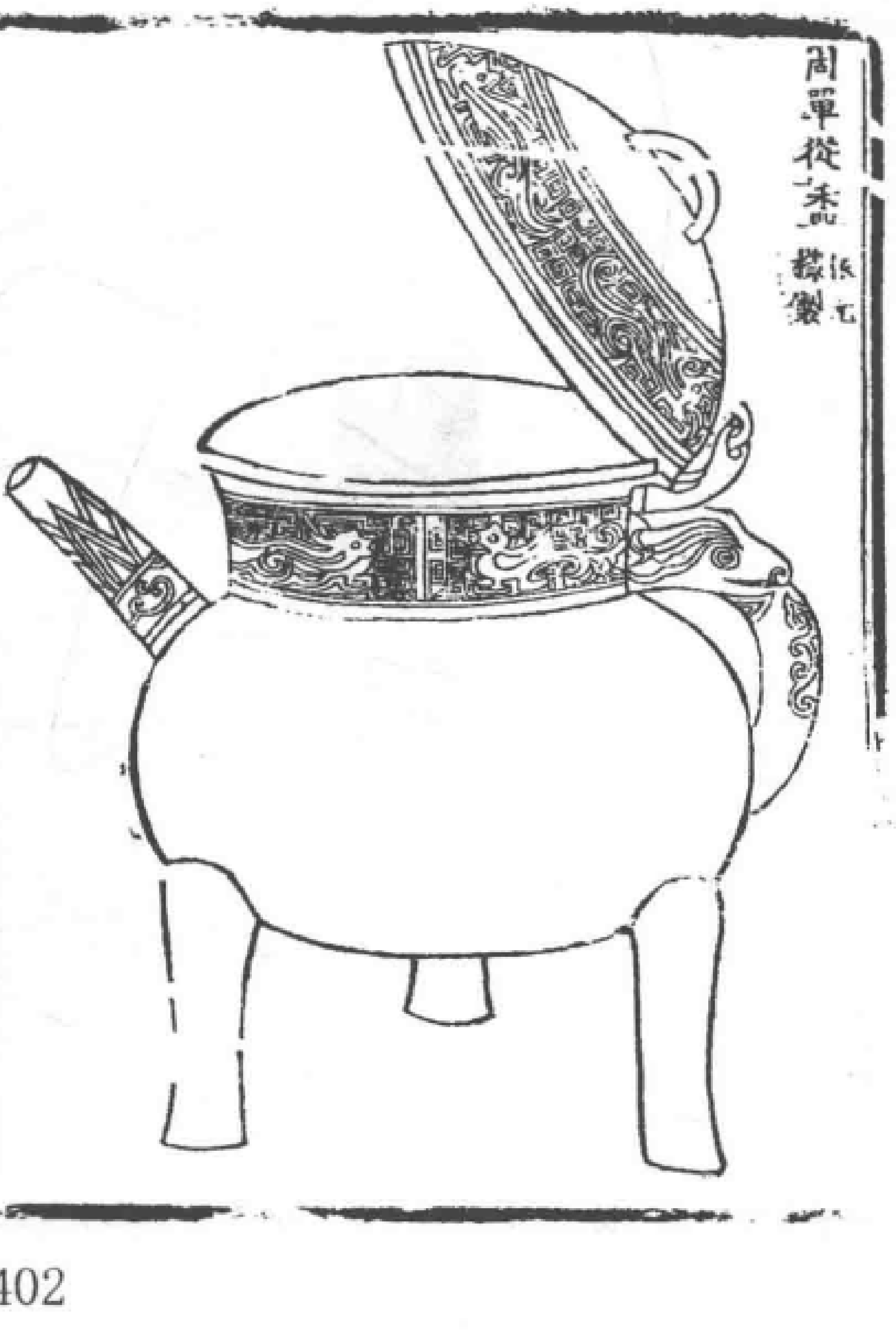




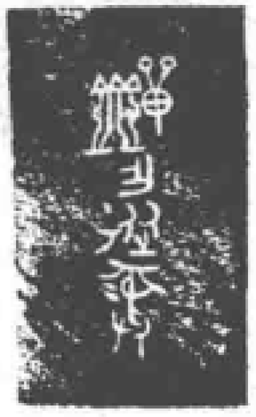
（孫執戈形）父癸

右高七寸七分深五寸二分口徑三寸四分腹徑五寸八分容三升二合重四斤二兩闕蓋有流有鋬銘三字曰孫父癸而孫作執戈狀按商之君有曰報癸此言癸者恐其是歟既言父癸則自銘者乃子職之事今又言孫者是孫可以爲王父尸而子不可以爲王父尸明矣作執戈形者商之鼎彝往往有之可以類求也是器兩面作饕餮周以連珠流有銘是器三面作饕餮間雷紋不得見其完器爾

周單從盉（依元樣製）

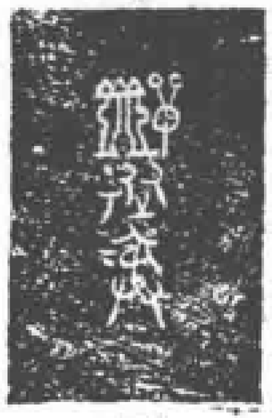


蓋

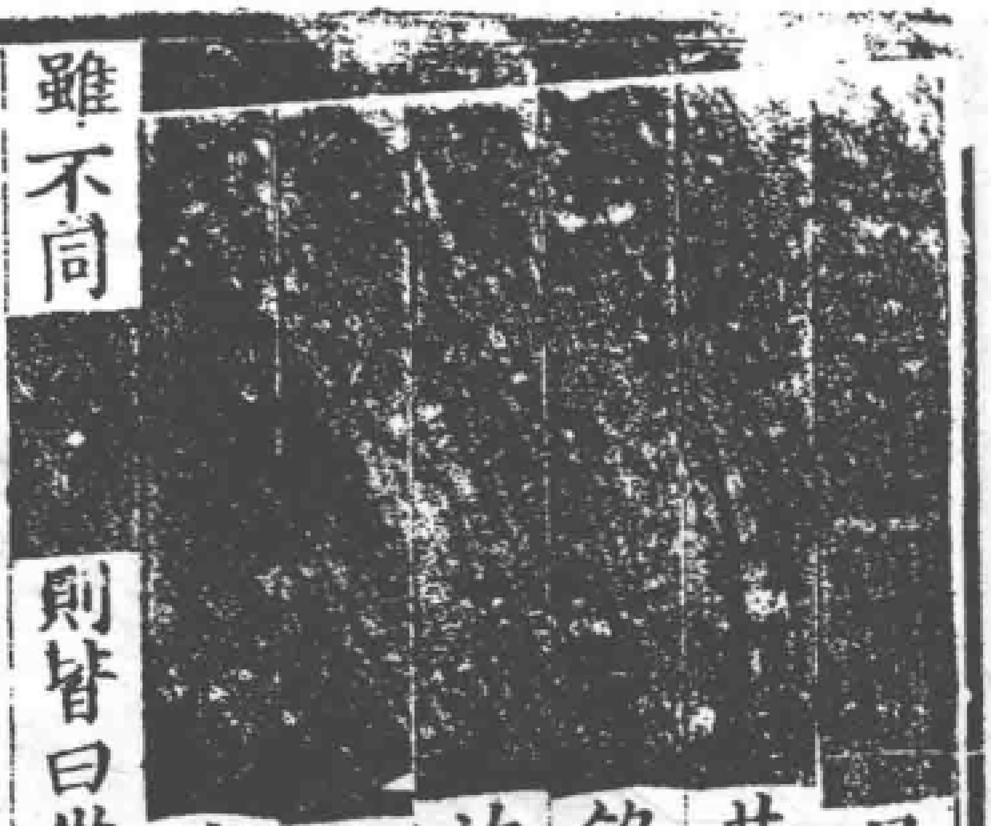


釋 單作從彝

器

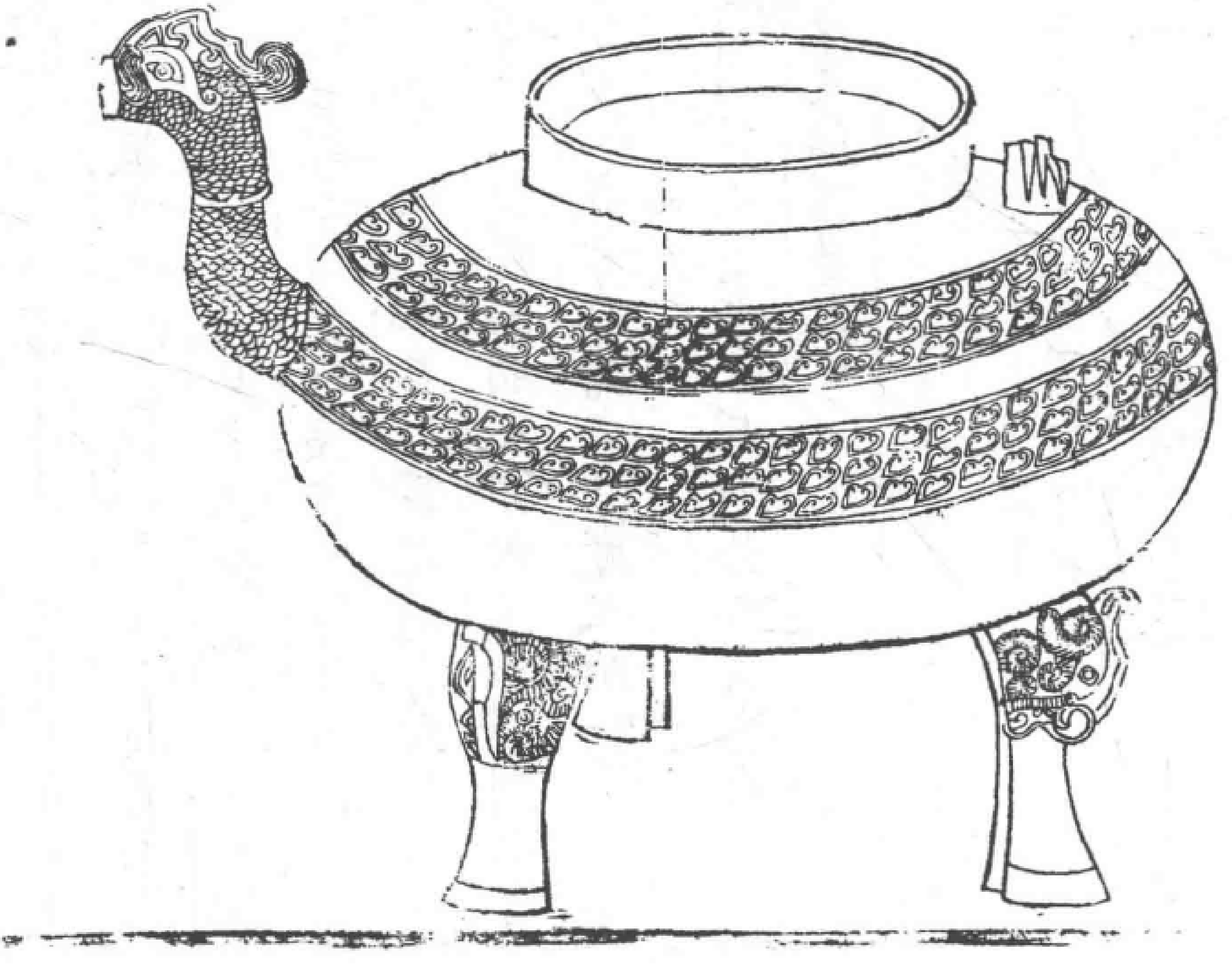


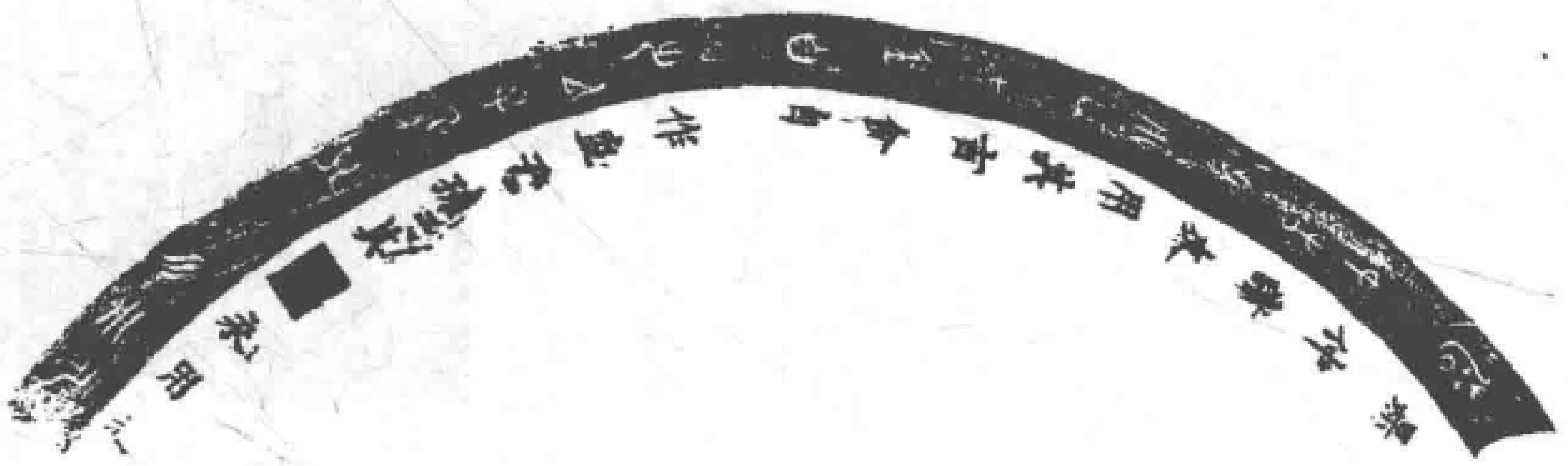
釋 單從彝



口徑四寸三分腹徑共重三斤十有二兩銘共九字周有單子族有襄頊靖獻穆公之族耶然單氏之器有彝與此之盉其形雖不同則皆曰從彝也蓋彝以言其有常從以言其有繼是器特於盉爲一類耳

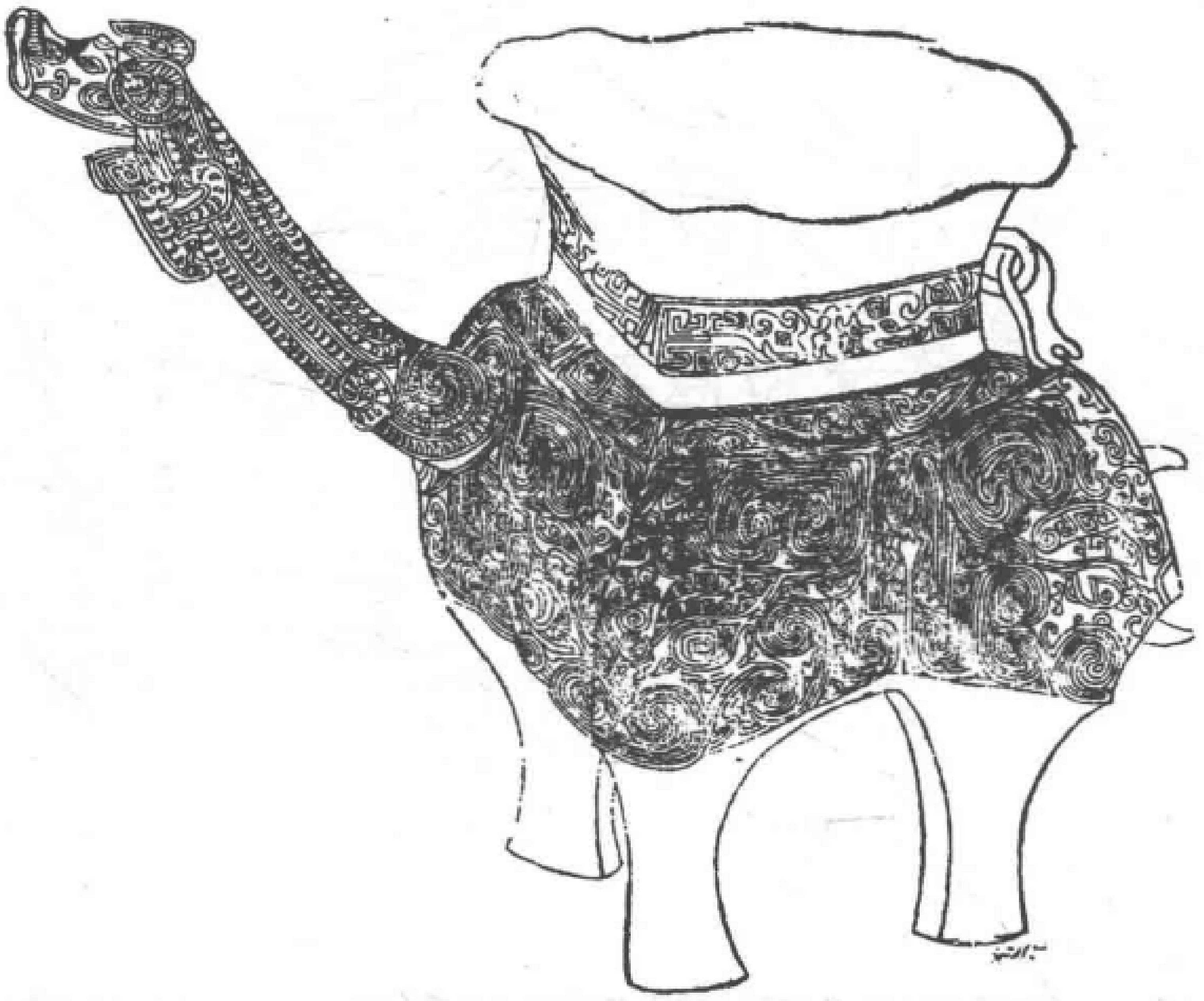
周嘉仲盉（依元樣製）





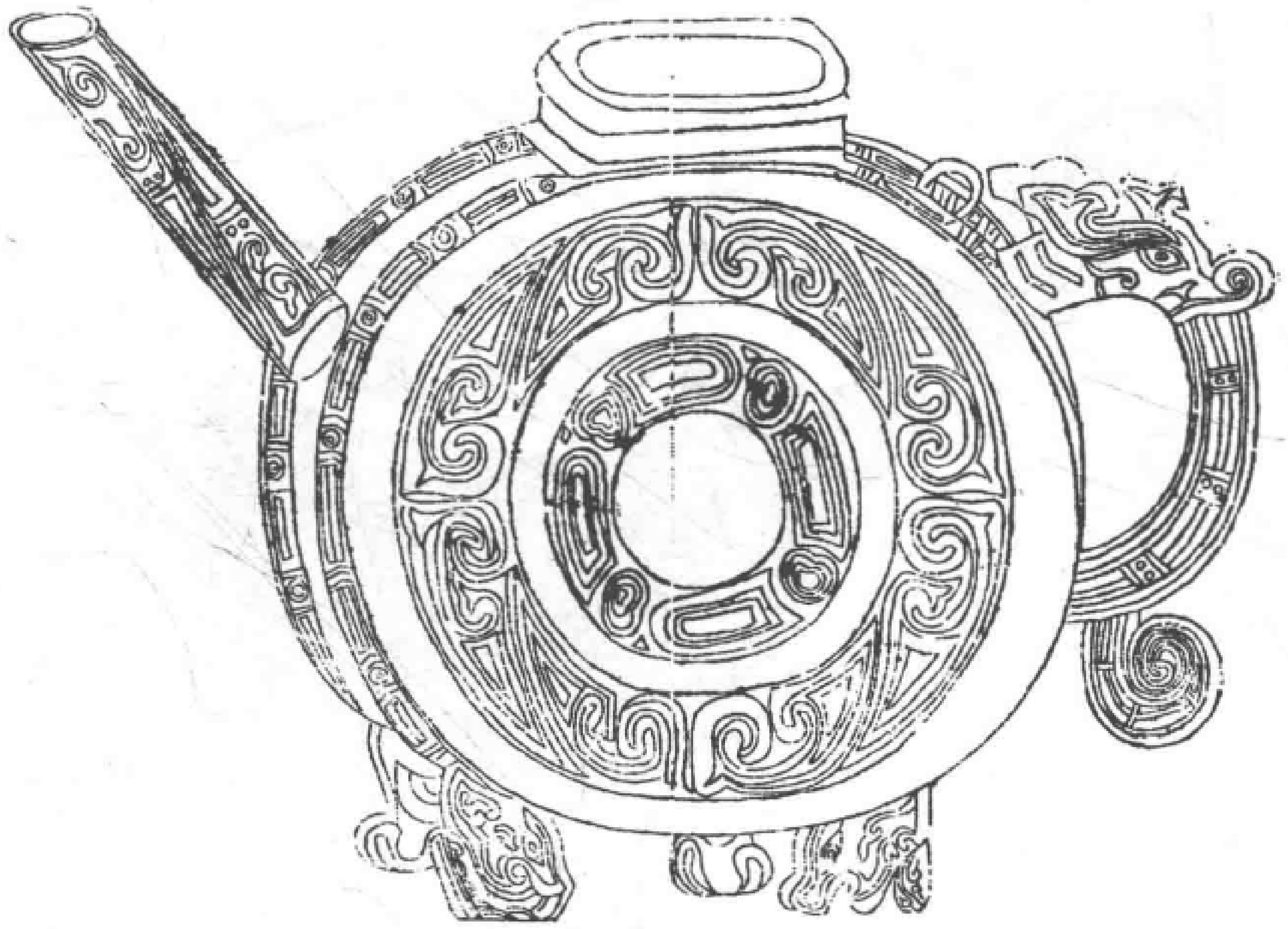
右高七寸六分深四寸八分口徑四寸六分腹徑六寸八分容八升三合共重七斤有半三足闕蓋有流鋬銘一十九字腹匾而圓嘉仲索諸經傳無見考其款識已非夏商但製作有類乎周其曰諸友則知非獨擅乃與朋友共之之器也且五常之道言君臣之尊尊父子之親親而朋友亦列於其間則未有不須友以成者彝器者法度之所在其於尊君事親之義未嘗不載則於朋友之義宜有以及之茲器是也

周龍首盉（依元樣製）



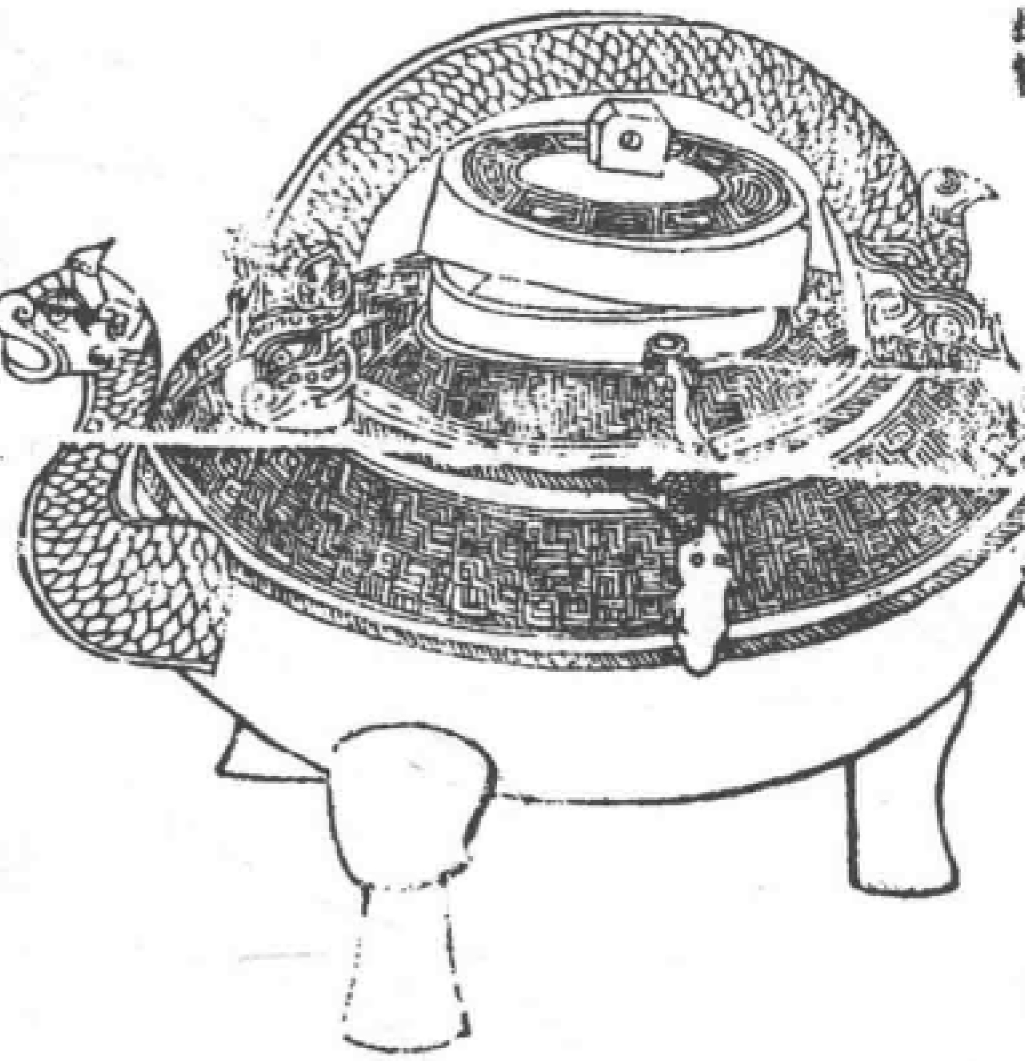
右高七寸五分深四寸二分口徑五寸腹徑五寸五分容三升一合重五斤三足闕蓋有流有鋬無銘是器三面作饕餮間以雷紋純縁之外又狀夔龍而流作龍首方他器具三足而但逸其蓋耳

周雲雷盉（依元樣製）



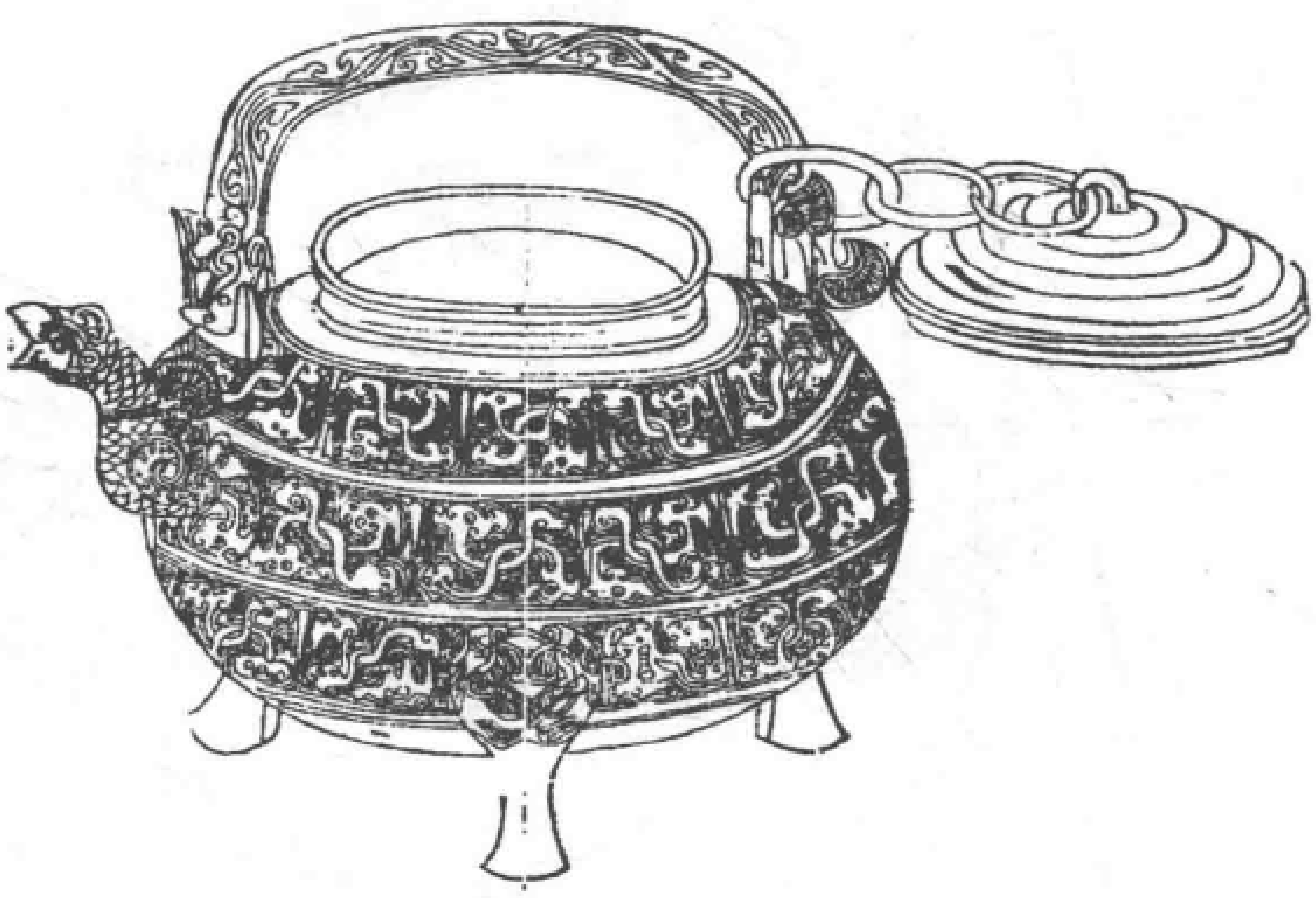
右高九寸深七寸口徑長二寸四分闊一寸九分腹徑長四寸五分闊三寸容四升二合重八斤四足有流有鋬無銘形制與匾壺相類流與腹間盡作雲雷然製作頗古也

周三螭盉（依元樣製）



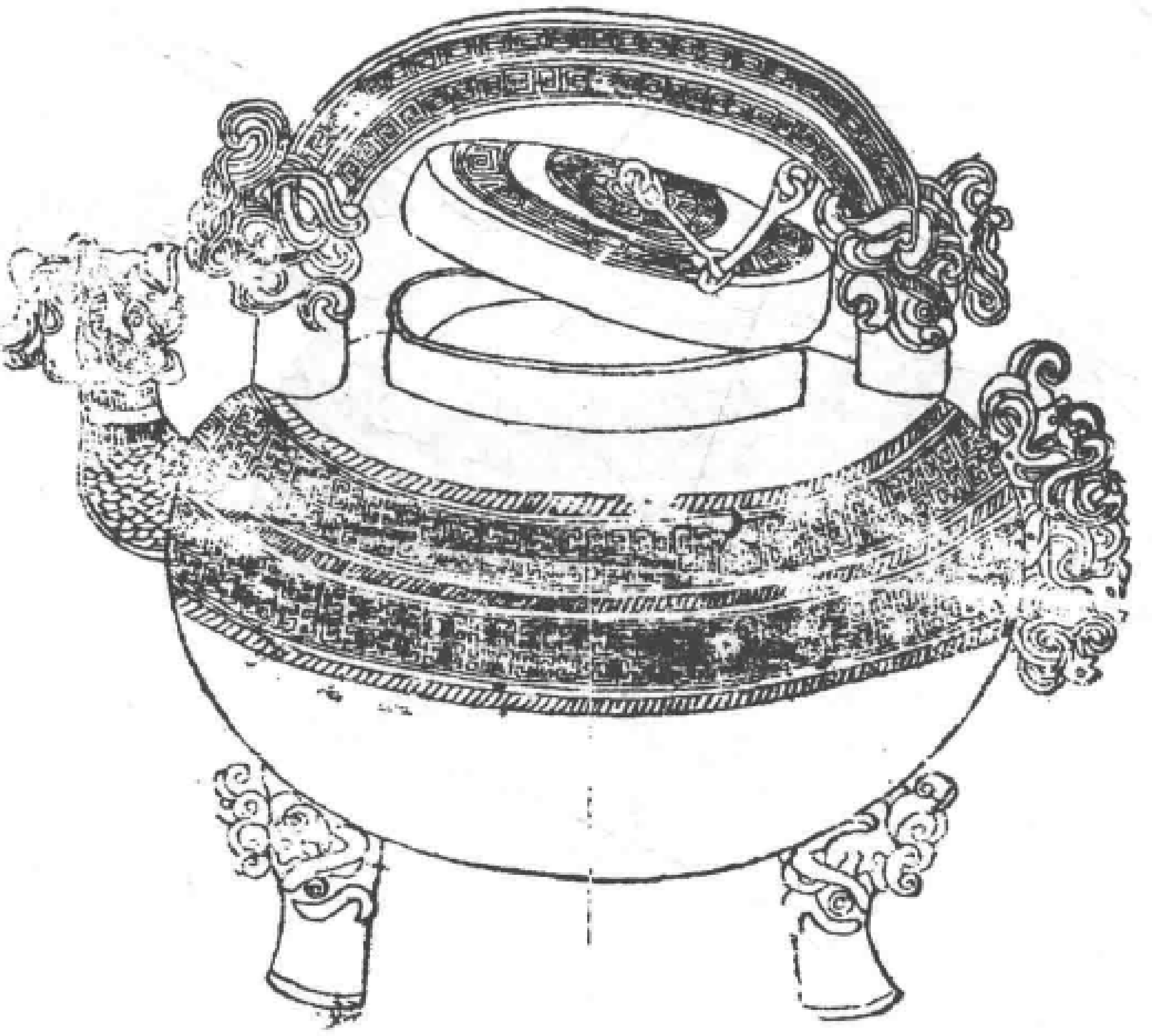
右通蓋高六寸八分深三寸二分口徑二寸三分腹徑四寸一分容一升六合共重三斤十有一兩三足有流有提梁無銘立三螭以戲於旁凡盉流提間多著此象蓋以螭山澤之獸以示防戒之義食飲之用固宜載之取數三者獸三爲羣人三爲衆以一器而具三螭則其享之者可不自警焉

周蛟螭盉（依元樣製）



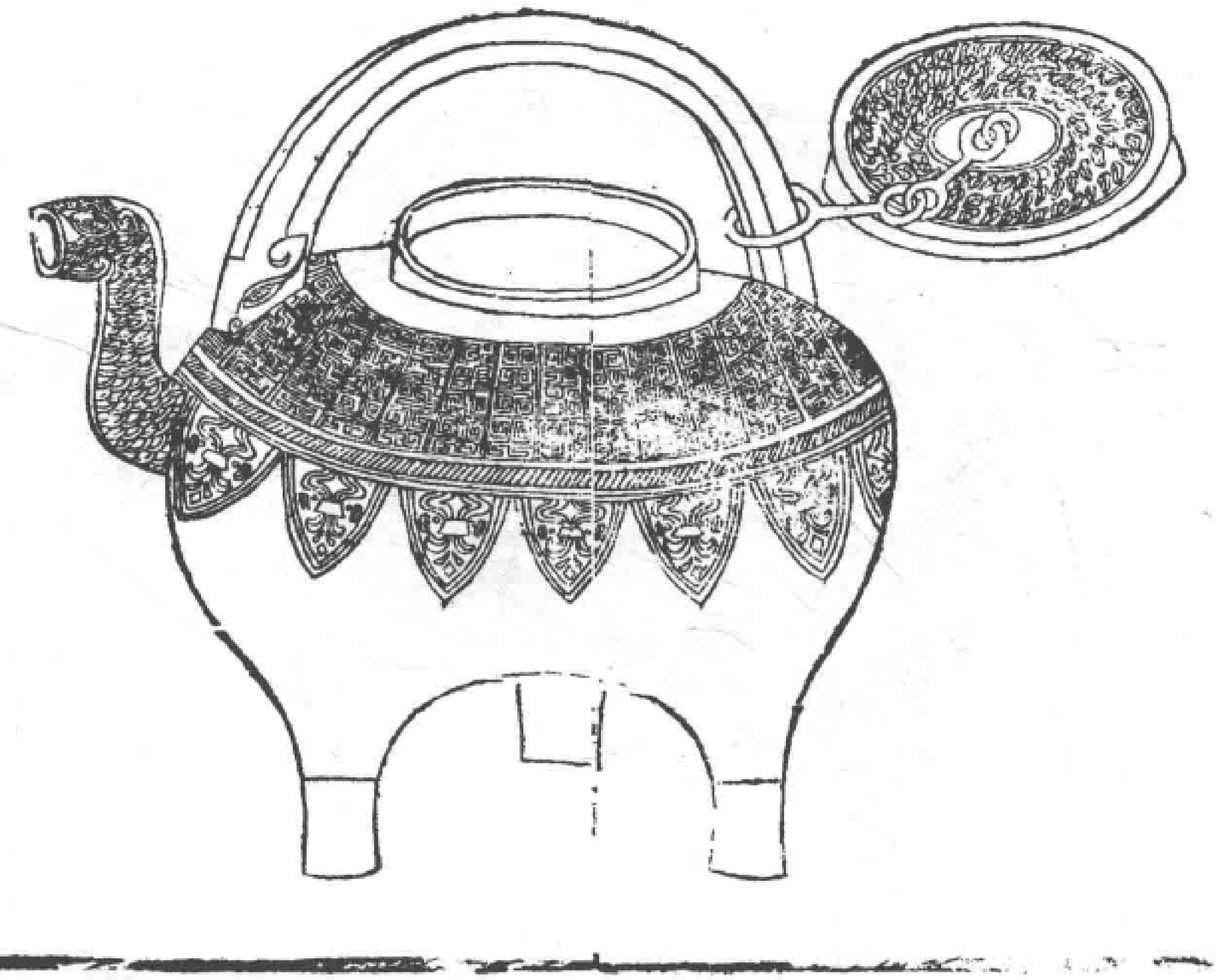
右通蓋高五寸深四寸一分口徑三寸腹徑六寸容三升四合共重三斤七兩三足有流有提梁無銘純緣腹足飾以蛟螭蛟螭若龍而非者無升降自如之變故飲食之器類多著之以爲戒蓋平純素不加文鏤以螭爲流提梁亦爲螭首連環繫於提梁製作精巧寔周物也

周螭盉（依元樣製）



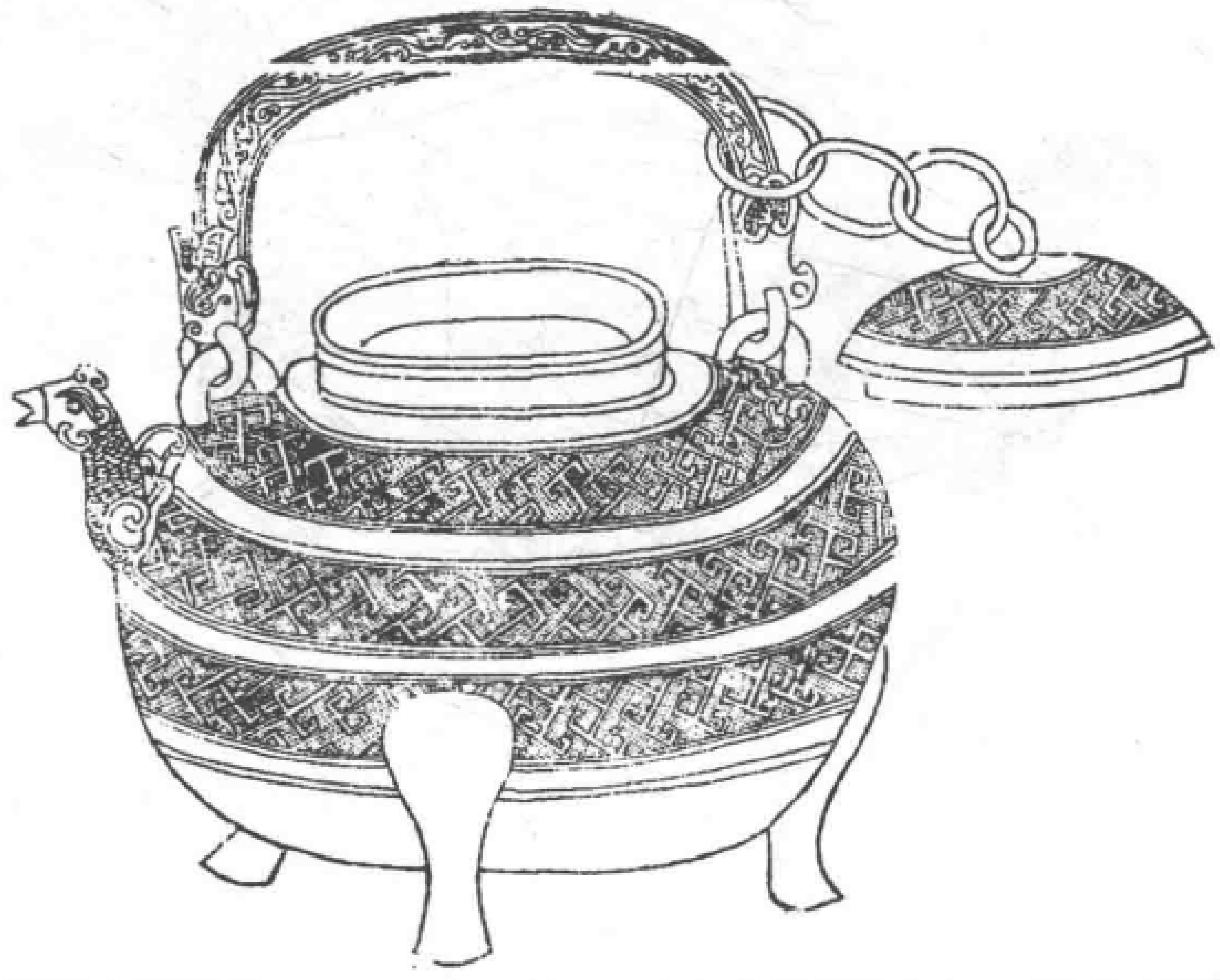
右通蓋高八寸五分深四寸三分口徑三寸四分腹徑五寸五分容四升八合共重三斤十有五兩三足有流有提梁無銘形制圜匾流飾以麟且麟之爲物音中鐘呂步中規矩而昔人取以爲聖時之瑞也而又角端有肉示武而不用許慎以爲仁獸而詩人况忠厚故云關雎風化之應然則飾之於器殆不徒設夫盉以調飲食以養人所謂仁厚者在是矣故以麟旌之宜焉

周蟠虬盉（依元樣製）



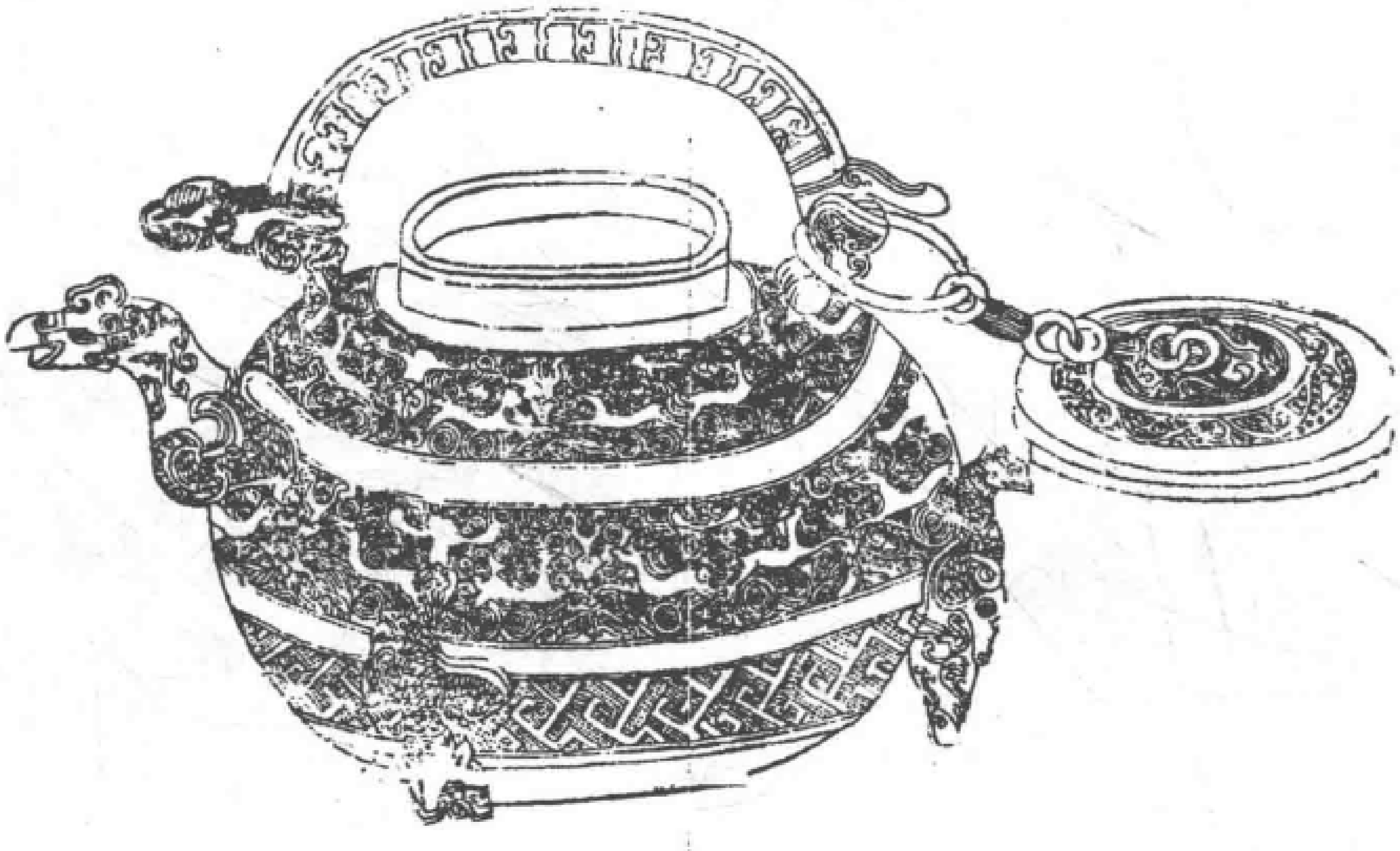
右通蓋高六寸二分深四寸口徑二寸九分腹徑六寸容三升六合共重四斤三足有流有提梁無銘蓋飾以虺純緣外著蟠虬下爲絢紋而以麟爲流設提梁可以挈攜周以螭形連環繫于其上三足純素不增文鏤蓋調羮之器也

周粟紋盉（依元樣製）



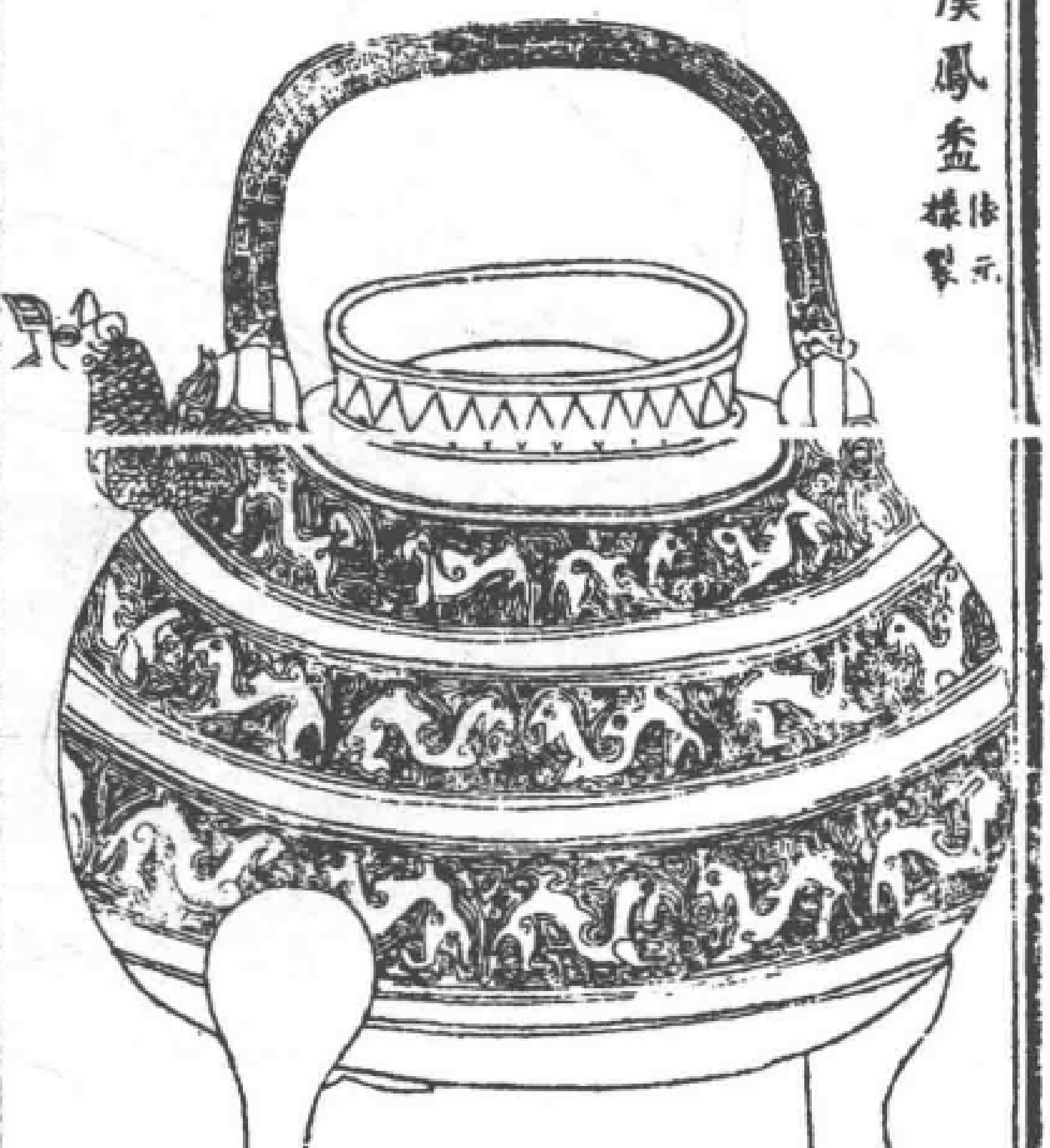
右通蓋高六寸深四寸一分口徑一寸九分腹徑六寸二分容三升三合共重三斤七兩三足有流有提梁無銘通體雷紋纏糾間以粟紋以螭爲流以虎爲提梁獸蹄爲足精巧雖後世竭智力莫能及也

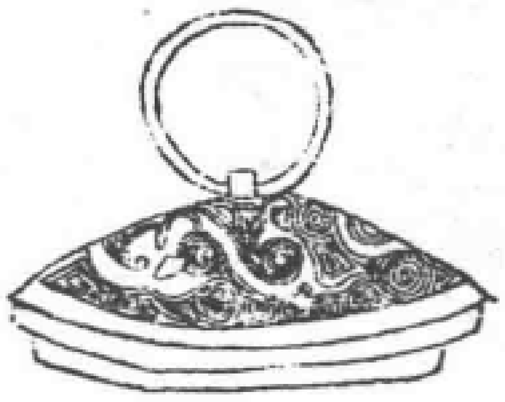
周細紋熊足盉（依元樣製）



右通蓋高七寸深四寸六分口徑二寸二分腹徑六寸五分容四升一合共重四斤十有一兩三足有流有提梁無銘是器以三熊爲足釋字者以謂熊從能從火強毅有所堪能而可以其物火之益盉調味器也其取象於物則熊有火之之理而又冬蟄春出其動也時以虎爲提梁以鳳咮爲流時其飢飽者虎也以時隱顯者鳳也且飲食必時聖人繼之於金木水火者蓋未嘗不謹以時也可不愼歟

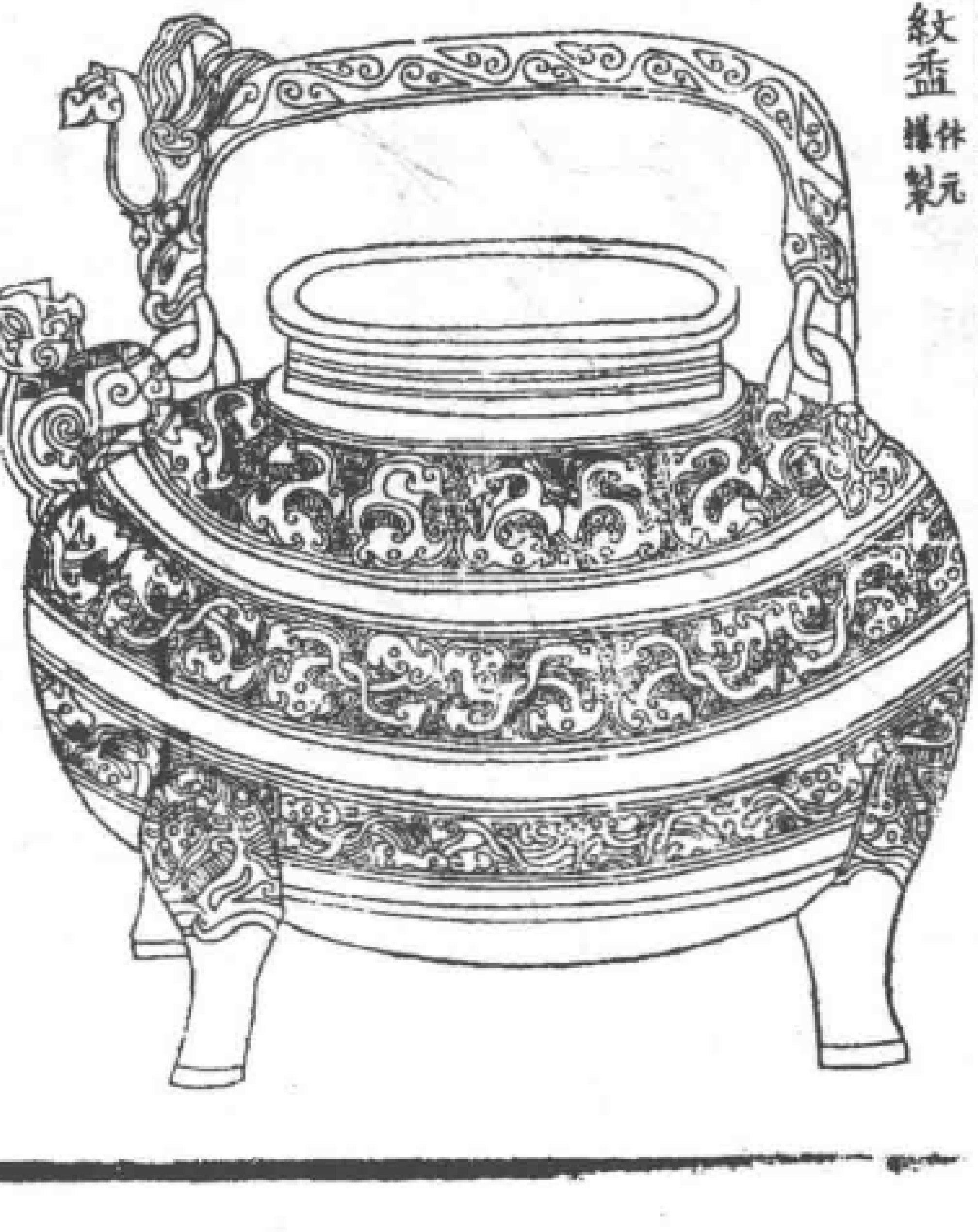
漢鳳盉（依元樣製）

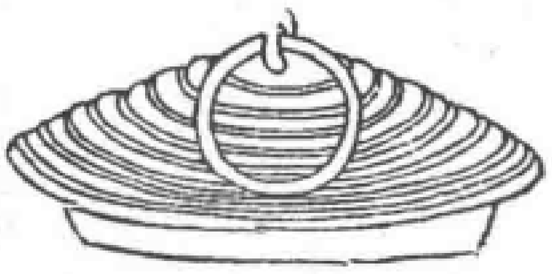




右通蓋高七寸深四寸七分口徑三寸腹
五寸一分容四升四合共重四斤十有三兩
兩耳三足有流有提梁無銘腹圜而匾蹤與
周嘉仲盉相近而腹間所飾紋𤉢非古其流
作鳳以鳳南方禮文之禽蓋羽蟲三百六十
而鳳爲之長且其治則見亂則隱出入以時
無如鳳者此仲尼所以有鳳兮之歎而漢儒
所以有覽德之語盉主調味而流飾如此非
特取禮文之盛又欲出之有節而無失其時
歟

漢螭首虬紋盉（依元樣製）





右通蓋高六寸三分深四寸六分口徑三寸一分腹徑六寸七分容四升二合共重五斤三兩三足有流有提梁無銘盉所以調味其可於口之物戒之在得於是有以致其義焉是器以螭首虬紋爲飾則螭也虬也皆以害物貪殘爲可防者故於盉特形容之也

至大重修宣和博古圖録卷第十九

至大重修宣和博古圖録卷第二十

奩鐎斗瓿罌冰鑑冰斗總説

奩（一器）

周

交虬奩

鐎斗（二器）

漢

熊足鐎斗

龍首鐎斗

瓿（二十八器）

周

方斜瓿

魚瓿

蟠虬瓿一

蟠虬瓿二

饕餮瓿一

饕餮甗二

饕餮甗三

饕餮甗四

罍（一器）

漢

湯罍

冰鑑（一器）

唐

冰鑑

冰斗（一器）

漢

冰斗

匜匜盤洗盆鋗杅鐎斗總說

匜（一十九器）

商

啓匜（銘八字）

鳳匜

三夔匜

周

父癸匜（銘四字）

司寇匜（銘二十字）

文姬匜（銘二十一字）

義母匜（銘一十七字）

孟皇父匜（銘六字）

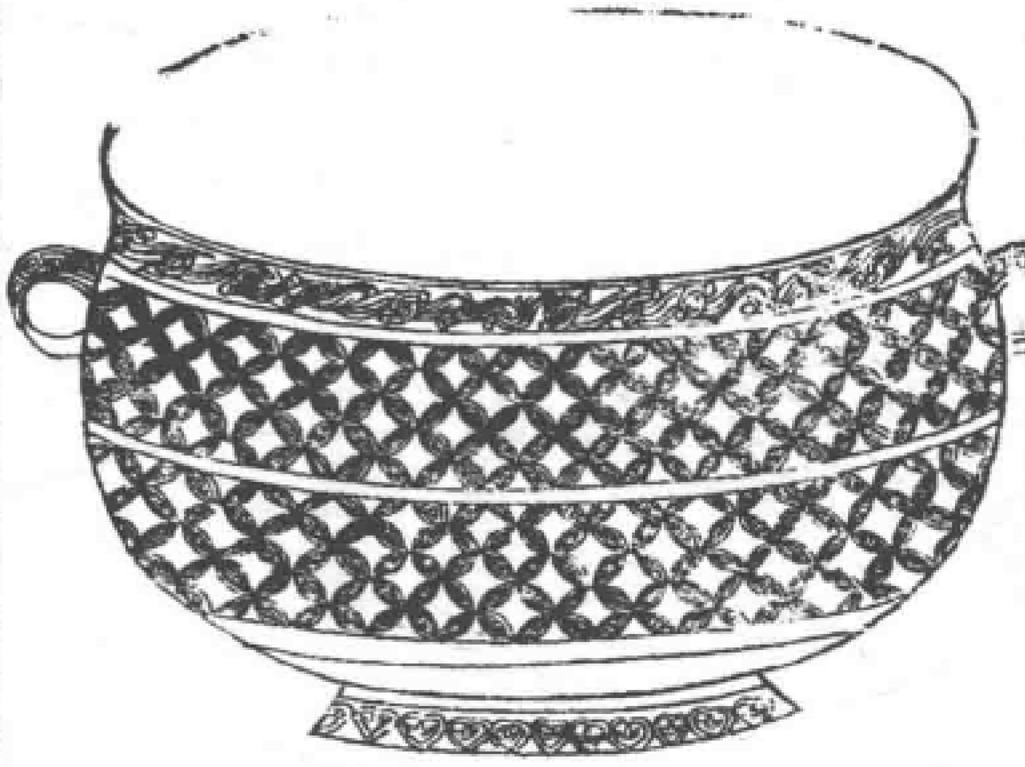
螭首匜

盦鐎斗瓿罍冰鑑冰斗總說

器爲天下之用而有合於禮者有適時而便於事者合於禮則若尊彝醆斝籩豆簠簋之屬是也其或燕私之所奉滋味之所養寒暑之所宜則處尊寢貴而肉食者固異乎藿食卑賤之等倫又安得無供承之備以致其用乎故有鐎斗焉以待斟酌有瓿焉以具醯醢虀醬方其寒則資諸温而禦彼重陰凝冱之氣方其暑則資諸朝覲所出之冰而袪其煩燠之憚由是湯罍冰鑑冰斗各順時而出焉雖然尊彝之器考諸漢唐曾無一二而鐎斗冰鑑復不覩商周之制作者何也嘗試議之夫無見於今者未必皆無也但禮隨世變所用有異耳蓋自周而上以禮爲實用故禮器之末者或略焉而於本特致詳自周而下以禮爲虛文故禮器之大者或略焉而於末爲

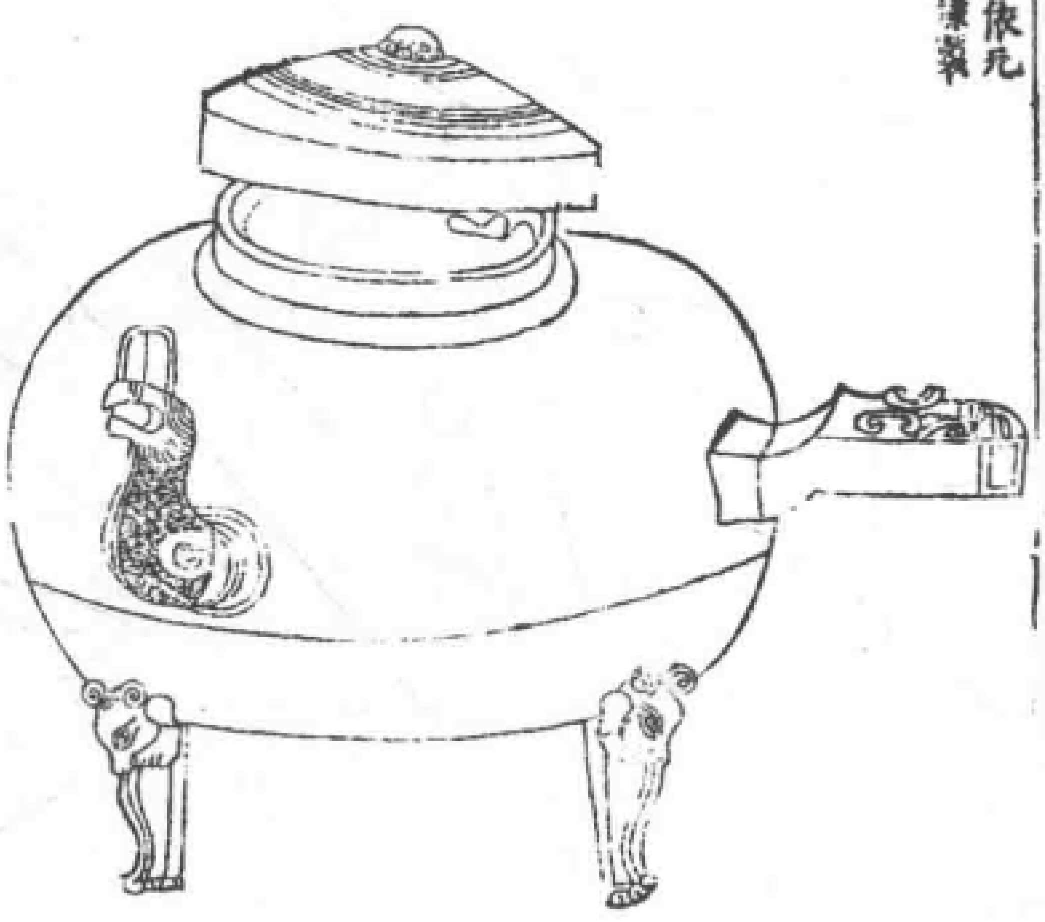
曲盡惟其本末詳略之有殊所以見於世者多寡有無之或異也

周交虬奩（小依元減樣製）



右高三寸深二寸九分口徑五寸六分腹徑五寸五分容二升五合重一斤九兩無銘是器純口緣外著以交虬兩耳作連環所以便於提攜以圈爲足而器之中純素略無文彩大槩與周伯戋奩相肖特闕其蓋耳

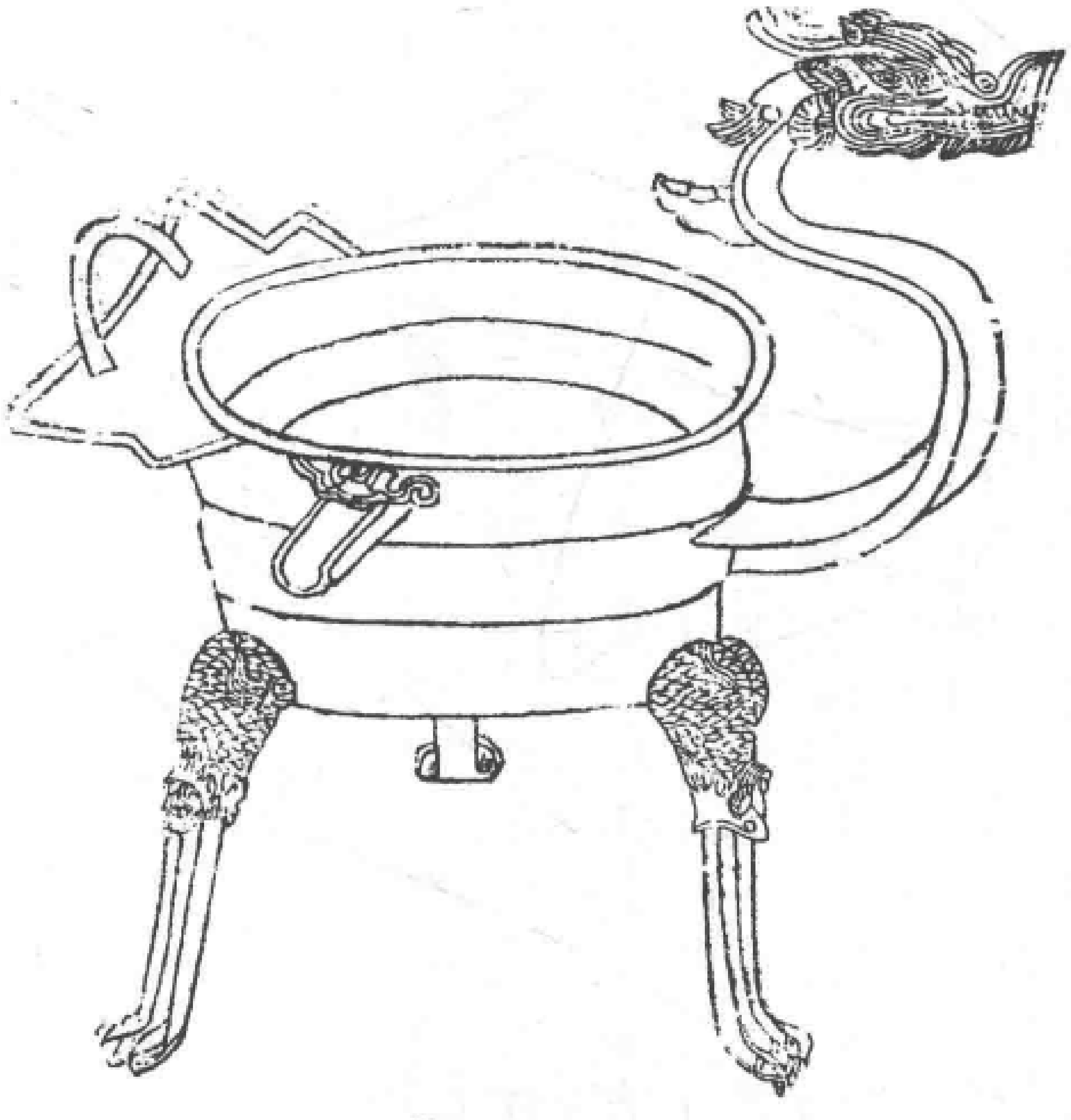
漢熊足鐎斗（依元樣製）



右通蓋高四寸八分深三寸二分口徑二寸三分容一升四合有半重一斤十兩有流有柄三足無銘此器流蓋與柄多爲物象而乏古意足飾以熊者秦漢以來奩具印鈕每作此狀蓋熊男子之祥取其有所堪能故也嘗攷三代之時九旗名物各有等差惟上得以兼下而下不得以兼上於是有蛟龍之旂熊虎之旗鳥隼之旟龜蛇之旐漢之鐎斗有

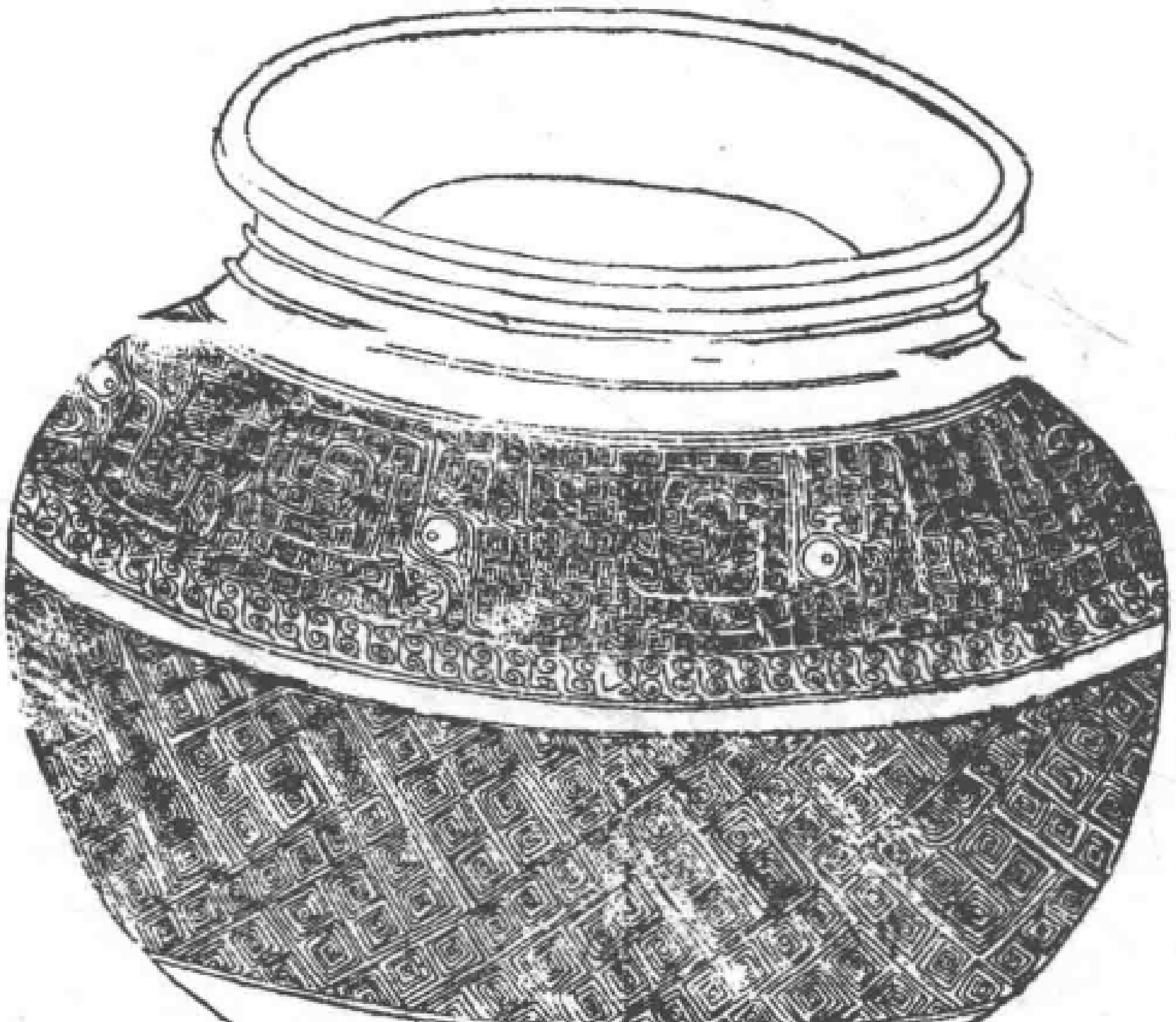
四象有爲熊足亦豈若九旗之有等差而其數耶

漢龍首鐎斗（減半）



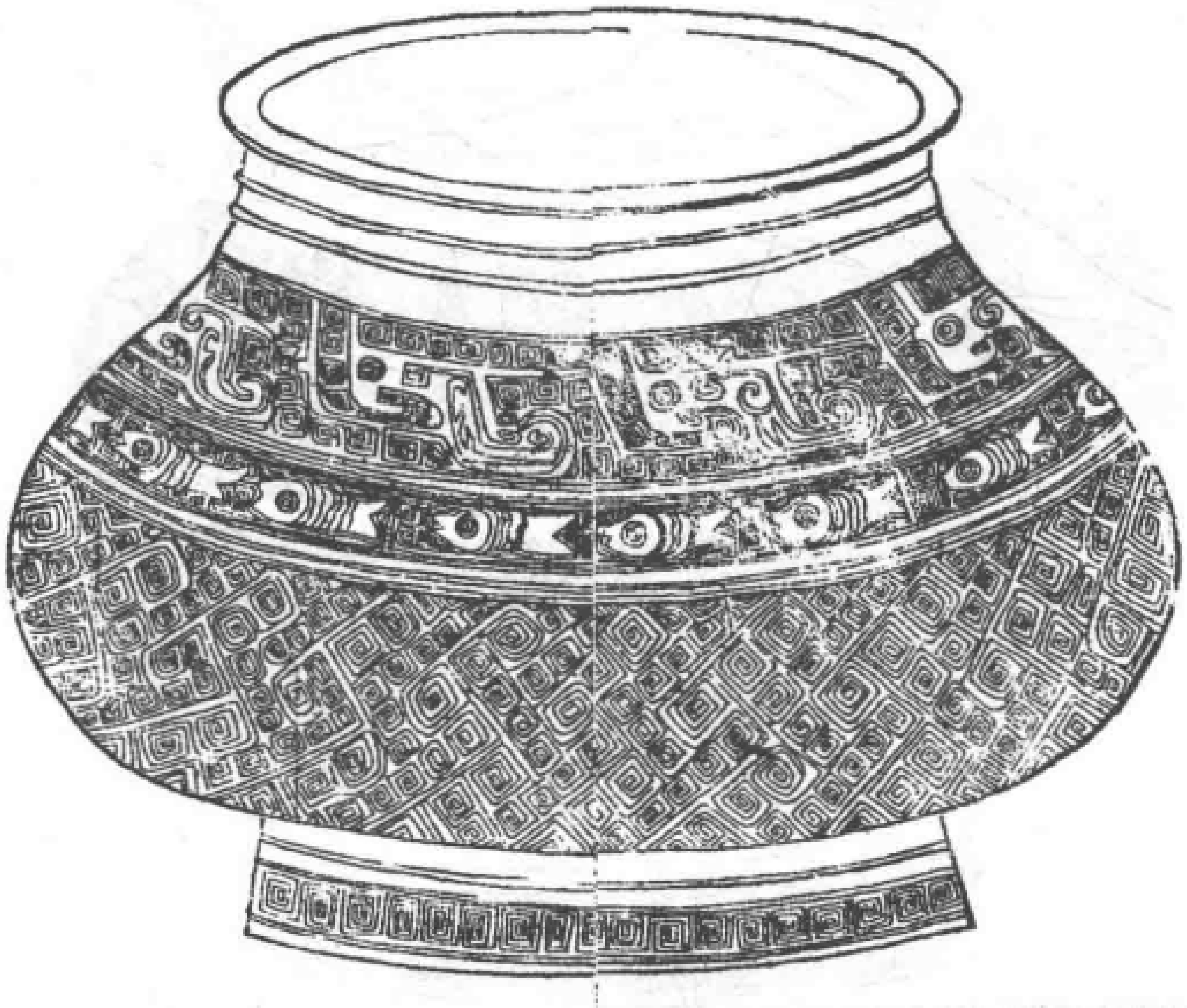
右高七寸八分深二寸三分口徑四寸三分容一升重三斤一兩有耳有流有柄無銘是器鐎斗也許慎以謂斗之可以温物者耳趙襄子使廚人操斗以食代王則古者行食以斗而此有柄有流知其盛羹湑之具詩云酌以大斗則斗亦可以爲飲器也

周盉 尉銑（依元摸製）



右高八寸四分深七寸二分口徑六寸六分腹徑九寸五分容一斗五升四合重八斤有半無銘是器文飾極精妙肩作雷形近類古文申字環腹之飾皆取象於雷肩腹之閒文鏤相錯如盤絲髮微起乳形而中作黄目狀茍非成周文備之時疇能至此葢前此未之或見後此亦未知其能及也

周魚甁（依元樣製）

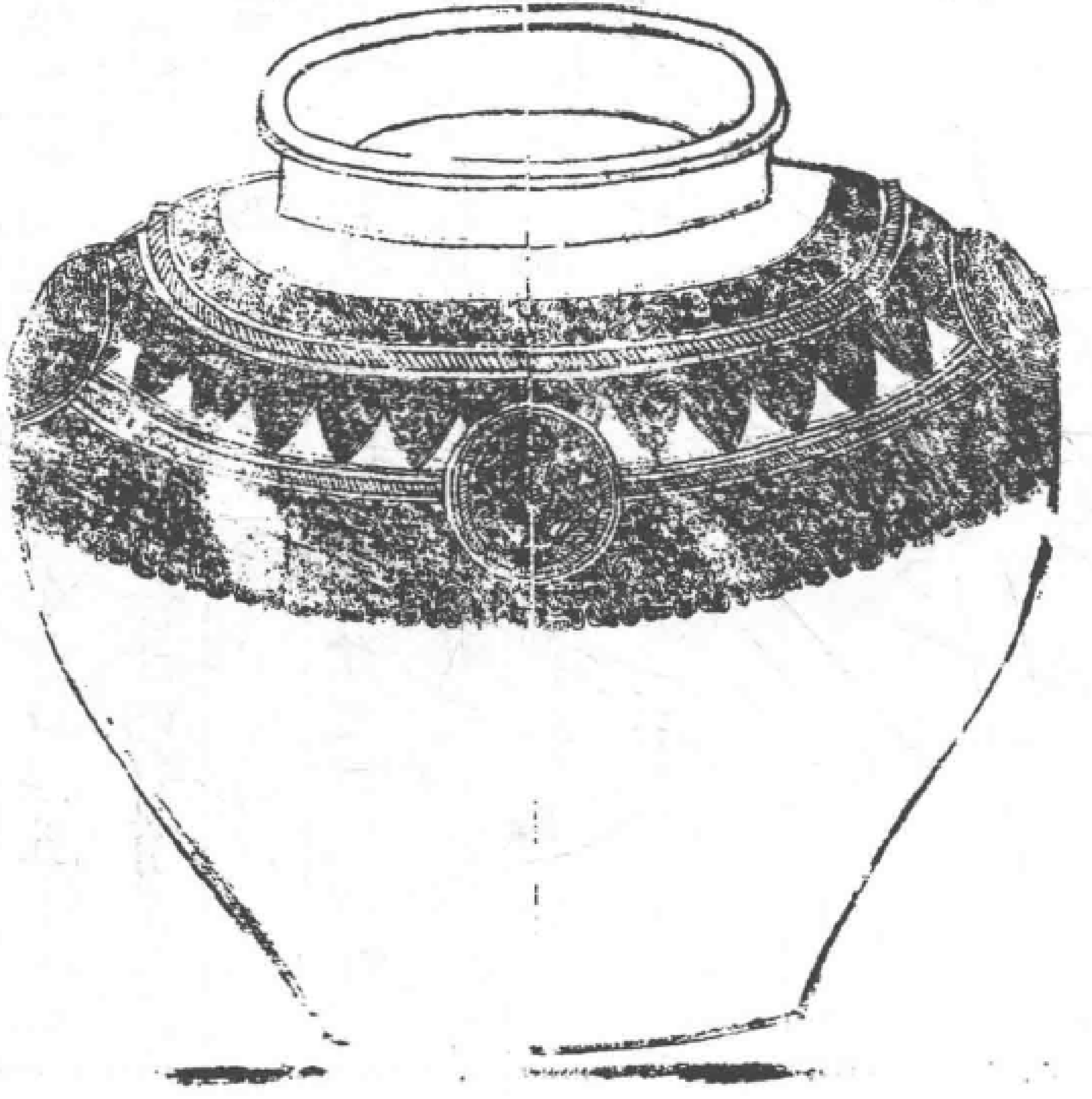


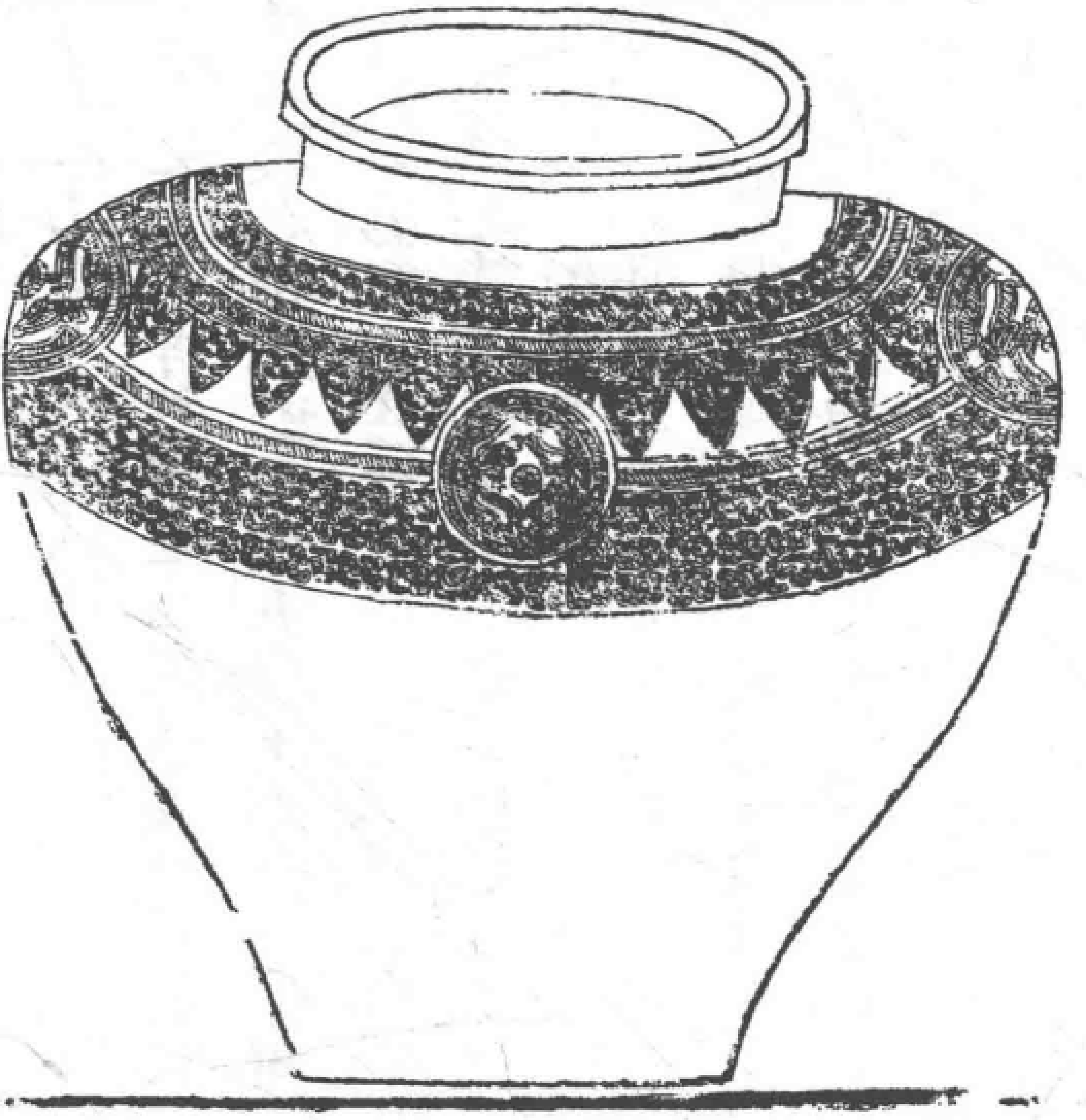
右高六寸六分深五寸四分口徑五寸六分腹徑八寸七分容一斗重五斤十有二兩無銘是器銅色制作不減方斜瓶肩腹之間飾以魚形凡器以魚爲飾者不一如魚洗魚付之類是矣且詩所以謂季冬薦魚春獻鮪則魚者薦獻之所先也又況五齊七醢七菹三臡所實之器歟此器之飾所以因取於魚也雖然魚麗之詩美萬物盛多能備禮而魚之爲物潛逃幽眇難及以政至於盛多則王者之致成而薦獻之禮備矣故於物魚躍寫文王靈德之所及白魚躍入王舟爲周家受命之

器以魚爲飾

八

周蟠虬瓶一（依元樣製）



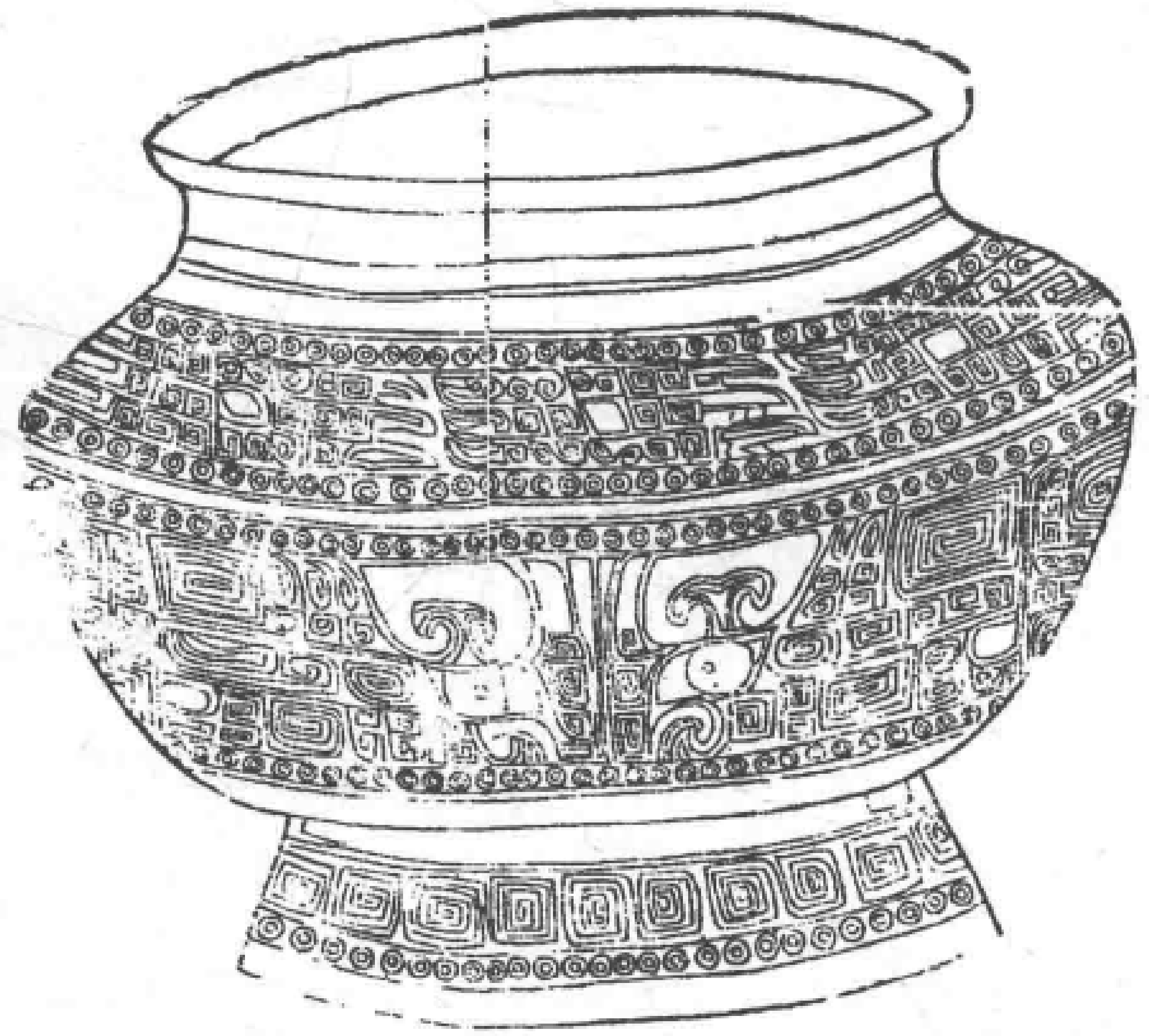


周蟠虬甑二（依元樣製）

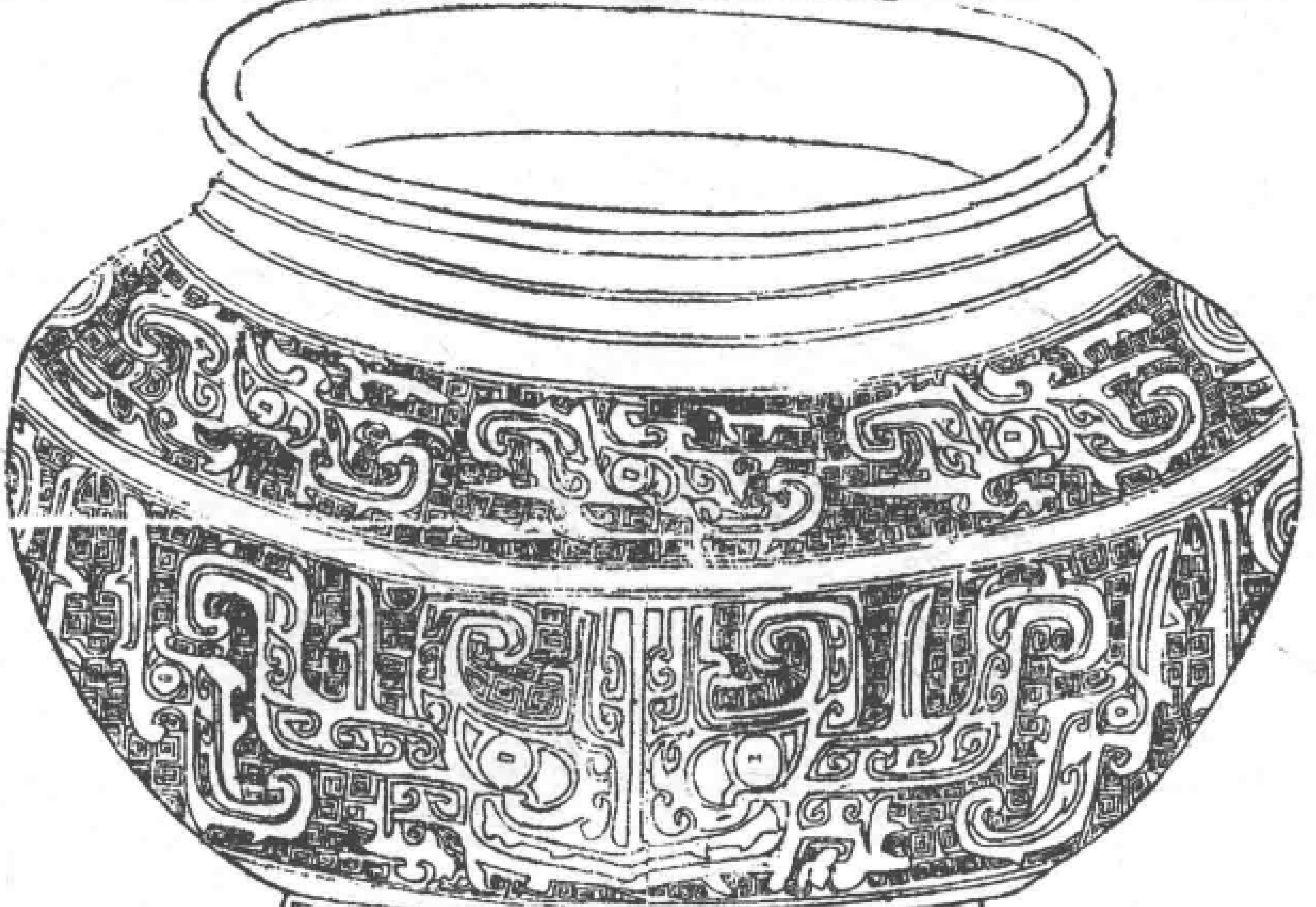
前一器高七寸五分深九寸一分口徑五寸六分腹徑一尺八分容二斗五升三合重十有二斤無銘

後一器高九寸三分深九寸口徑五寸六分腹徑一尺一寸一分容二斗四升有半重十有一斤四兩無銘

右二器皆飾以蟠虬凡食飲之器飾以虬者皆是也若乃甑所以盛醯醢之物固亦狀此耳

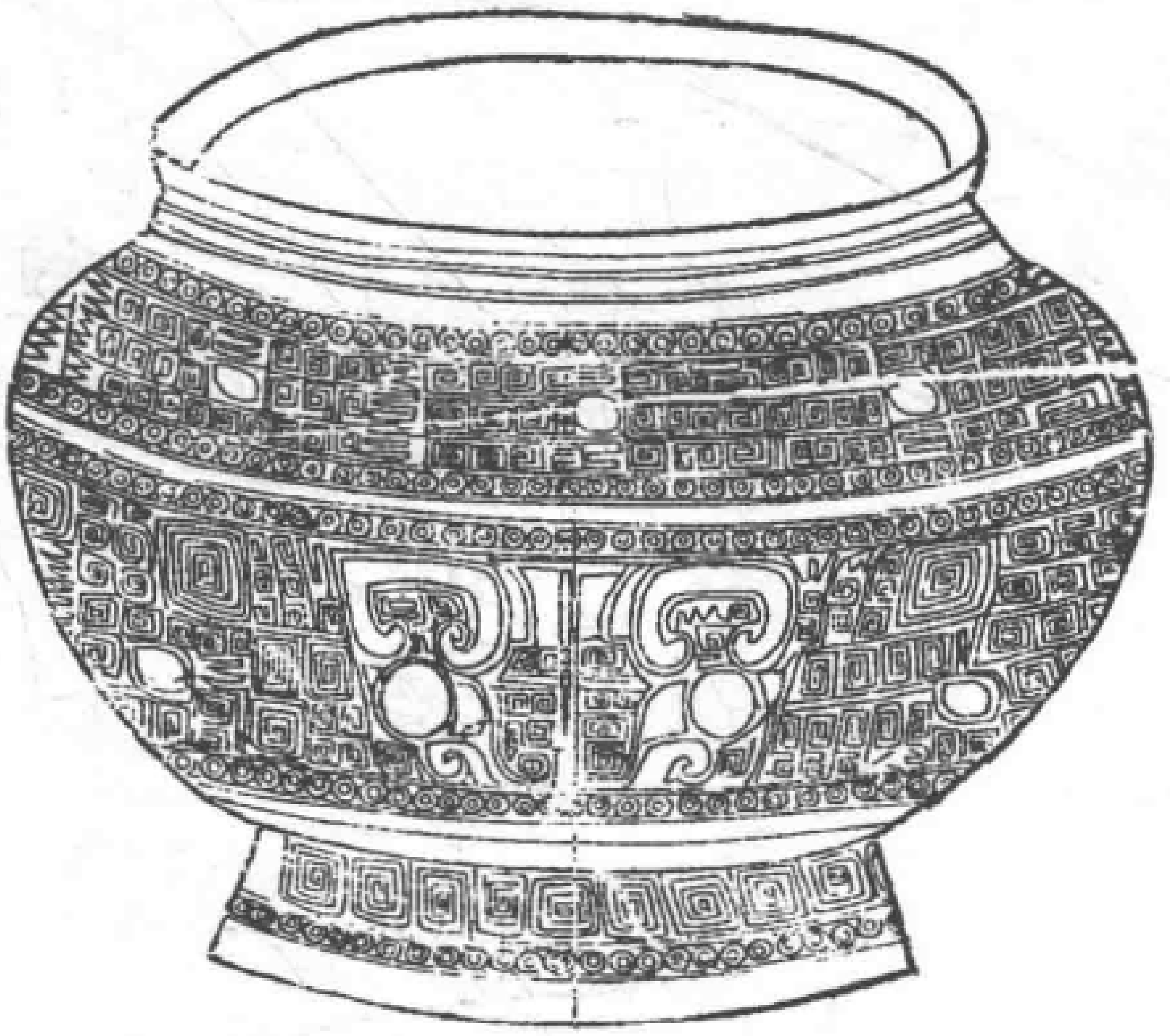


周饕餮鍑一（依元樣製）

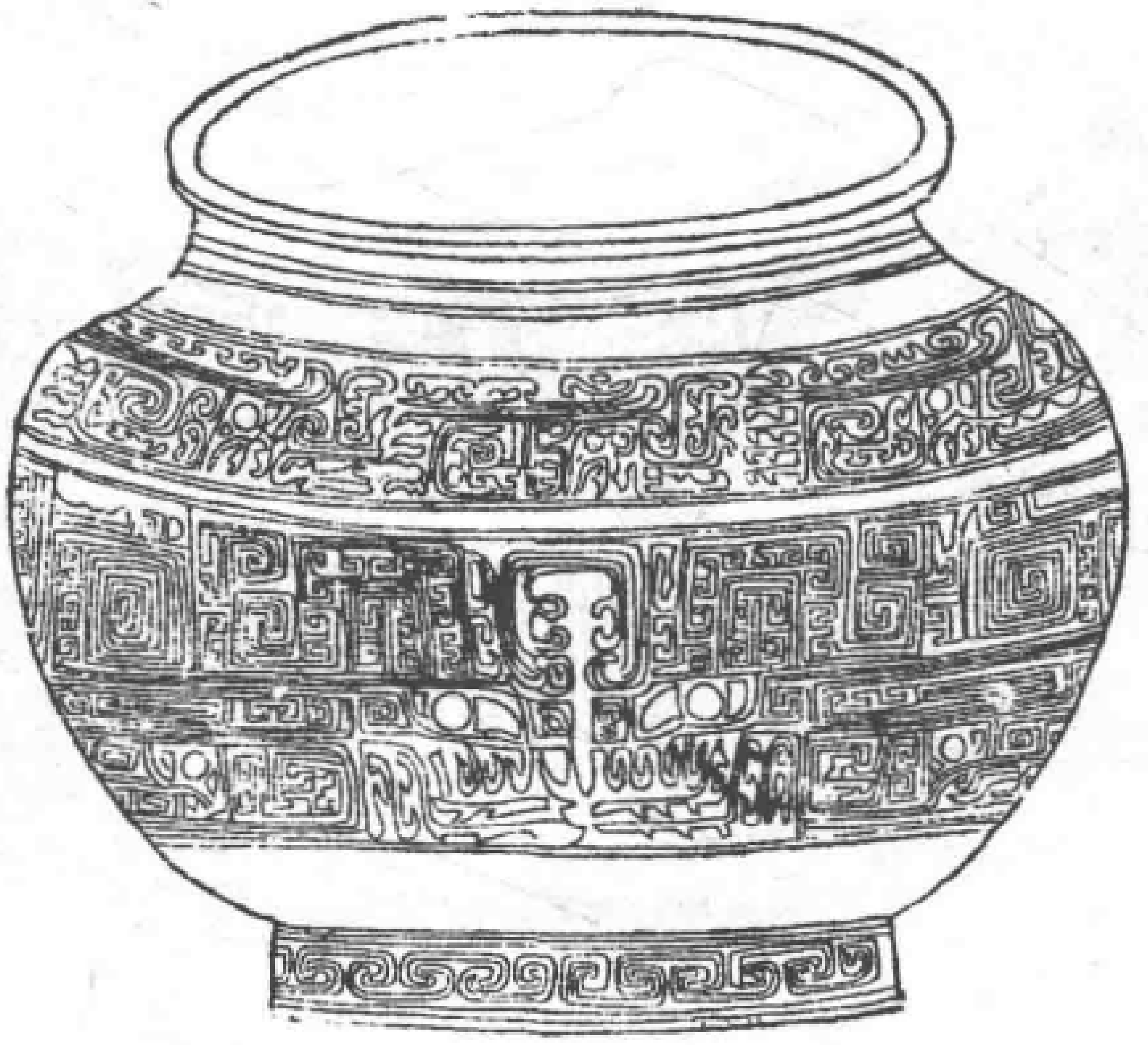


周饕餮鍑二（依元樣製）

周饕餮瓿三（依元樣製）



周饕餮瓿四（依元樣製）



寸一分深四寸九分口徑六寸九分足徑五寸三分容六升六合有一兩無銘

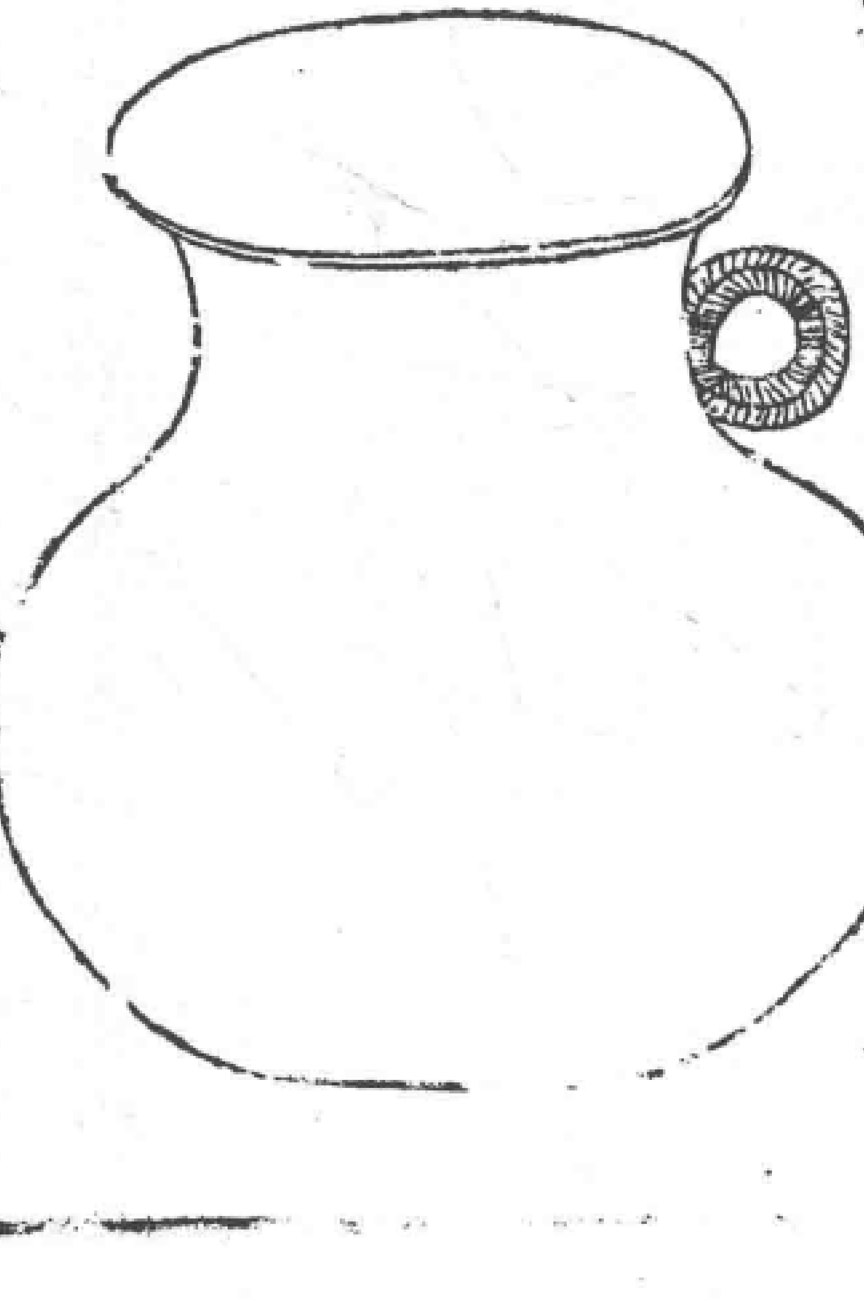
七寸五分深六寸一分口徑七寸一尺三分足徑六寸三分容一斗重七斤有半無銘

六寸二分深五寸口徑六寸一分容七升重三斤十有二兩無銘

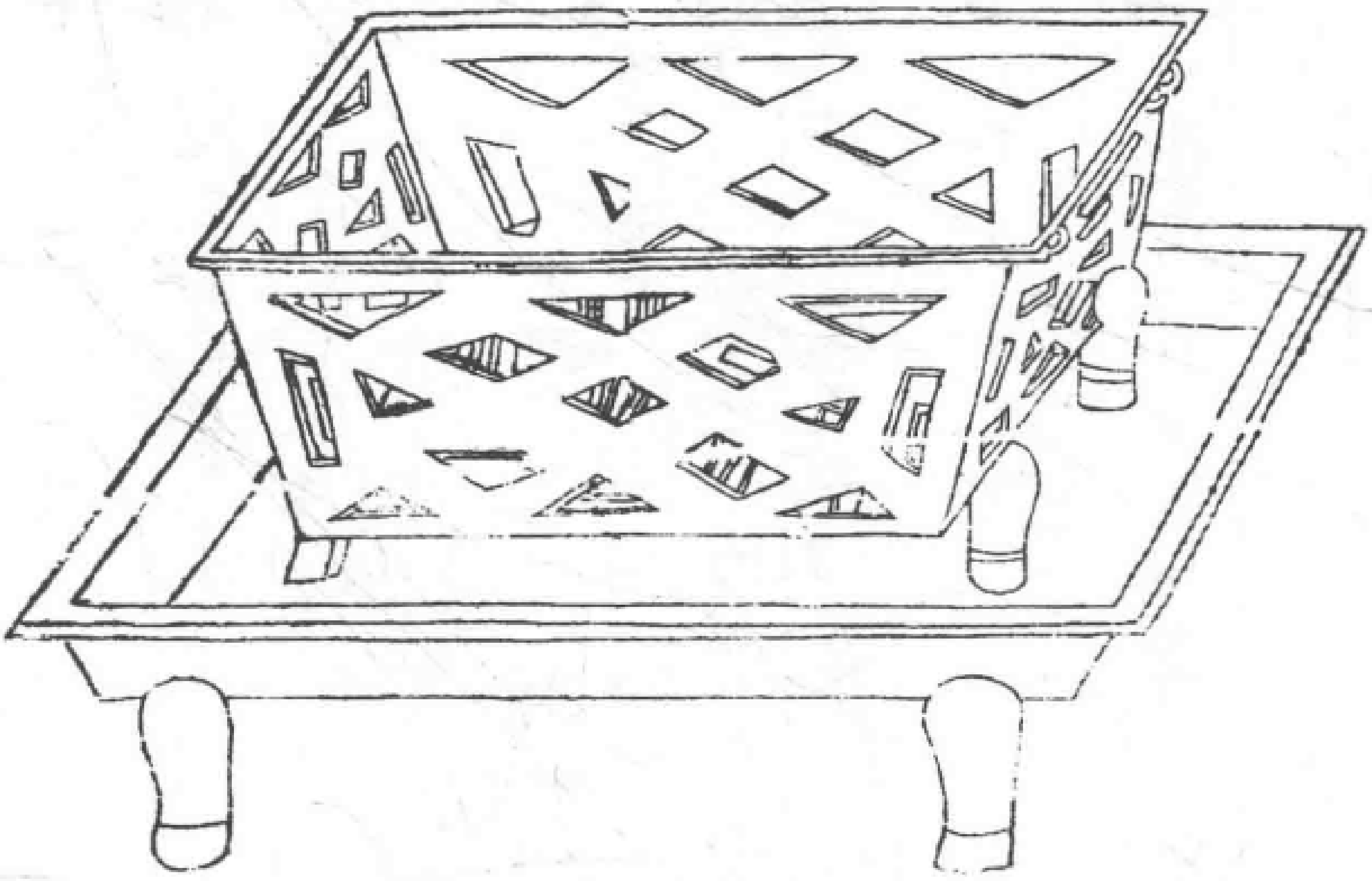
五寸三分深四寸九分口徑五寸八寸二分容五升四合重三斤一

飾以饕餮或間以雷紋形模典雅可求要之非周文物盛時不能有

漢湯壺（依元樣製）

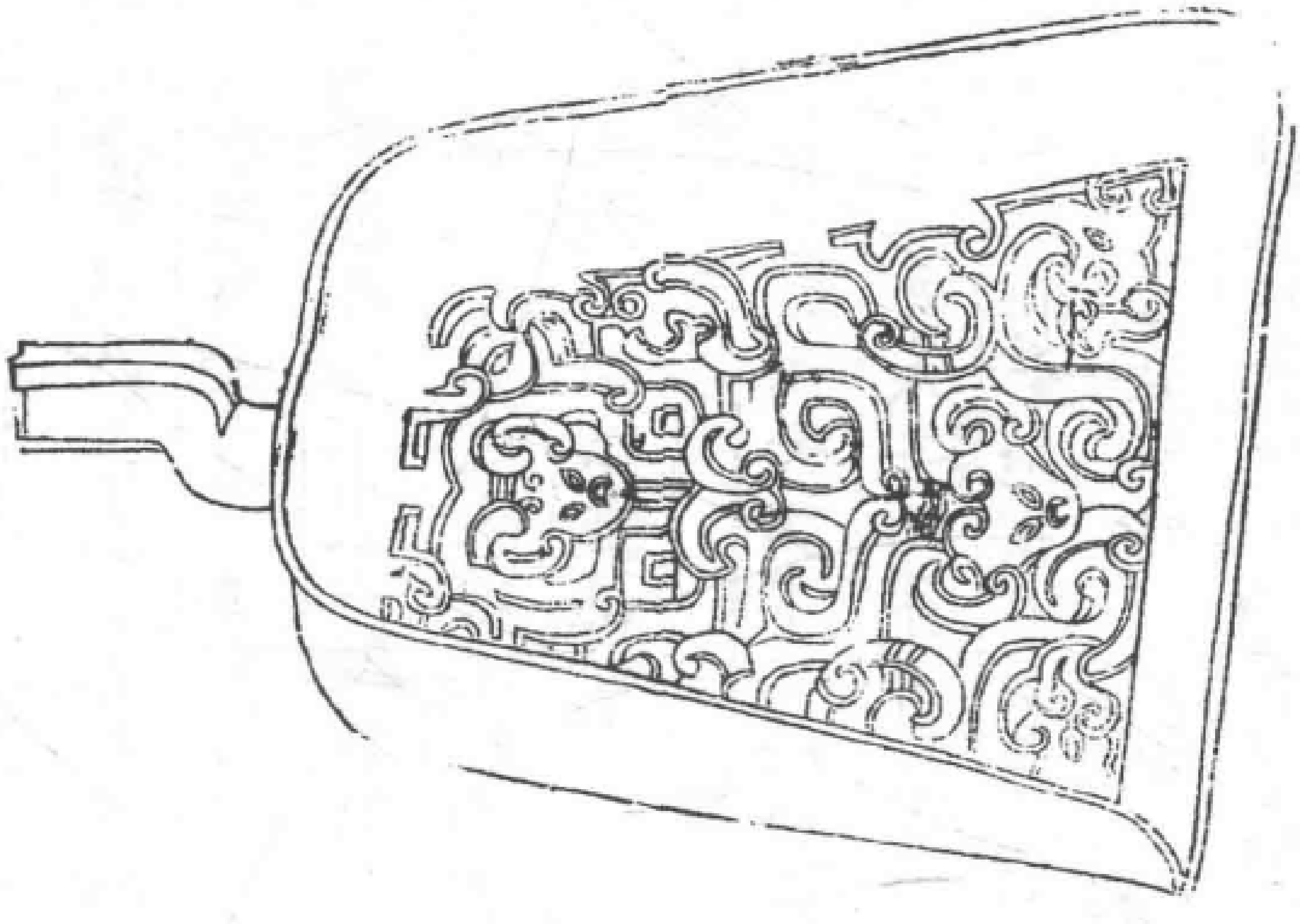


右高五寸二分深五寸一分口徑四寸一分腹徑五寸七分容三升七合重一斤十有一兩有鋬無銘是器蓋溫水器也狀如匏圜而純素有一耳作綯紐若屈巵樂而置之鑪竈間以烹水也形制純雅無紋而氣韻自古豈非近世所有殆漢器也



右高七寸七分下盤深一寸徑一尺二寸四分容五升二合重三十二斤三兩四足無銘且冰鑑之説已具於漢鑑矣今其規模上方如斗四傍塵鏤底作風窻承以大盤立之四足豈非置食於上而設冰於盤使寒氣通徹以禦温氣耶大抵漢唐之器致用設飾畧相倣象然所以異者漢鑑圜而唐鑑方漢鑑近於古而唐鑑則近於今矣故不得不辨昔鄭玄謂鑑如甀大口以盛冰觀此鑑與鄭説不同然又非漢之製作宜李唐精工所能到也

漢冰斗（依元樣製）



右高一寸六分深一寸五分闊六寸二分重一斤九兩有柄無銘三旁掩上其柄可持其底鏤空寔冰斗也古人制器皆因時而爲之若夏則有冰鑑於此器略相似而有見於周官今冰斗雖不得而考要之後世所作也

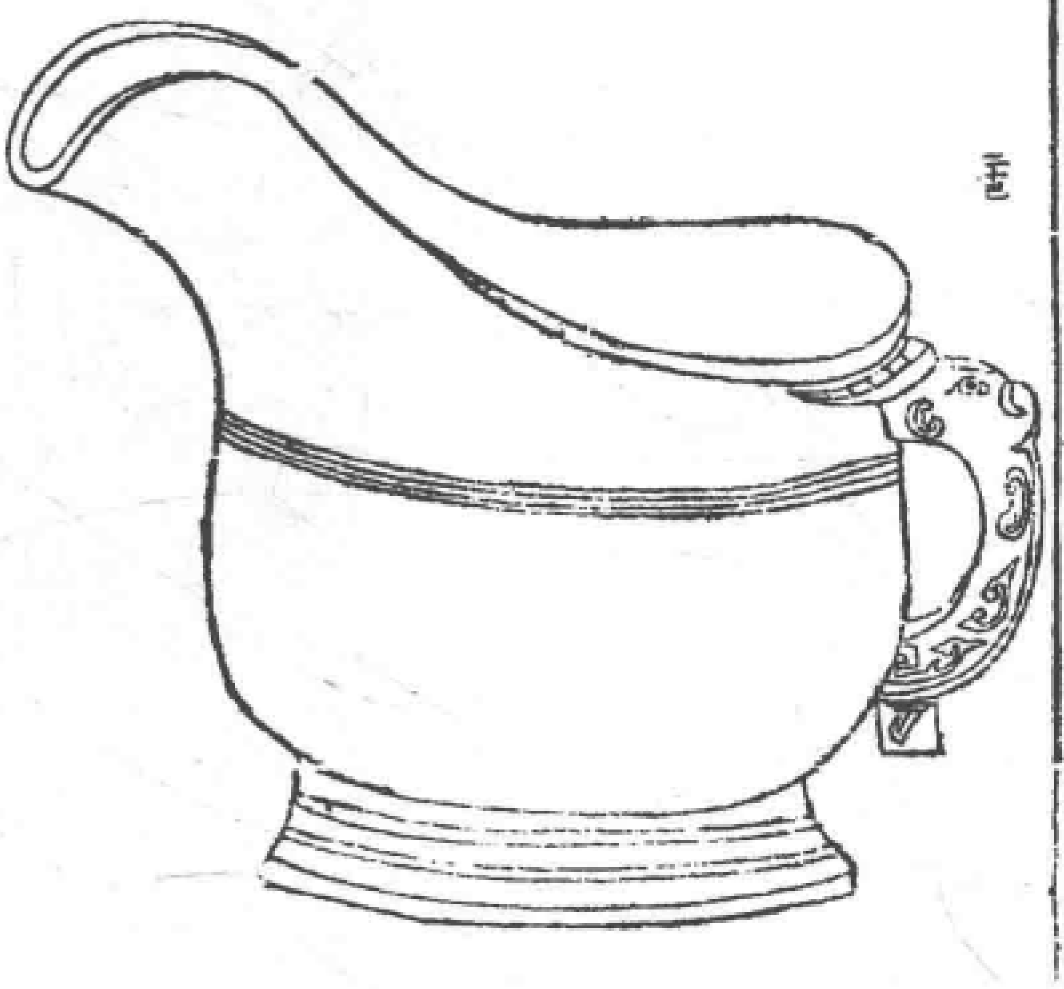
匜匜盤洗盆銗杅總說

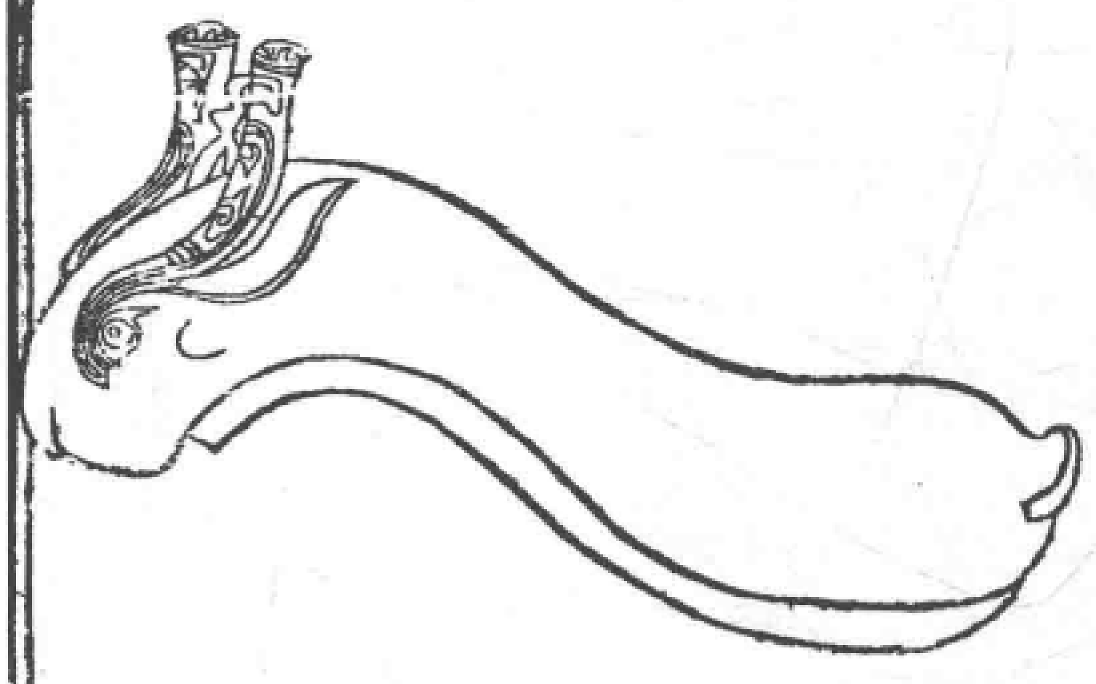
公食大夫禮曰小臣具盤匜鄭玄謂君尊不就洗賈公彦又援郊特牲不就洗之文以謂設盤匜所以爲君尊崇義從而和之陳開元禮謂皇帝皇后太后行事皆有盤匜而亞獻巳下與攝事者皆不設以顯君尊不就洗之義是皆執泥不通之説殊不知内則論事父母舅姑之禮而曰杖屨祗欽之勿敢近敦牟卮匜非餕莫敢用夫論事父母舅姑而言及於匜則是亦衆人之所用耳豈人君獨享者哉若或不然則季加亞伯安得而作之也雖非人君所獨享然惟餕乃用則其用亦未嘗敢易也觀其鋬皆作牛[illegible]脊尾狀按易以[illegible]爲牛而坤以順承爲事故物之柔順者[illegible]於牛蓋匜爲盥手瀉水之具而義取於[illegible]理也若夫盥之棄水必有洗以承[illegible]

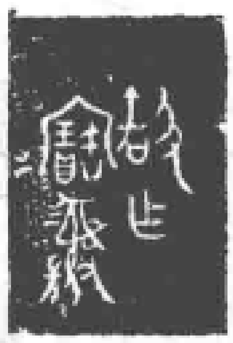
禮圖所謂承盥洗棄水之器者是也惟以承棄水故其形若盤抑嘗見有底間飾以雙魚者爲其爲承水之具故也然古人稱之有曰匜盤而不謂之洗蓋盤以言其形洗以言其用而尊崇義乃以盤洗爲二器所謂盤者正與此洗相類而洗復若壺形而無足又以菱花及魚畫其腹外與此頗不相侔然承棄水者宜莫若盤則作壺形者疑非古制矣崇義圖説稽之於器其乖戾不合者非特如此按圖而考者不可不辨也若夫盆銗者亦盥滌之具但洗淺而銗深惟盆居中焉又有所謂杅者特大而深如洗之用盥盤之用眞舟之承彝皆其類也故附諸匜洗之末識者當以類得之

商啓匜（依元樣製）

壹





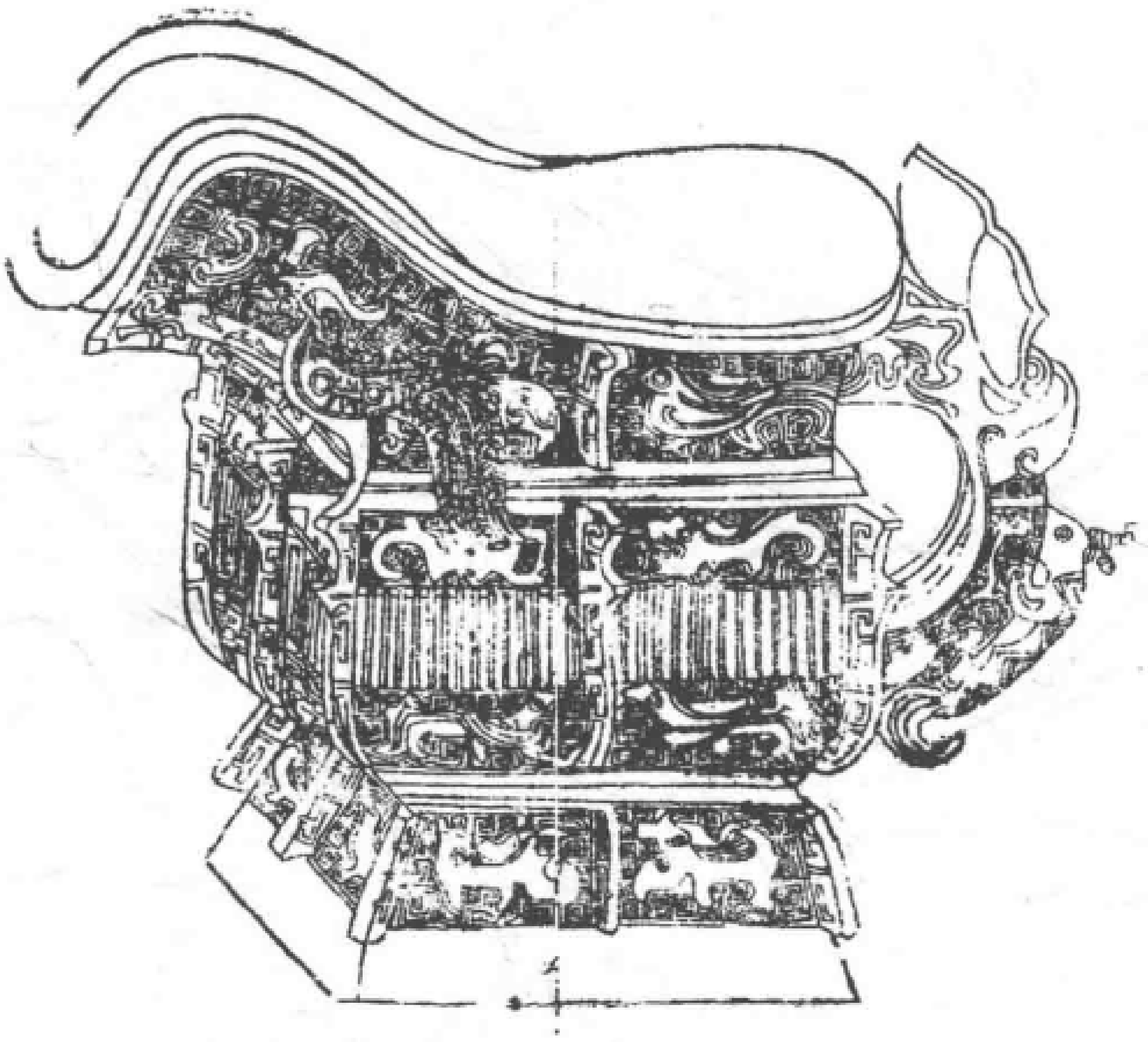


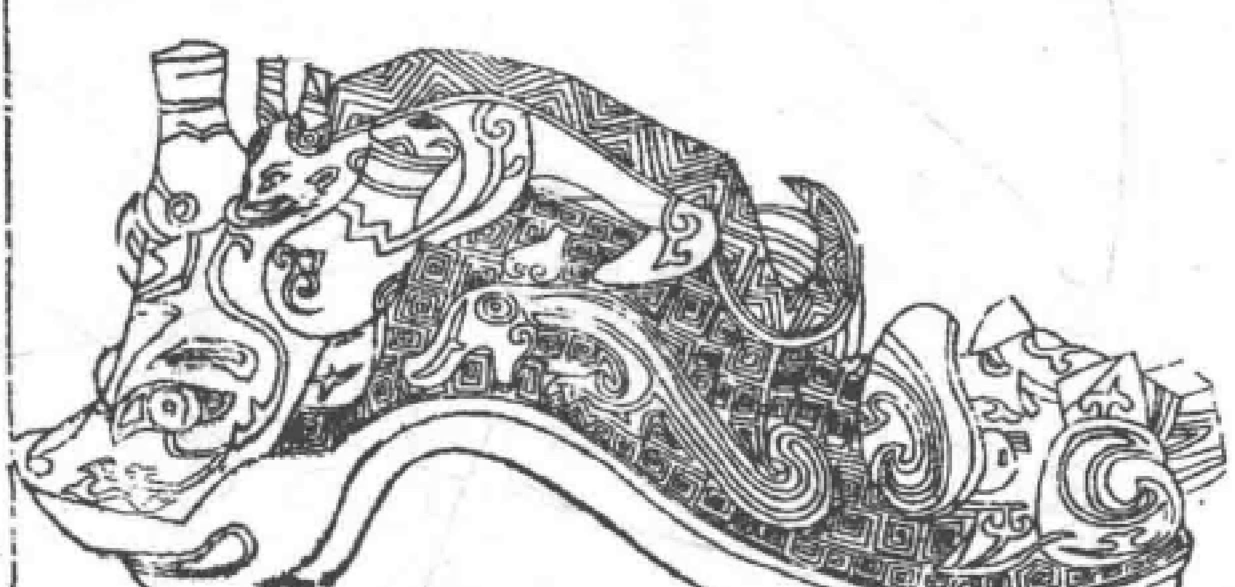
啓作寶彝

音釋同前

右通蓋高七寸七分深三寸四分口徑長六寸三分闊二寸七分容一升有半共重二斤十有五兩有流有鋬圈足蓋器銘共八字曰啓作寶彝按商太丁之子曰乙乙之子曰啓此銘啓者乃乙之子也是器形制渾厚字畫奇古勁若屈鐵非周秦篆畫之可擬倫者以特考之蓋商之器無疑

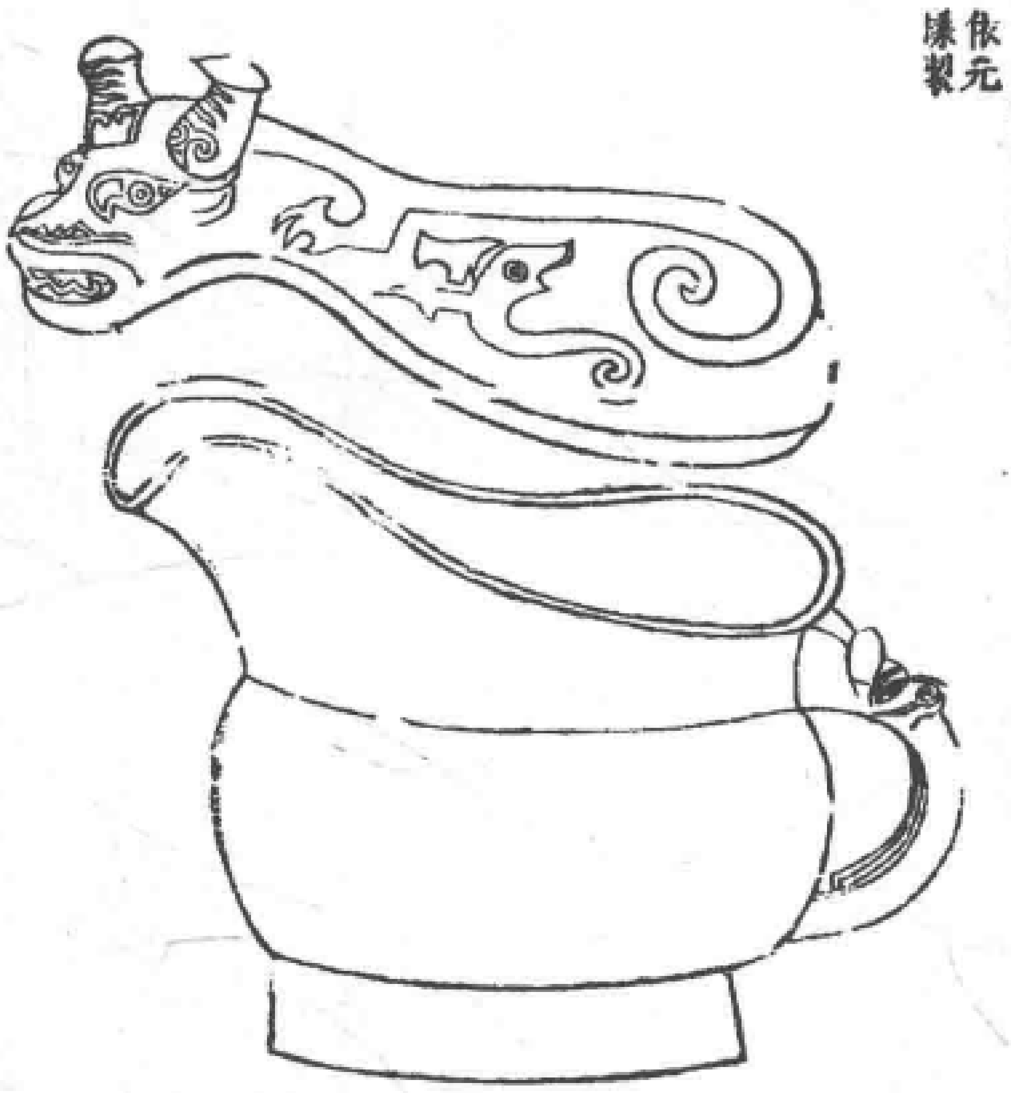
周鳳匜（依元樣製）





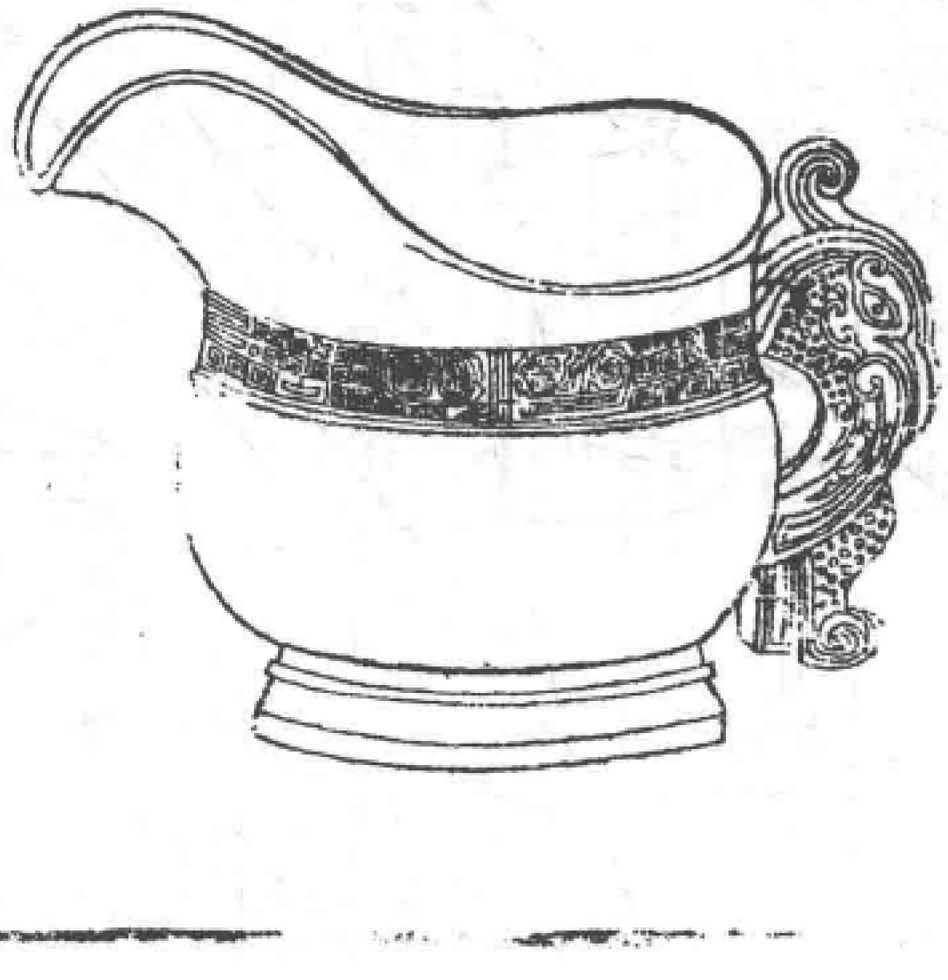
右通蓋高九寸二分深三寸七分口徑長六寸六分闊三寸容一升有半共重七斤有流有鋬圈足無銘通體設飾不一其狀有夔有螭有兕小者大者起伏偃仰頡頏差池不可名狀又峙二角於其前兩旁間别出兩鳳勢若飛動故因此名之

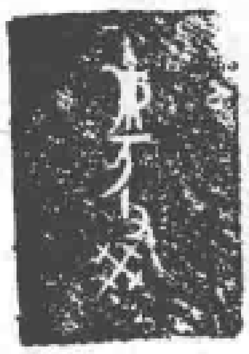
商三夔匜（依元樣製）



右通蓋高五寸四分深二寸八分口徑長四寸七分闊二寸二分容一升共重一斤十有一兩有流有鋬圈足無銘通體作夔象而蓋紋隱起者有三蜿蜒夭矯如得風雲之狀復螭其鋬觀其製作頗類鳳匜故宜類之於商也

周父癸匜（依元樣製）

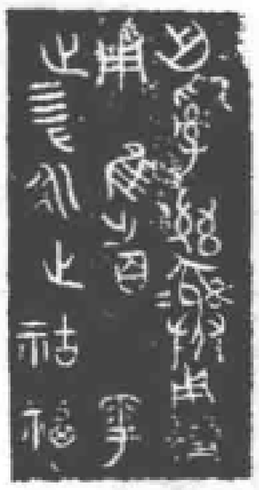




爵方父癸

右高四寸五分深二寸九分口徑長五寸闊二寸六分容九合重一斤三兩有流有鋬闕蓋圈足銘四字曰爵方父癸按周之君臣其有癸號者惟齊之四世癸公慈母也太公呂望實封於齊其子曰丁公伋伋之子曰乙公得得之子曰癸公慈母慈母之子曰哀公臣然則作是器也其在哀公之時歟故銘父癸者此也昔之匜通用於人神此銘父癸則其祭祀宗廟之器耶此匜也而銘有曰爵者豈詩所謂洗爵奠斝之意歟方事洗盥則不可無匜爾

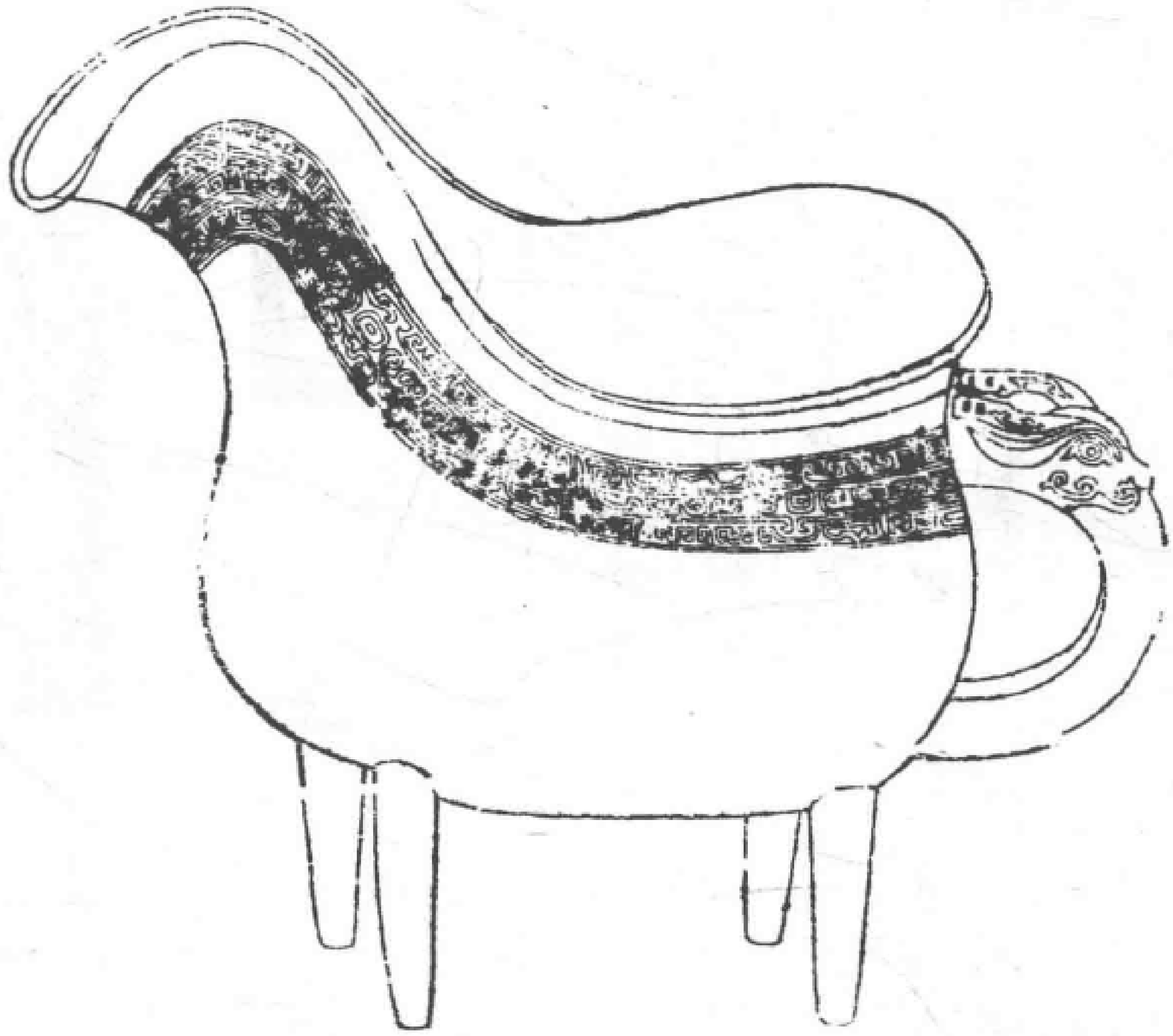
周司寇匜（依元樣製）



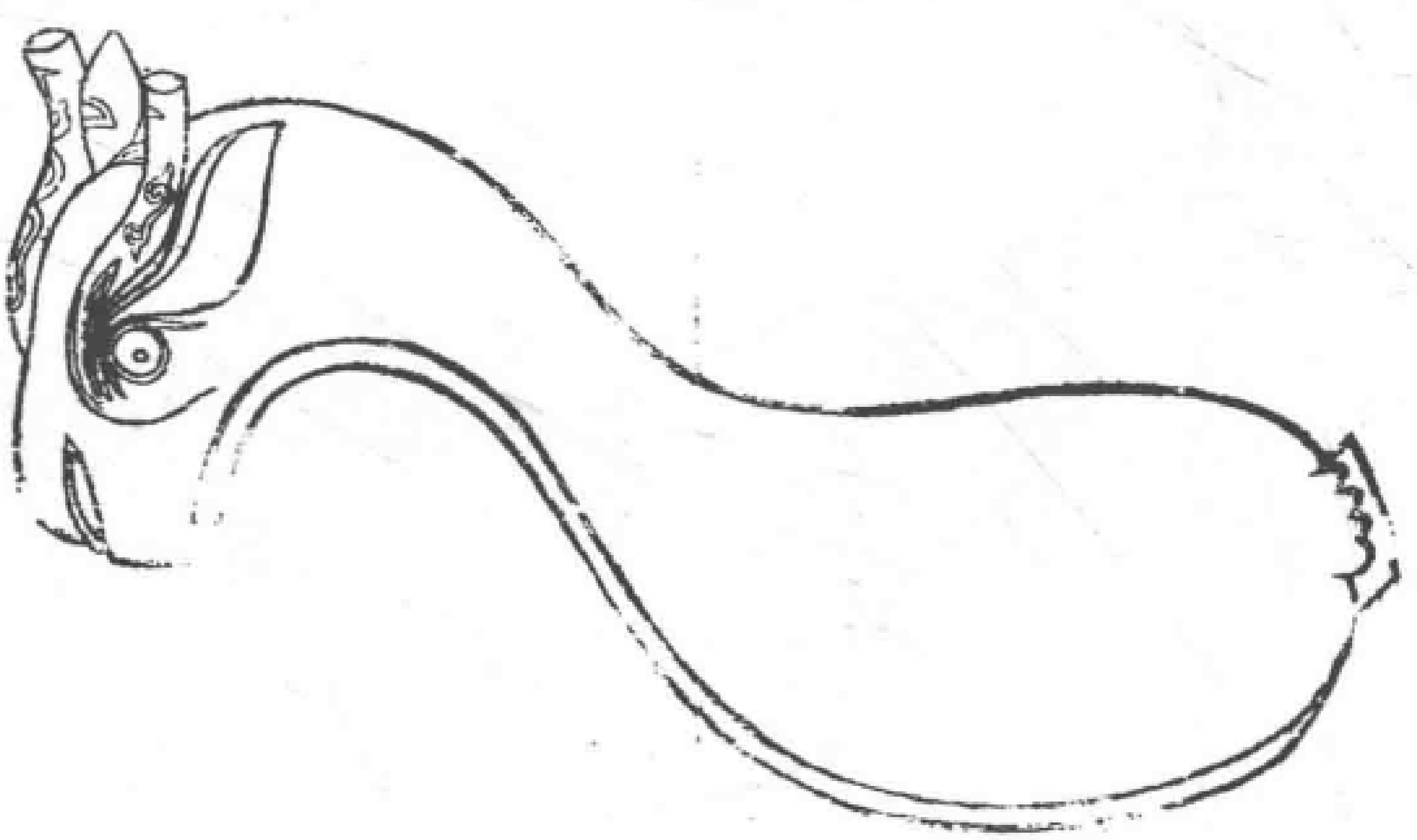
作司寇彝周建
用鑄維之百寮雩
之四方永之祜福

右高一寸四分深七分口徑長二寸五分闊一寸一分容一合重二兩二錢有流有鋬四足銘二十字曰作司寇彝按周官大司寇之職掌建邦之六典以佐五刑邦國詰四方小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉則司寇在周官蓋有大小之異是器銘文曰維之百寮則非大司寇不足以當是語也然而是匜非他匜之比正如漢之金銀錯之鼎小而有適於用豈匜亦固如彝鼎之[illegible]有別耶特書傳不見其所致爾要之有是理也

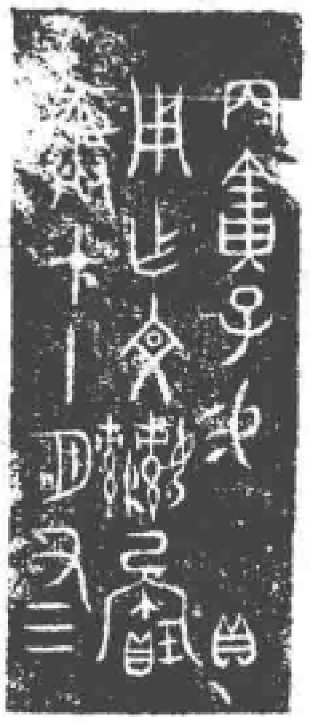
周文姬匜（依元樣製）



周文姬匜（依元樣製）



器

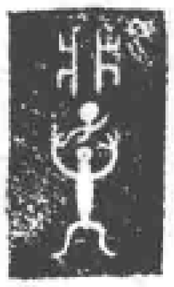


丙寅子錫龜貝

用作文姬己寶

彝十一月有二

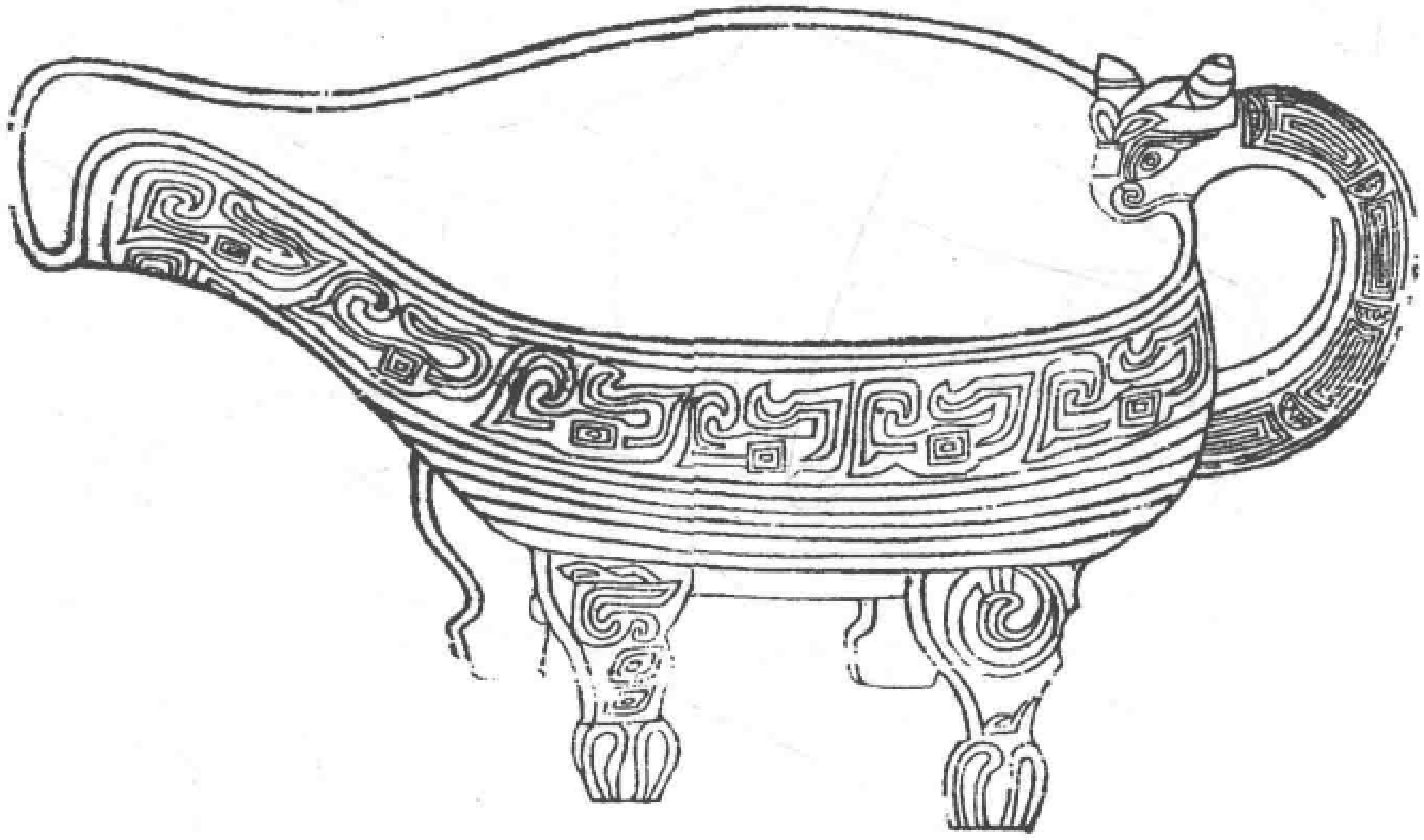
蓋

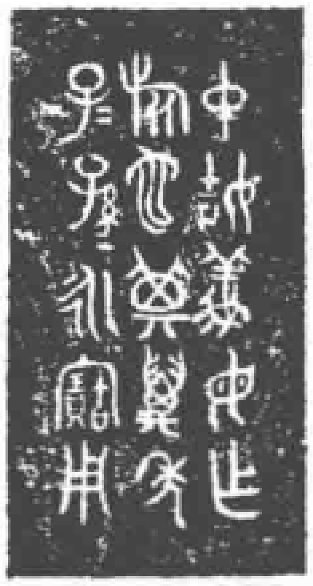


非子孫

右通蓋高一尺一寸二分深四寸五分口徑長八寸三分闊四寸一分容四升共重六斤十有一兩有流有鋬四足器與鋬銘共二十一字初曰丙寅紀其時也次曰錫龜貝作文姬寶彝著其名也通體作犀兕之形鋬亦如之飾以雲雷之紋宛轉盤繞於其上已足貴矣至于字畫仍復奇古宜比於周

周義母匜（依元樣製）

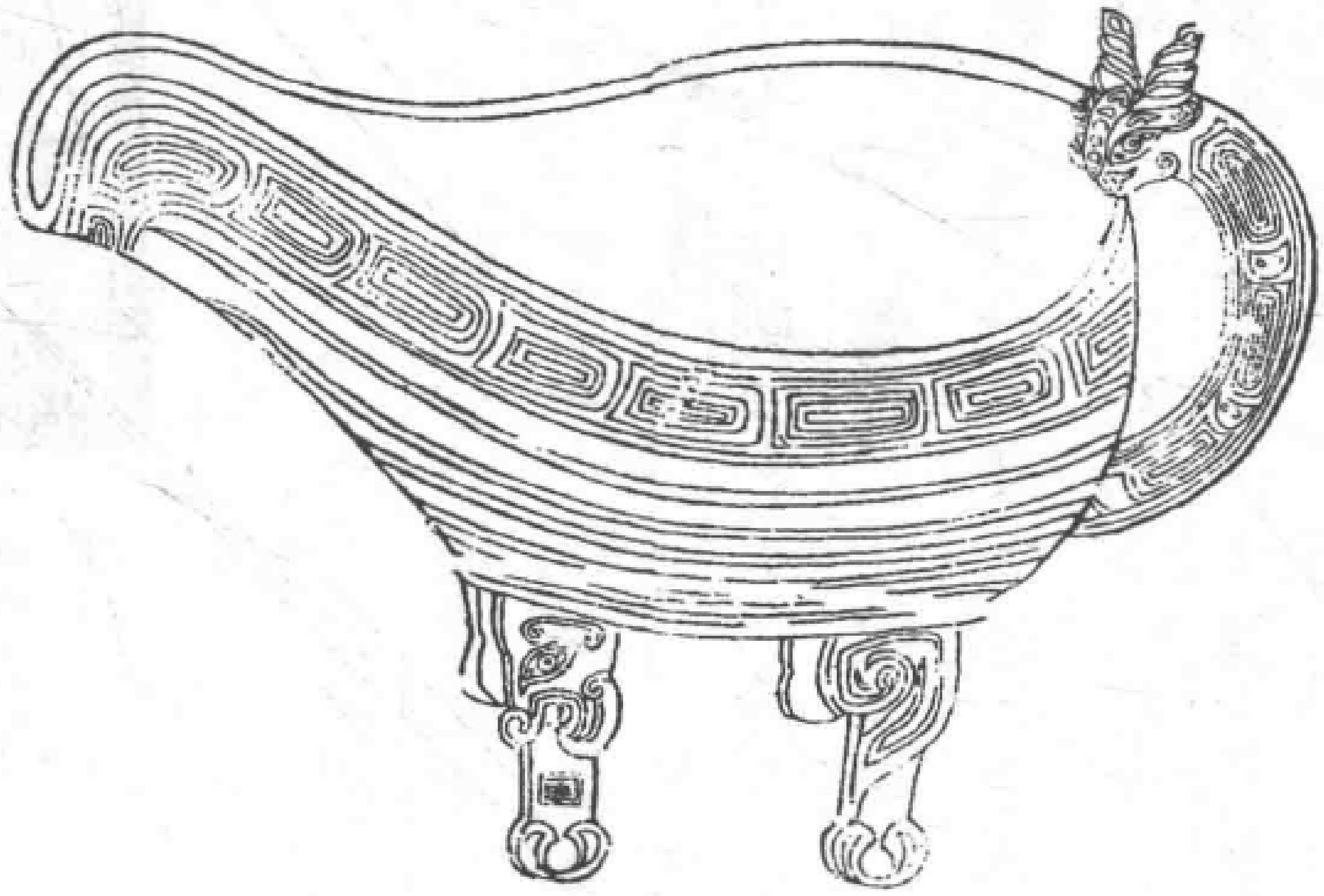


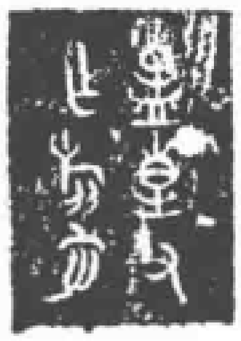


仲女吉義母作
旅匜其萬年
子=孫=永寶用

右高六寸深三寸六分口徑長九寸七分闊六寸一分容四升重四斤九兩有流有鋬四足銘一十七字按國語晉公子重耳過秦穆公歸女五人懷嬴與焉公子使奉匜沃盥既而揮之韋昭以謂嫡入于室媵御奉匜盥是器銘曰仲吉義母作旅匜者蓋晉文公重耳娶齊女姜爲正嫡次杜祁次偪吉次季隗然杜祁以吉生襄公故巽而上之居第二是爲仲吉以隗在狄所娶故巽而已次之是爲季隗而祁自居第四昔趙孟嘗曰母義子愛足以威民則義母者杜祁也禮曰銘者自名以稱揚其先祖之美則所謂仲吉者自名也義母者襄公謂杜祁也按通禮義纂以謂媵御交盥蓋媵送女之從者御壻之從者夫婦禮始相接廉恥有間故媵御交相爲殊以通其志彼其婚姻歟此稱義母則非初嫁之時有子職在焉故也稱旅匜則非交盥所用特其匜之不一耳

周孟皇父匜（依元樣製）

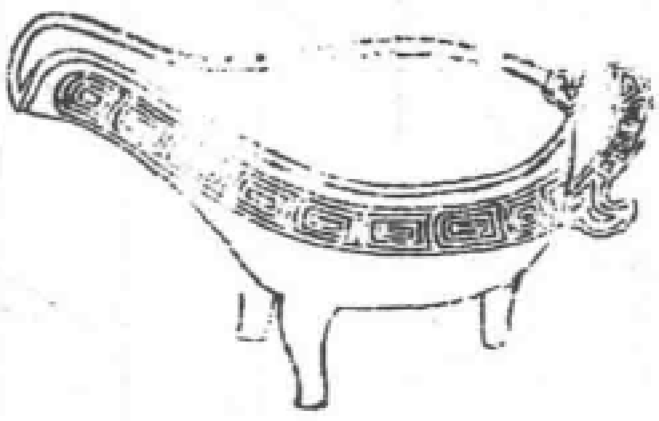




孟皇父
作旅匜

右高五寸五分深二寸七分口徑長八寸闊四寸一分容二升重三斤二兩有流有鋬四足銘六字曰孟皇父作旅匜昔魯桓公之後析爲三族有仲孫叔孫季孫焉仲孫於三桓氏爲長乃曰孟氏此孟族所由出也然則孟乃仲孫之氏而姓則姬也詩十月之交曰皇父卿士而釋者謂皇父字也然則此曰皇父亦其孟之字歟曰作旅匜則又言非止一器所以御賓客供盥濯者宜非一爾

周螭首匜（依元樣製）



右高一寸九分深一寸口徑長三寸五分闊二寸容二合重六兩二錢有流有鋬三足無銘匜也大小雖殊而其制則同前一器鋬作螭首四足股閒復飾以獸狀後一器甚小而鋬亦狀螭口齧其器純緣亦環以雷篆紋鏤之工若甚拙而後世所不能及蓋周一時物也

大重修宣和博古圖錄卷第二十

至大重修宣和博古圖錄卷第二十一

匜二（七器）

周（五器）

弡伯匜（銘一十三字）

季姬匜（銘四字）

徧地雷紋匜

夔匜

牛足匜

漢（二器）

注水匜（銘二十二字）

螭匜

匜盤（二器）

周

楚姬匜盤（銘一十七字）

魯正叔匜盤（銘一十八字）

洗（六器）

周（三器）

七星洗

負龜洗

龜魚洗

漢（三器）

陽嘉洗（銘六字）

蟠夔洗

雙魚洗

盆（一器）

漢（一器）

獸耳盆

鋗（一器）

漢

梁山鋗（銘一十五字）

杅（一器）

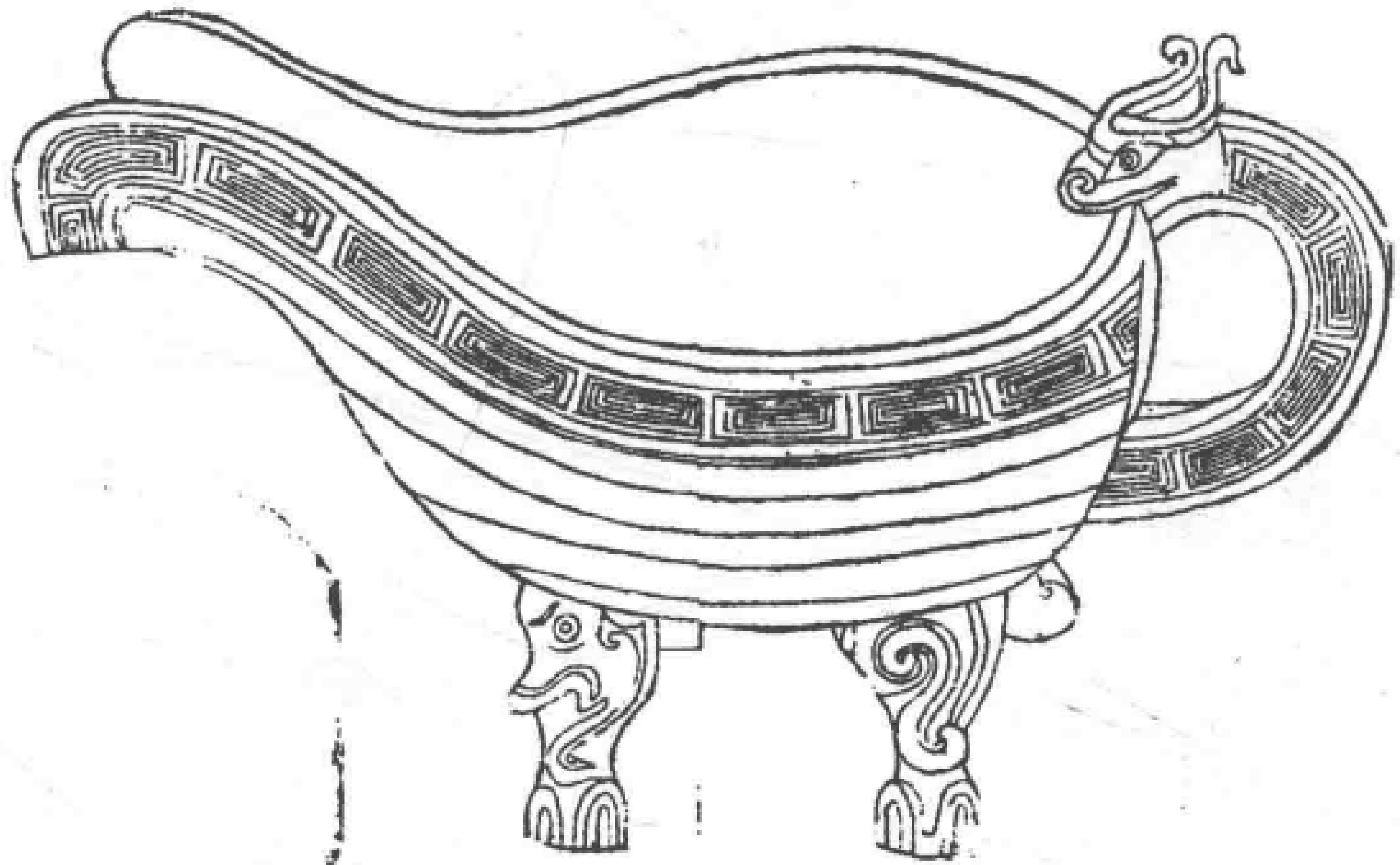
周

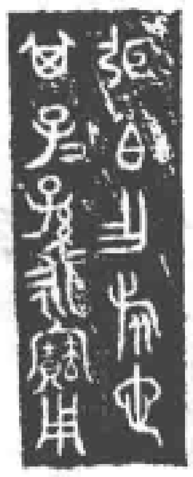
季姜杅（銘一十七字）

漢

挈杅

周弡伯匜（依元樣製）



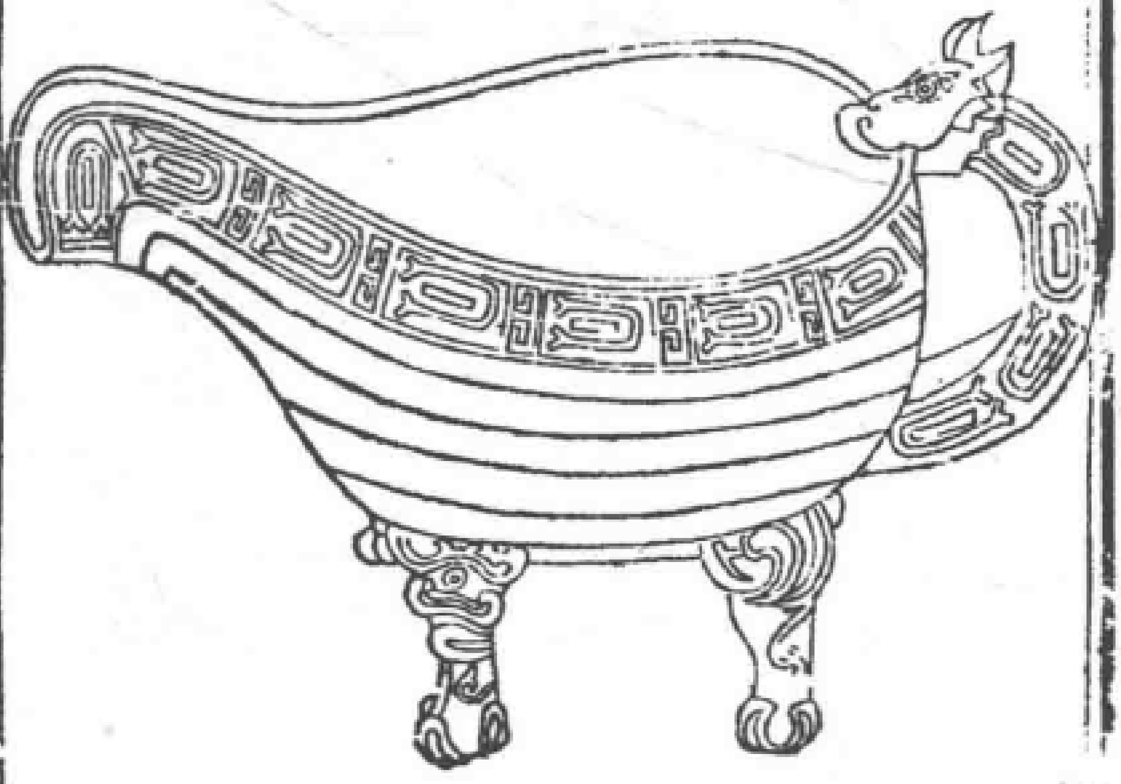


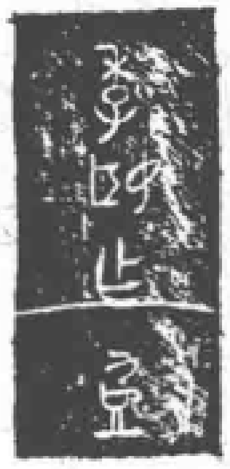
弡伯作旅匜

其子孫永寶用

右高四寸三分深二寸八分口徑長八寸闊四寸五分容二升一合重二斤十有四兩有流有鋬四足銘十有三字曰弡伯者恐其姓與謚也然有弡仲作寶簠則又知弡之一族爾此稱伯彼稱仲昆季之序也

季姬匜（依元樣製）

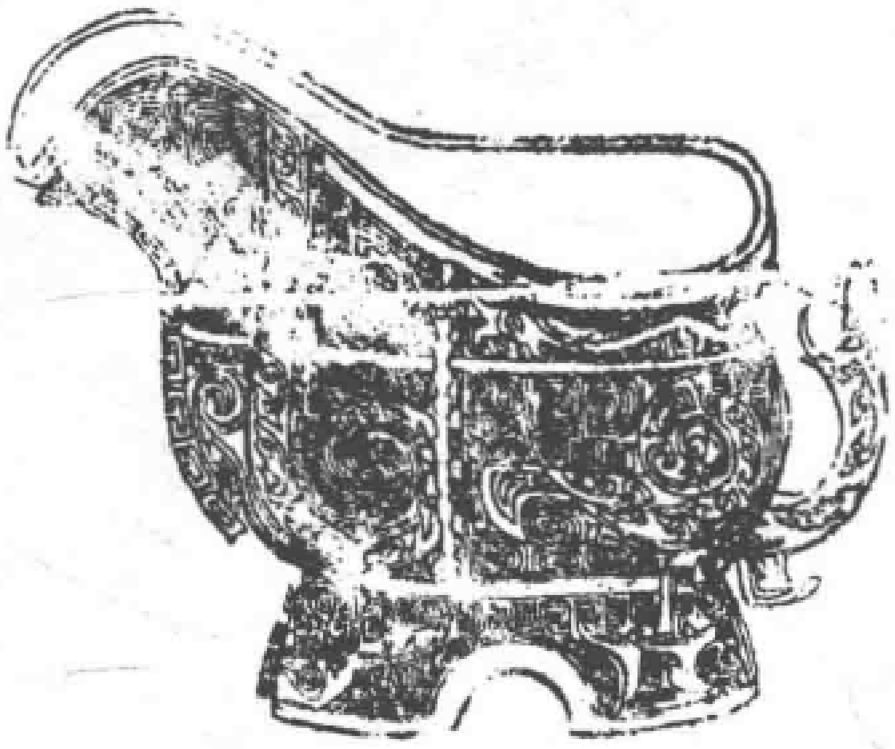




季姬作匜

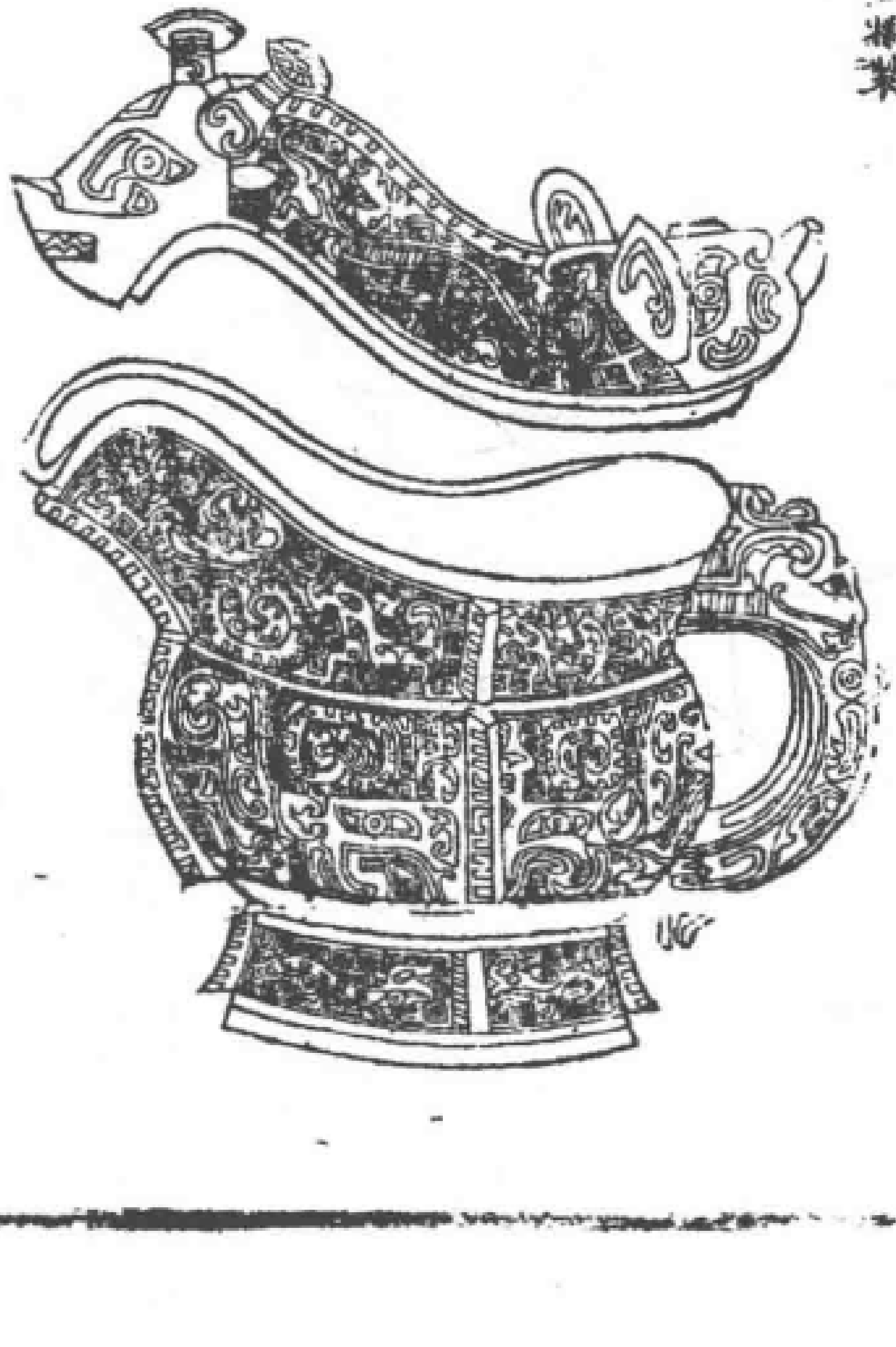
右高五寸一分深二寸七分口徑長七寸三分闊四寸一分容一升五合重二斤三兩有流有鋬四足銘四字昔晉文公重耳母曰季姬齊悼公娶季康子之妹亦曰季姬而文公母乃翟狐氏女太史公嘗以狐季姬稱之則此曰季姬者必有一於斯焉是匜盥器也易謂盥而不薦則潔以致誠而已奉祭祀者夫人之職此以季姬自銘蓋其職歟

[illegible]



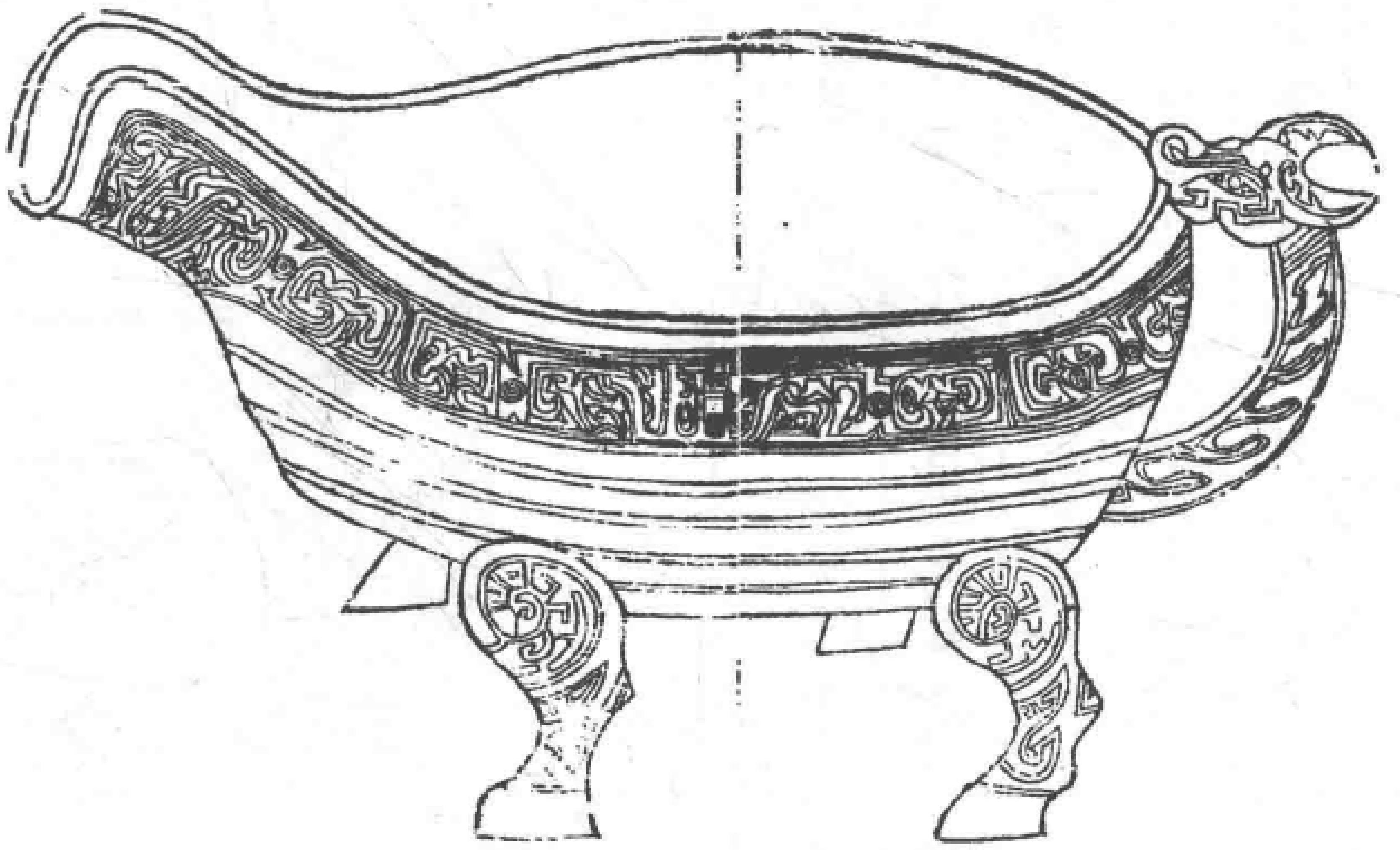
右高四寸五分深二寸六分口徑長五寸闊三寸容八合重一斤十有二兩有流有鋬闕蓋圈足無銘是器通作苔蘚狀色如精金但下翅足其首背在蓋而亡之其體間復作雷紋間以小夔攷其制度非周不能爲也

周夔匜（并蓋）



右通蓋高六寸深二寸八分口徑長四寸八分闊二寸三分重二斤四兩有流有鋬無銘是器通體飾以夔紋蓋亦如之製作華藻大槩與周祖戊匜形制相近但闕其銘耳

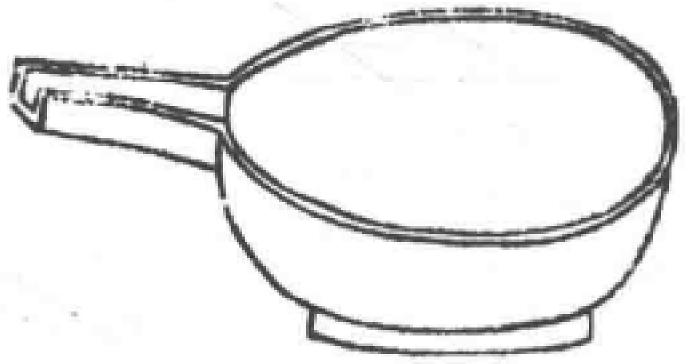
周牛足匜（依元樣製）



右高四寸三分深二寸九分口徑長九寸四分闊五寸容三升四合重三斤九兩有流有鋬四足無銘是器以牛首爲鋬易曰坤爲牛牛地類故其足斤以地之數偶而不奇馬天類故其足圜以天之形圜而不方今其足牛也斤而偶方而不圜乃知莫不有法象茸匜盥潔之器将以達其誠是亦若郊牛繭栗以将其誠而已

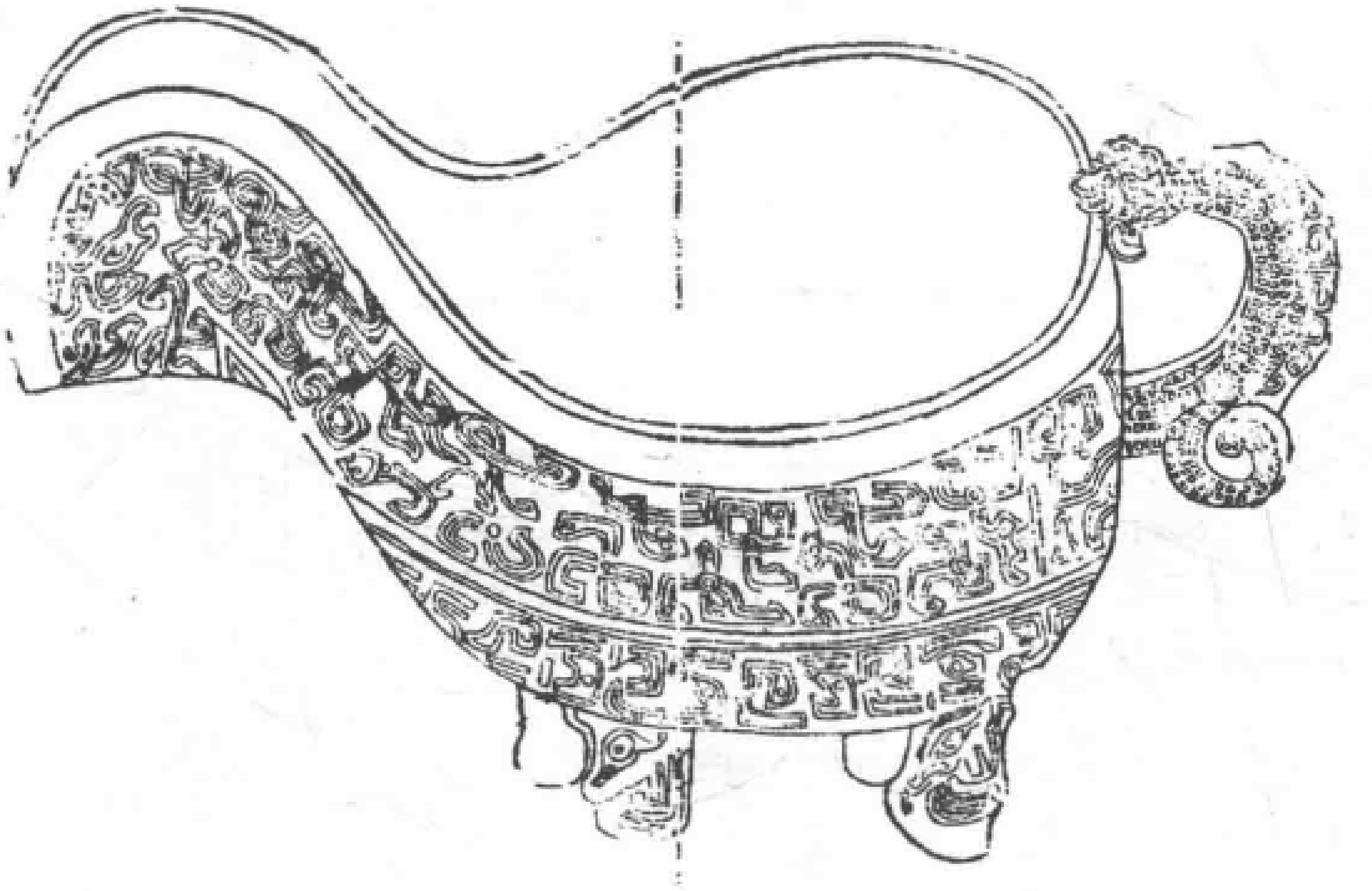
漢注水匜（依元樣製）

律斤衡蘭注水匜容一升始建國元年正月癸酉朔日制



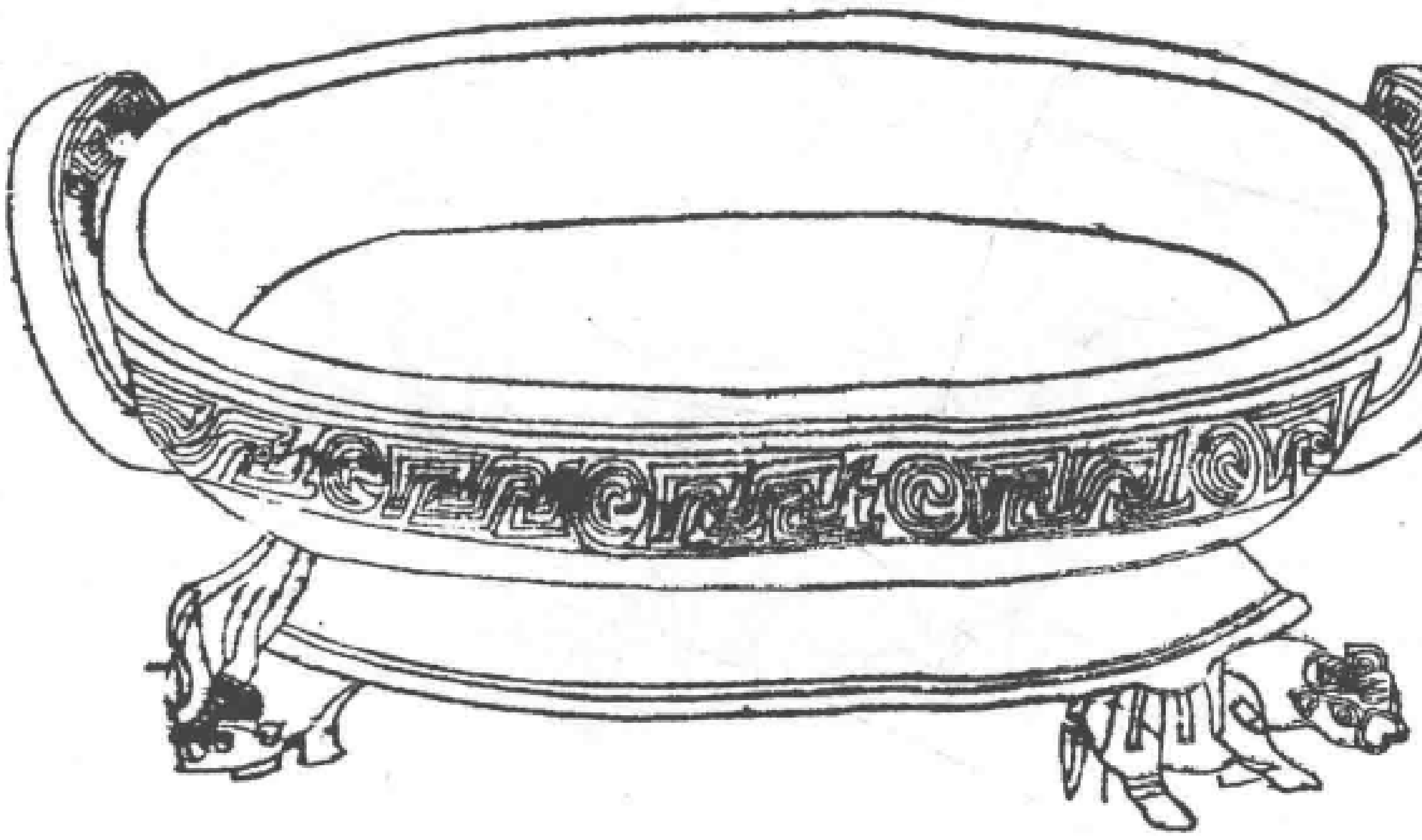
右高一寸二分深一寸一分口徑三寸容三合重五兩有流銘二十二字曰始建國元年正月癸酉朔日制按漢新室當孺子嬰初始元年戊辰十二月改爲建國此言元年正月則當是明年己巳歲制此器也此器形制如盂而淺且其旁復出一流與匜略不相類迨見其識文乃知匜也然所容三合其器特小恐几格間所用者耳

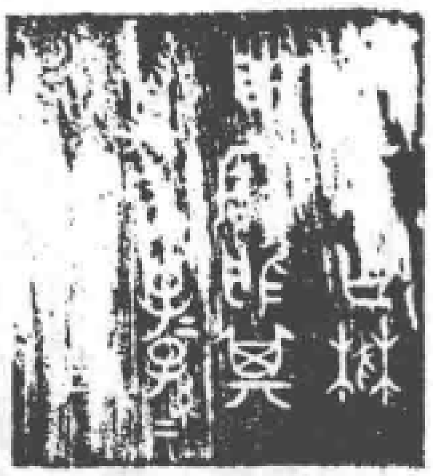
漢螭匜



右高四寸三分深二寸四分口徑長八寸闊四寸九分容二升重二斤八兩有流有鋬四足無銘鋬飾以獸而有首足鱗爪如龍迺螭也匜盥手之器而所飾如此意亦有寓焉蓋螭爲少仁多威之獸未審厥意果何在也

周楚姬匜盤（減小樣製）

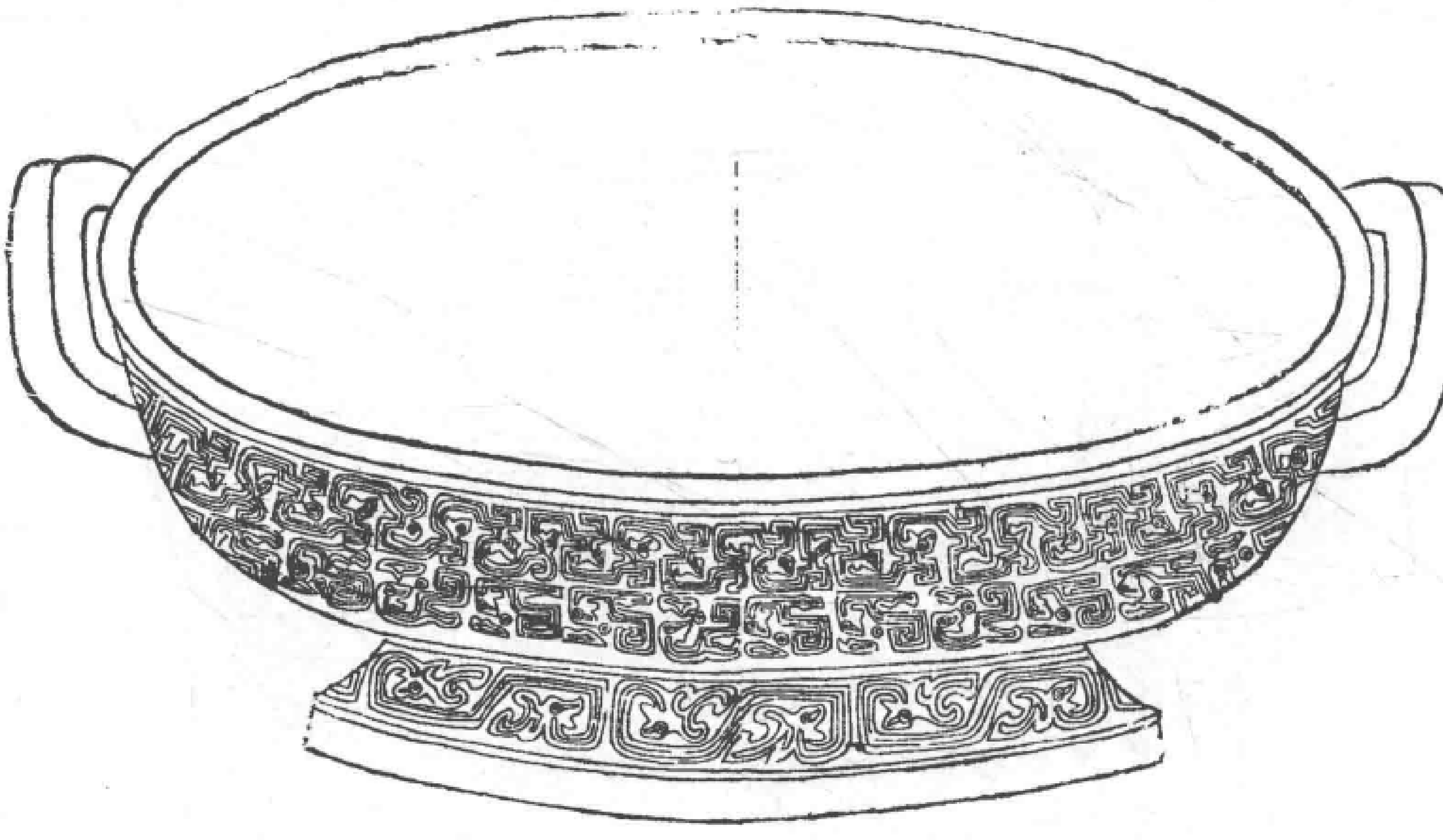


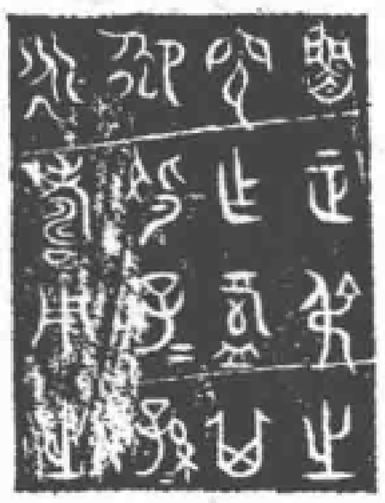


齊侯作楚
姬寶盤其
萬年子＝孫＝
永保用

右高四寸五分深一寸八分口徑一尺四寸三分耳高二寸二分闊二寸八分容一斗重十七斤有半三足銘十有七字曰齊侯作楚姬寶盤先是得楚姬匜其銘曰齊侯作楚姬寶匜今復見其盤正一時物也故名之曰匜盤焉按楚與齊從親在齊湣王之時所謂齊侯則湣王也周室之末諸侯自王久矣銘其器以侯稱之尚知止乎禮義彝器法度所自出故其銘如此

周曾正叔匜盤（減小樣製）

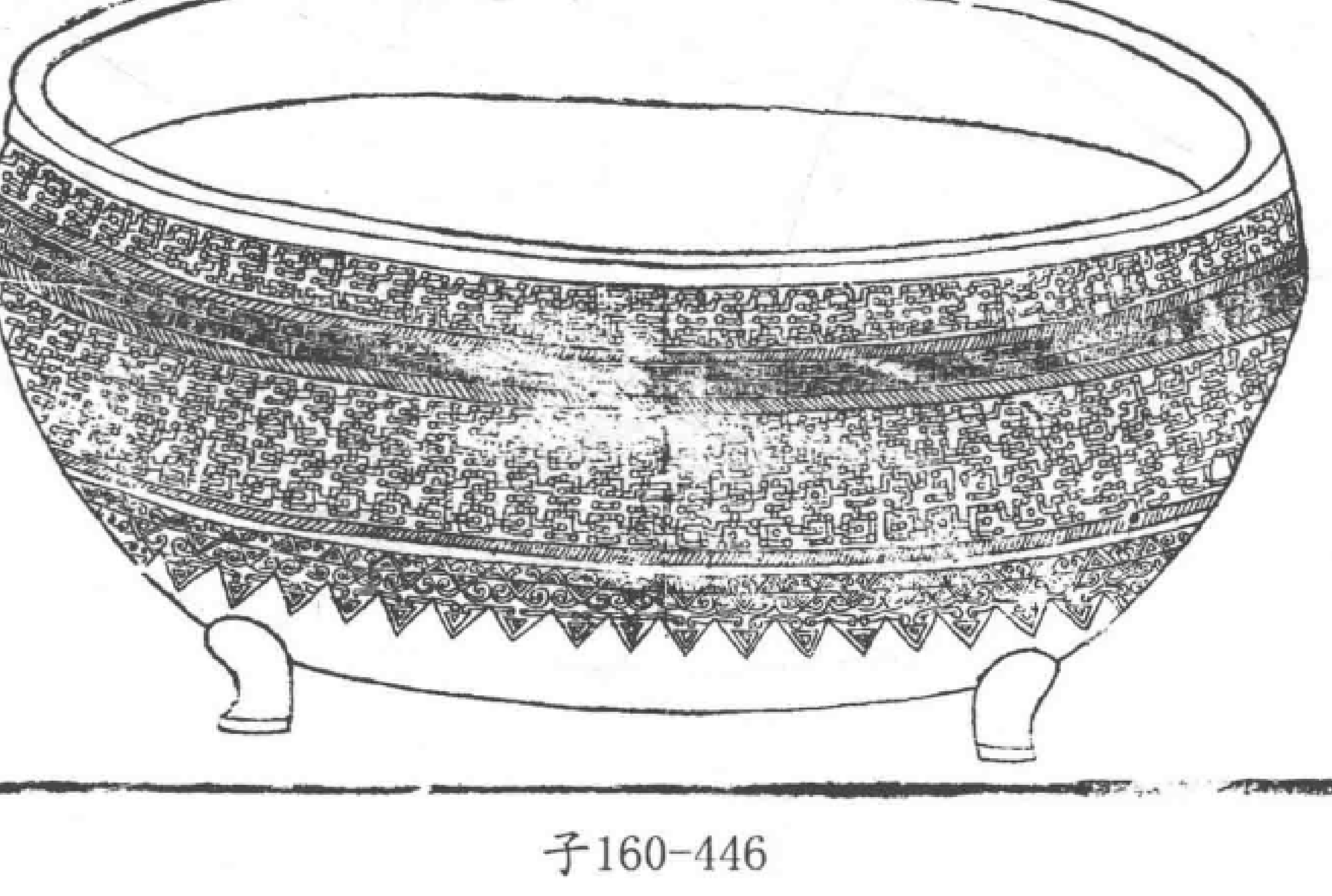




魯正叔之
㠯作盤其
○○子〻孫〻
永壽用之

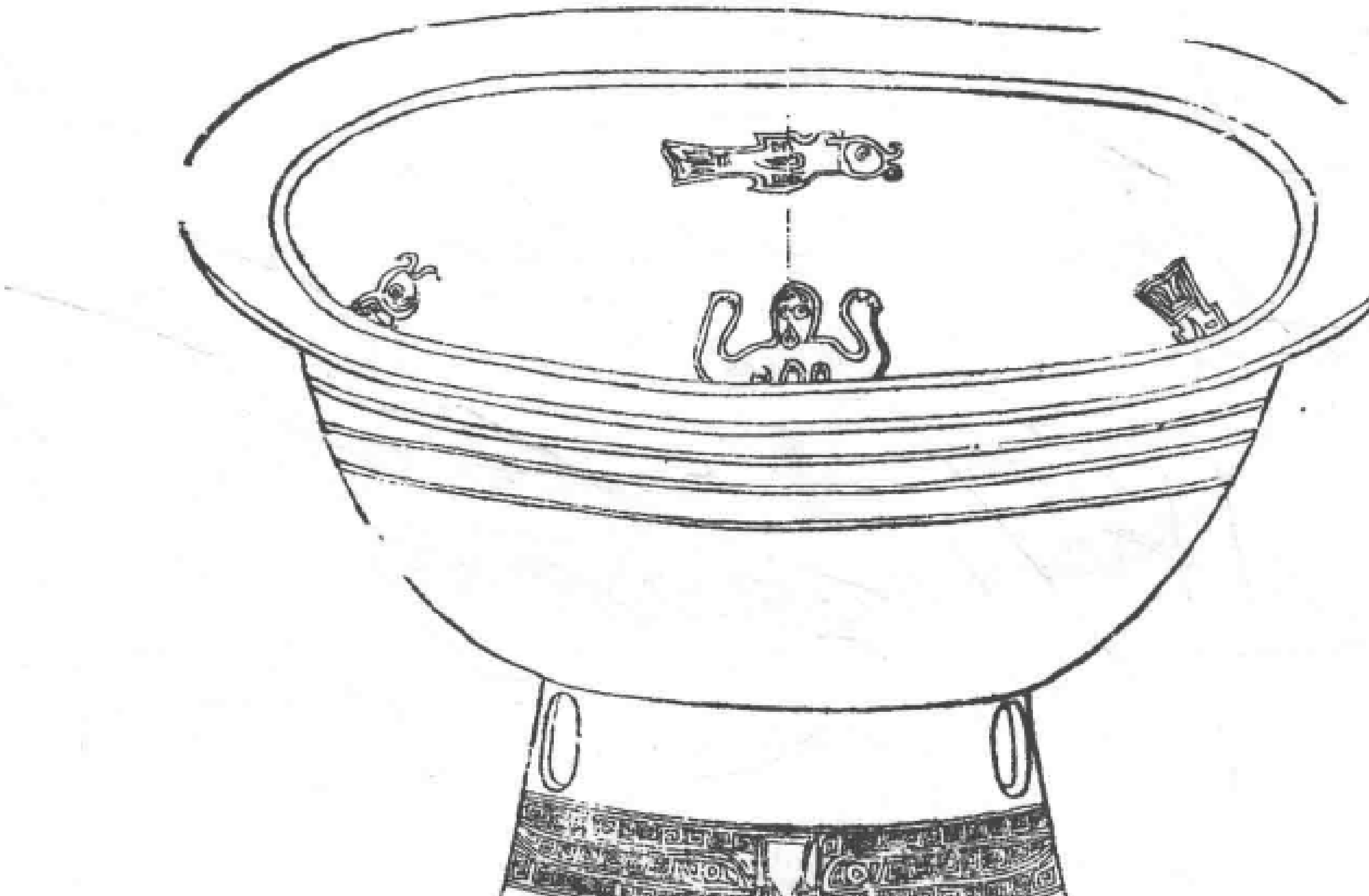
右高二寸一分深一寸五分口徑一尺三寸耳高二寸闊二寸八分足徑九寸五分容八升三合重一十斤十兩銘十有八字曰魯正叔作按魯周公所封自伯禽之國而蕃衍盛大爲天下顯諸侯且號禮義之邦者以周公之聖風化所本餘膏賸馥澤後世而不竭故其世葉與周相爲盛衰至戰國時而仲叔季之氏族遂分其國然所謂正叔雖不見於經傳必魯之公族也

周七星洗（依元樣製）



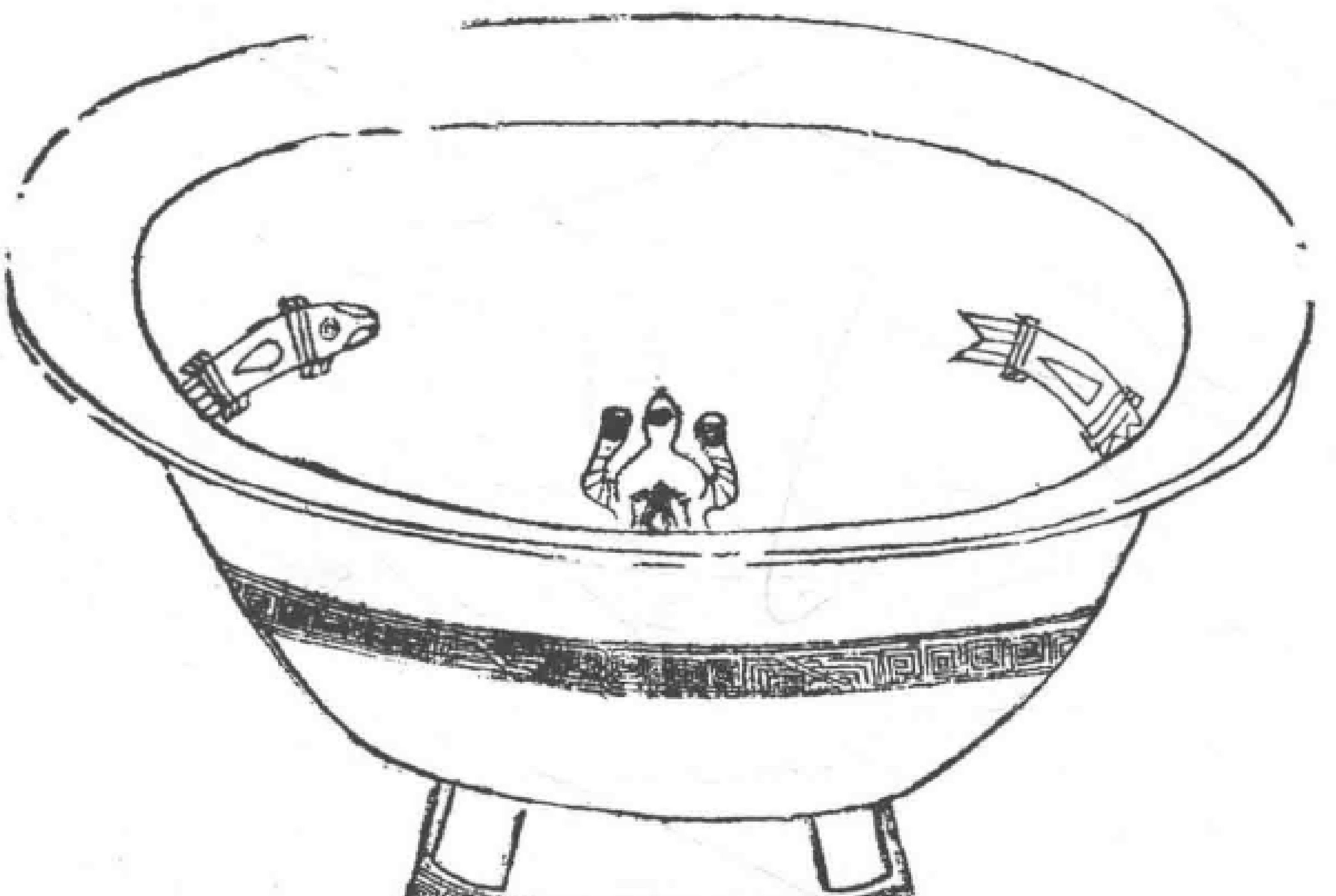
四寸三分口徑一尺一寸容一重四斤六兩三足無銘洗所以隱起七星兩兩三三參差相比然可數夫水之於五行於方爲於位亦爲北故詩曰維北有斗星以方求之耳又況水氣之在之在天爲漢而斗實運於其間之形則又以類得之矣古者之天地之左海故洗當東榮水在猶然矧夫設飾之義可無意歟疊特爲縝細非他洗可比良足

周貞螭洗（依元樣製）



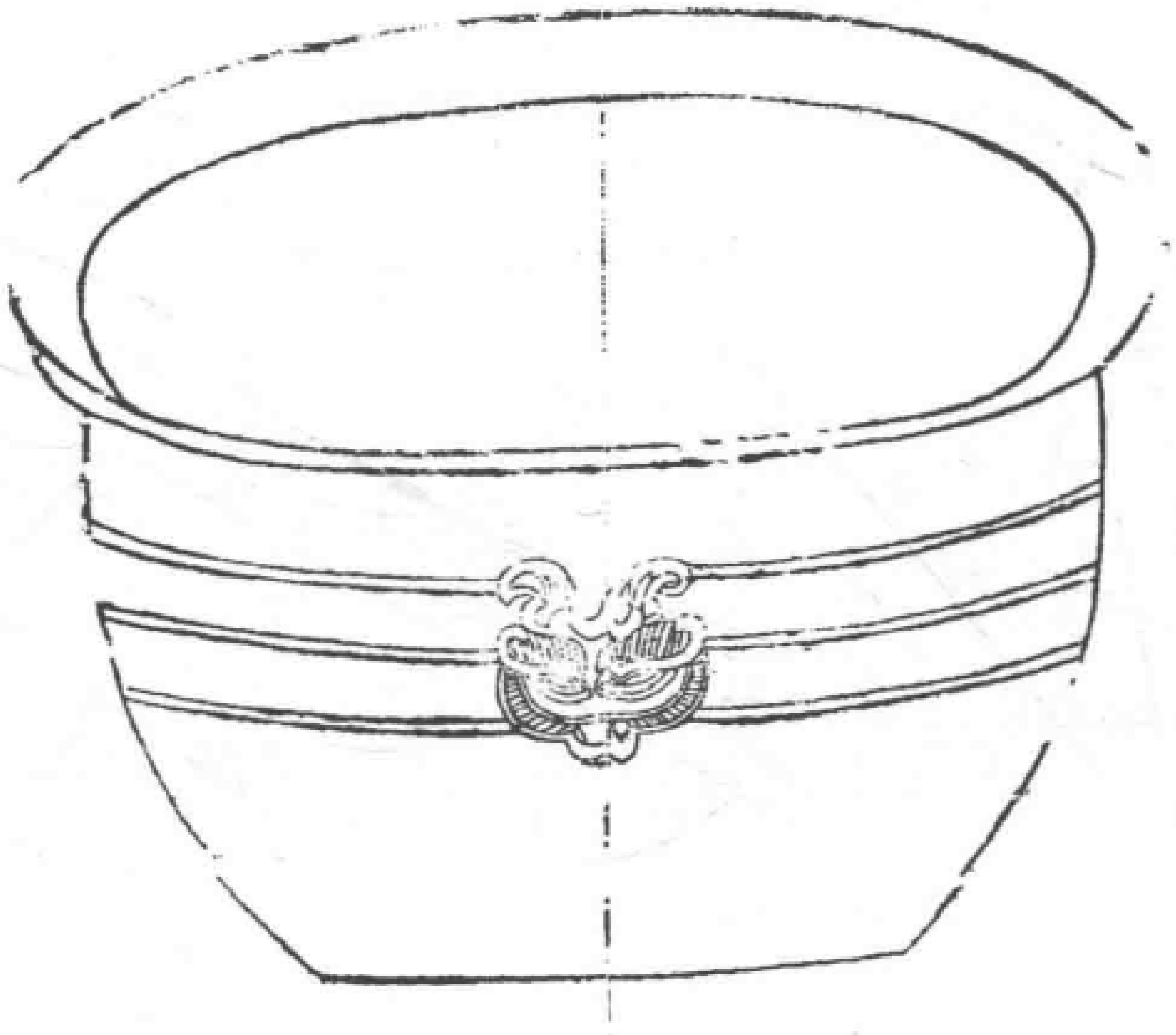
右高六寸深三寸一分口徑一尺四寸足徑五寸九分容八升二合重七斤有半無銘洗中環以三魚而中作一大龜負一小龜于上昔者河出圖龍載之洛出書龜載之以河出於天而龍天類也洛出於地而龜地屬也且介蟲三百六十龜爲之長是謂四靈昔人以斷吉凶别是非莫不本於此故於是飾之洗而法象焉葢取其負圖之狀此易所謂天生神物聖人則之故伏羲氏體之而畫八卦也因其所飾而寓以微意乃尚象之義茲三代之器宜其法如此

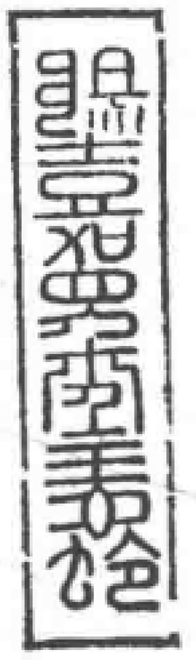
周龜魚洗（減小樣製）



右高五寸一分深三寸一分口徑一尺四寸足徑六寸三分容九升二合重七斤無銘中飾一龜而三魚環之龜於鱗屬爲之首故魚從之是器環以三魚者從之之象也洗貯水之器言其類故有取於龜魚焉是器復有足而足間復有三竅可以爲繚絡之地此尤異於它器也

漢陽嘉洗（依元樣製）

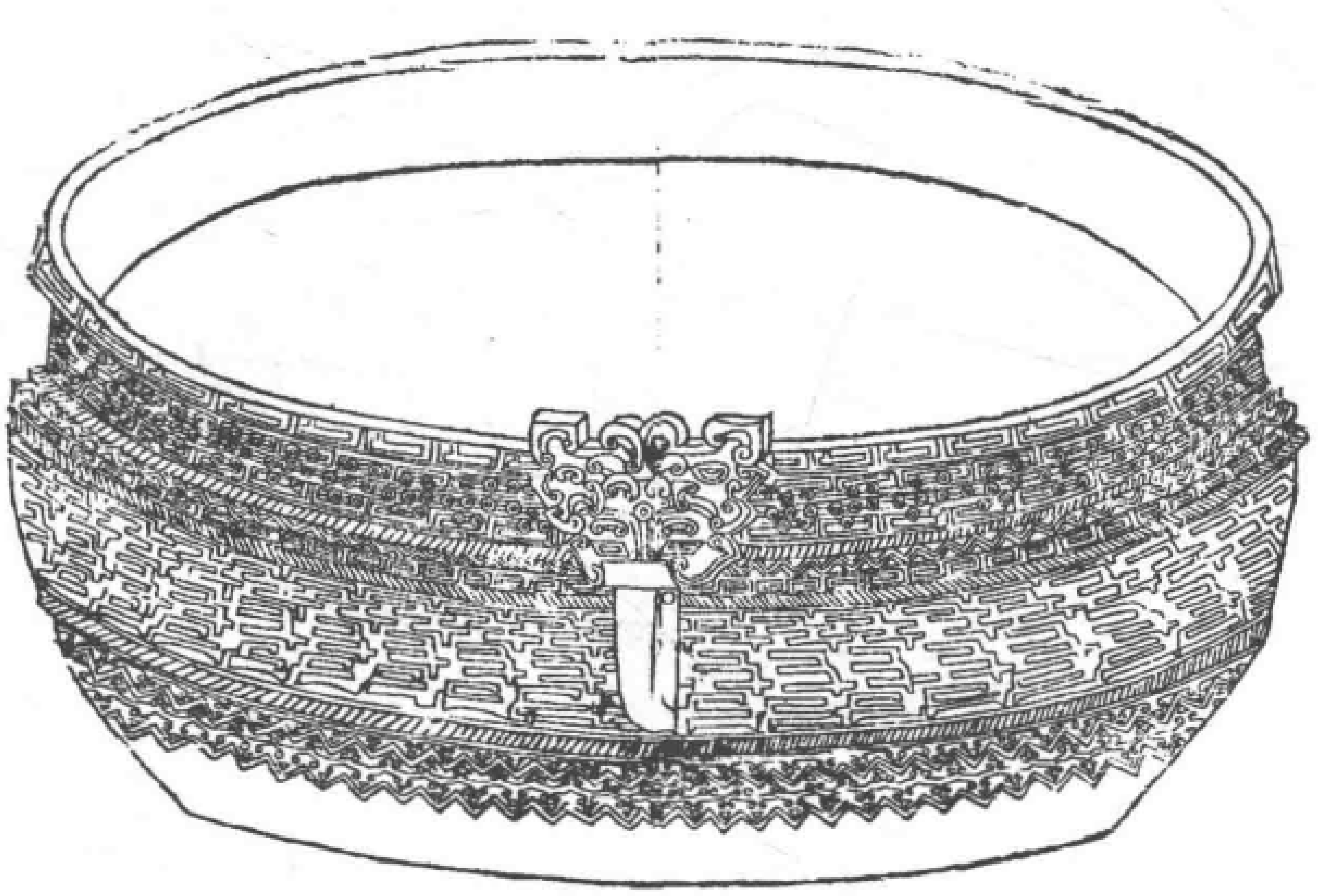




陽嘉四年朔令

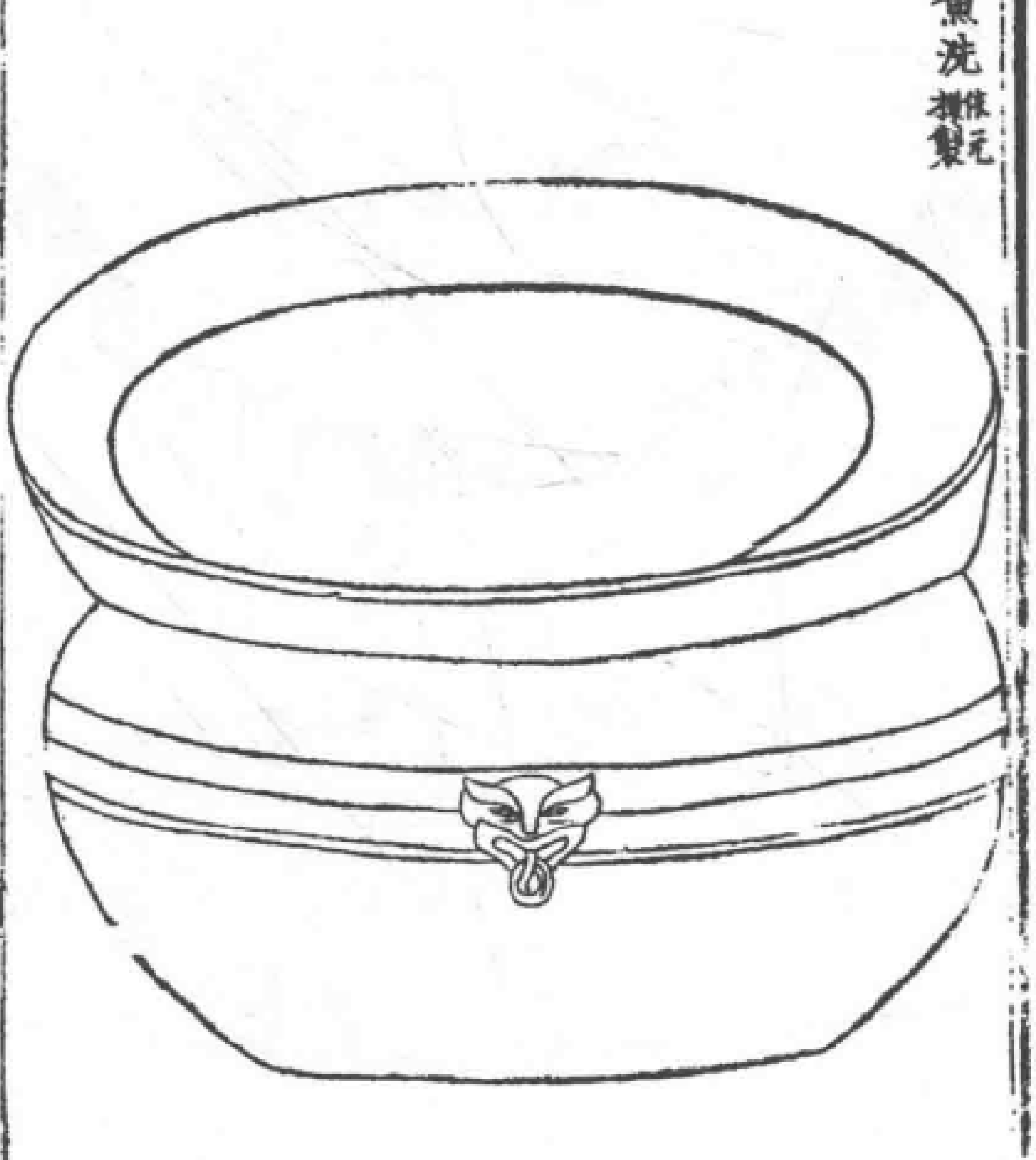
右高四寸一分深四寸口徑八寸八分容六升三合重一斤兩耳銘六字曰陽嘉四年朔令按孝順帝即位之十年改年紀曰陽嘉凡四年茲器曰陽嘉四年蓋謹其所造之歲也曰朔者朔月也曰令者時令也字之右狀魚之形字之左復作鷺以鷺習水而捕魚其猶習於禮而得民之譬也洗盥手之器於此以奉祭祀交神人非苟然者謹其歲時且象而規之蓋不能無微意耳

漢蟠夔洗（作元蟠夔）



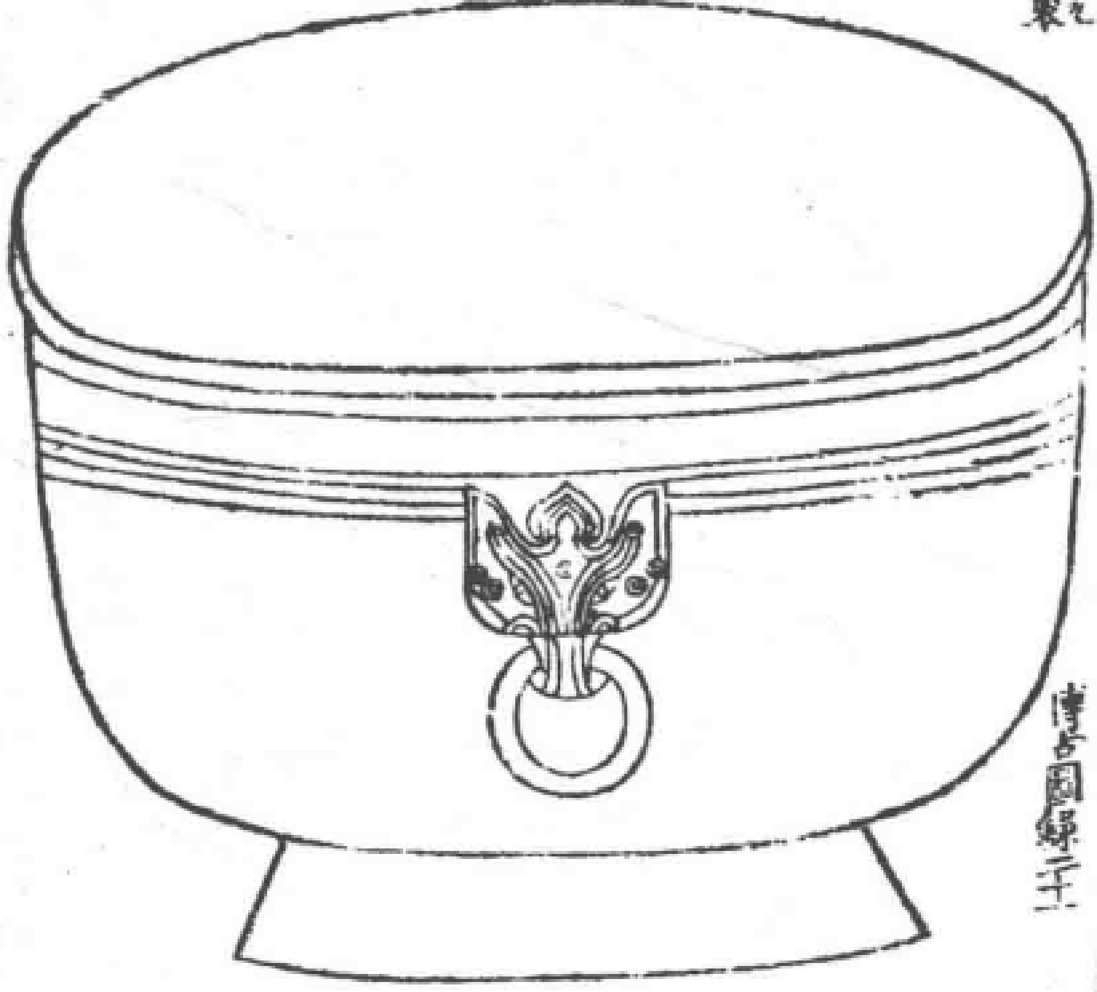
右高三寸四分深三寸二分口徑一尺四分容八升有半重三斤六兩兩耳無銘兩漢去古未遠而製作之間尚有三代典刑故方之後世爲有法是器以蟠夔爲耳而雷紋相錯弦諸鼎彝莫不飾此而漢得以宗之於是自漢而下無傳焉然則求三代之遺法當於漢得之耳

漢雙魚洗（依元樣製）



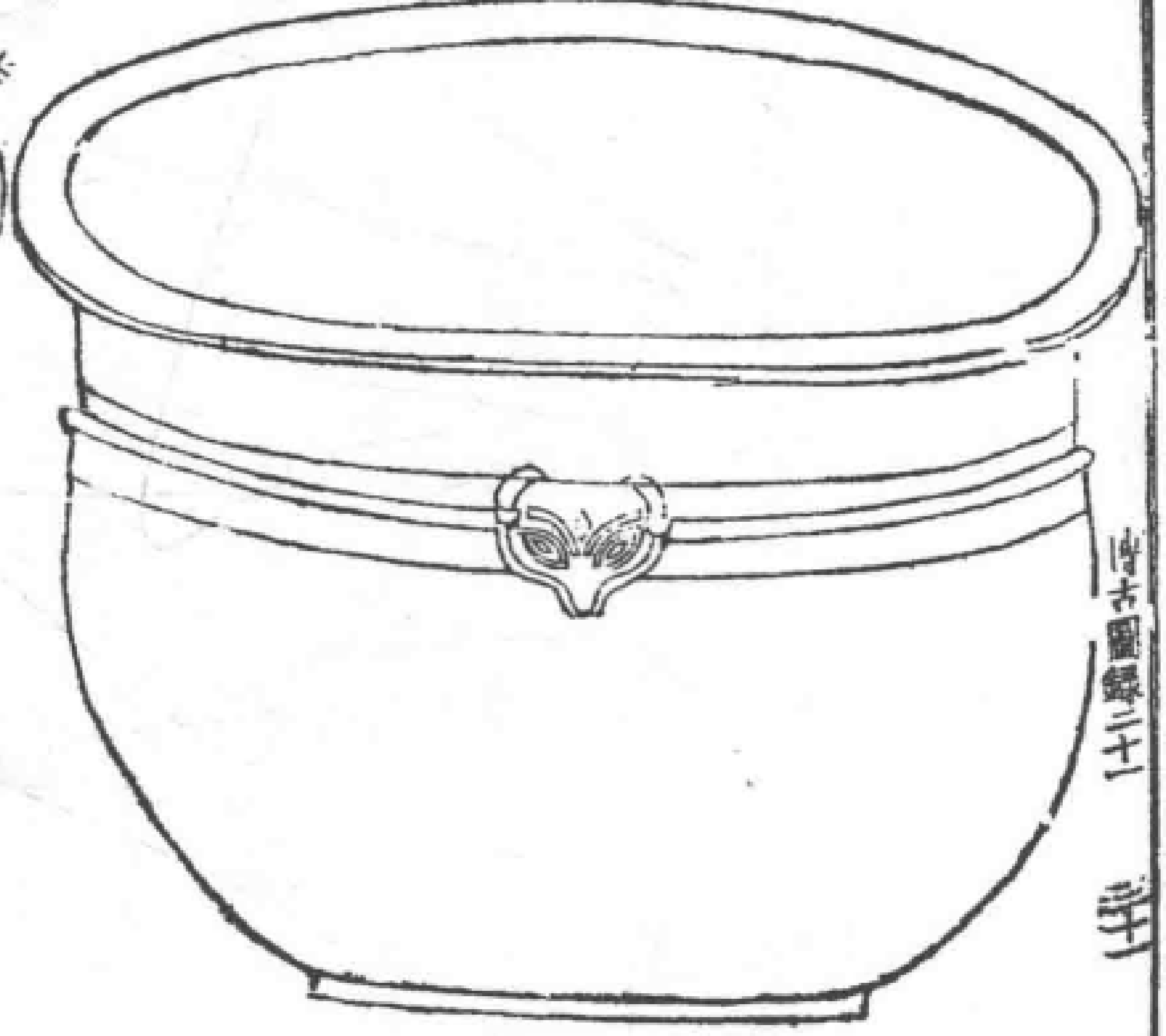
右高三寸四分深三寸三分口徑七寸八分容四升有半重二斤三兩無銘其器類陽嘉洗然中飾以二魚筆畫不繁縟而簡古眞漢物也且魚與水相須之物於是洗皆旌以魚又漢之姜詩嘗有雙鯉之祥當時頗高其行得非用爲雅製耶昔人於動作間無所不致其義豈特於此見之

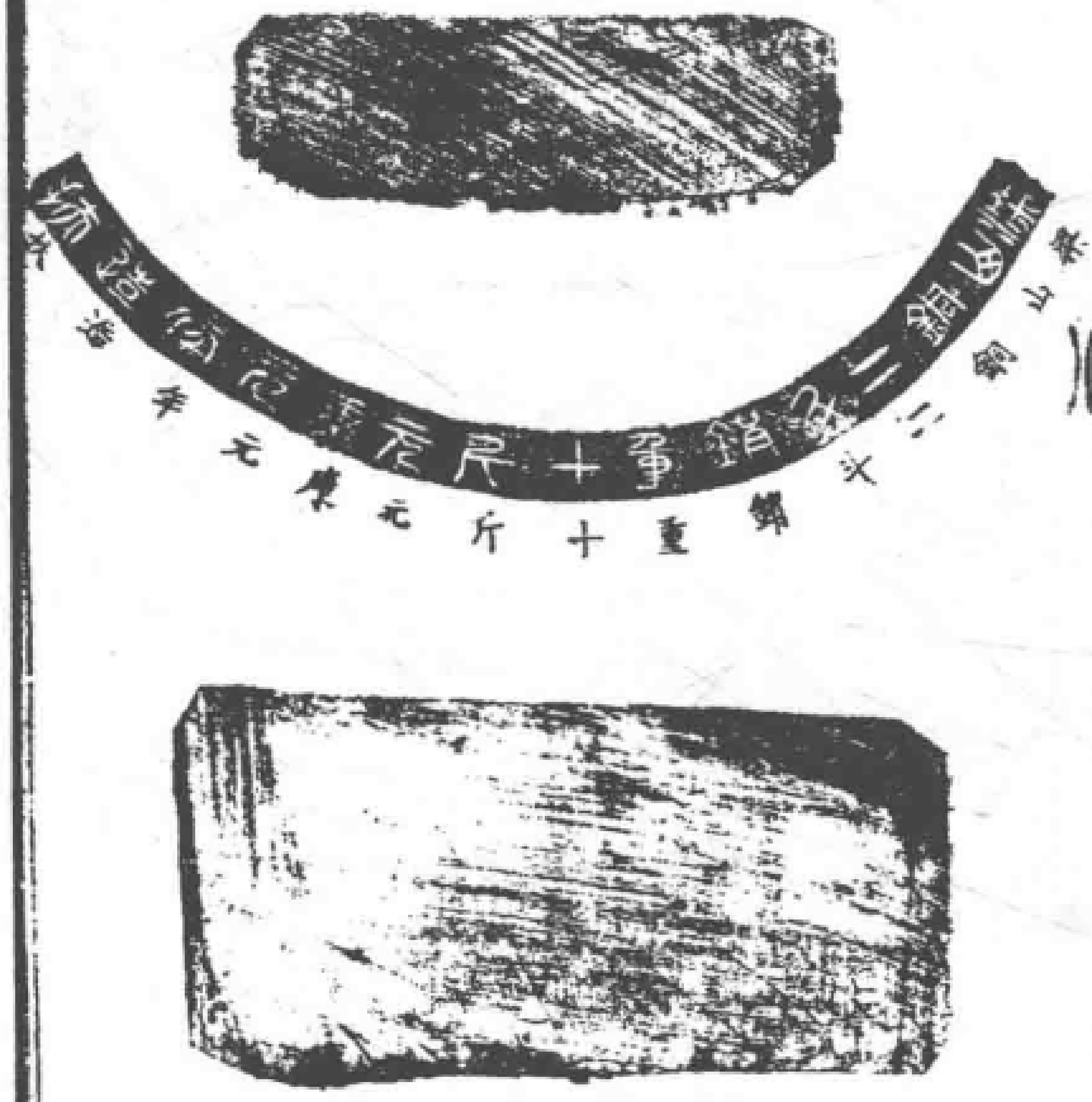
漢獸耳盆（依元樣製）



右高四寸一分深三寸四分口徑七寸五分足徑四寸四分兩獸面鼻串圜環環徑各一寸二分容五升重一斤十有一兩無銘是器純素無紋特自然之色青碧相間非智巧所能到者

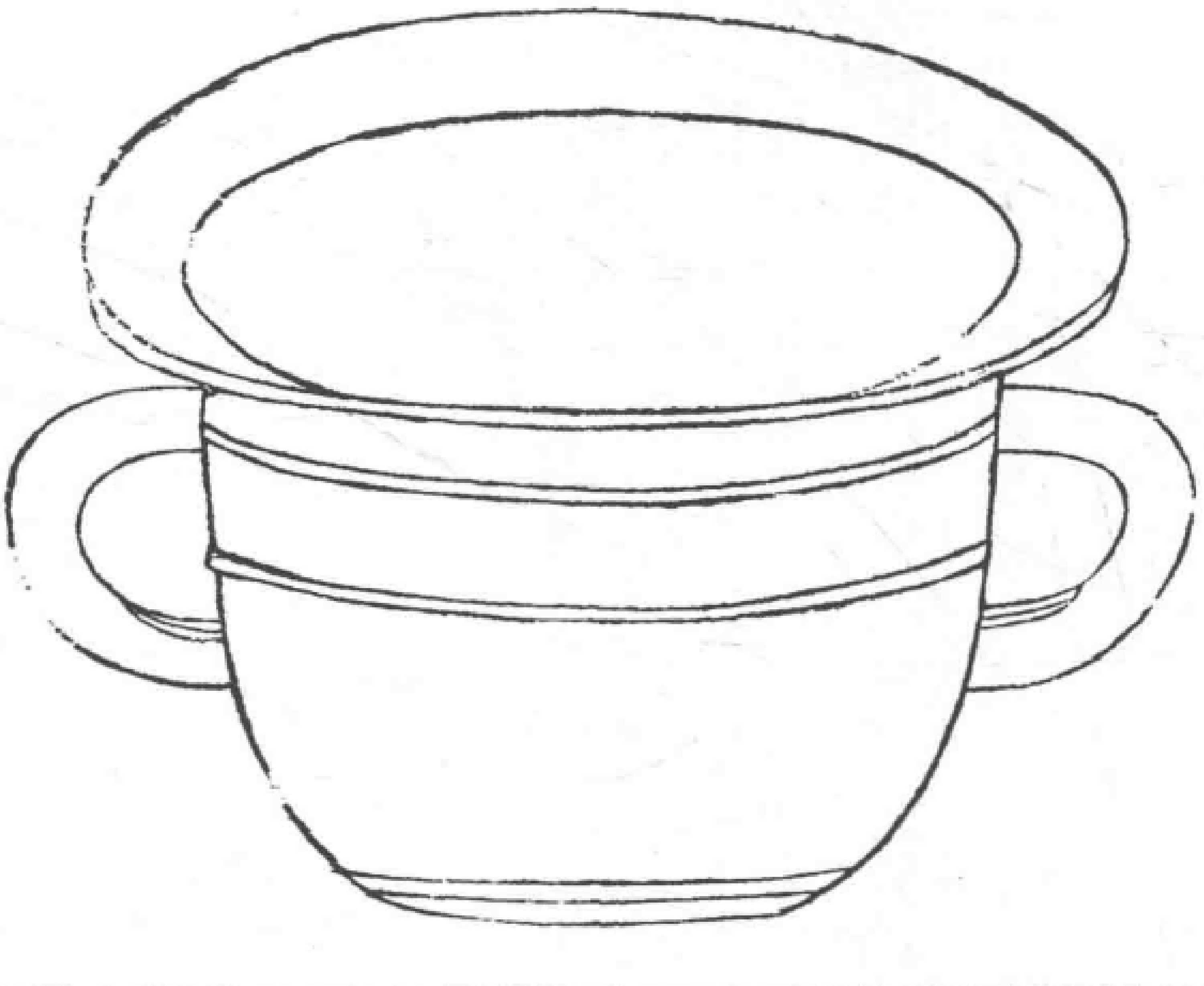
漢梁山鋗（依元樣製）

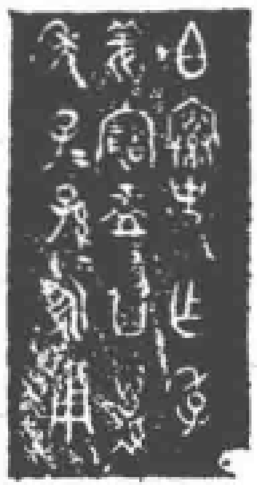



梁山銅二斗鋗重十斤元康元年造

右高四寸二分深四寸一分口徑七寸四分腹徑七寸六分容六升重二斤十有三兩有銘在其脣曰梁山銅二斗鋗重十斤元康元年造外復有一扶字按漢孝宣帝即位之十年乃改元康而是器葢元康元年造也其扶字乃號耳如好時鼎之用山字是也梁山銅者紀其貢金之地梁山於漢初爲孝王之封梁王依山鼓鑄爲國之富故在孝王時有罍尊直千金戒後世寶之則梁山之銅有自來矣其後梁之子孫分其國爲五則在孝宣時不替貢金之職耳

周季姜杅（依元樣製）

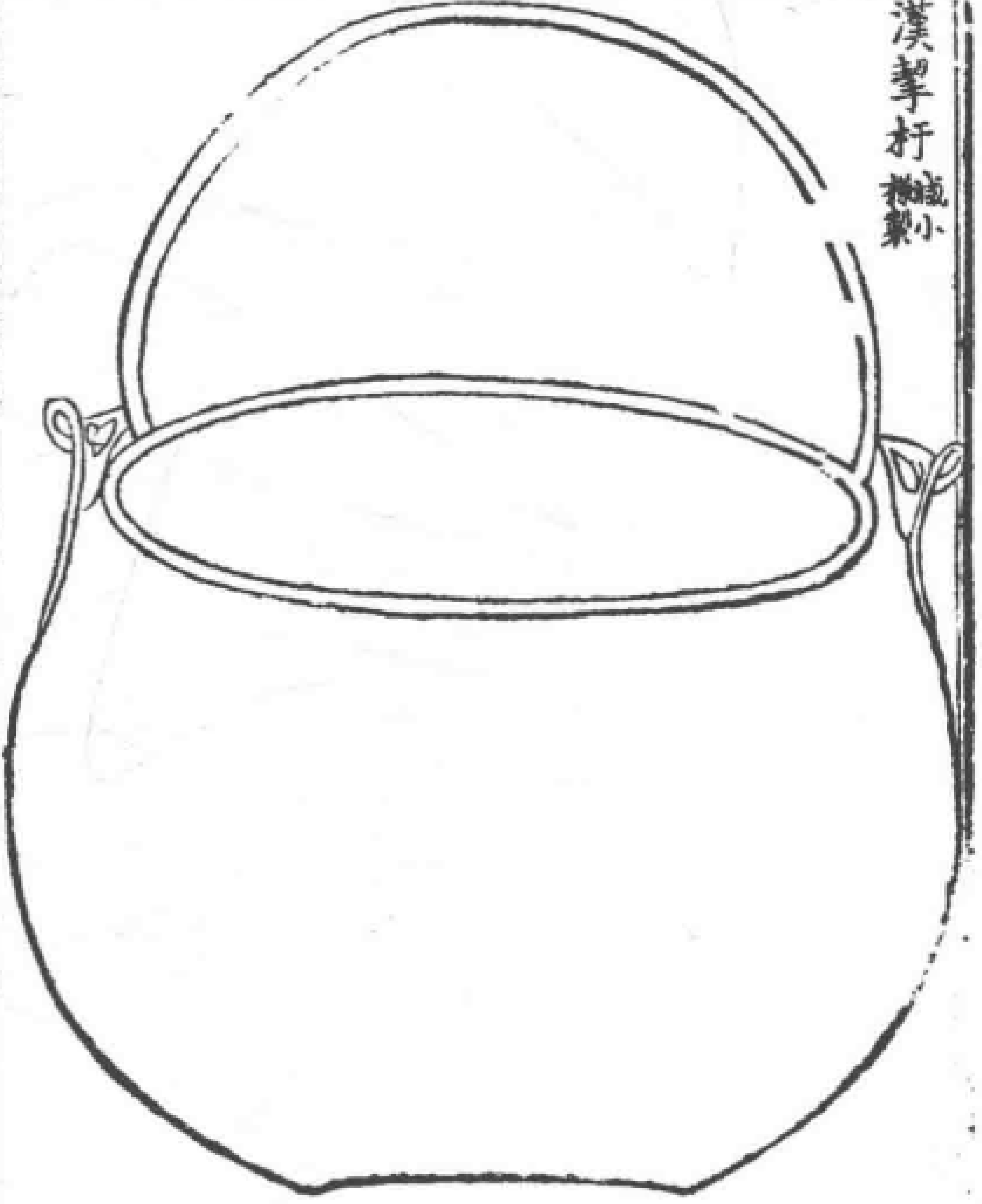




伯索史作季姜寶盂其萬年子孫永用

右高六寸二分深六寸口徑一尺一寸九分兩耳各長二寸二分各闊二寸容一斗五升重九斤十有二兩銘十有七字曰伯索史作季姜寶盂其萬年子子孫孫永用夫季姜之稱於書傳多指婦人言之如詩所謂孟姜是也彼曰孟姜而此曰季姜者乃其序耳伯索史作季姜盂則知爲季姜而作也是器圜而銳其底非執不能定也宜古人於此寓意焉

漢挈杅（減小樣製）



右高四寸六分深四寸五分口徑五寸九分兩耳連提鋬容六升重一斤十有二兩無銘是器形如罌純素無紋連貫以提梁便於將挈也然與商周之器制度不類宜列于漢

至大重修宣和博古圖録卷第二十一

至大重修宣和博古圖録卷第二十二

總說

鍾一（一十七器）

周

齊侯鎛鍾（銘四百九十二字）

齊侯鎛鍾一（銘八十五字）

齊侯鎛鍾二（銘七十三字）

齊侯鎛鍾三（銘八十字）

齊侯鎛鍾四（銘七十二字）

蛟篆鍾（銘五十二字）

遲父鍾（銘四十字）

聘鍾（銘一十五字）

寶和鍾一（銘二十二字）

寶和鍾二（銘二十二字）

寶和鍾三（銘二十二字）

宋公誙鍾一（銘六字）

宋公誙鍾二（銘六字）

宋公誙鍾三（銘六字）

宋公誙鍾四（銘六字）

宋公誙鍾五（銘六字）

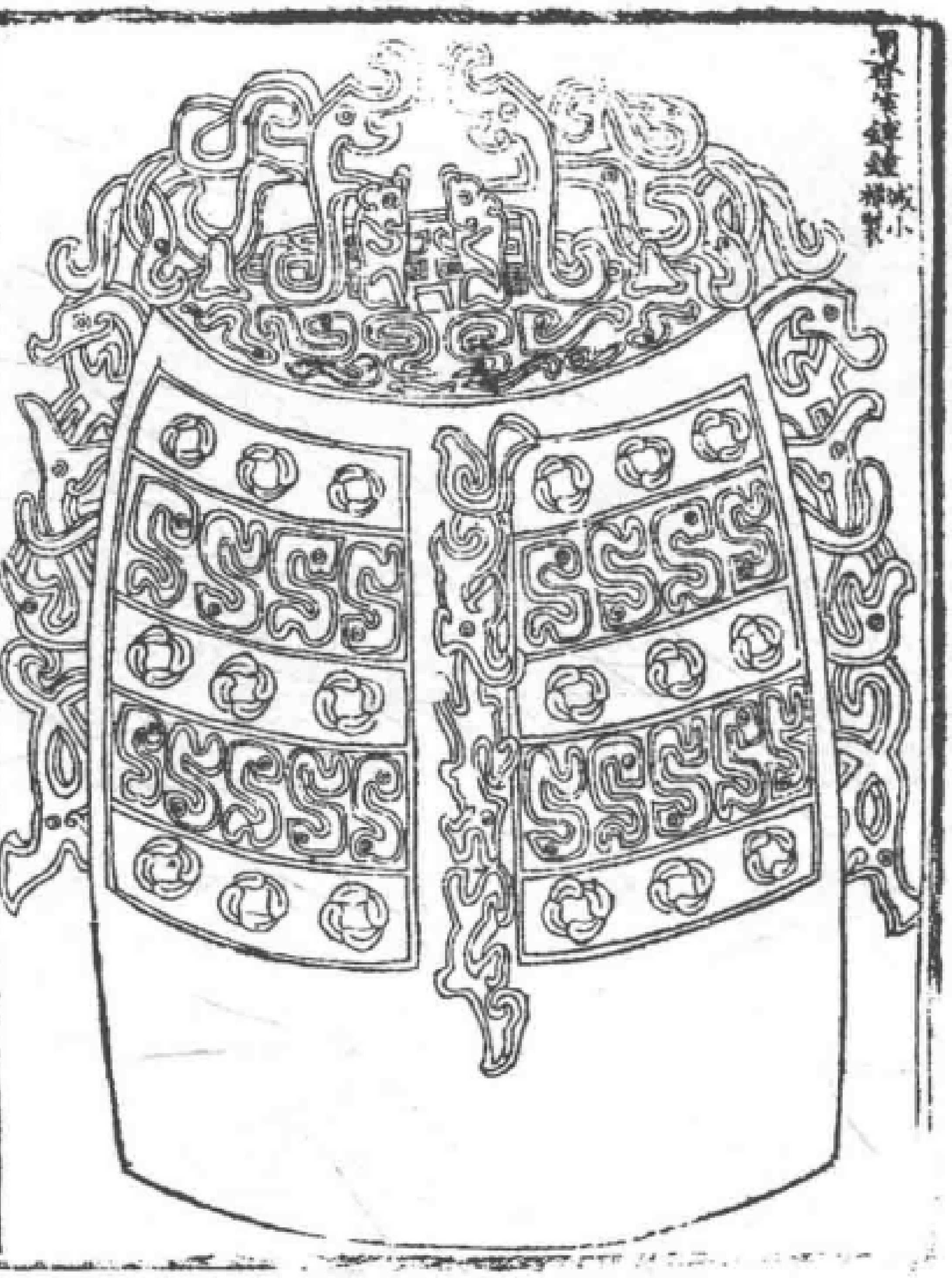
宋公誙鍾六（銘六字）

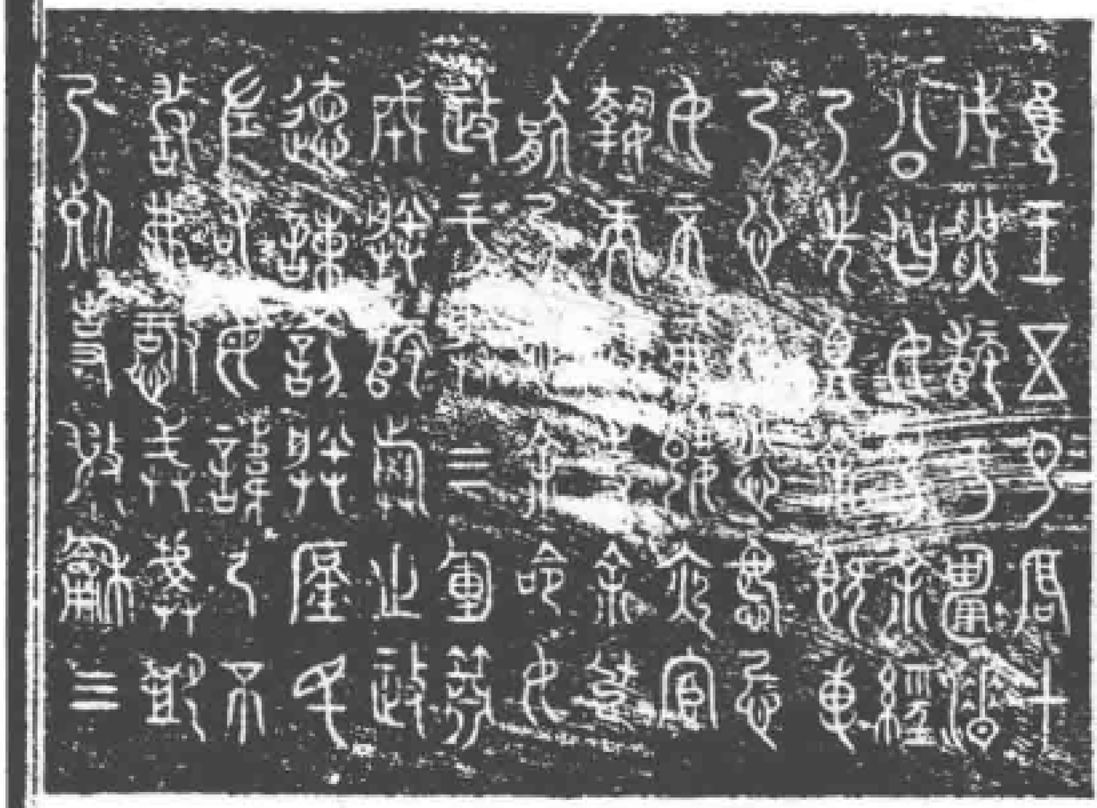
總說

聖人之作樂也先之以五聲播之以八音而八音之始必原於律呂律呂之氣肇於黃鍾黃鍾之生而平於中正則鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹其大不過宮其細不過羽或戞或擊或搏或拊一合焉一止焉而樂由此以成矣然八音之器語其制作旣肇於黃鍾之數而上下相生月律互間周一歲之月十二數而金奏舉其餘絲竹之類必因鍾律以求協而同歸於和者爲備樂然則鍾固樂之始也其大者爲特鍾則獨垂其一是律倍黃鍾之數而成者也其小者爲編鍾是以律數不倍十有六枚而同一簴者也有鎛焉則大於編鍾而減於特鍾者也考之周官鳧氏所以鑄範者有兩欒而爲銑銑間則有于而鼓舞與之相次其上爲衡甬旋蟲以屬於簴

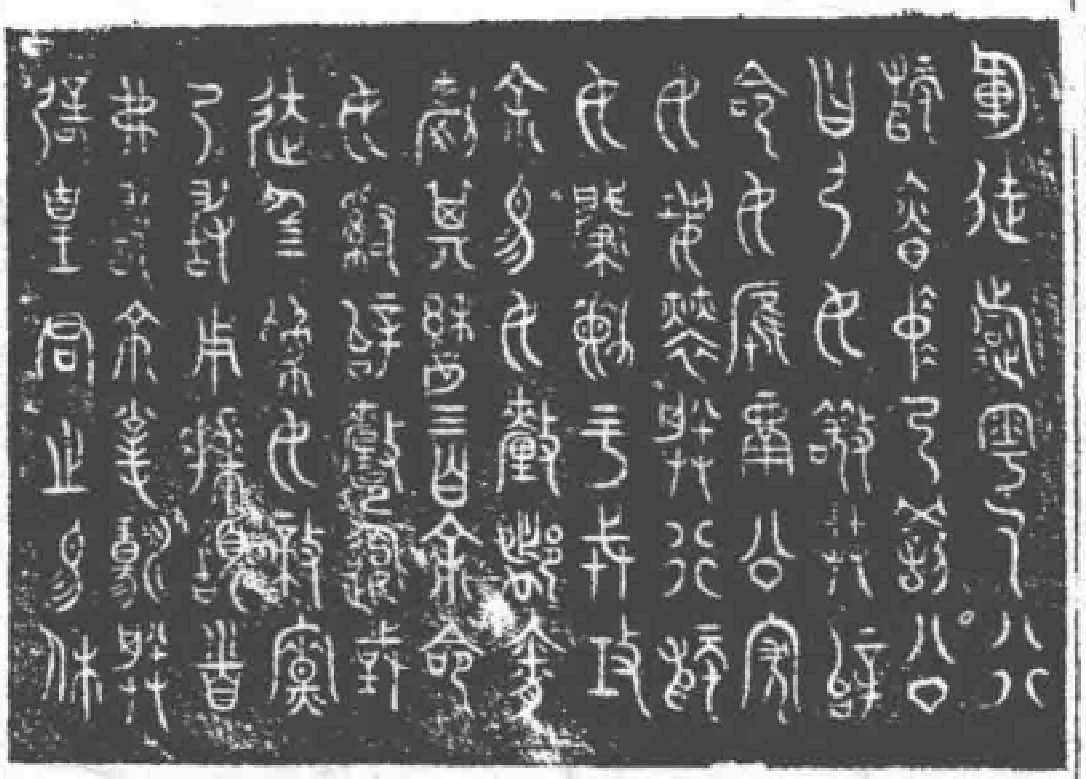
而體備枚篆攠隧之飾焉且特鍾編鍾至於鎛之爲器小大雖殊凡玆致飾惟一而已此先王之法也由漢已來浸失其傳枚所以節聲而長短異狀衡甬旋蟲所就以固結而易之爲係以下垂枚短則聲不能節而有隆殺易之爲係以下垂則動搖而有餘韻參雜相奪雅正或乖而能知之者夔襄不世出良可歎夫今之所獲上追商周下逮秦漢古法具存固可因器以考其聲因聲以爲其樂將見漢武之遺音可復傳於斯日矣顧不美歟

周齊侯鎛鐘（減小樣製）

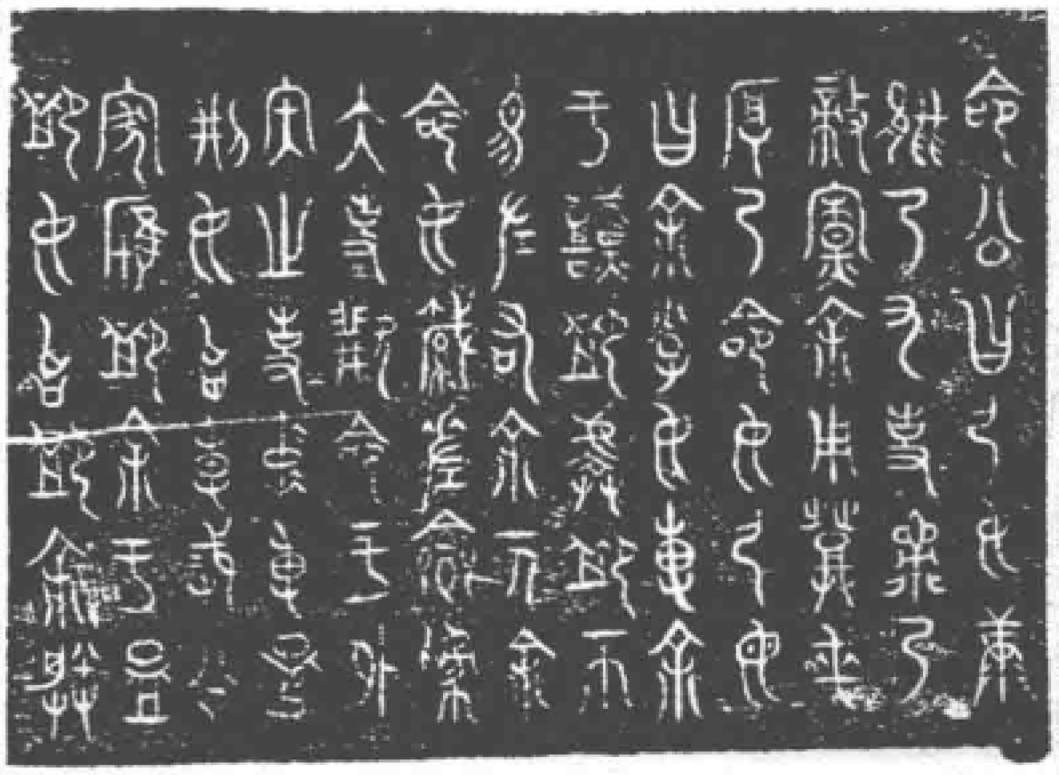




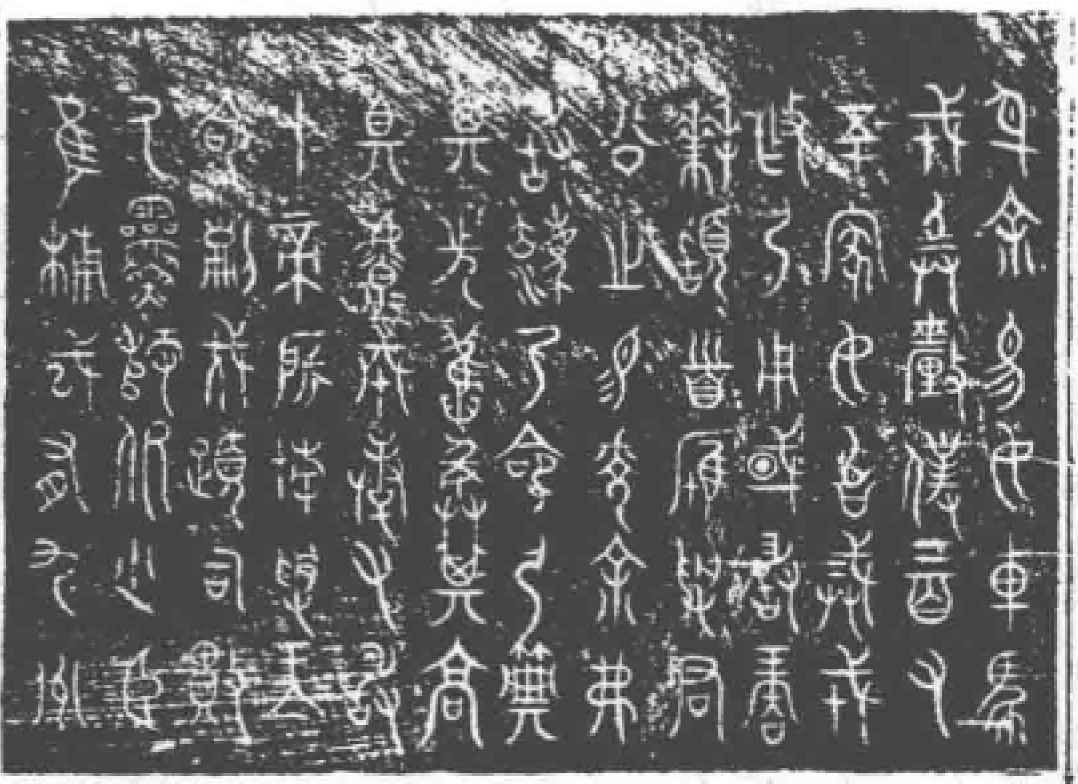
惟王五月辰在
戊寅師于淄陲
公曰汝及余經
乃先祖余既敷
乃心汝恐畏忌
汝不墜夙夜宦
執而政事余弘
猒乃心余命汝
政于朕三軍肅
成朕師旟之政
德諫罰朕庶民
左右毋諱及不
敢弗儆戒虔卹
乃死事勠和三



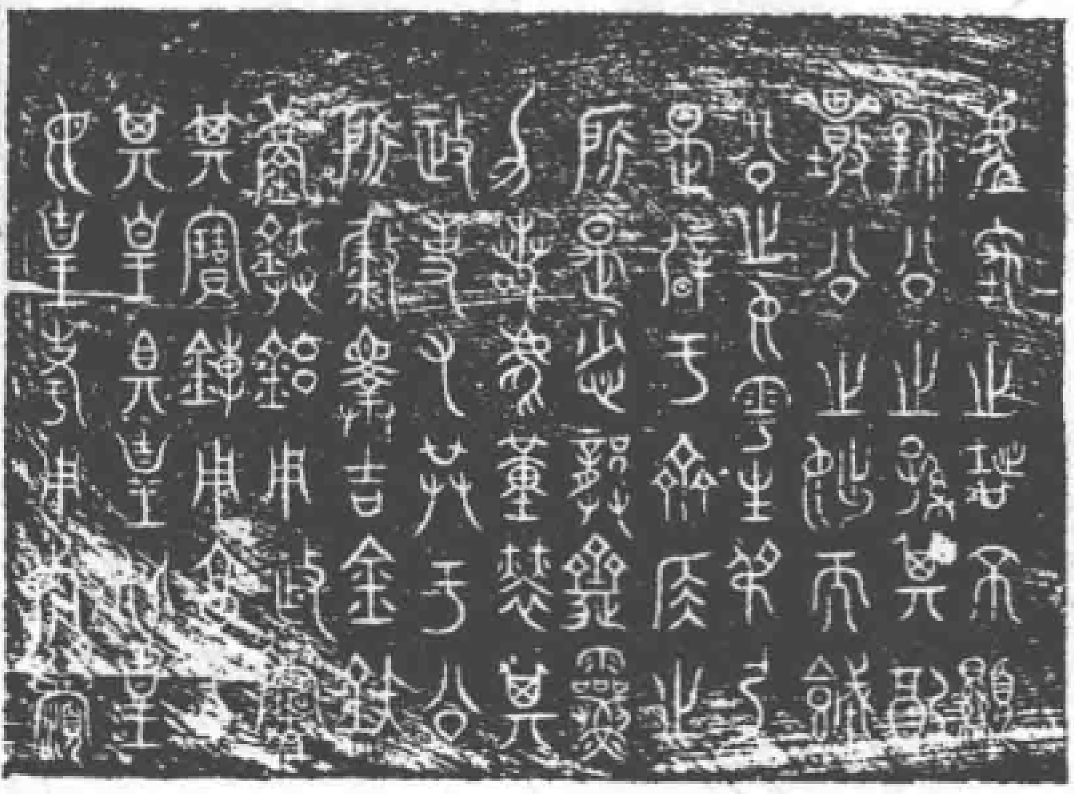
軍扶御寧乃行
師愼中乃罰公
曰及汝敬共辝
命汝應鬲公家
汝恐怯朕行師
汝肇敏于戎攻
余錫汝釐都㪤
爵其縣三百余命
汝治辝釐造國
徒三千為汝敵寮
乃敢用拜稽首
弗敢不對揚朕
辟皇君之錫休



命公曰及汝康
能乃有事率乃
敵寮余用登純
厚乃命汝及專
曰余宇汝數余
于艱卹虔卹不
易左右余一人余
命汝職差警為
大事繼命于外
內之事中敷盟
刑汝以敷戒公
家應卹余于盟
卹汝以卹余朕



身余錫汝車馬
我兵釐僕言有
乎家汝以戒戎
作及用或敢再
拜稽首應受君
公之錫光余弗
敢廢乃命及典
其先舊及其高
祖虩成唐又嚴
在帝所敱受天
命刻伐夏司𢦏
乃靈師○少臣
惟輔咸有九州



處禹之都不顯
穆公之孫其配
襄公之妣乃鹹
公之女雩生叔及
是辟于齊侯之
所是忘龔齋靈
力若虎謹恪其
政事有共于公
所數擇吉金鈇
鎬鏻鋁用作鑄
其寶鎛用享于
其皇祖皇妣皇
母皇考用祈眉

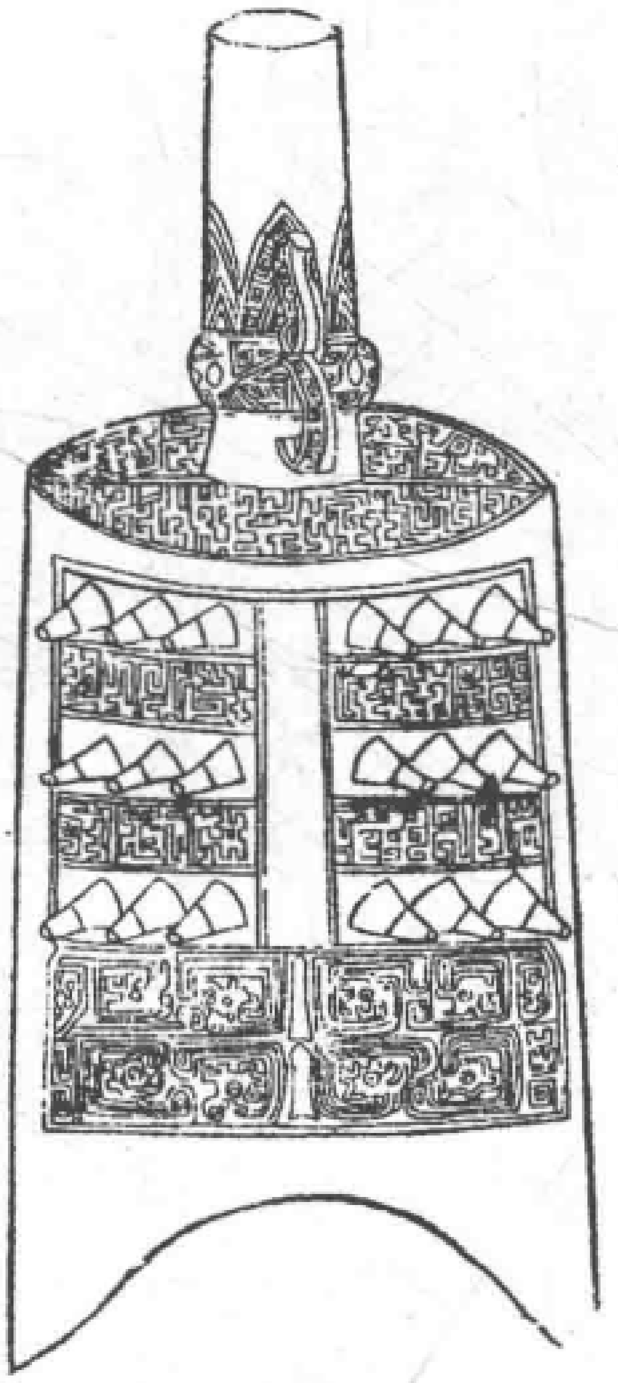
壽令命難老不
顯皇祖其作福
元孫其萬福純
魯龢協而有事
俾若鐘鼓外內
開闢都=俞=造而
倗僚毋或承類
汝考壽萬年永
保其身俾百斯
男而執斯字肅
義政齊友左右=
毋疾毋已至于
世曰武靈成子=
孫=永保用享

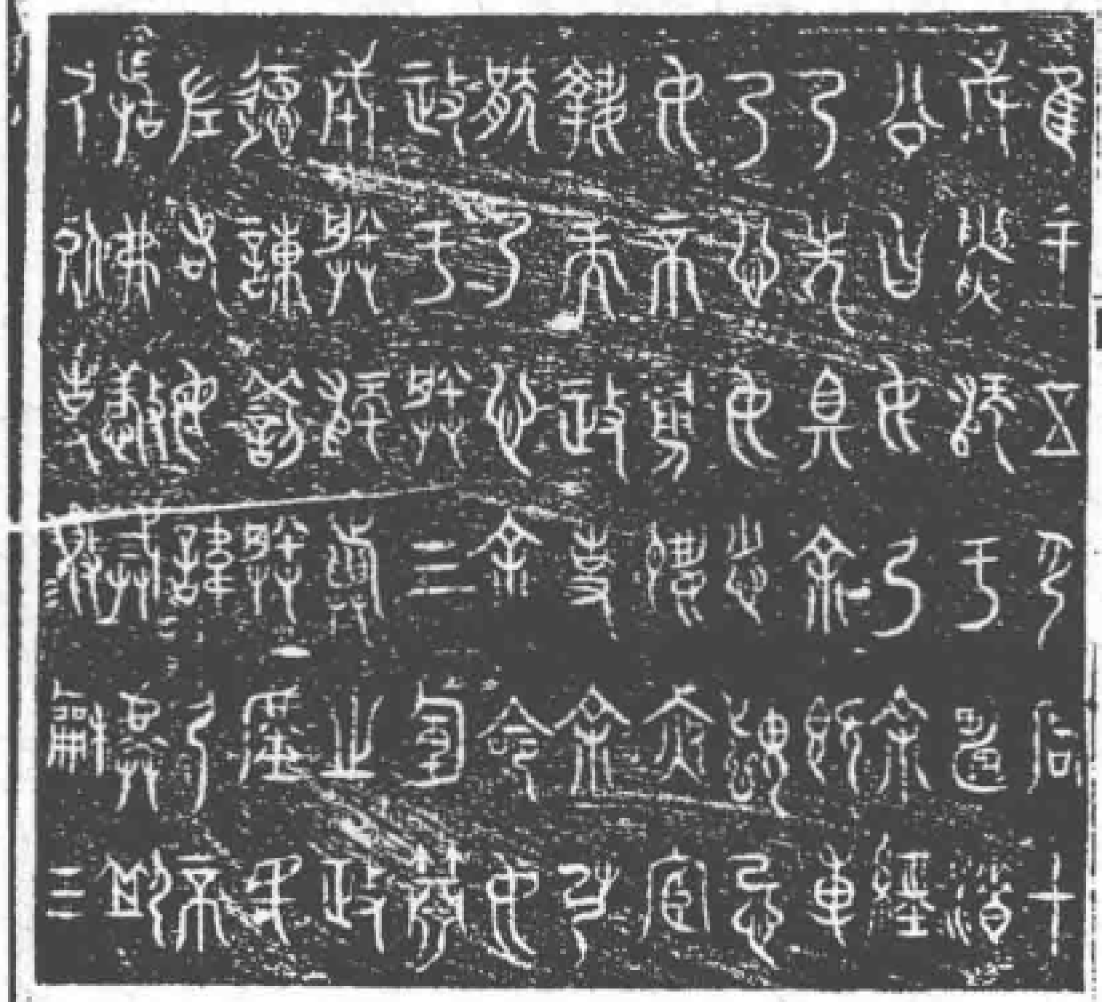
右高一尺七寸五分鈕高二寸一分闊二寸三分兩舞相距一尺一寸八分橫九寸四分兩銑相距尺四寸七分橫一尺二寸三分重一百一二斤八兩銘四百九十二字是器今考銘文有曰師于淄陲按太公呂望周封於爽鳩之墟營丘之地是爲齊都今臨淄是也曰命汝政于朕三軍肅成朕師旟之政州以誥戒之辭也曰咸有九州則齊

之封域有所謂臨淄東萊[illegible]海高密膠東太山樂安濟南平原蓋九州也曰虞禹之都者齊四岳之後四岳佐禹有功封於申呂故言虞禹之都也曰不顯穆公之孫其配襄公之妣而鹹公之女者蓋古之彝器不獨銘其功業而又及其配偶之事是猶詩言齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨皆紀其當時婚姻異姓之國也曰擇吉金用作鑄其寶鎛者鎛鐘屬也王安石解其字以謂厚以厚物爲大薄以薄物爲小鎛從薄訓小故也國語曰細鈞有鐘無鎛尚大故也大鈞有鎛無鐘尚細故也以此推之則鎛比特鐘爲小比編鐘爲大今此鐘銘曰鎛攷其形制乃大於鐘蓋春秋之時禮樂征伐自諸侯出而等衰制度無復先王之法而妄自夸大耳以周官制然則首言鐘師而以鎛師爲之次是其小大

自異而此制器之時蓋齊之中世其實周鍾也詳其銘或受錫者三一曰錫汝釐都其[illegible]三百國徒三千二曰錫汝車馬戎都釐僕二百有五十家三曰錫乃吉金鈇鎬錯鋚鋈鑢乃用作鑄其寶鍾或蓋齊之巨臣以勲庸顯者其錫蕃庶如此其銘之鋪張又如此此臧武仲所謂作彝器銘功烈以示子孫以昭明德者也齊之中世桓公之業替焉文字之傳尚復粲然可觀若此周監于二代郁郁乎文哉信矣

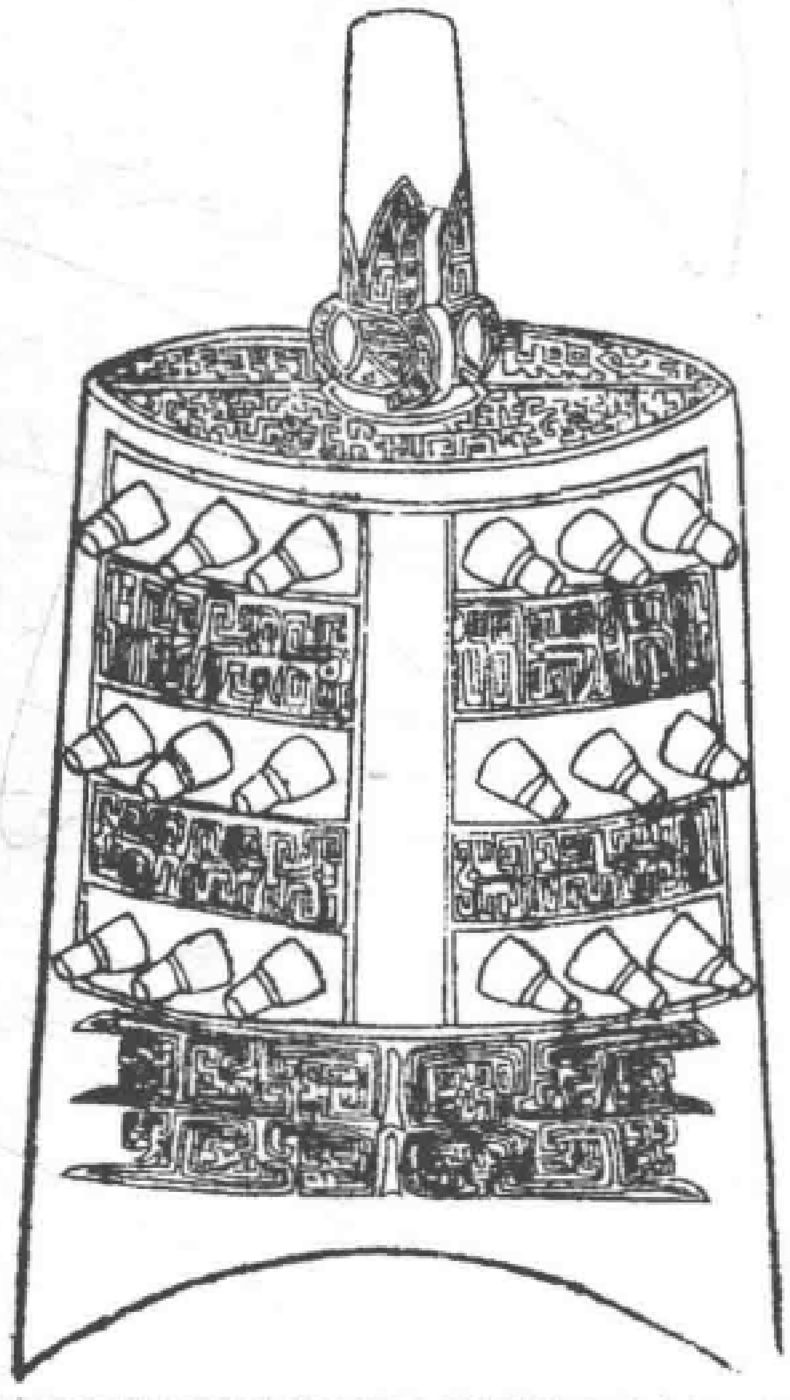
周齊侯鐘一（減小樣製）

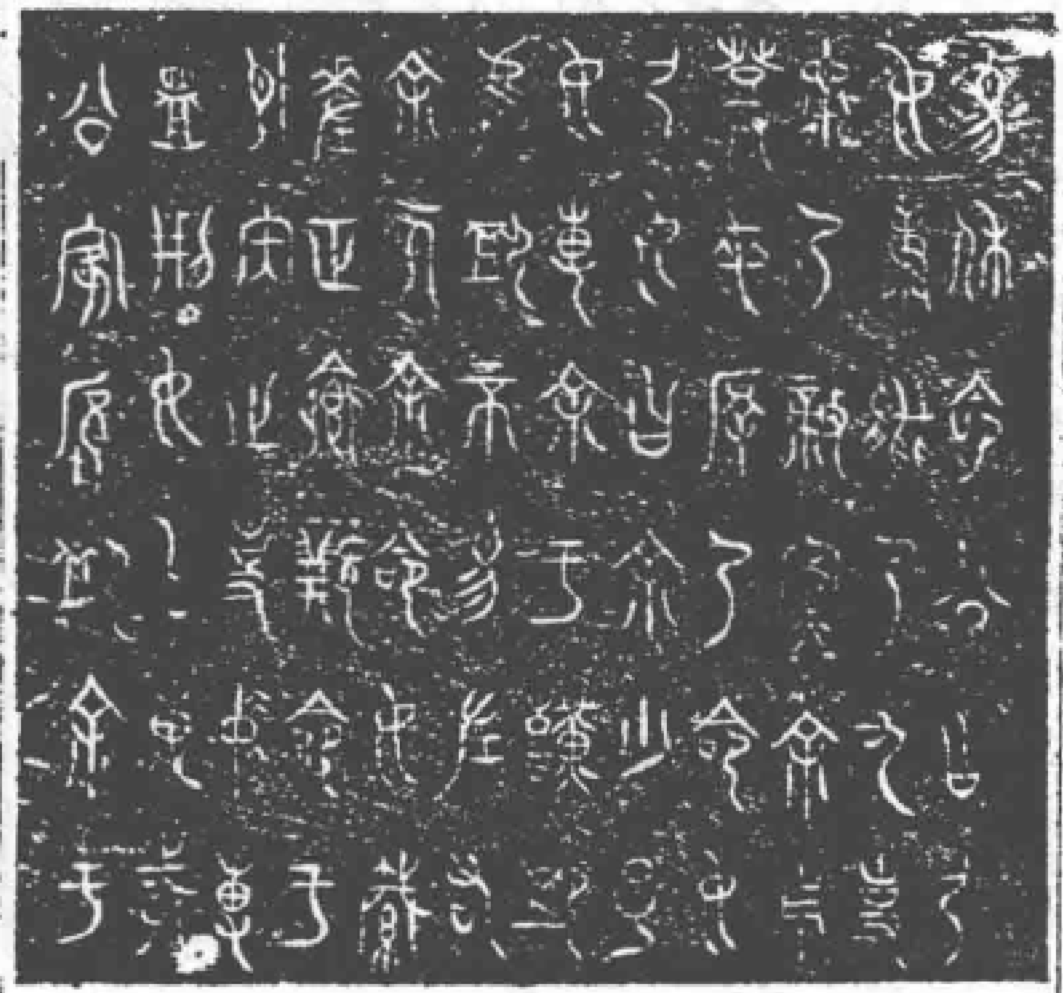




惟王五月辰在
戊寅師于淄陲
公曰汝及余經
乃先祖余既敷
乃心汝忠畏忌
汝不墜夙夜宦
執而政事余弘
厭乃心余命汝
政于朕三軍肅
成朕師旟之政
德諫罰朕庶民
左右毋諱及不
敢弗敬戒虔卹
乃死事戮和三

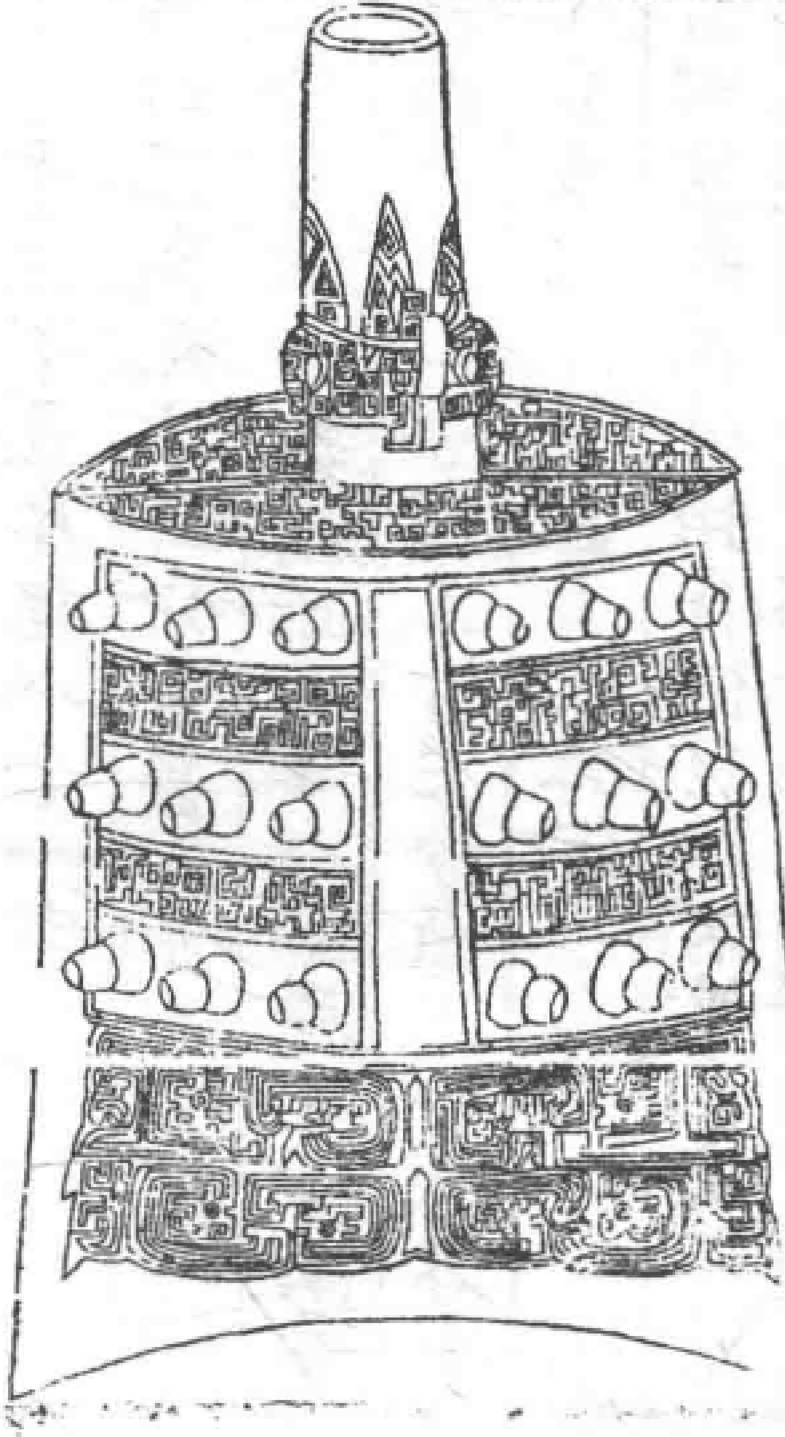
周齊侯鐘二（減小樣製）

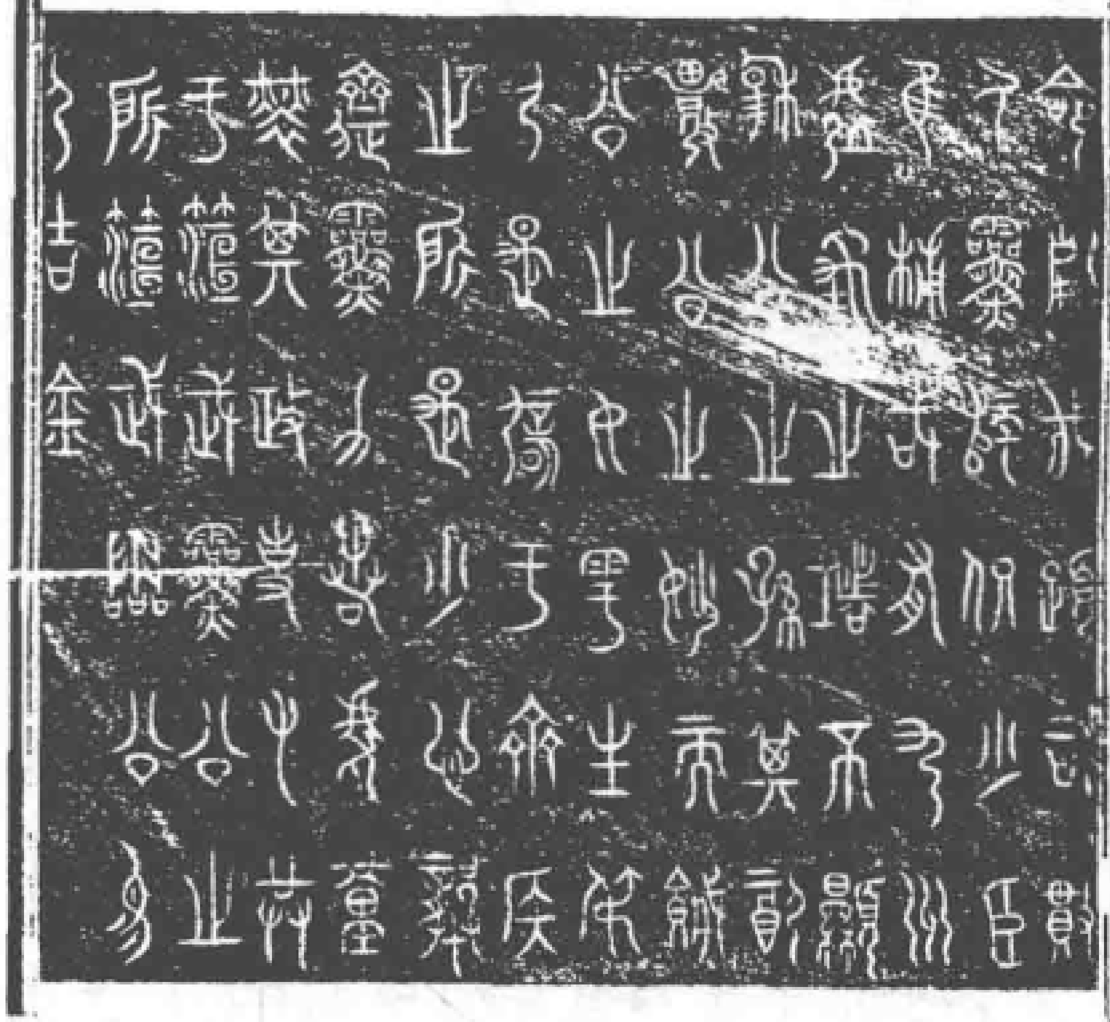




錫休命公曰及
汝康能乃有事
率乃敵寮余用
登純厚乃命汝
及毋曰余小子
汝敷余于艱卹
虔卹不易左右
余一人余命汝織
差正饗[illegible]命于
外内之事中敷
盟刑汝以敷戒
公家膺卹余于

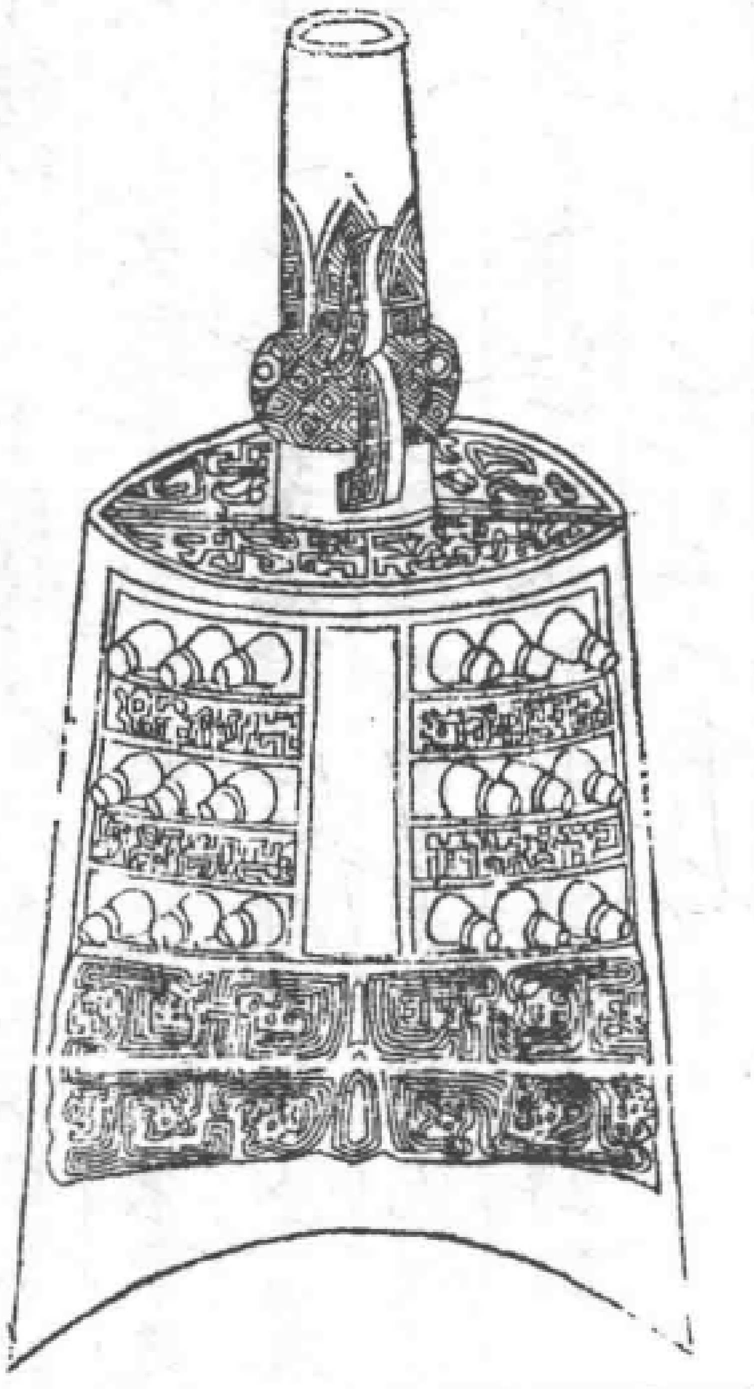
周齊侯鐘三（減小樣製）

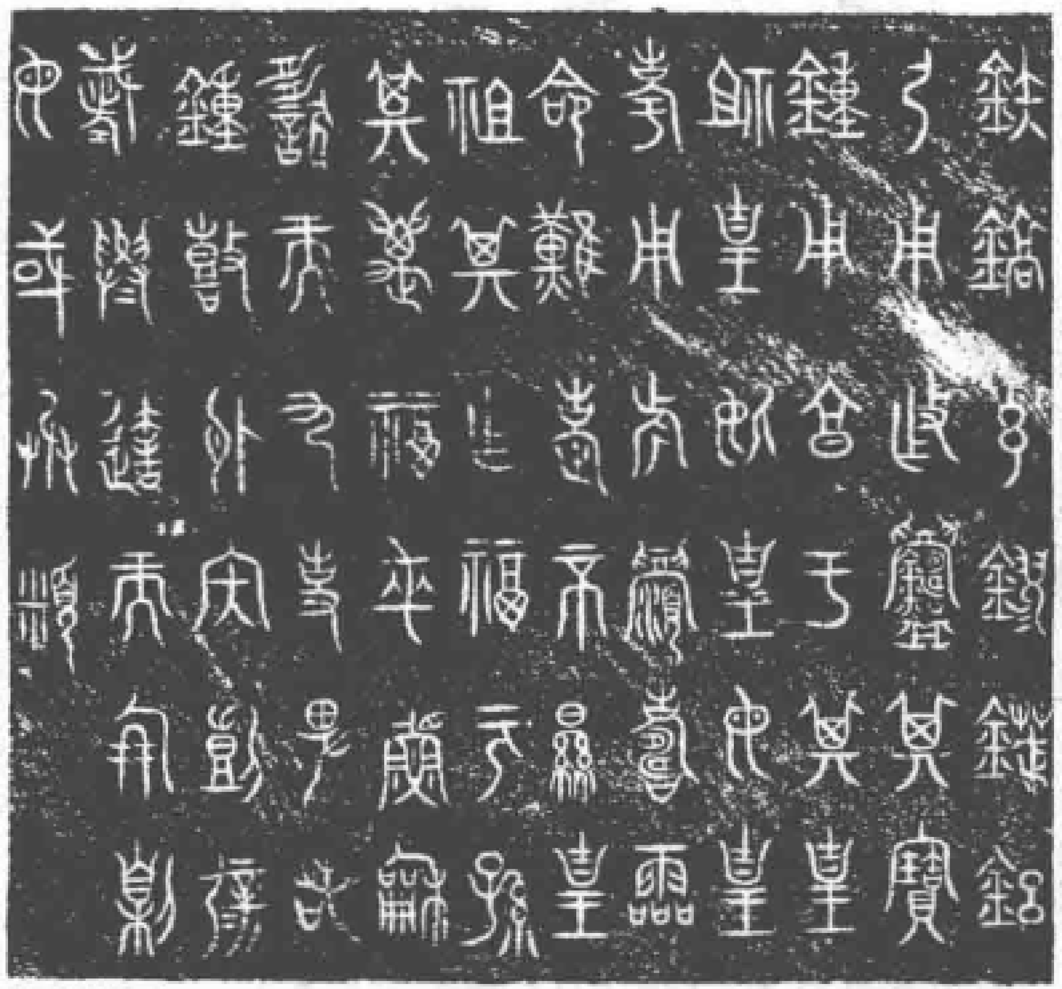




命刈伐夔司敗
乃靈師伊少臣
惟輔咸有九州
處禹之都不顯
穆公之孫其配
襄公之妣而餓
公之女雩生叔
夂是辟于齊侯
之所是忝龔齊
靈力若虎謹恪
其政事有共于
桓武靈公之所
桓武靈公錫乃
吉金

周齊侯鐘四（減小樣製）





鈇鎬玄鏐鏻鋁
乃用作鑄其寶
鍾用享于其皇
祖皇妣皇母皇
考用祈眉壽令
命難老不顯皇
祖其作福元孫
其萬福純魯龢
協而九事畏若
鍾鼓外內傳嗣
都〻俞〻造而朋劓
毋或承類

第一器高一尺五分甬長三寸七分徑一寸二分兩舞相距四寸五分横三寸二分銘八十五字重二十八斤

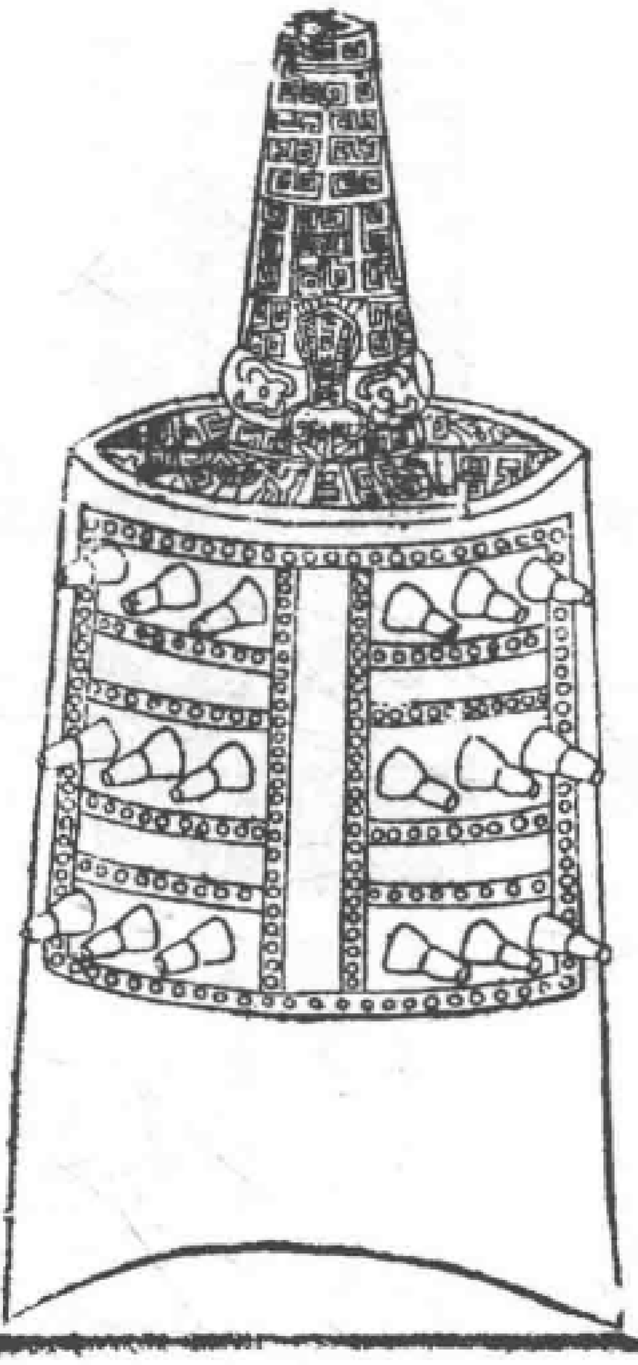
第二器高一尺一寸六分甬長四寸五分徑一寸兩舞相距六寸五分横四寸六分銘七十三字重三十一斤有半

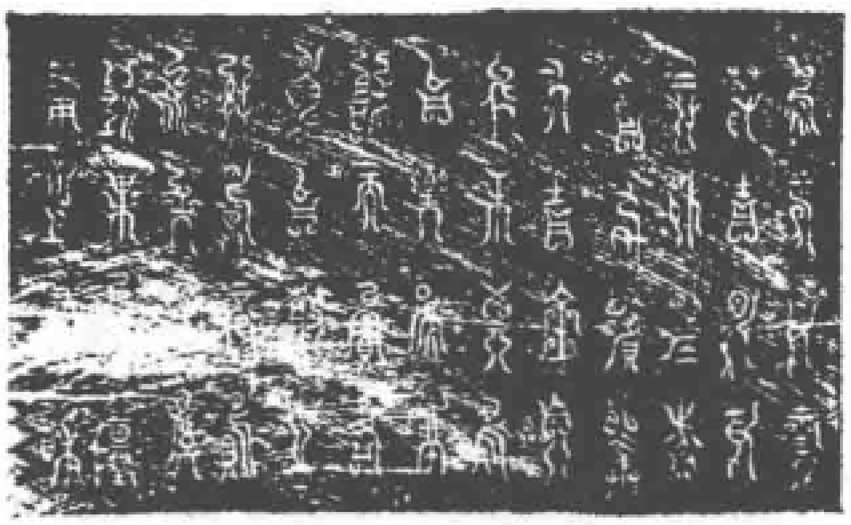
第三器高一尺二分甬長五寸五分徑一寸三分有旋兩舞相距七寸横五寸六分兩銑相距七寸五分横五寸六分枚三十六各長七分重三十五斤銘八十一字

第四器高九寸三分甬長五寸四分徑一寸二分有旋兩舞相距五寸八分横五寸兩銑相距六寸二分横五寸三分枚三十六各長七分重三十斤銘七十二字

右四器形制皆相肖但巨細不等自第一器至第四器其銘文叙致初疑當合爲一及得侯鎛鍾銘觀之則辭語先後果與今所次者適相脗合有曰刻伐履司敗乃靈師伿少臣惟輔咸有九州處禹之都至於錫乃吉金則次三之鍾辭也有曰鈇鎬玄鏐鏻鋁乃用作鑄其寶鍾至於毋或丞類則次四之鍾辭也合四鍾之辭至是語而止矣此又或詳或[illegible]之不同也是鍾齊物也齊自太公望得國而周天子使召康公命之曰五侯九伯汝實征之以夾輔王室東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣皆得而正之故自太公流澤之久迄于桓公凡兵車之會三乘車之會六而終以霸焉是器必首稱於桓公者其以此也至於言封域之出處世次之先後錫賚之多寡此不復論蓋已具於齊侯鎛鍾矣

周蛟篆鍾（減小樣製）

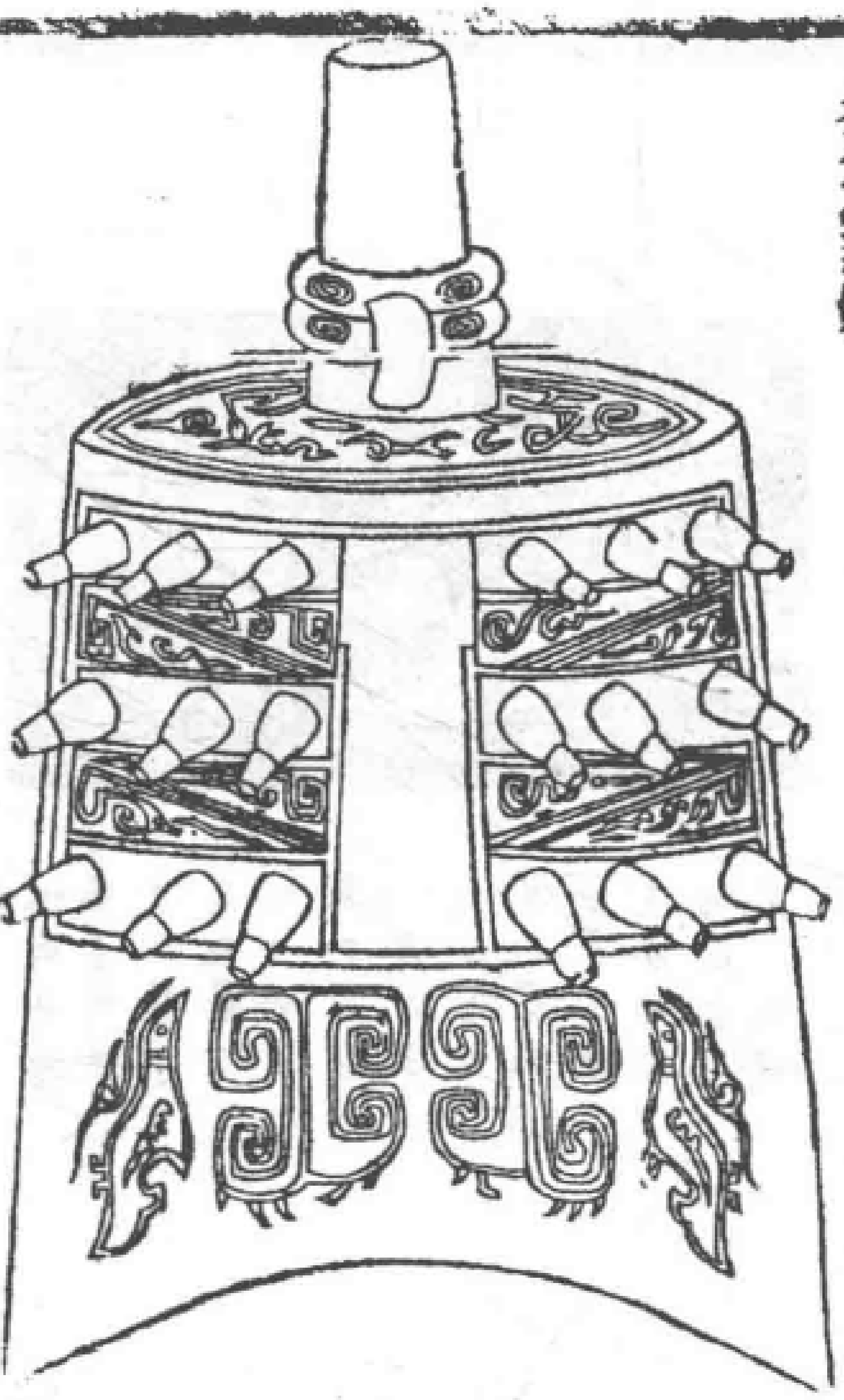


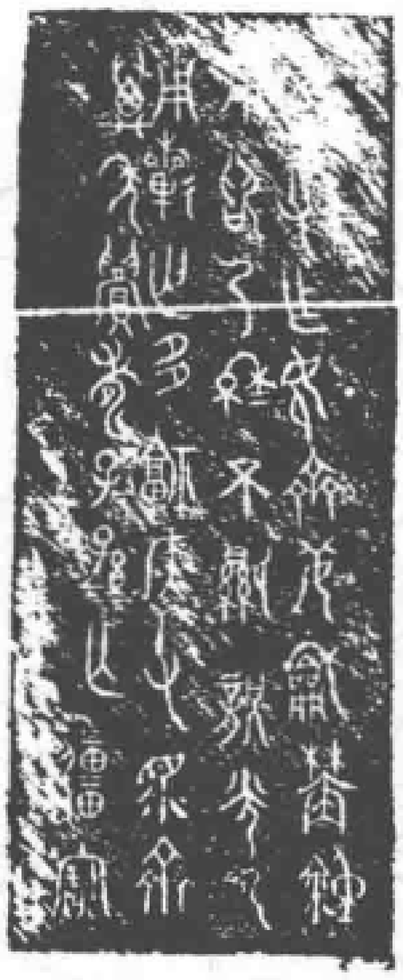


惟正月仲
春吉日丁
亥飤盟分
君純臺擇
乃吉金鼎
欣和其安
以樂娛奉
喜而賓客
其恰鼓之
眠暮不■
烏余子孫
萬葉無疆
用之協相

右高七寸六分甬長四寸九分徑一寸一分有旋兩舞相距四寸八分橫三寸七分兩銑相距五寸五分橫四寸三分枚三十六各長七分重十有五斤銘五十二字字極古間作鸞鵲蛟螭之形其銘不可辨識者凡九字曰惟正月仲春吉日者猶漢麟鳳銘言秋十月也蓋正月之吉適得仲春之節故謹其時而言之昔張懷瓘在翰林時見古鍾紀夏禹之續皆紫金鈿以大篆神彩驚人此鍾款識蓋亦鈿金篆也是鍾甬旋比它鍾蟲鏤尤劇瑰妙當甬旋之間設環象獸形贔屭義所謂旋當甬之中央爲環飾之以蟲曰旋蟲者是也爾後甬旋之制或變爲龍螭虎鈕與夫圓環之類蓋制作不純于古者如此（按薛尚功款識法帖當作商器）

周遲父鐘（減小樣製）

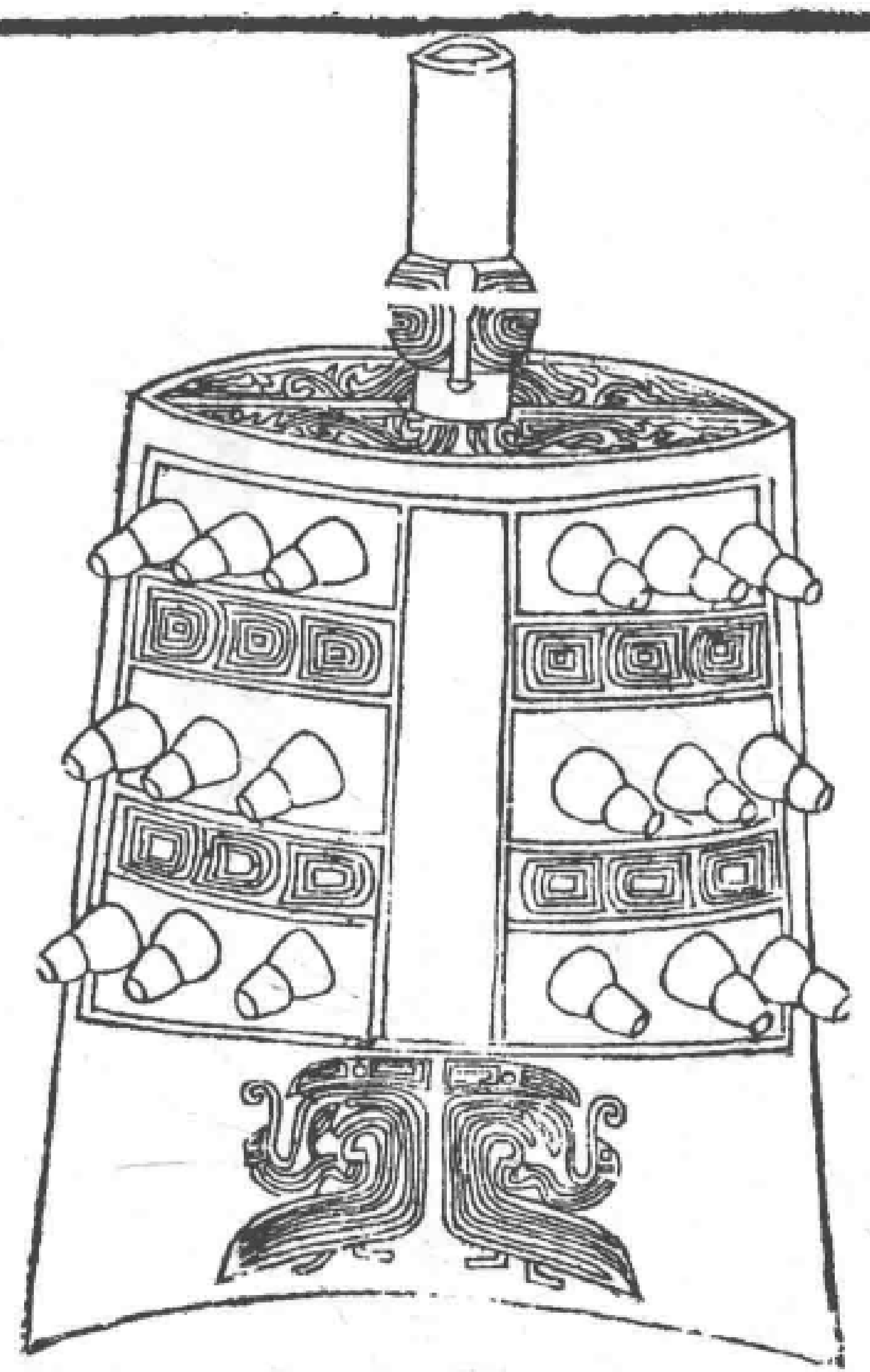


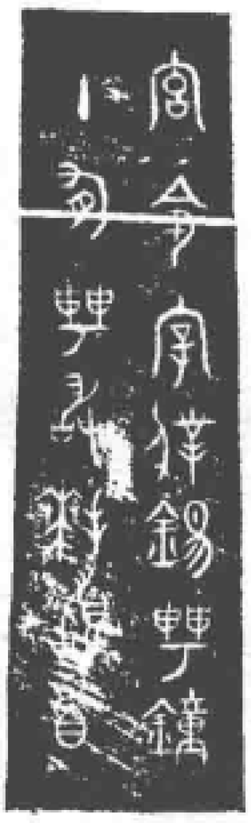


遲父作姬齊姜龢林鐘
用昭乃穆不顯龍光乃
用匃多福侯父洎齊
萬年眉壽子孫無疆寶

右高一尺二寸甬長六寸徑一寸五分兩舞相距九寸橫六寸七分兩銑相距一尺三分横七寸五分枚三十六各長一寸四分重四十五斤銘四十字是鐘遲父爲姬齊姜作也曰用昭乃穆穆不顯龍光則穆穆以言其欽和不顯以言其甚顯而龍光者又言其承天子之寵光也詩言爲龍爲光是矣蓋鐘樂之大者樂所以示其和而銘之所載又以形容其和之之德福以類應故祈此多福亦求福不回之謂也是其所以爲子孫無疆之傳焉

周聘鐘（減小樣製）

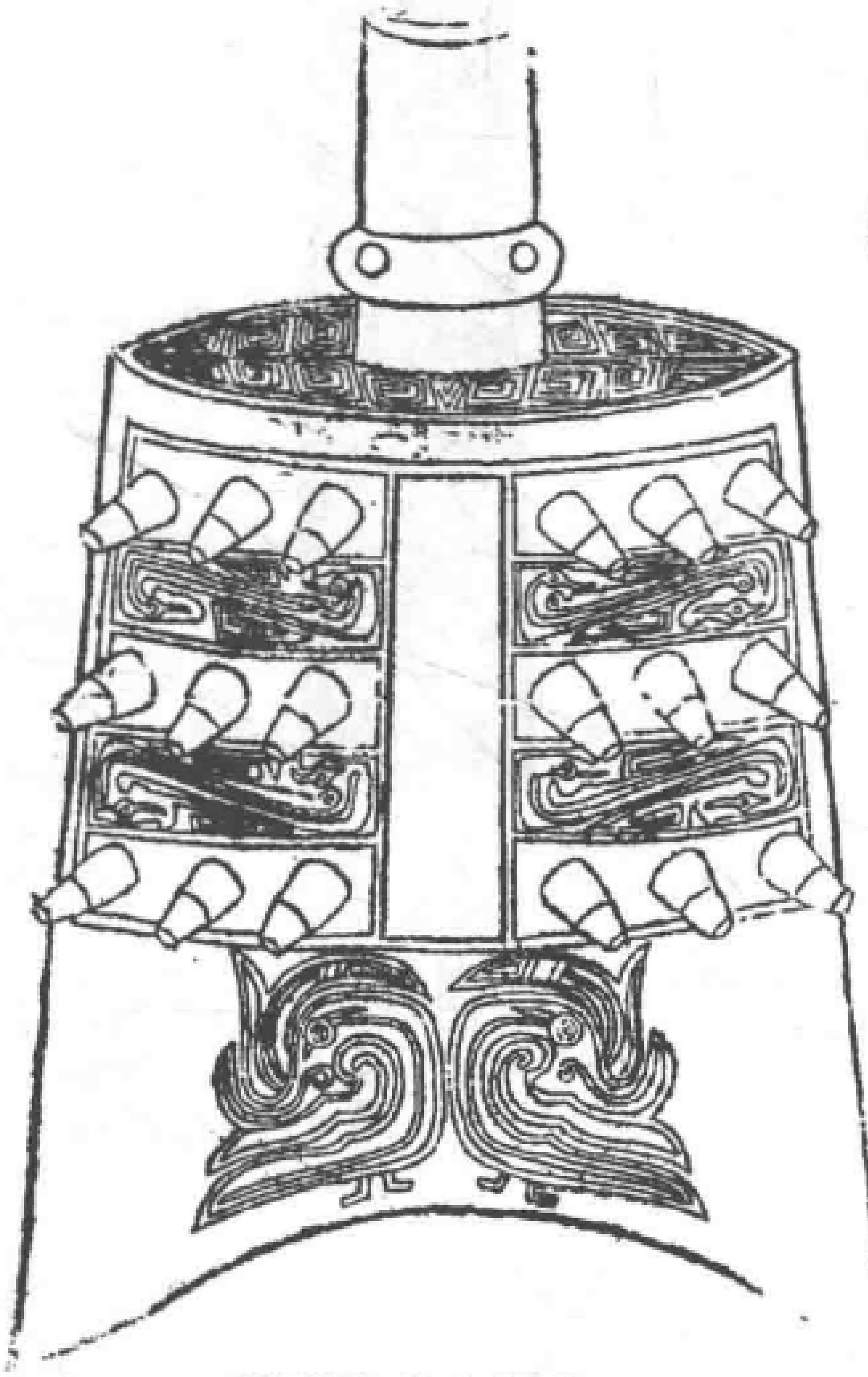


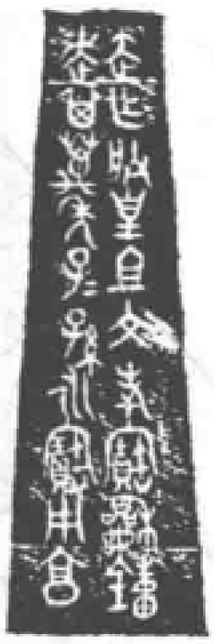


宮令宰僕錫聘鐘
十有二聘敢拜稽首

右高一尺二分甬長四寸七分徑一寸一分兩舞相距七寸五分橫五寸三分兩銑相距七寸九分橫五寸二分枚三十六各長一寸銘一十五字在昔人臣有功於國者必昭其功而勒諸金石故若魏絳和戎而獲五利則賜之樂而始具金石之奏是也夫編鐘之數十六而聘之所錫十有二足知其爲分方應月律者如此耳若夫名氏所出典籍缺漏蓋無得而考焉

周寶和鐘一（減小摹製）



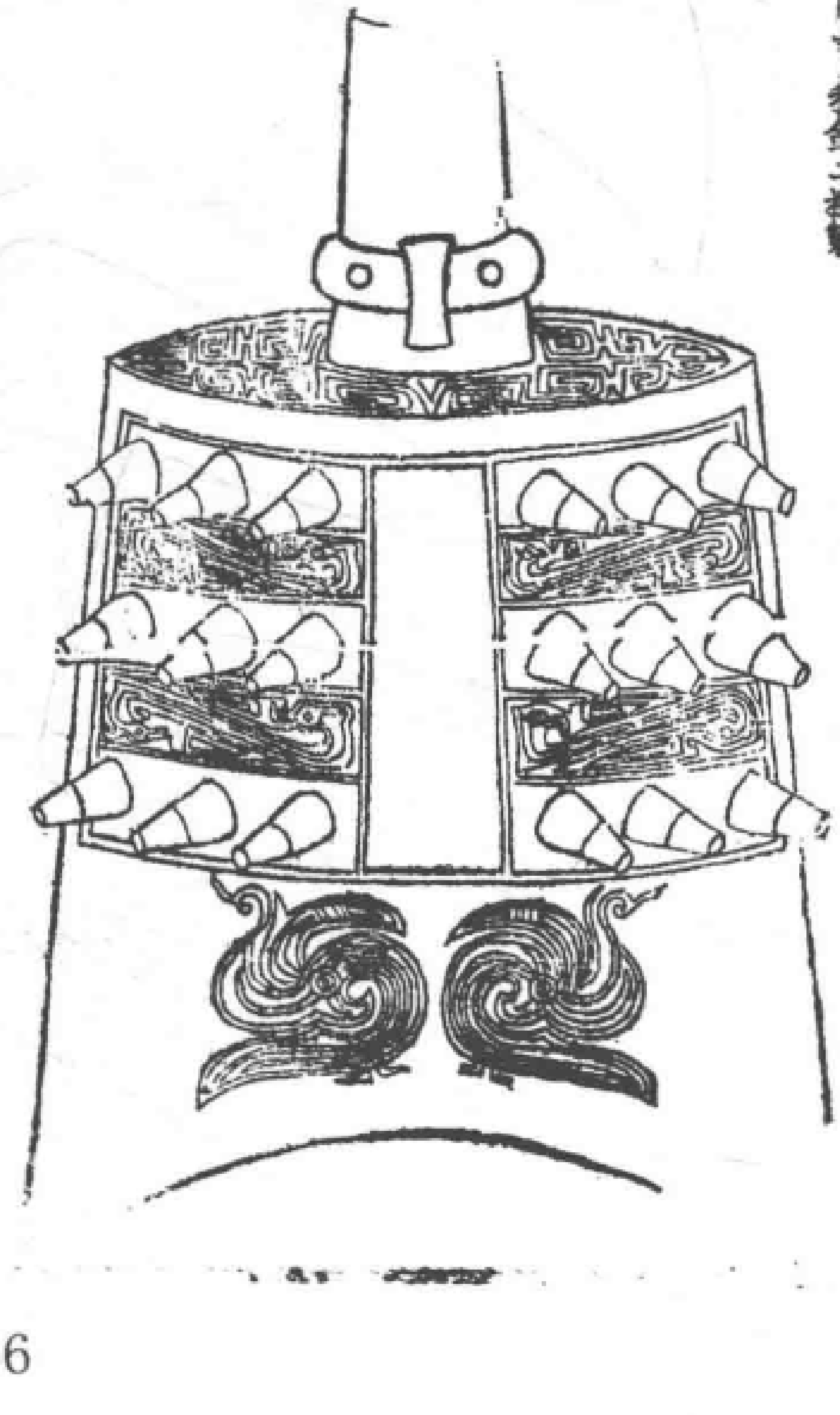


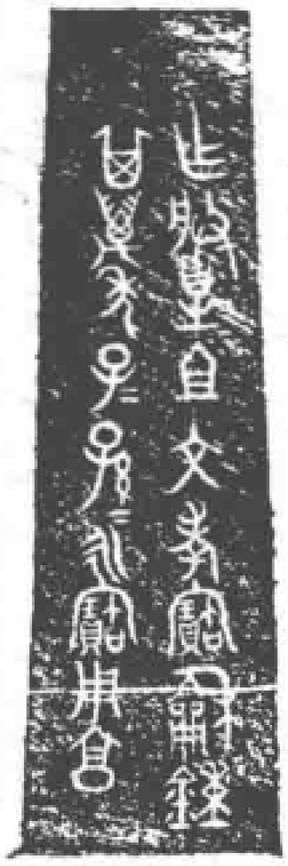
走作朕皇祖文考寶龢鐘

走其萬年子子孫孫永寶用享

高一尺二寸甬長五寸二分徑一寸九分兩舞相距八寸三分橫六寸兩銑相距九寸七分橫七寸一分枚三十六各長一寸重三十四斤銘二十二字

周寶和鐘二（減小摹製）



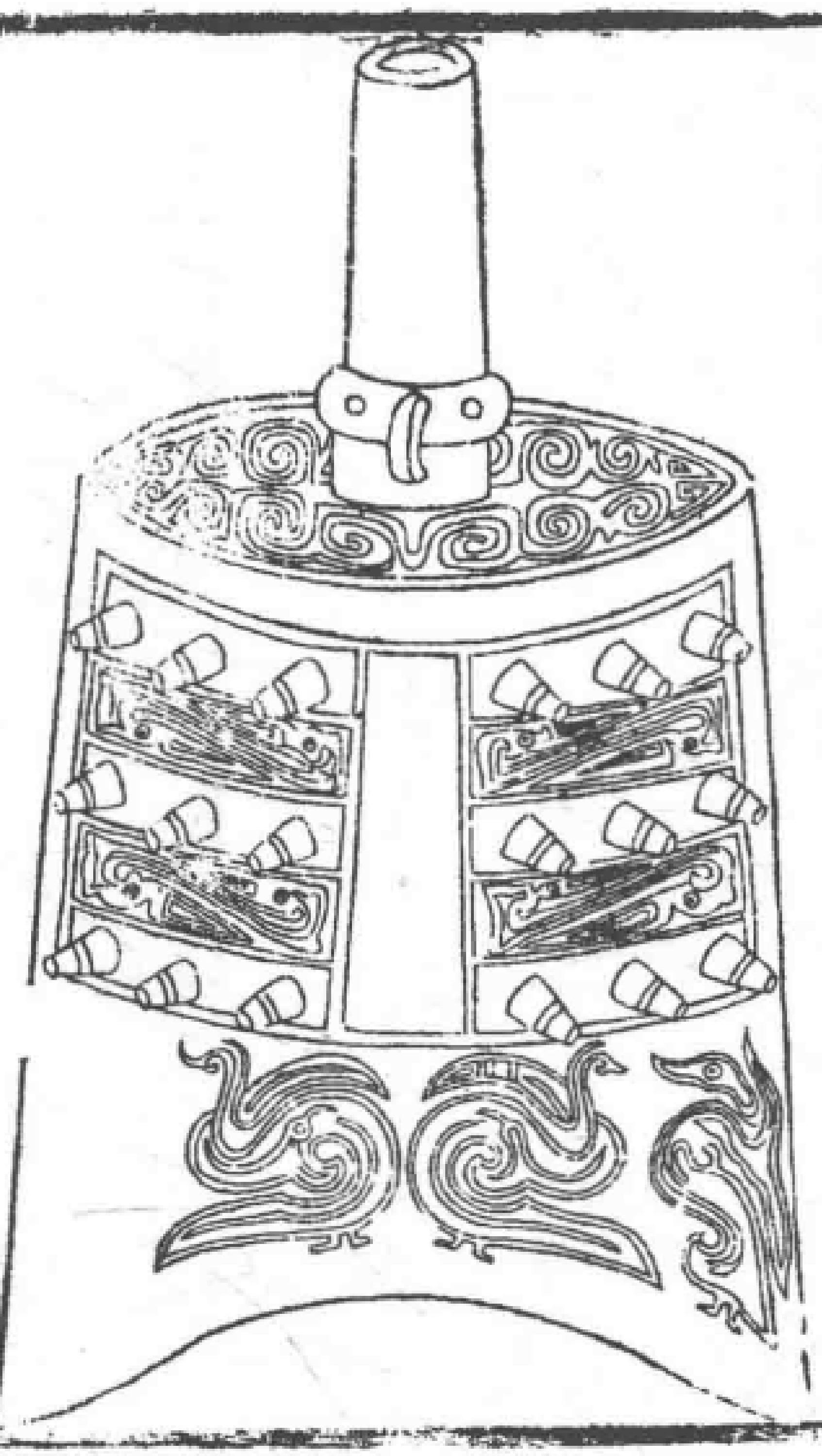


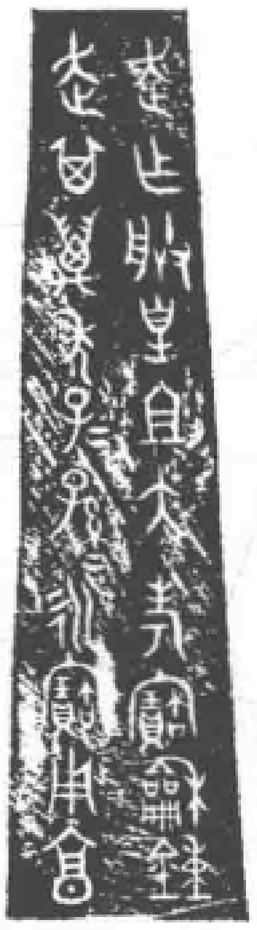
走作朕皇祖文考寶龢鐘

走其萬年子子孫孫永寶用享

高一尺二寸六分甬長五寸八分徑一寸二分兩舞相距八寸九分橫六寸九分兩銑相距一尺五分橫七寸五分枚三十六各長一寸五分重三十二斤銘二十二字

周寶和鐘三（減小樣製）





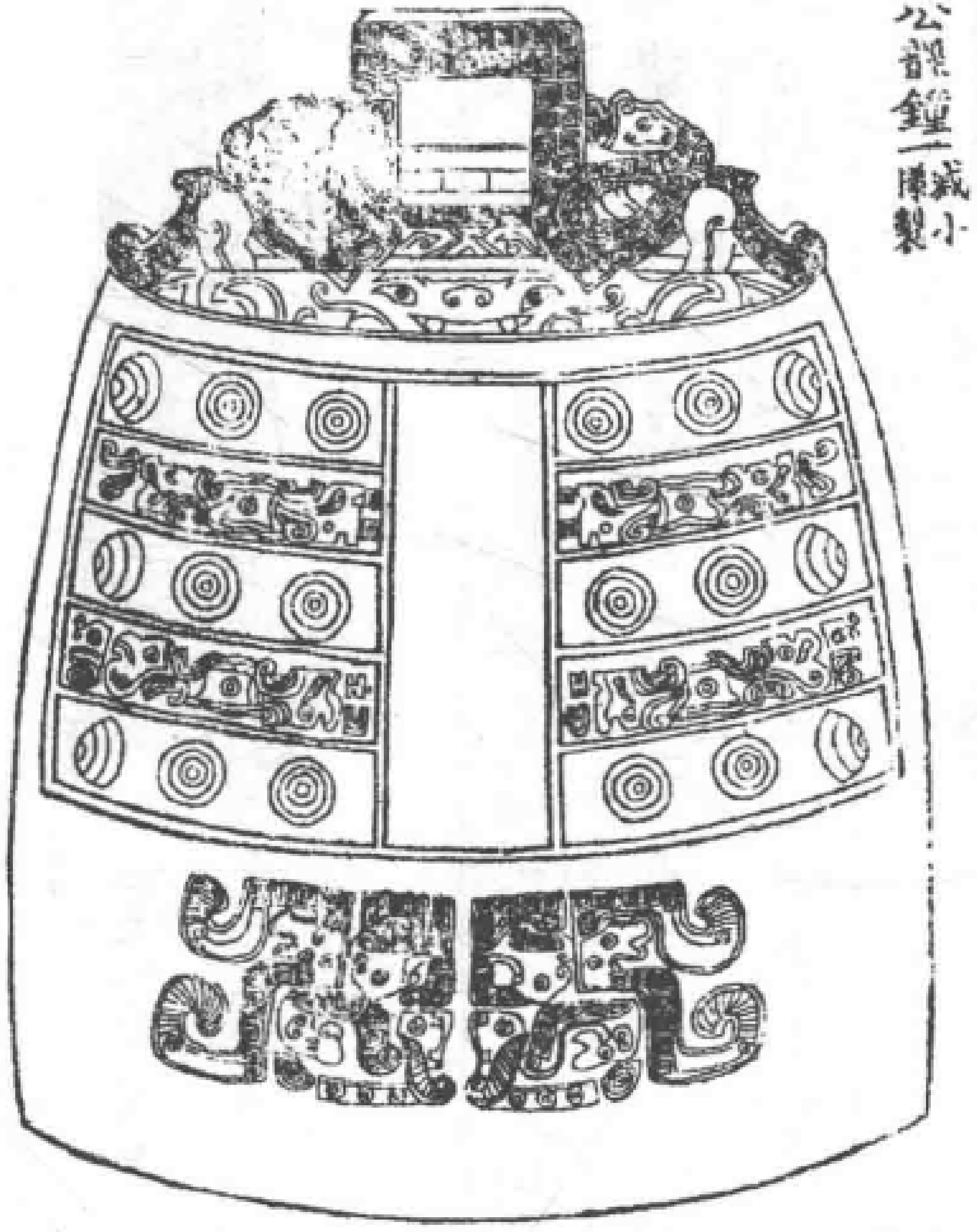
走作朕皇祖文考寶龢鐘

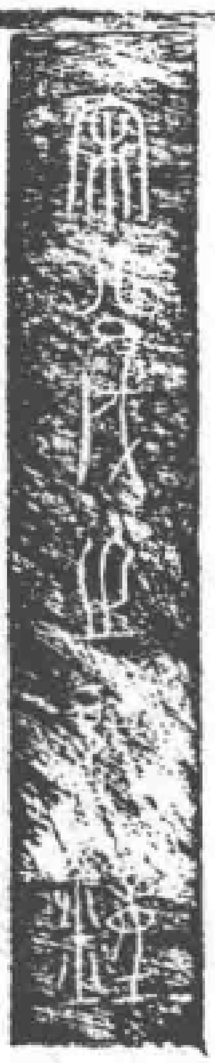
走其萬年子〻孫〻永寶用享

高一尺一寸二分甬長五寸二分徑一寸七分兩舞相距八寸橫五寸六分兩銑相距九寸三分橫六寸五分枚三十六各長九分重三十二斤銘二十二字

右三器皆銘曰走夫走自卑之辭如司馬遷所謂牛馬走是也且孤寡不穀侯王自稱之耳曰文考者如曹楚晉衛或侯或王皆以文稱蓋以德立國者必曰文以功立國者必曰武是則稱文者特不一也然此鐘制樣皆周物豈以追享文王而作歟在周之時於后稷曰思文於文王曰文考於大姒曰文母是皆稱其德也今曰皇祖文考則宜在成康之後作樂以承祖宗時耳

周宋公䪫鐘一（減小樣製）

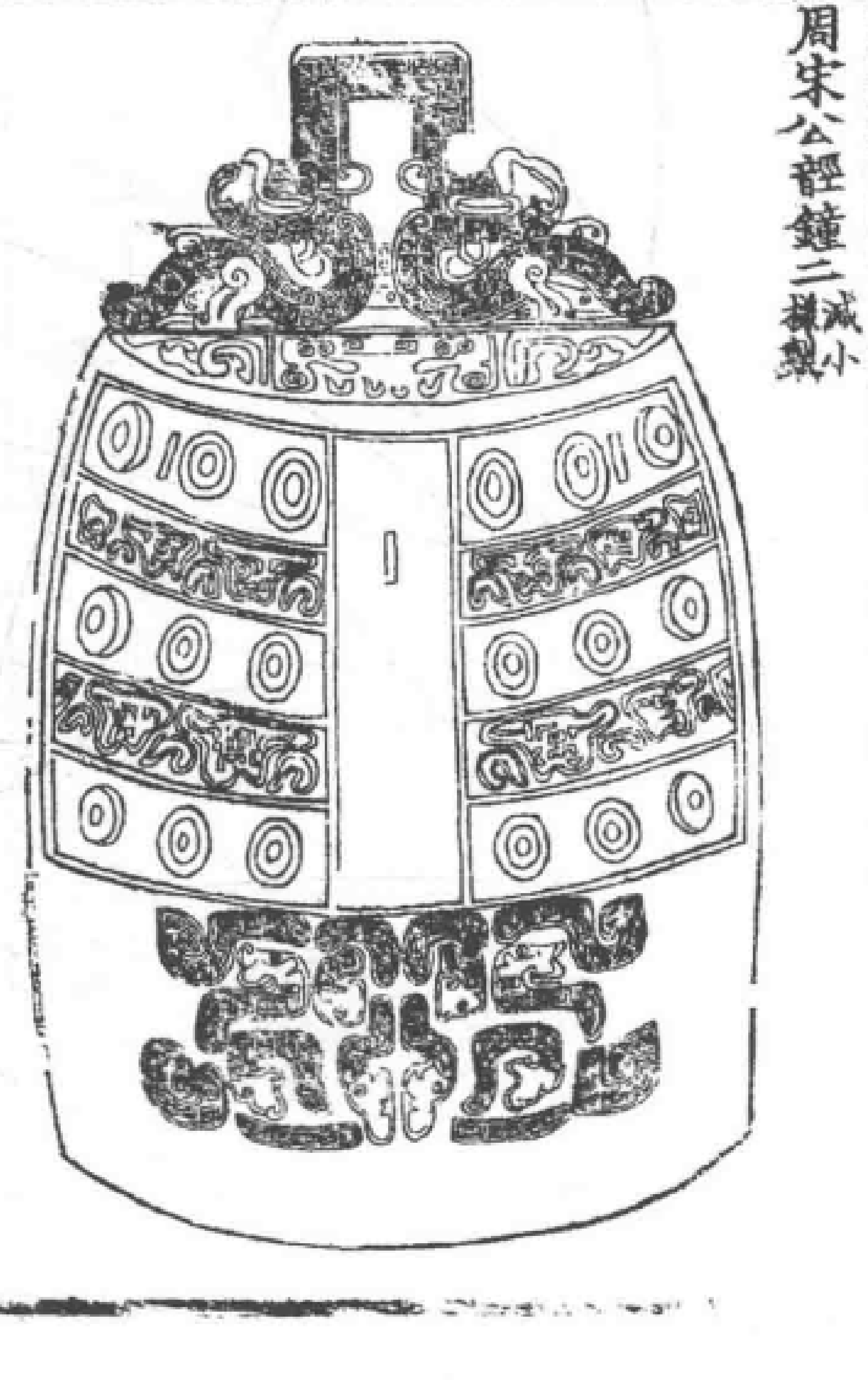


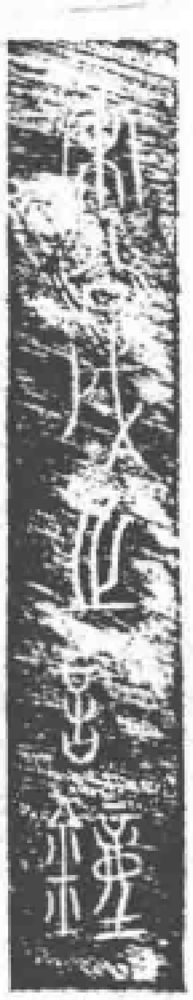


宋公成之䪫鐘

高一尺三寸六分鈕高三寸九分闊九寸五分兩舞相距一尺橫六寸六分兩銑相距一尺一寸七分橫九寸四分枚三十六各長三分重三十三斤銘六字

周宋公䪫鐘二（減小樣製）

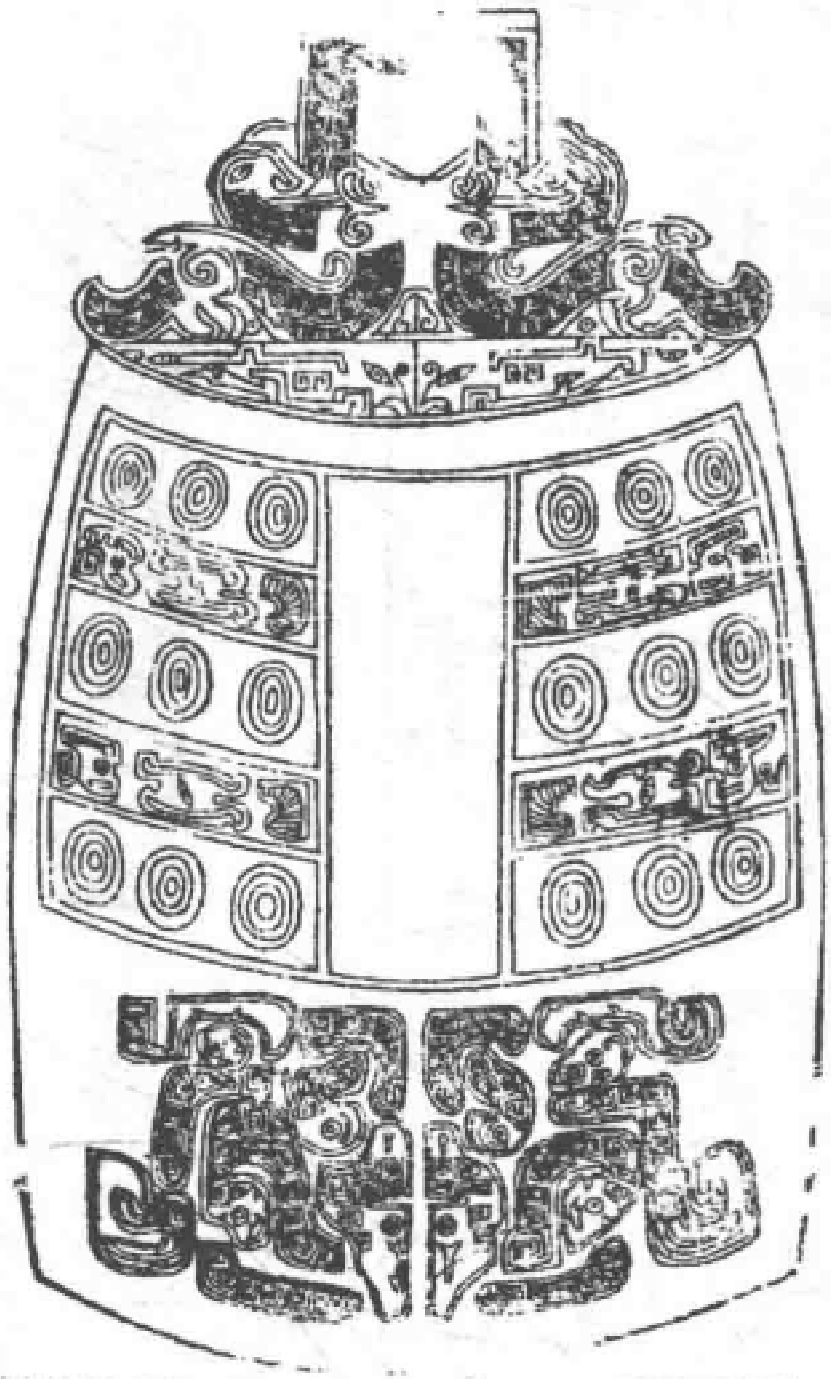


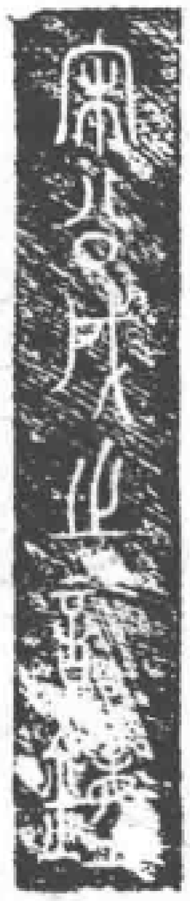


宋公成之䪫鐘

高一尺二寸八分鈕高三寸九分闊九寸三分兩舞相距九寸五分橫七寸五分兩銑相距一尺一寸三分橫九寸三分枚三十六各長五分重三十二斤銘六字

周宋公誙鐘三（依元樣製）

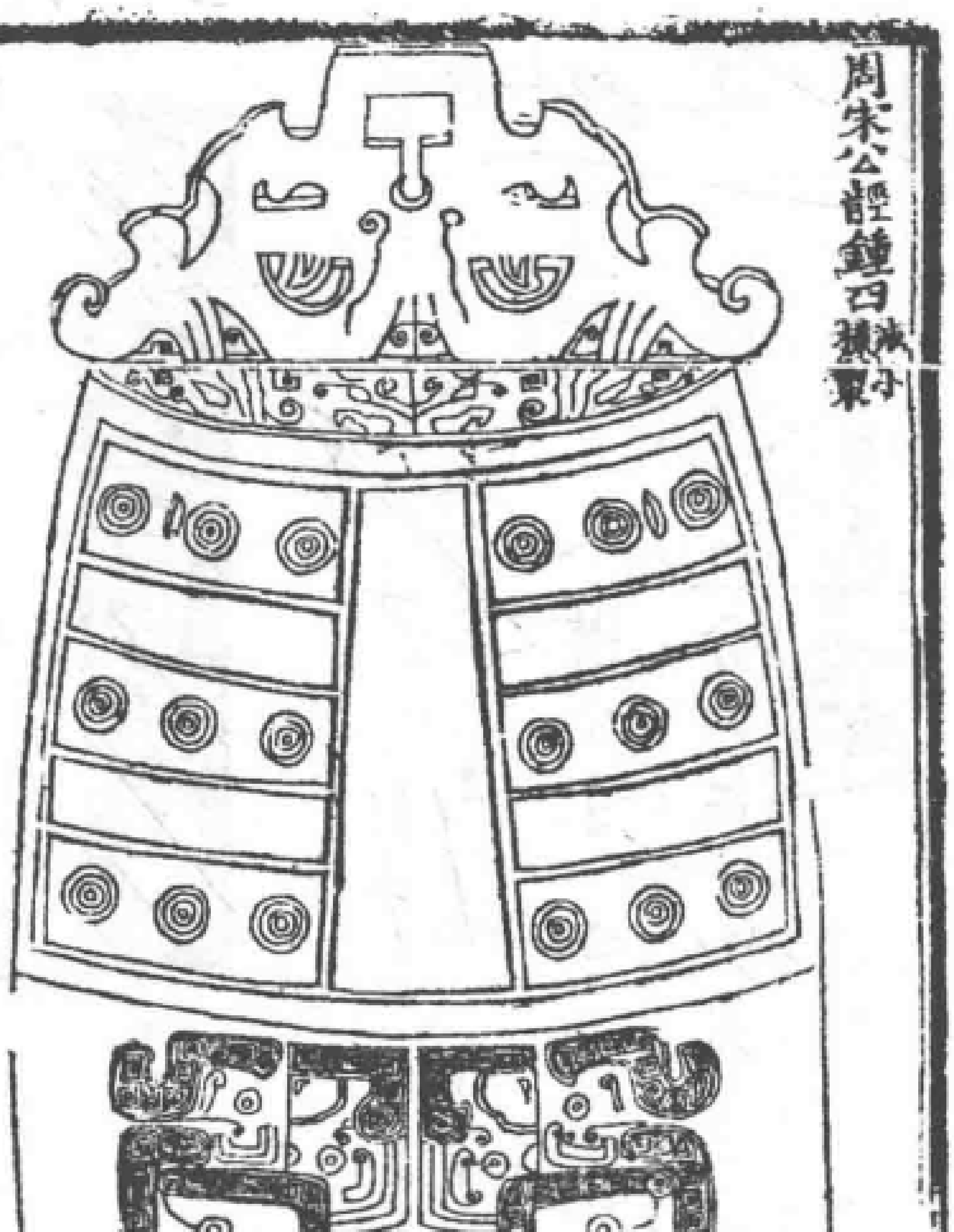


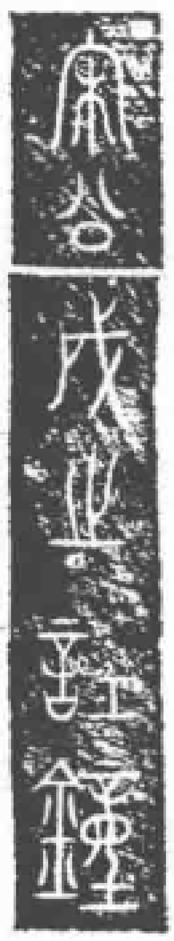


宋公戍之誙鐘

高一尺二寸二分鈕高三寸七分闊八寸八分兩舞相距九寸一分橫七寸一分兩銑相距一尺五分橫八寸二分枚三十六各長五分重二十八斤八兩銘六字

周宋公誙鐘四（減小樣製）

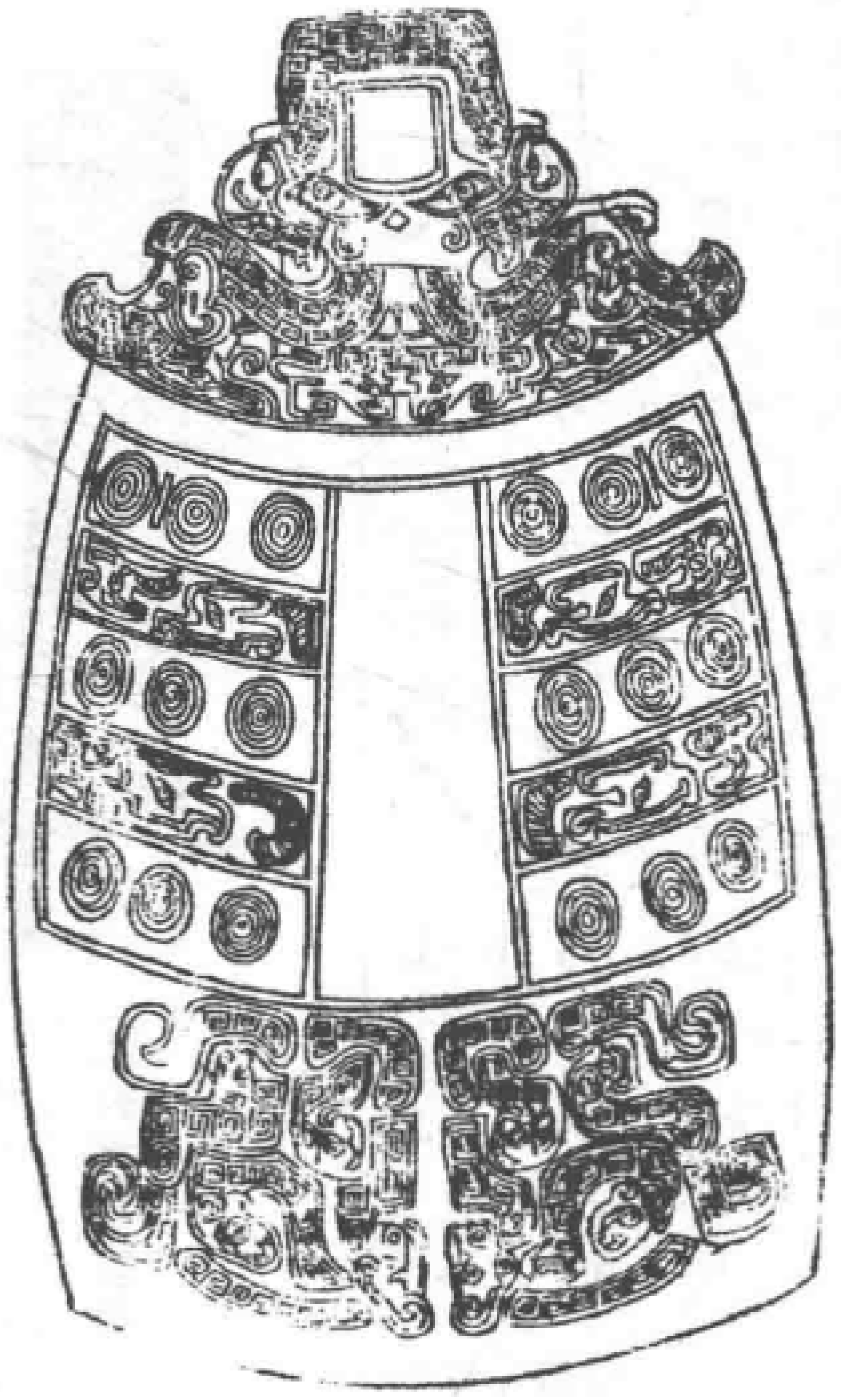


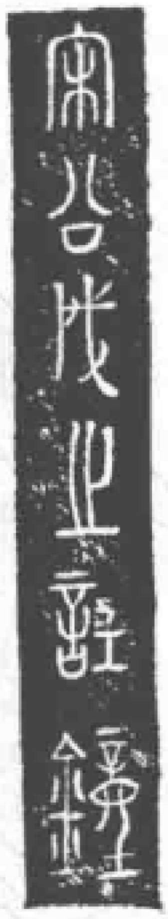


宋公戍之誙鐘

高一尺一寸鈕高三寸八分闊八寸四分兩舞相距八寸橫六寸五分兩銑相距一尺橫七寸二分枚三十六各長三分重二十六斤有半銘六字

周宋公䜌鐘五（減小樣製）

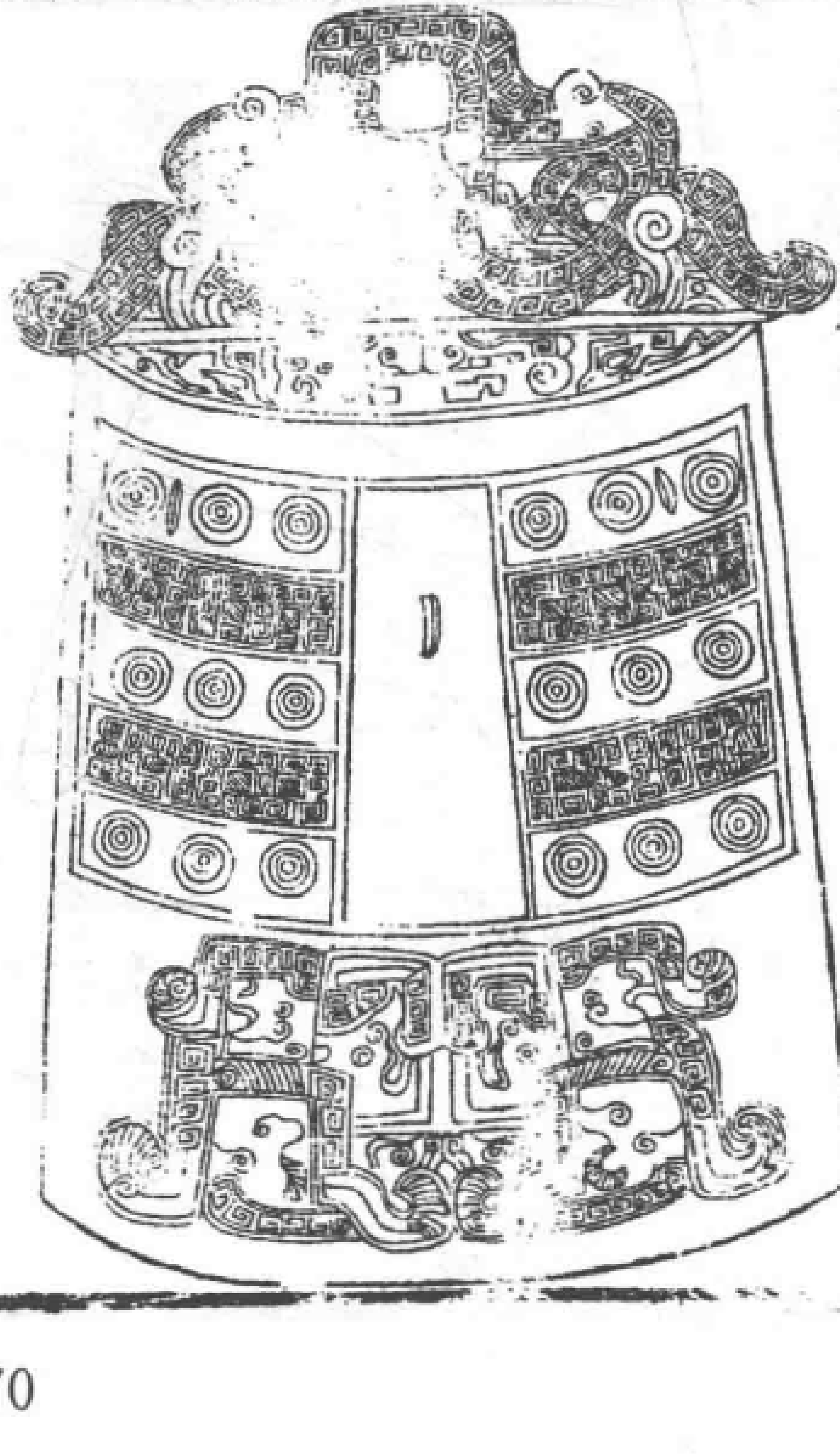


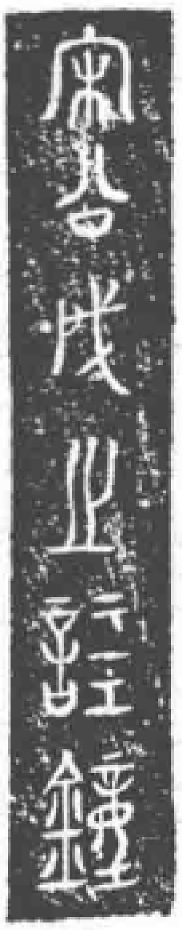


宋公成之䜌鐘

高一尺一寸鈕高三寸七分闊八寸七分兩舞相距七寸五分橫五寸五分兩銑相距九寸一分橫六寸七分枚二十六各長四分重十有八斤一十兩銘六字

周宋公䜌鐘六（減小樣製）





宋公成之䜌鐘

高一尺三分鈕高三寸七分闊八寸六分兩舞相距七寸一分橫五寸一分兩銑相距八寸六分橫六寸三分枚三十六各長三分重一十六斤有半銘六字

右六器銘文略無小異皆曰宋公成之誙鐘夫歷代之樂顓帝曰六莖帝嚳曰五英黄帝曰雲門堯曰大章舜曰大韶禹曰大夏商曰大濩周曰大武大誙字與莖通用則誙鐘者是爲顓帝之樂宋者商之系二王之後得用天子禮樂則歷代之樂章故當有之蓋此鐘特其一代之名耳宋自微子有國二十世而有共公固成又一世而有平公成又七世而有剔公成則所謂宋公成者不知其爲誰也惟太祖有天下實起睢陽故國號大宋是六鐘既出於宋地而銘文又有曰宋公成則其於受命之邦出爲太平之符者正其時歟由是作樂之初特詔大晟府取是爲式遂成有宋一代之樂焉當知古今符命莫不各有所感召云

至大重修宣和博古圖録卷第二十二

至大重修宣和博古圖録卷第二十三

鐘二（四十器）

周

徧地雷紋鐘

夔首鐘

特鐘

雙夔鐘一

雙夔鐘二

雙夔鐘三

雙夔鐘四

雙螭鐘

素乳蟠夔鐘

素乳鐘

龍鐘

立夔鐘一

立夔鐘二

立夔鍾三

篆帶鍾一

篆帶鍾二

篆帶鍾三

挟耳鍾一

挟耳鍾二

星帶鍾一

星帶鍾二

輔乳鍾一

輔乳鍾二

碎乳鍾一

碎乳鍾二

碎乳鍾三

碎乳鍾四

大編鍾一

大編鍾二

大編鍾三

大編鍾四

大編鍾五

大編鍾六

大編鍾七

大編鍾八

素帶鍾

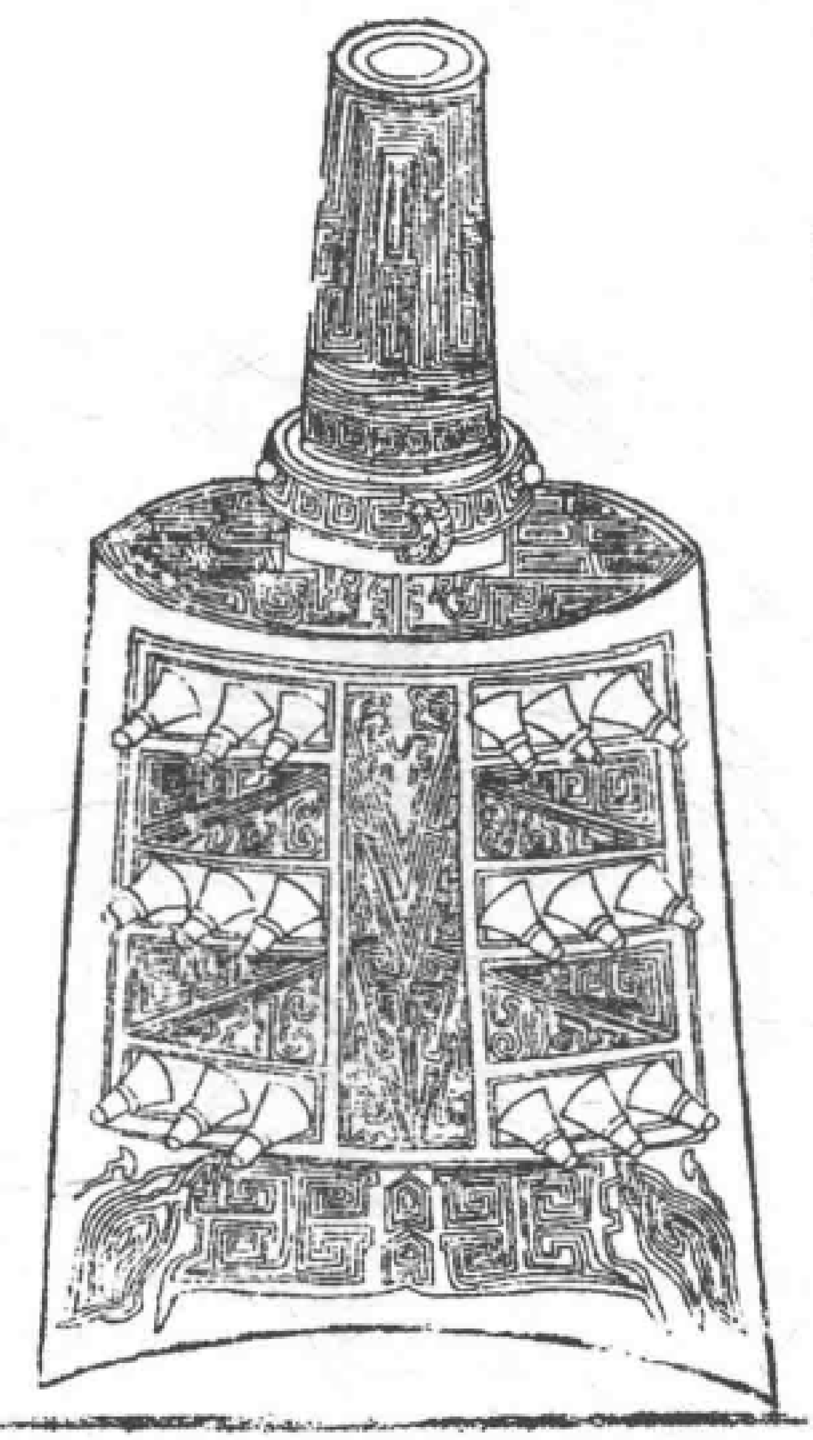
素篆鍾

夔鳳鍾

通甬鍾

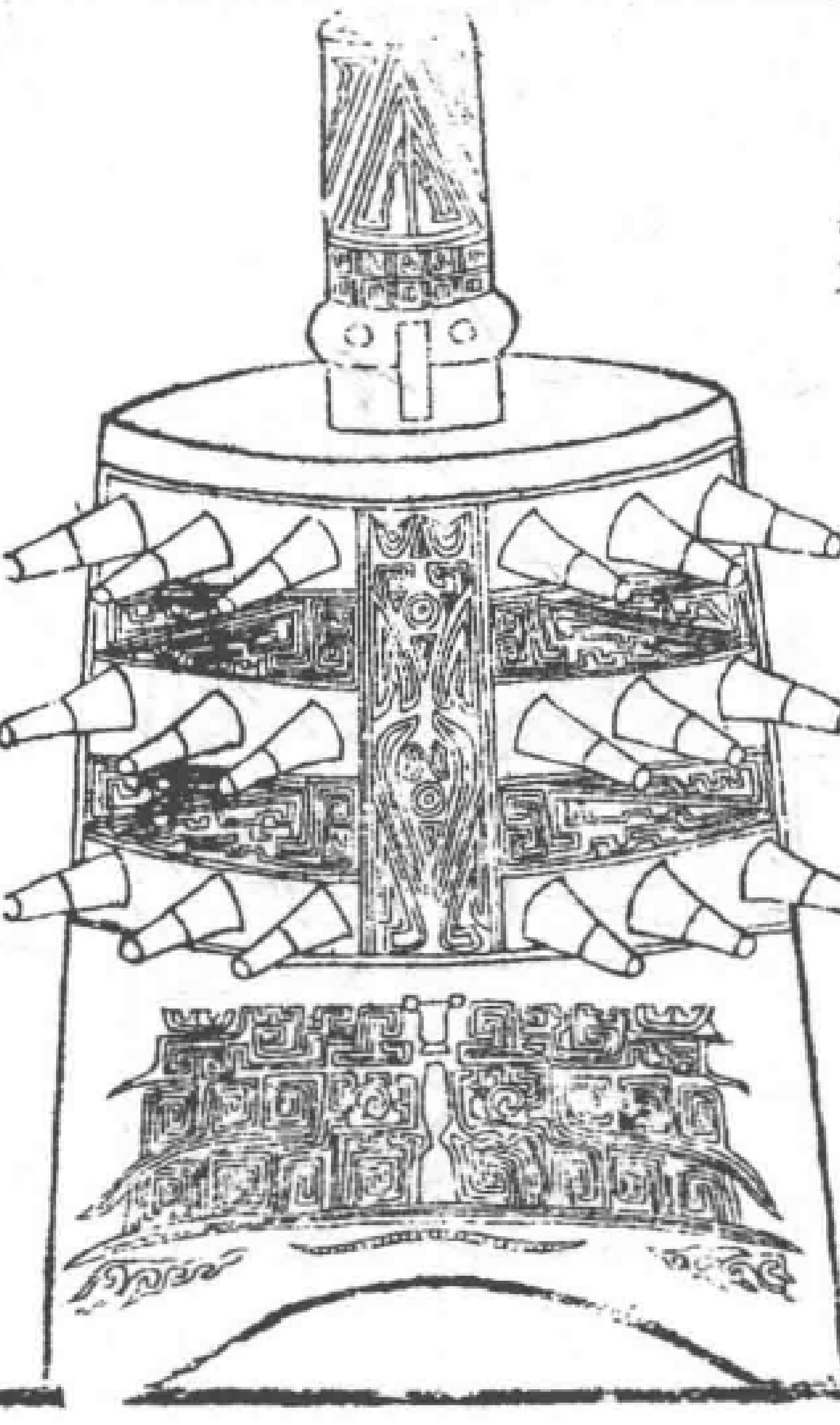
一面蛟螭鍾

周夔首鐘（減六樣製）



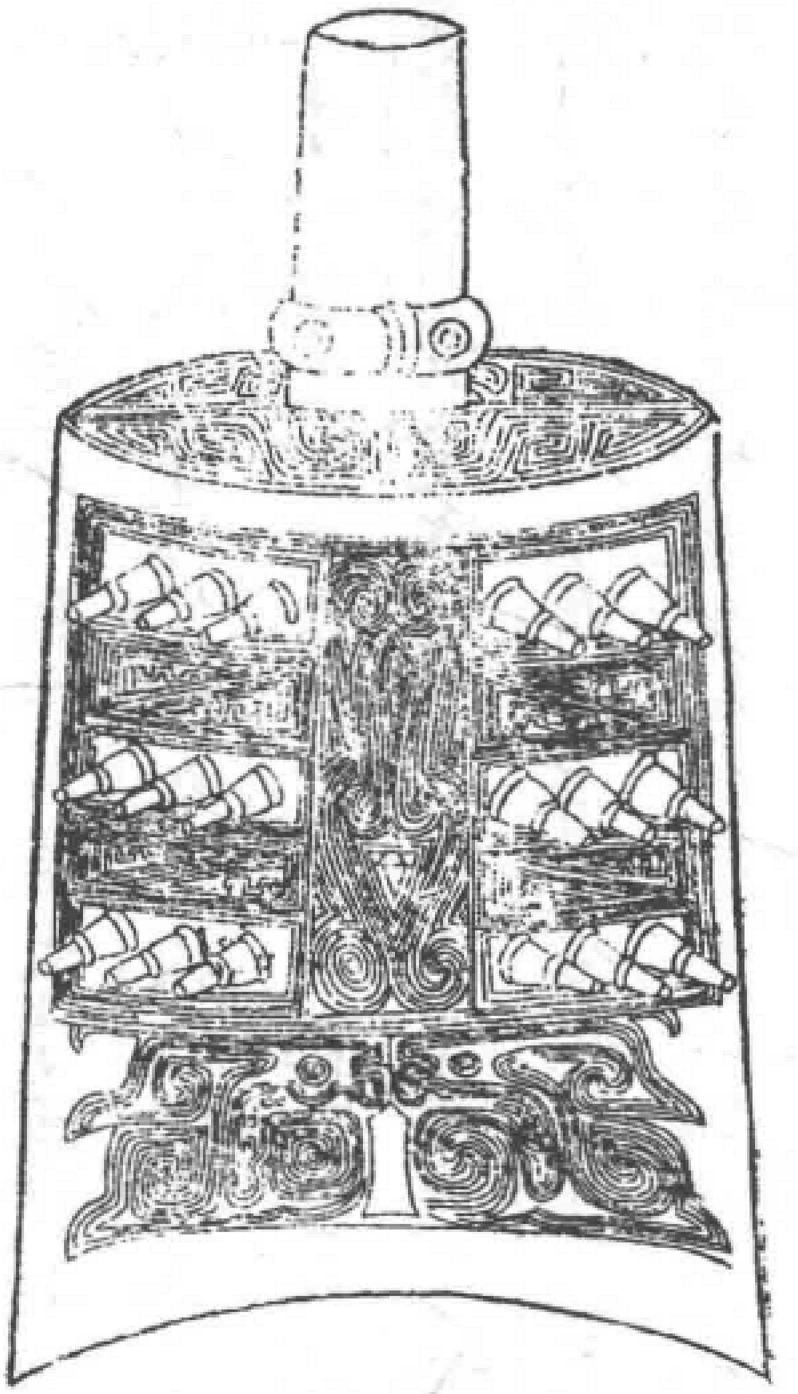
右高一尺八寸四分甬長九寸二分徑二寸五分有旋兩舞相距一尺橫七寸三分兩銑相距一尺一寸八分橫九寸枚三十六各長二寸一分重七十九斤無銘是器遍體飾以夔首按周官鳧氏論鐘之制惟篆帶之外略無它飾而此飾以夔首者蓋後世變易而為之也夔著之鼎彝為食飲之節然則狀之於鐘亦所以節樂耳

周特鐘（減小樣製）

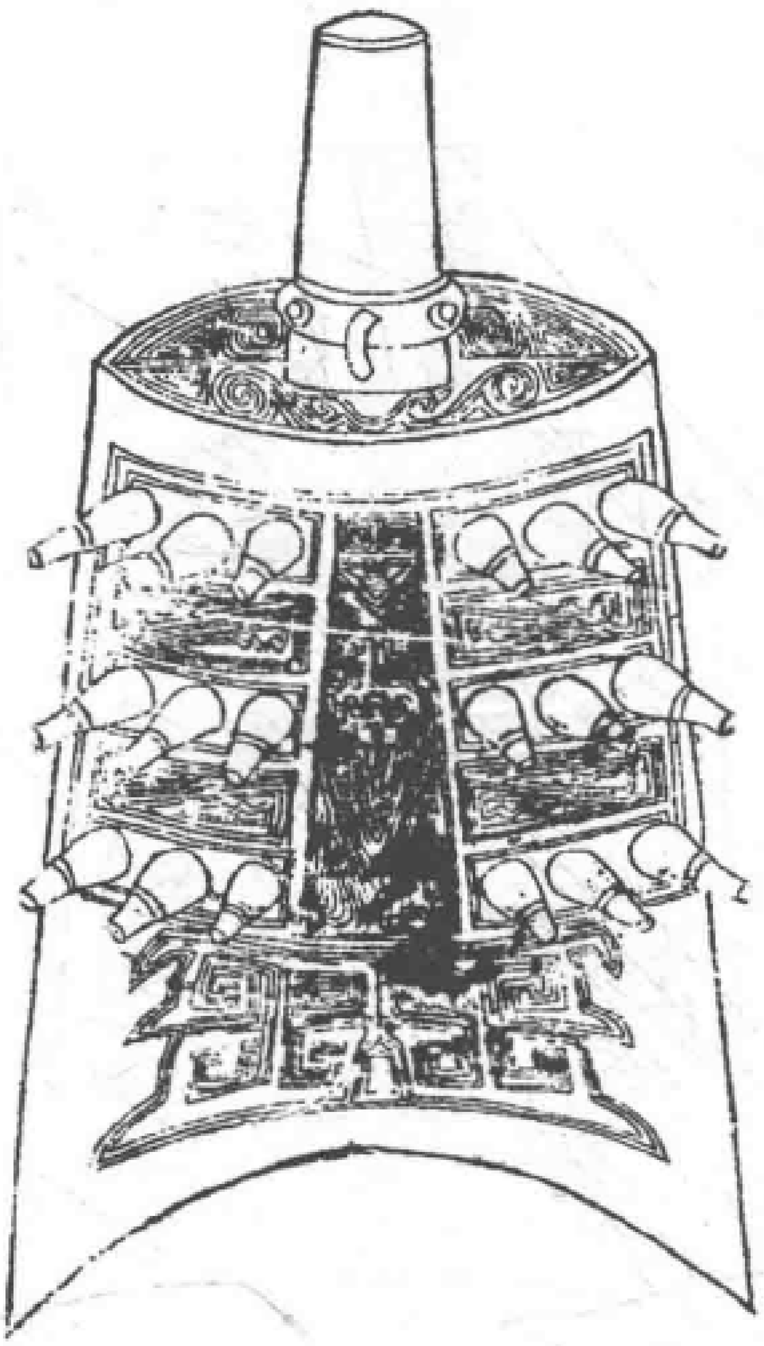


右高二尺三寸甬長一尺二寸六分徑三寸兩舞相距一尺三寸橫一尺一寸一分兩銑相距一尺五寸三分橫一尺一寸六分枚三十六各長二寸五分重一百二十八斤有半無銘此特鐘也按禮圖以十六枚同在一簨簴謂之編鐘至於特鐘則獨垂而已蓋比它鐘而黃鐘律倍半枚極脩大衡甬空實自于而上至於篆帶間皆作雲氣非文盛之世曷能底此

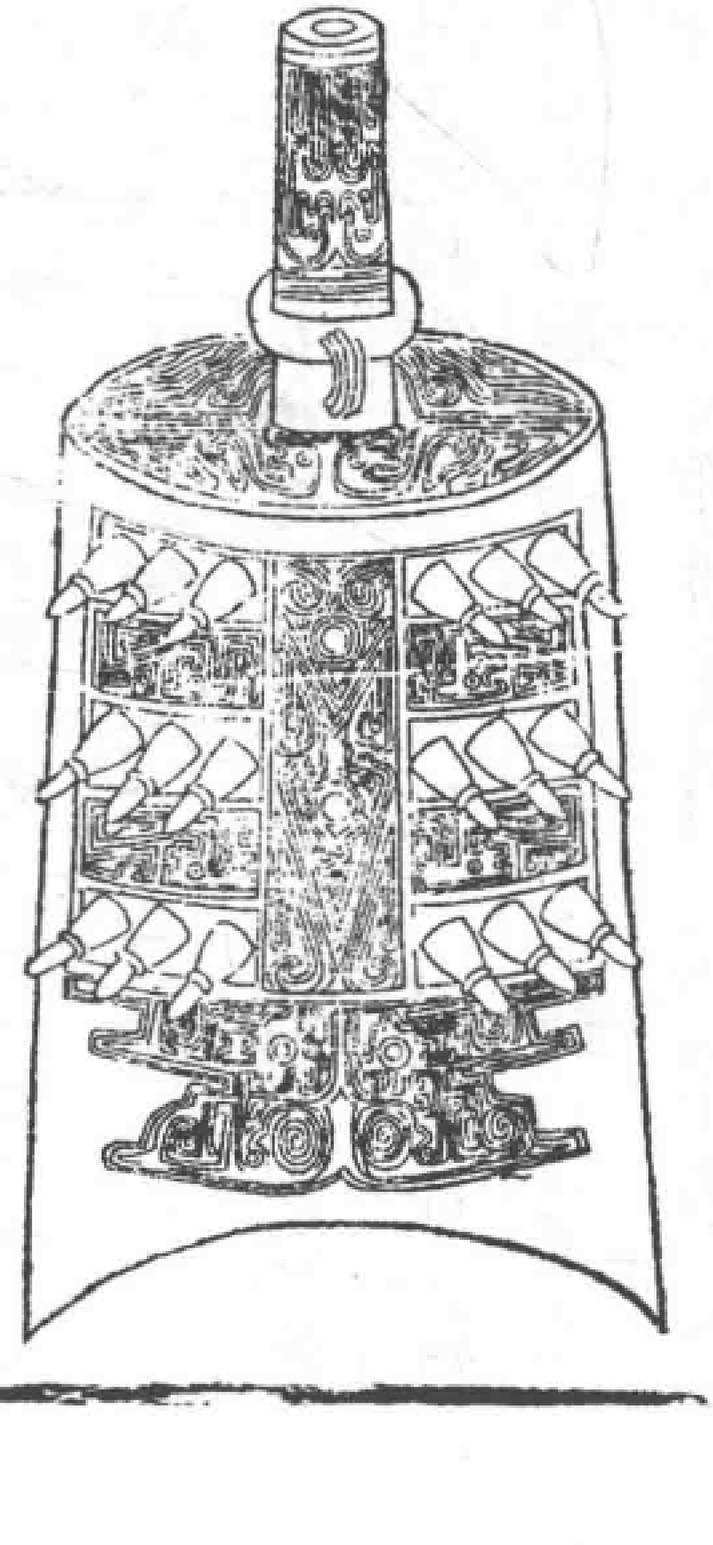
周雙夔鐘一（減小摹製）



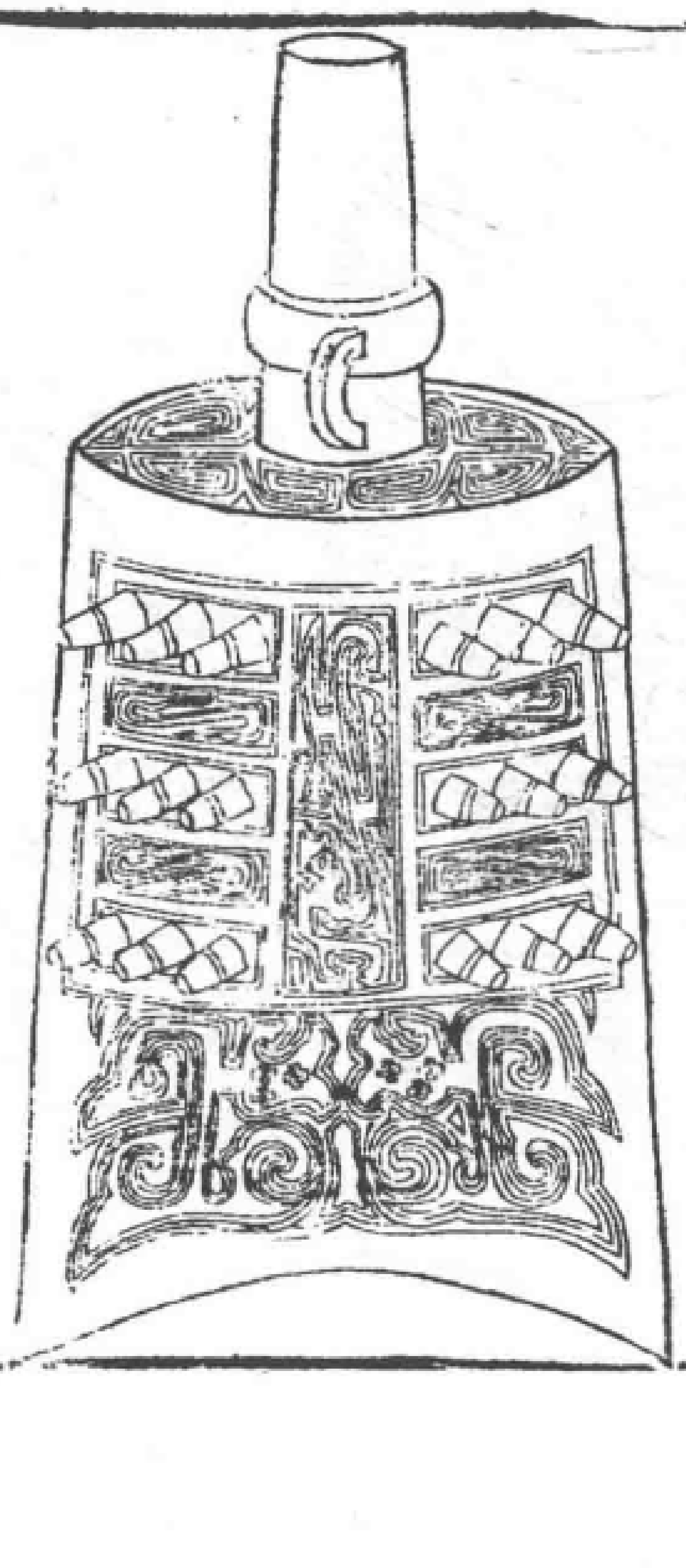
周雙夔鐘二（減小摹製）



周雙夔鐘三（減小摹製）



周雙夔鐘四（減小摹製）



第一器高一尺二分甬長四寸六分徑一寸三分有旋兩舞相距五寸八分橫三寸四分兩銑相距七寸二分橫三寸九分枚三十六各長一寸二分重十有四斤三兩無銘

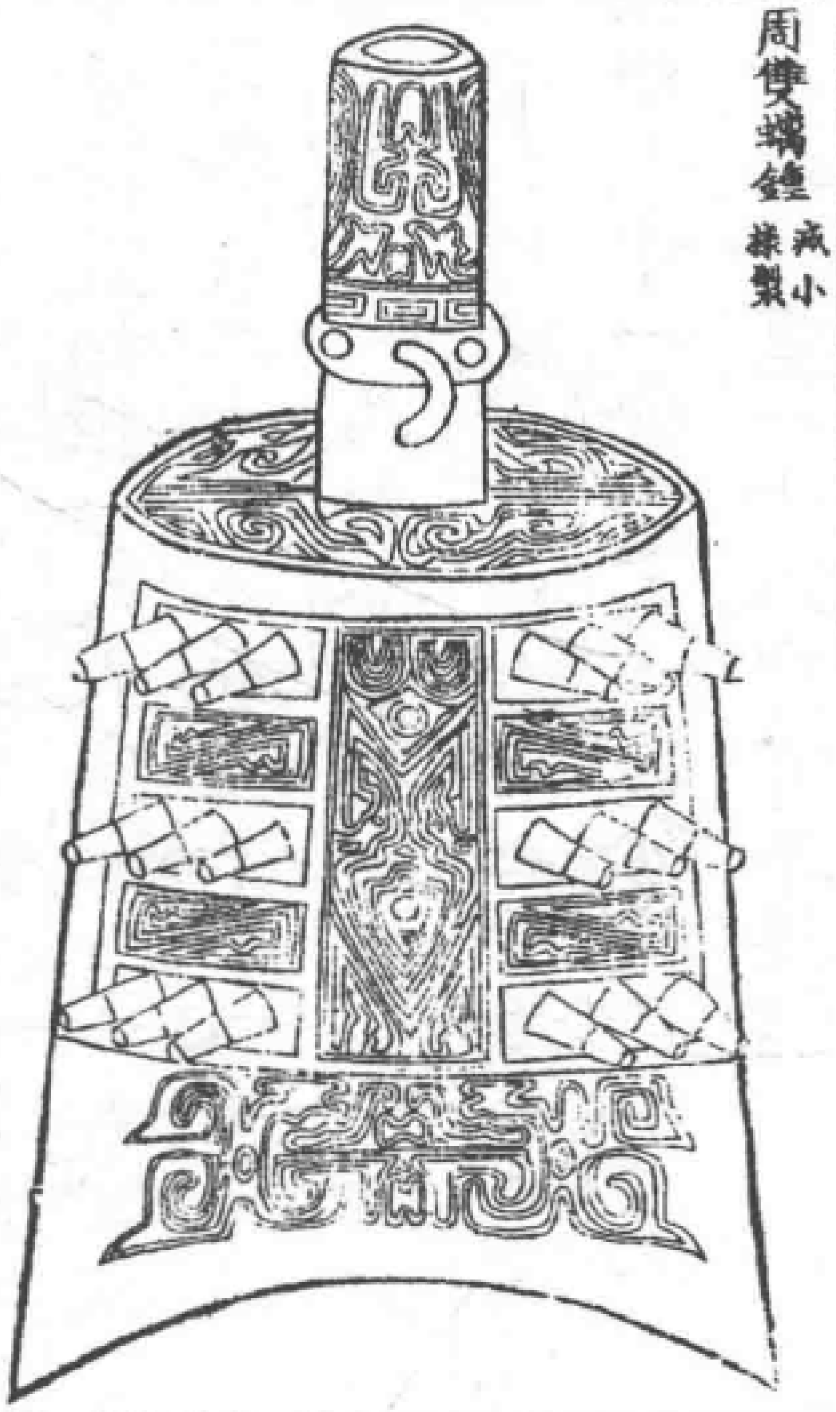
第二器高一尺二寸甬蝕剥不完兩舞相距七寸二分橫五寸四分兩銑相距八寸五分橫六寸一分枚三十六各長一寸五分重二十四斤無銘

第三器高一尺五寸二分甬長七寸五分徑二寸二分有旋兩舞相距九寸六分橫六寸七分兩銑相距一尺六分橫七寸六分枚三十六各長二寸三分重五十斤八兩無銘

第四器高一尺七分甬長四寸七分徑一寸三分有旋兩舞相距六寸二分橫五寸兩銑相距七寸一分橫五寸四分枚三十六各長一寸二分重一十八斤有半無銘

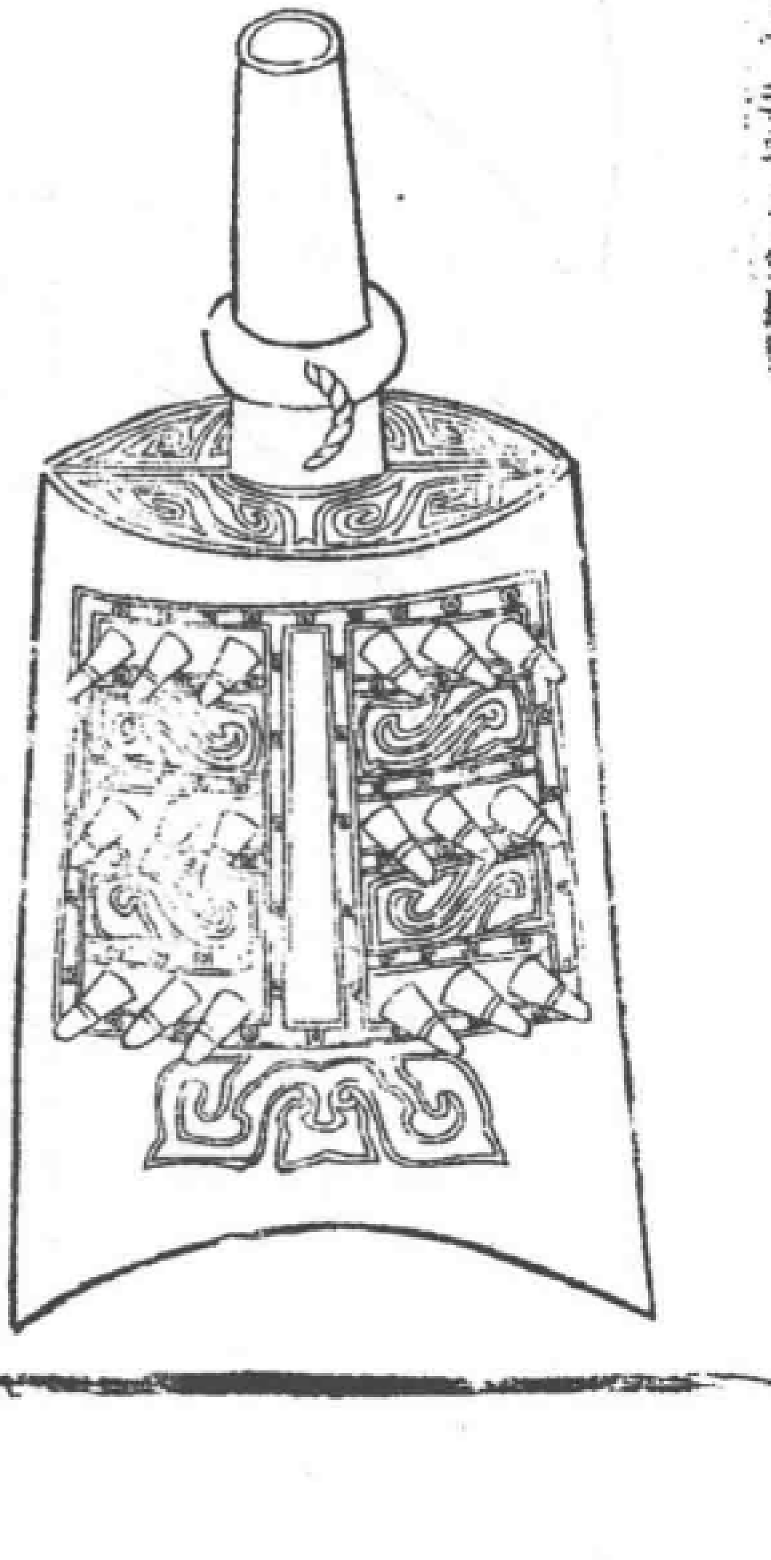
右四鐘高下重輕雖不同而至於作雙夔之飾則一也葢雙夔取其以類相從之義大抵鐘之爲樂類取象於獸以明堂下萬物之治則雙夔之飾殆得於此理爾

周雙螭鐘（減小樣製）



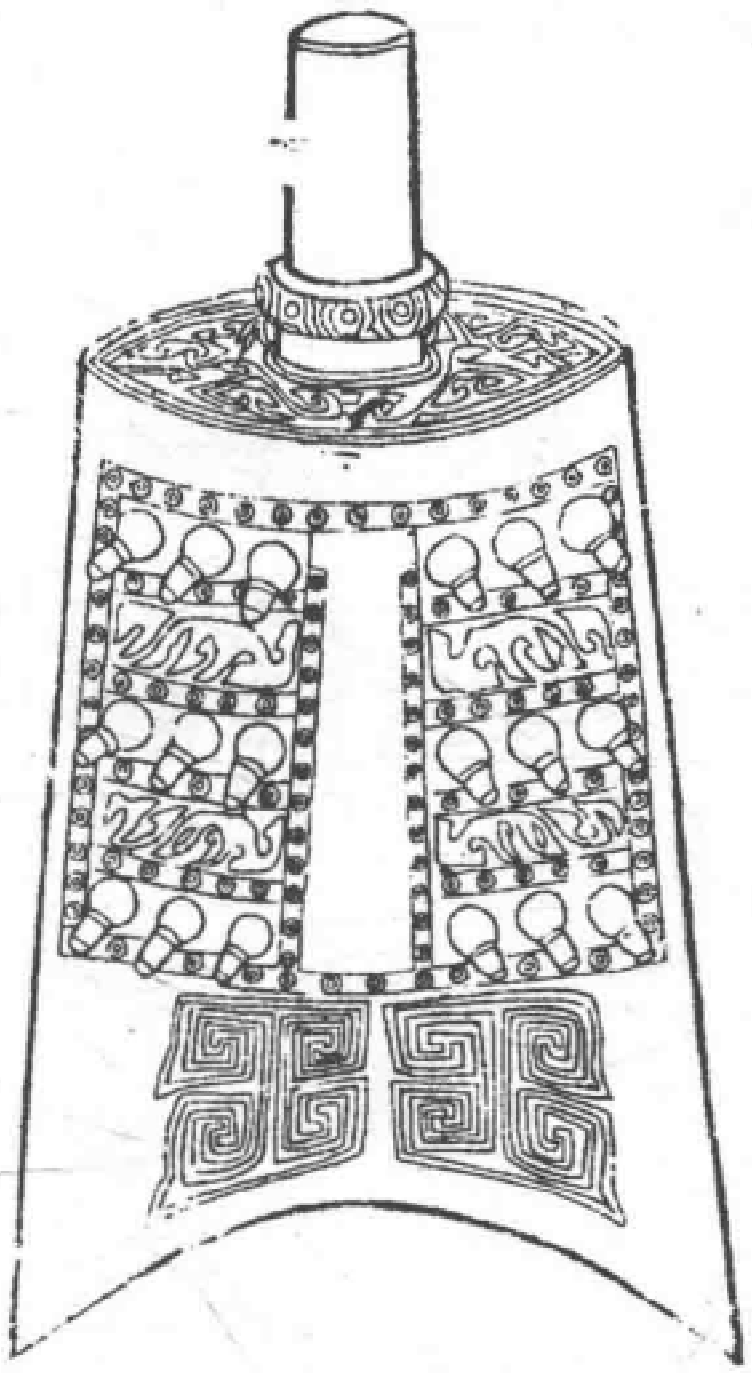
右高一尺六寸二分甬長七寸八分徑二寸七分有旋兩舞相距九寸横七寸三分兩銑相距一尺一寸横八寸四分枚三十六各長二寸一分重六十四斤無銘而體中爲雙螭之狀夫雲雷螭龍之物昔人每以爲鐘鼎之飾蓋不獨是器有也然是器又特爲雙螭以取其類從正如詩所謂鳳凰于飛翽翽其羽而從之者衆夫鳥獸之屬從之者衆非得其性何以致此樂以象治故取象如此

周素乳蟠夔鐘（減小樣製）



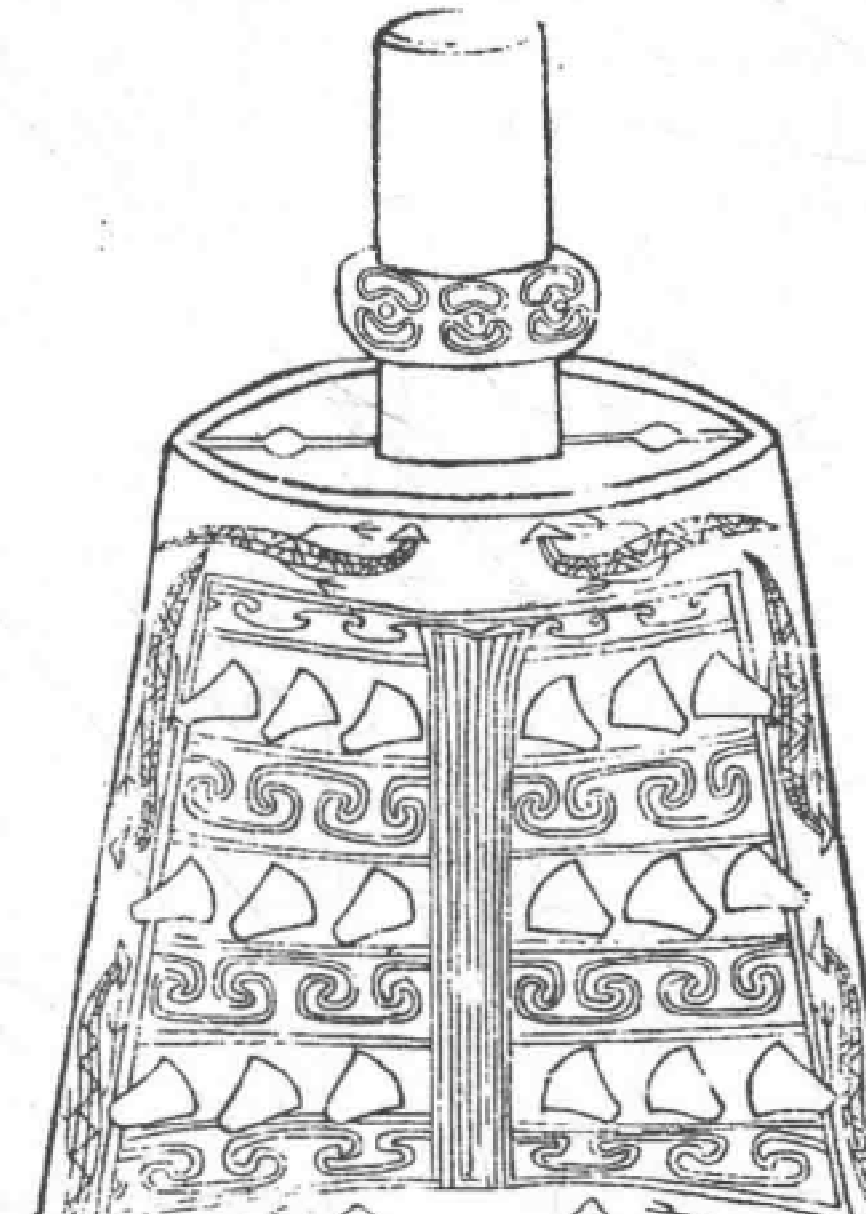
右高七寸甬長四寸徑一寸一分兩舞相距四寸四分横三寸二分兩銑相距五寸二分横四寸枚三十六各長六分重五斤四兩無銘是鐘乳素自鼓至舞間隱起細紋作蟠夔狀器雖小而擊之則其聲洪大蓋亦出於精工之所冶者

周素乳鍾（減小樣製）



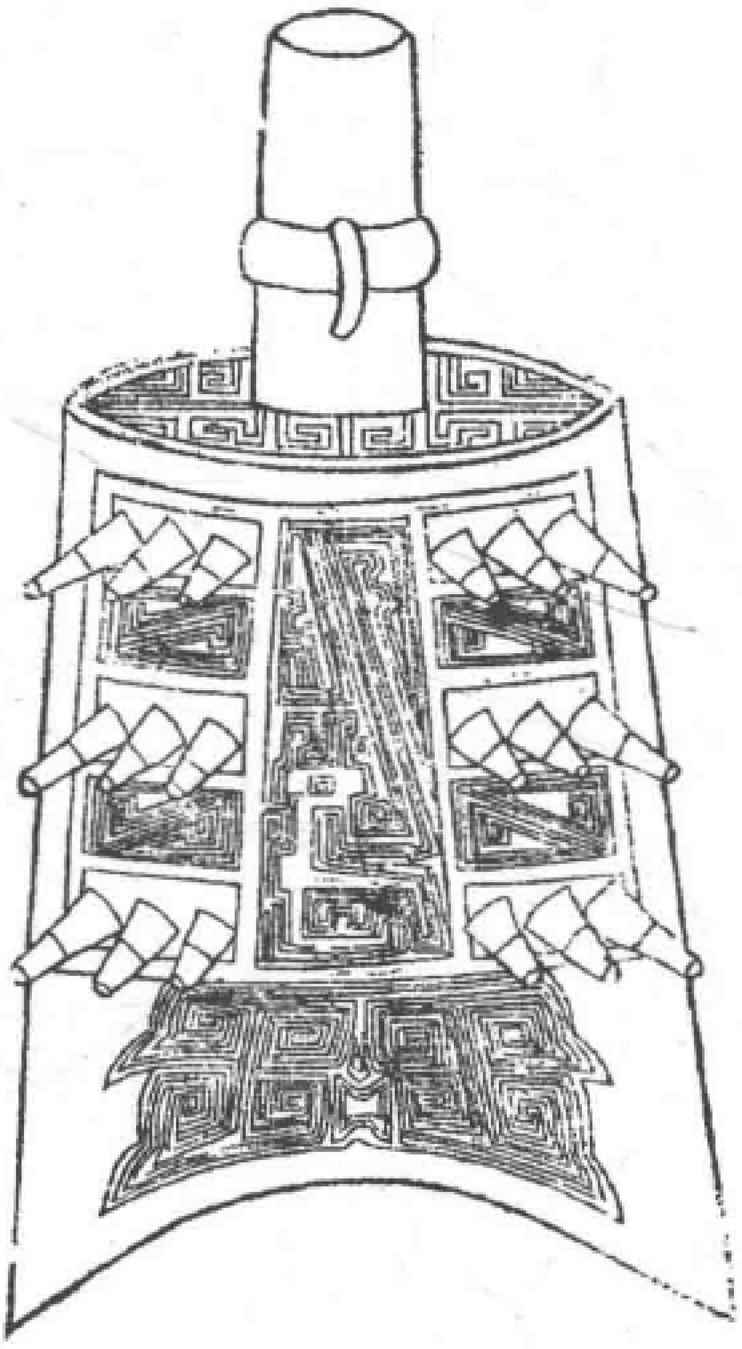
右高一尺一寸二分甬長四寸九分徑二寸兩舞相距八寸橫六寸五分兩銑相距一尺一分橫七寸八分枚三十六各長一寸重二十七斤十有二兩無銘是鍾通體與甬皆周以緐乳鉦間特闊而不狹篆帶亦頗近古而鼓間復作雷紋但無隧𢫬之形耳然三十六枚與它鐘雖相似略無致飾故以素乳名之

周寵鍾（減小樣製）

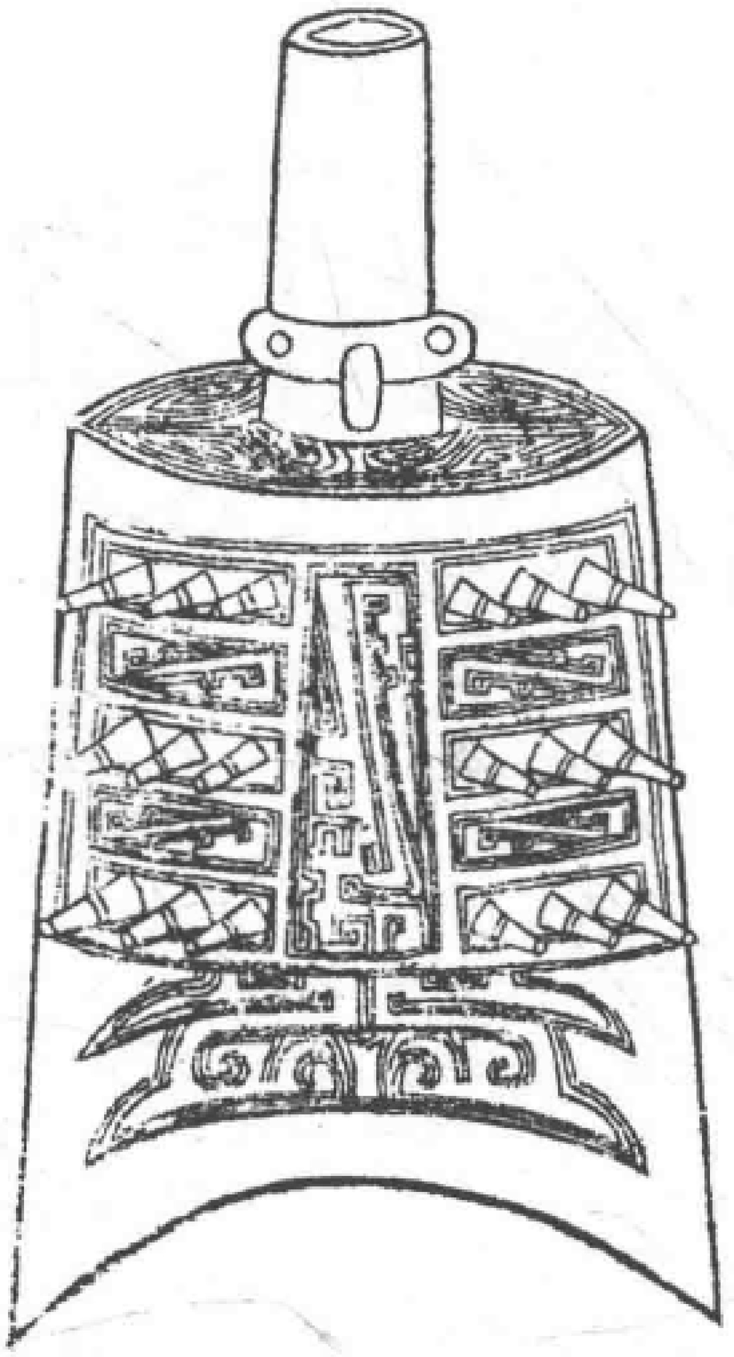


右高一尺七分甬長四寸八分徑二寸五分兩舞相距七寸五分橫五寸兩銑相距九寸九分橫六寸五分枚三十六各長九分重二十一斤八兩無銘是器其枚銑而不圜旋以花紋爲飾每面作八龍循緣相向狀其騰躍之勢枚間間以雷紋覯其製作與它鐘稍異特晚周物也

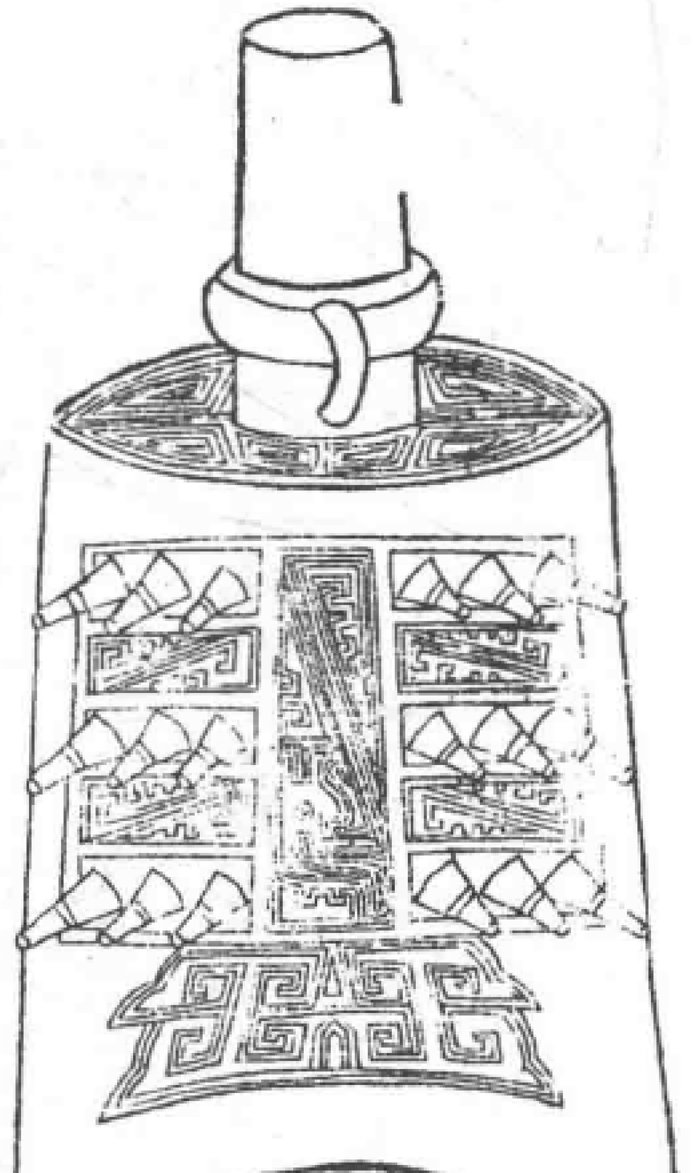
周交夔鐘一（減小樣製）



周交夔鐘二（減小樣製）



周交夔鐘三（減小樣製）



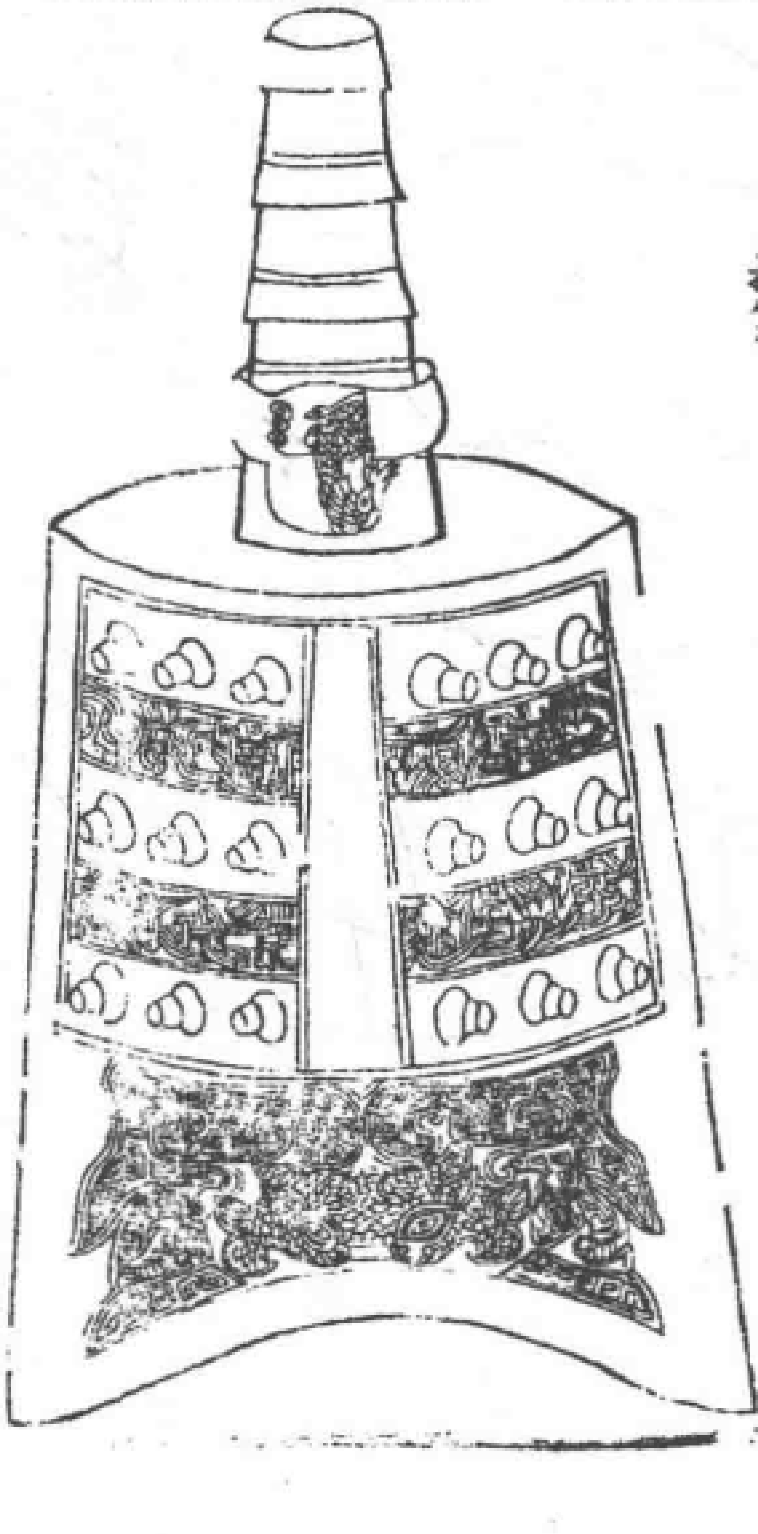
前一器高八寸三分甬長三寸八分徑一寸二分有旋兩舞相距五寸横三寸七分兩銑相距六寸横四寸二分枚三十六各長一寸一分重九斤無銘

次一器高九寸六分甬長四寸三分徑一寸二分有旋兩舞相距五寸六分横四寸二分兩銑相距六寸五分横四寸六分枚三十六各長一寸重十有六斤六兩無銘

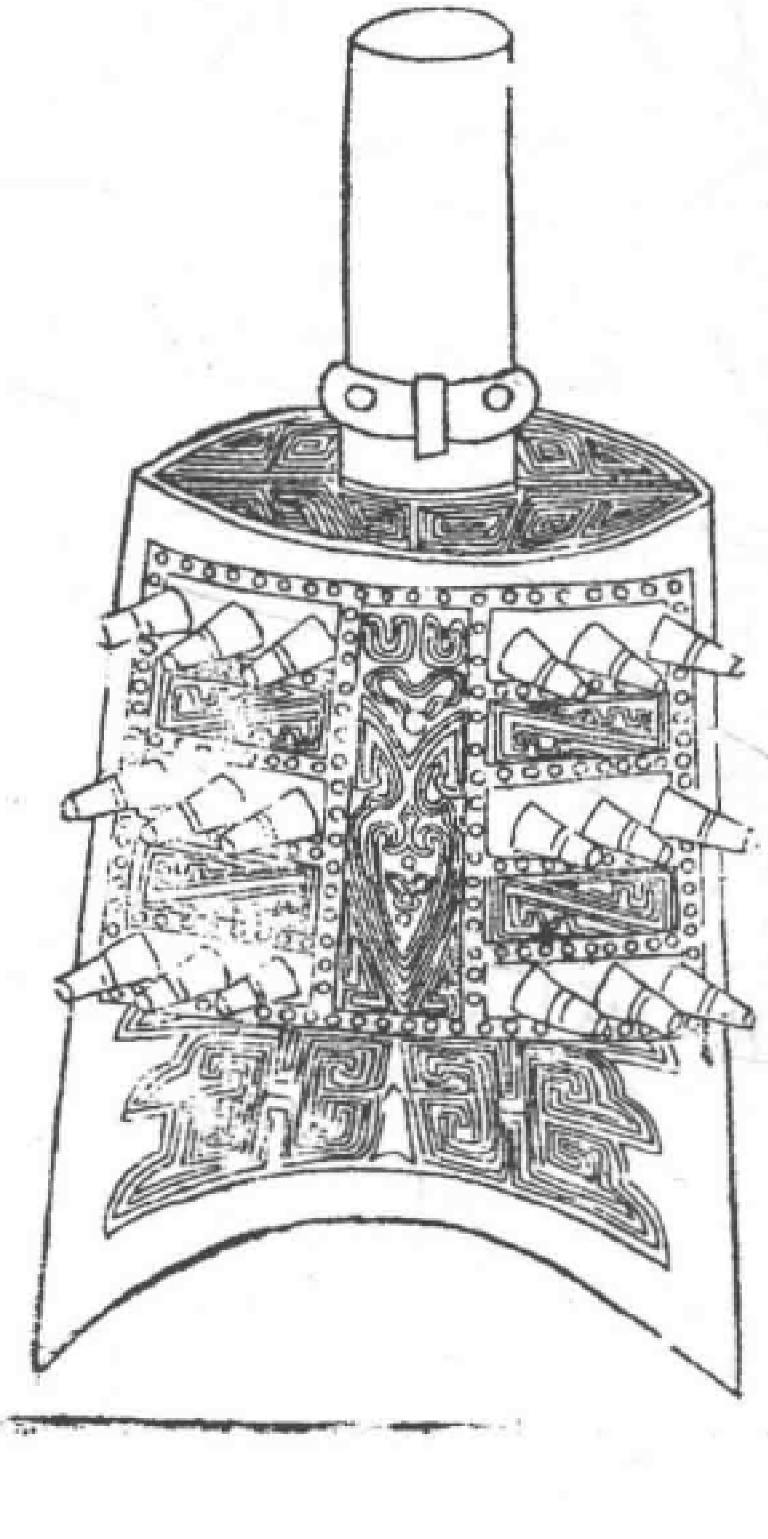
後一器高八寸甬長三寸七分徑一寸有旋兩舞相距五寸横三寸四分兩銑相距五寸五分横三寸八分枚三十六各長九分重九斤無銘

右三器皆作立夔之飾而舞上復爲雷紋無小異者特前一器一面有之此其不同考諸物理天之有雷世之作樂莫不因時而起而鼓鐘又音之巨者故以雷況之夔者山澤之獸所難制者今起而爲率舞之狀則先王之咸若鳥獸蓋可知矣故其飾如此

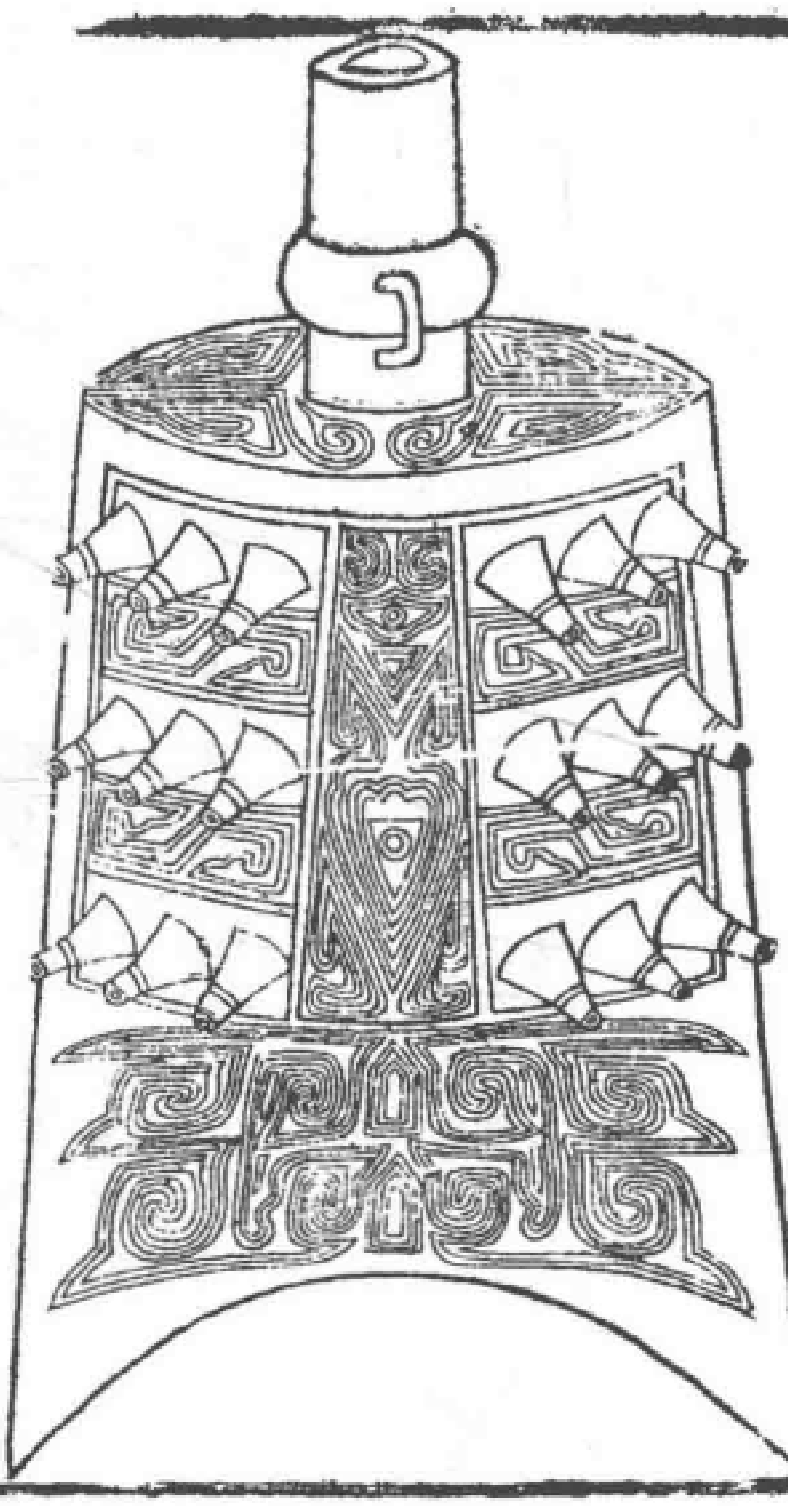
周篆帶鐘一（減小樣製）



周篆帶鐘二（減小樣製）



周篆帶鐘三（減小樣製）

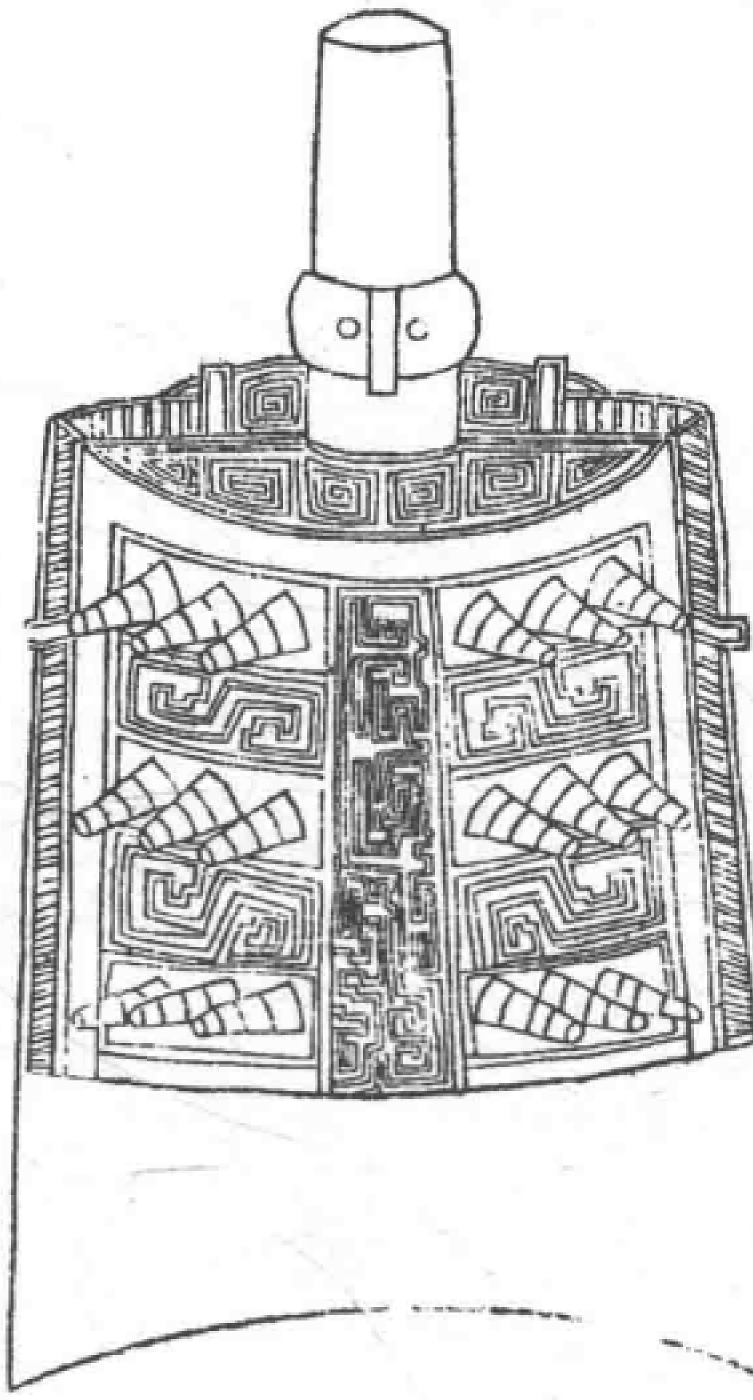


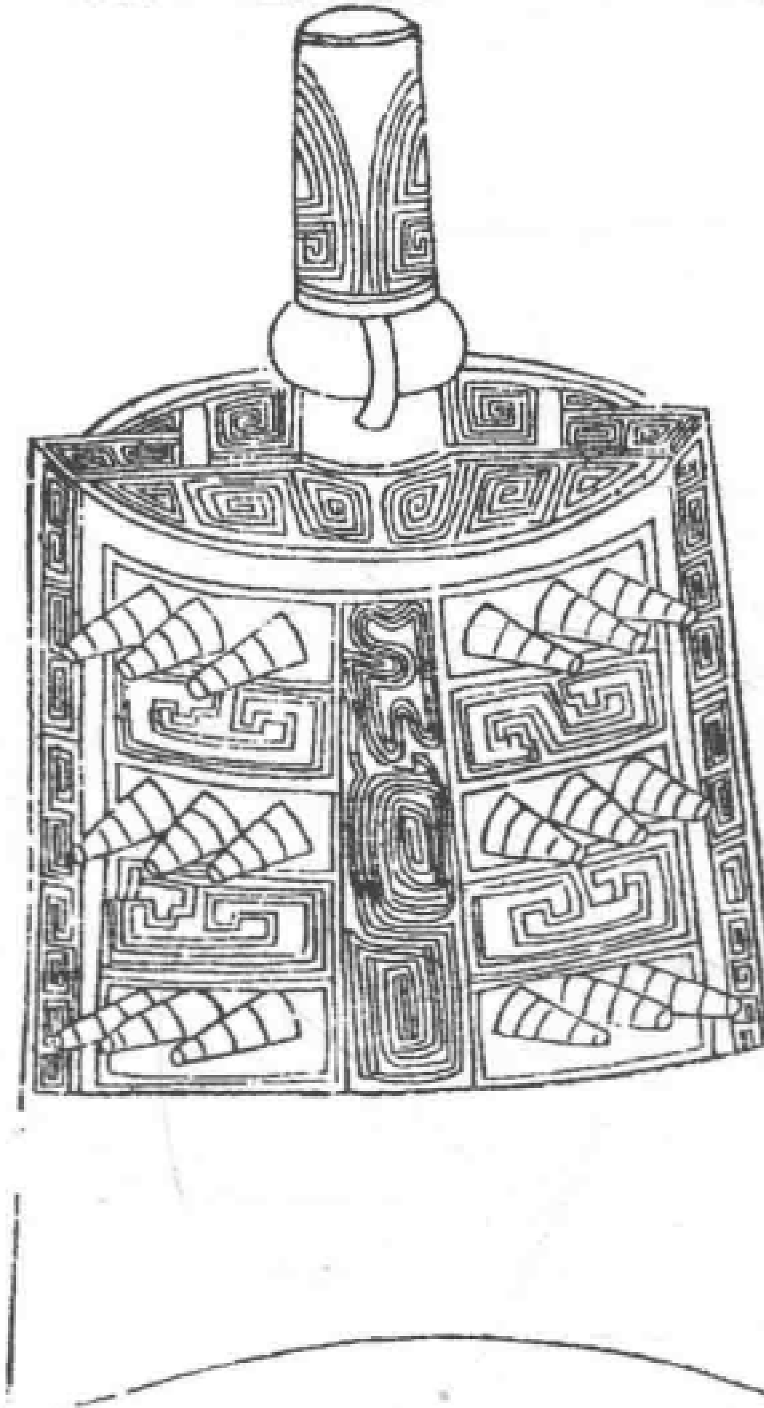
前一器高一尺一寸六分甬長六寸七分徑一寸六分有旋兩舞相距七寸六分横六寸三分兩銑相距九寸八分横六寸二分枚三十六各長五分重十有六斤無銘

次一器高一尺一寸六分甬長五寸六分徑一寸五分有旋兩舞相距七寸横五寸兩銑相距八寸横六寸枚三十六各長一寸四分重二十斤無銘

後一器高一尺九分甬長三寸七分徑一寸四分兩舞相距六寸横四寸四分兩銑相距七寸一分横五寸三分枚三十有六各長一寸二分重一十斤一十二兩無銘

右前一器甬特長大約以圜環者三旋蟲則爲鳳形枚景之間別分畦畛而中縈篆帶又狀蟠夔於鼓隧之上次一器枚鼓與頂間皆作篆帶糾結之勢其小異者特爲一面之飾後一器成體切相類而甬虛旋素此爲差別耳詳視三鍾濡金凝質精純一致非有周鼂工莫能到


周挾耳鍾一（減小樣製）

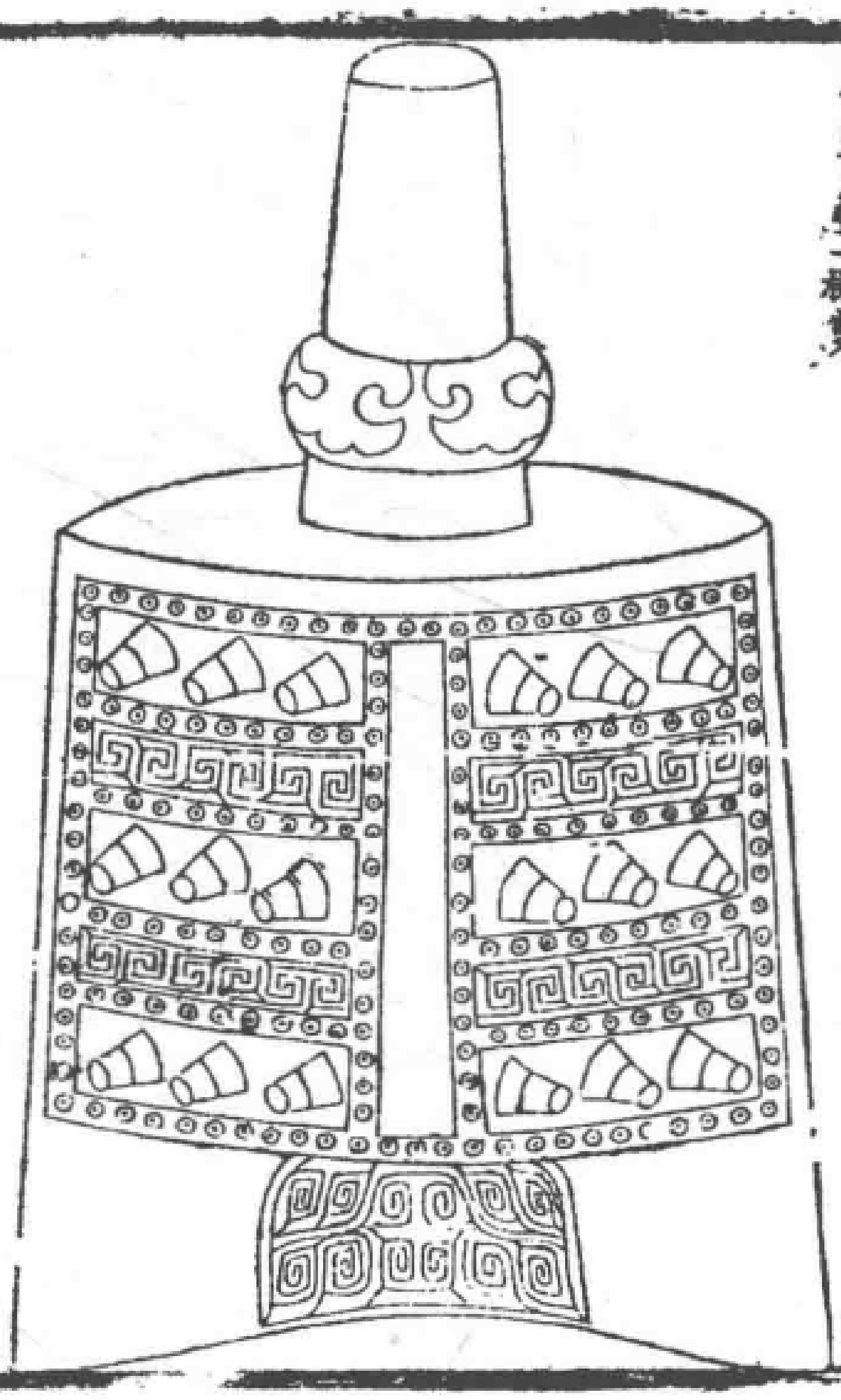

周挾耳鍾二（減小樣製）

前一器高一尺一寸二分甬長五寸二分徑一寸四分有旋兩舞相距六寸六分横四寸九分兩銑相距七寸四分横五寸七分枚三十六各長一寸三分重十有七斤無銘

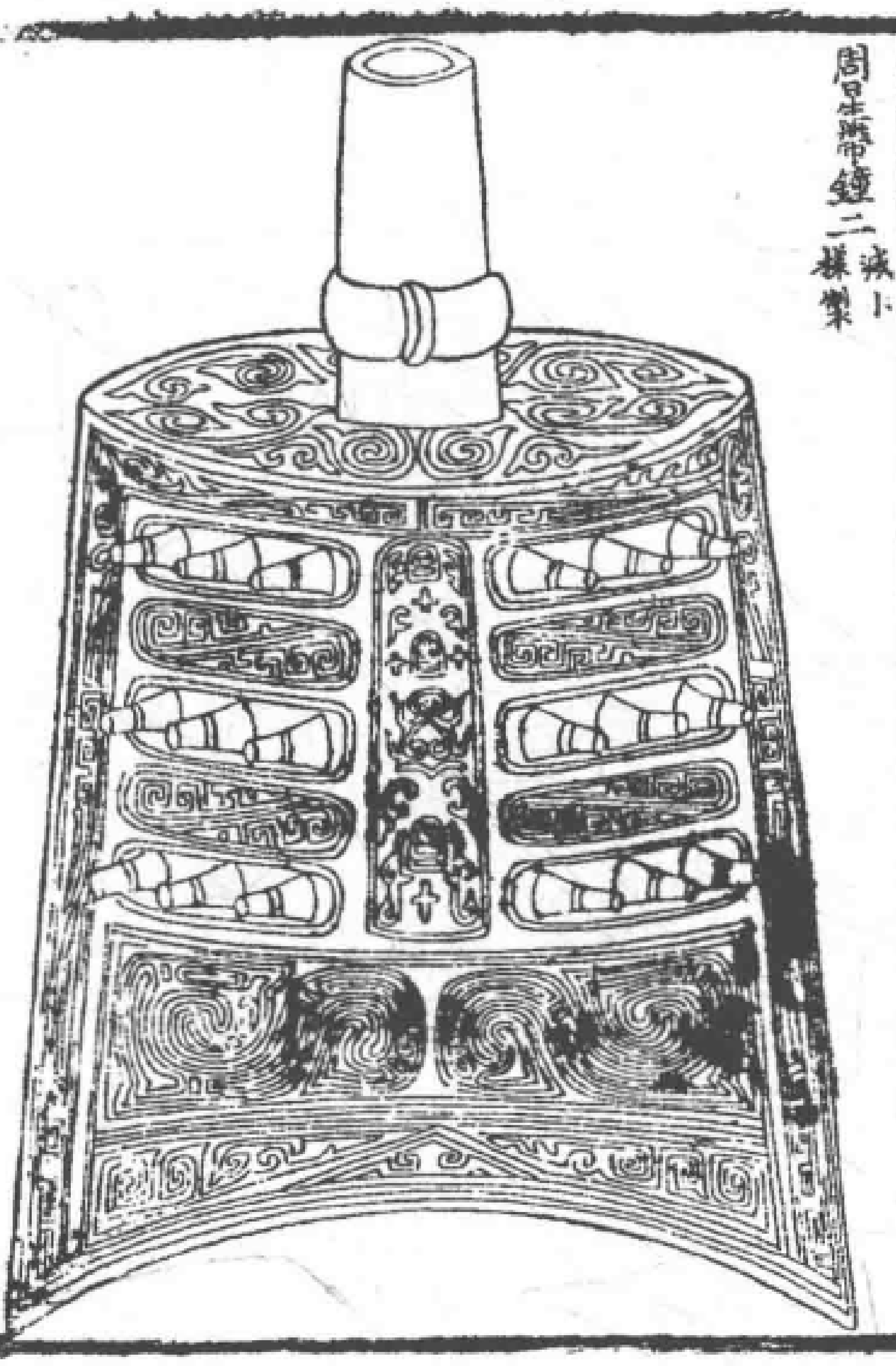
後一器高九寸二分甬長四寸二分徑一寸四分有旋兩舞相距五寸一分横四寸二分兩銑相距六寸横四寸六分枚三十六各長一寸重一十二斤十有四兩無銘

右二器大槩頗同其稍異處惟巨細不等然所飾特各一面甬皆實而不通其鼓鉦與舞間一律作篆帶比它鍾亦略相似但舞之兩旁有垂帶若鼎彝中兩耳狀故以挾耳名之疑因時製作變易而設飾之巧以至此焉

周星帶鐘一（減小樣製）



周星帶鐘二（減小樣製）

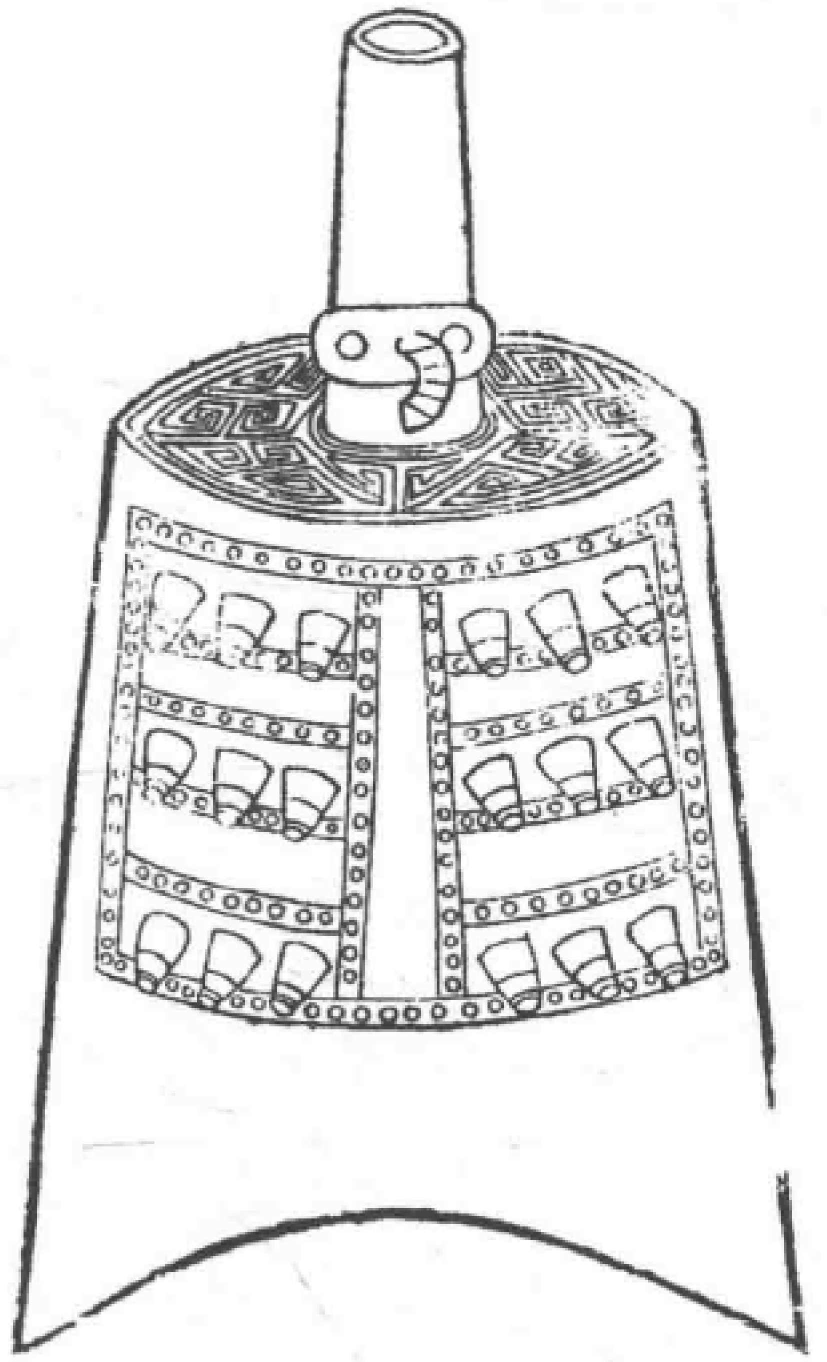


前一器高八寸四分甬長四寸四分徑一寸四分兩舞相距六寸三分横四寸八分兩銑相距七寸八分横五寸二分枚三十六各長四分重十有七斤無銘

後一器高八寸五分甬長三寸九分徑一寸四分有旋兩舞相距六寸二分横四寸兩銑相距六寸七分横四寸三分枚三十六各長八分重十有一斤二兩無銘

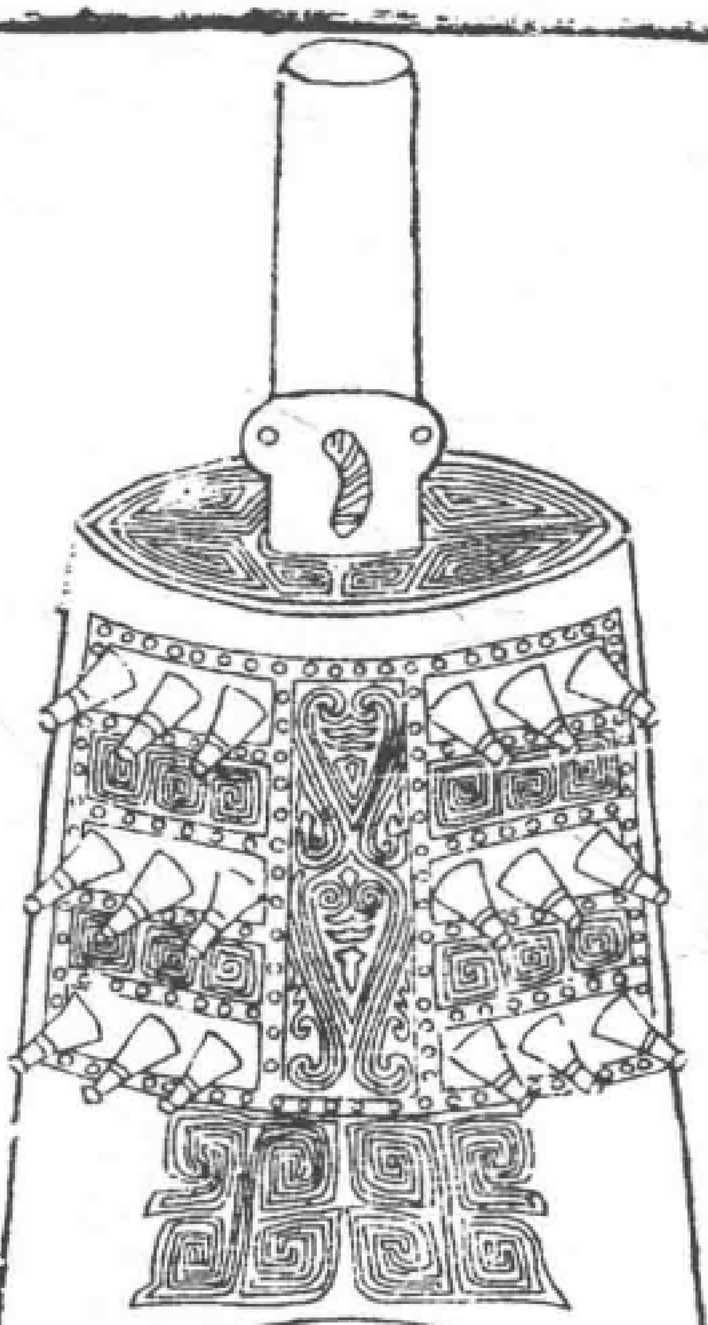
右二器皆飾以星紋按舜之象服十有二章而日月星辰最爲繪衣之首又彝器中多著以星象者如月星尊是也但前一器甬作雲紋鼓閒著以雷篆後一器所飾尤加繁縟然觀其煎金凝冶之工殆出一時耳

周輔乳鐘一（減小樣製）



高九寸五分甬長四寸四分有旋兩舞相距六寸九分橫五寸一分兩銑相距八寸二分橫五寸九分枚三十六各長七分重十有七斤四兩無銘

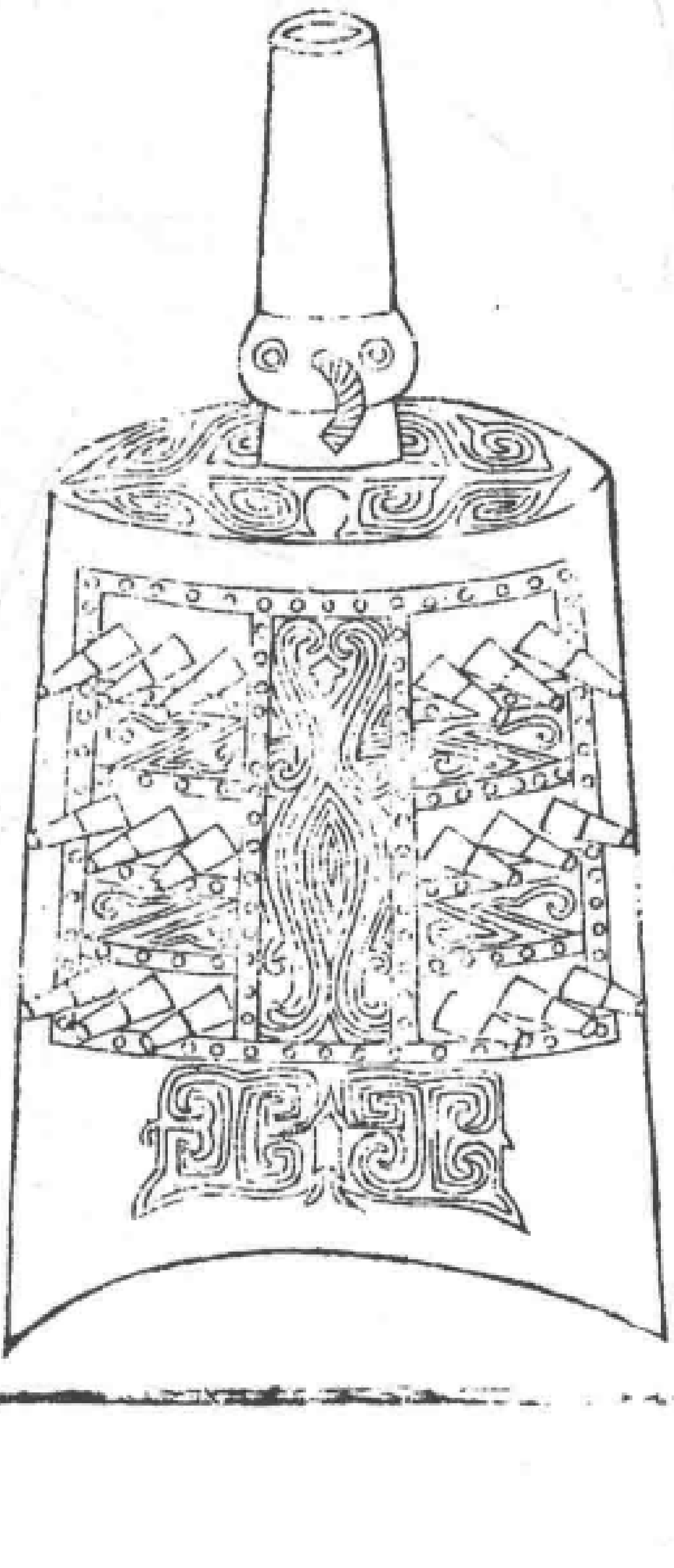
周輔乳鐘二（減小樣製）



高一尺五分甬長五寸六分有旋兩舞相距七寸橫五寸三分兩銑相距八寸橫六寸一分枚三十六各長一寸三分重一十六斤十有一兩無銘

右二器鍾大者爲特而鎛次之其最小則爲編鍾今此鍾視其量數葢特鍾也而環體被枚乳凡三十有六焉宋李照號爲知樂其論枚乳則以謂用節餘聲葢聲無以節則鍠鍠成韻而隆殺雜亂其理然也是鍾之名曰輔乳亦即其實而已耳

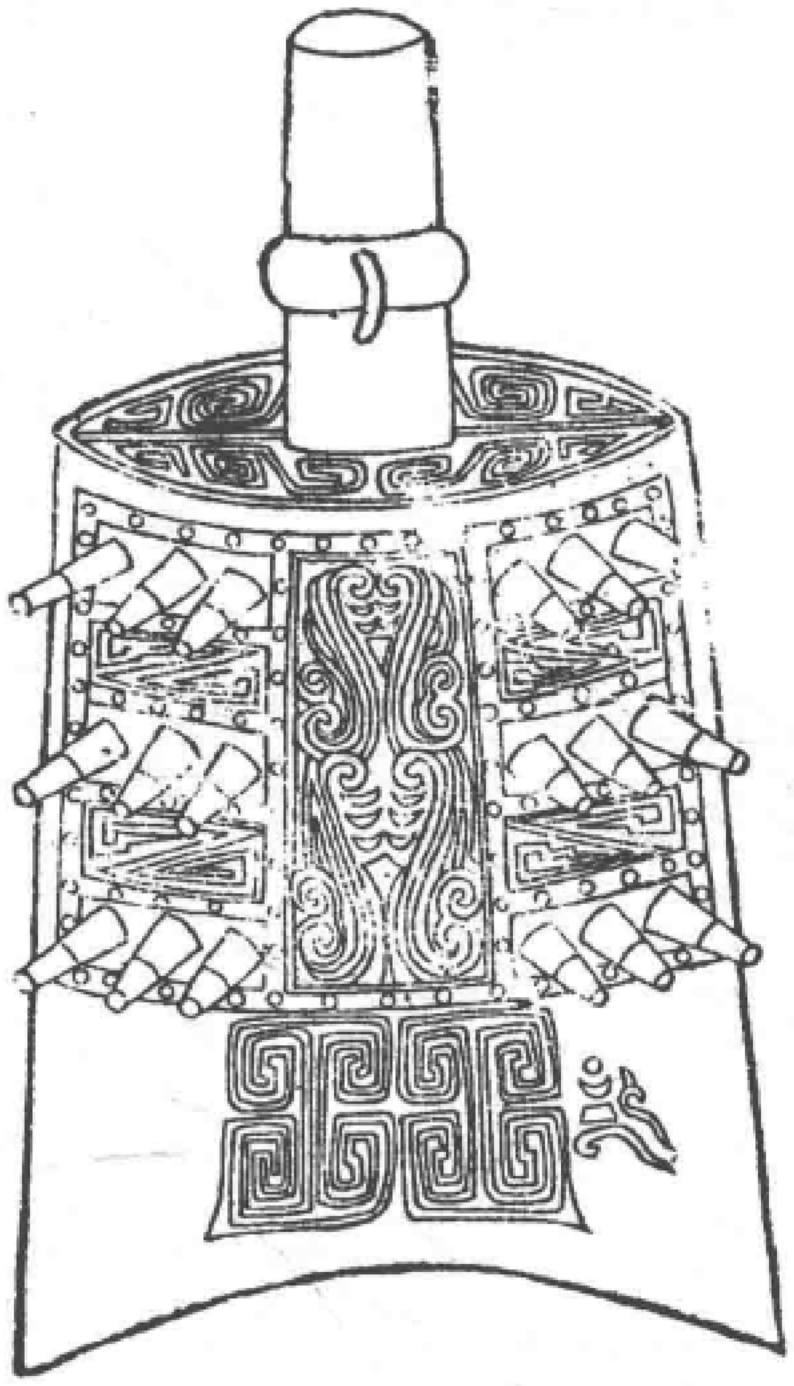
周碎乳鍾一（減小樣製）



高七寸四分甬長四寸徑一寸一分有旋兩舞相距五寸横二寸五分兩銑相距五寸六分横四寸枚三十六各長九分重七斤有半

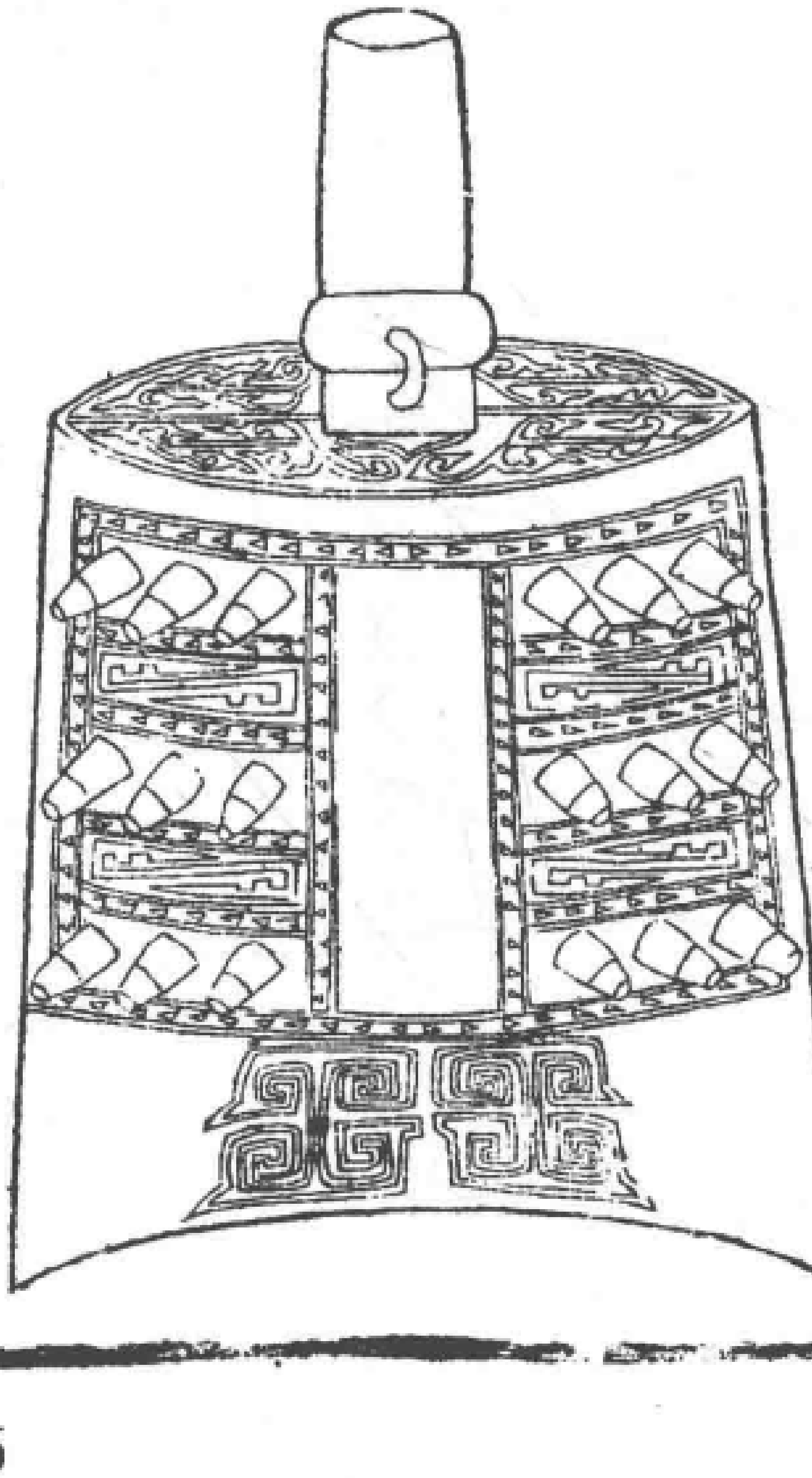
無銘

周碎乳鍾二（減小樣製）

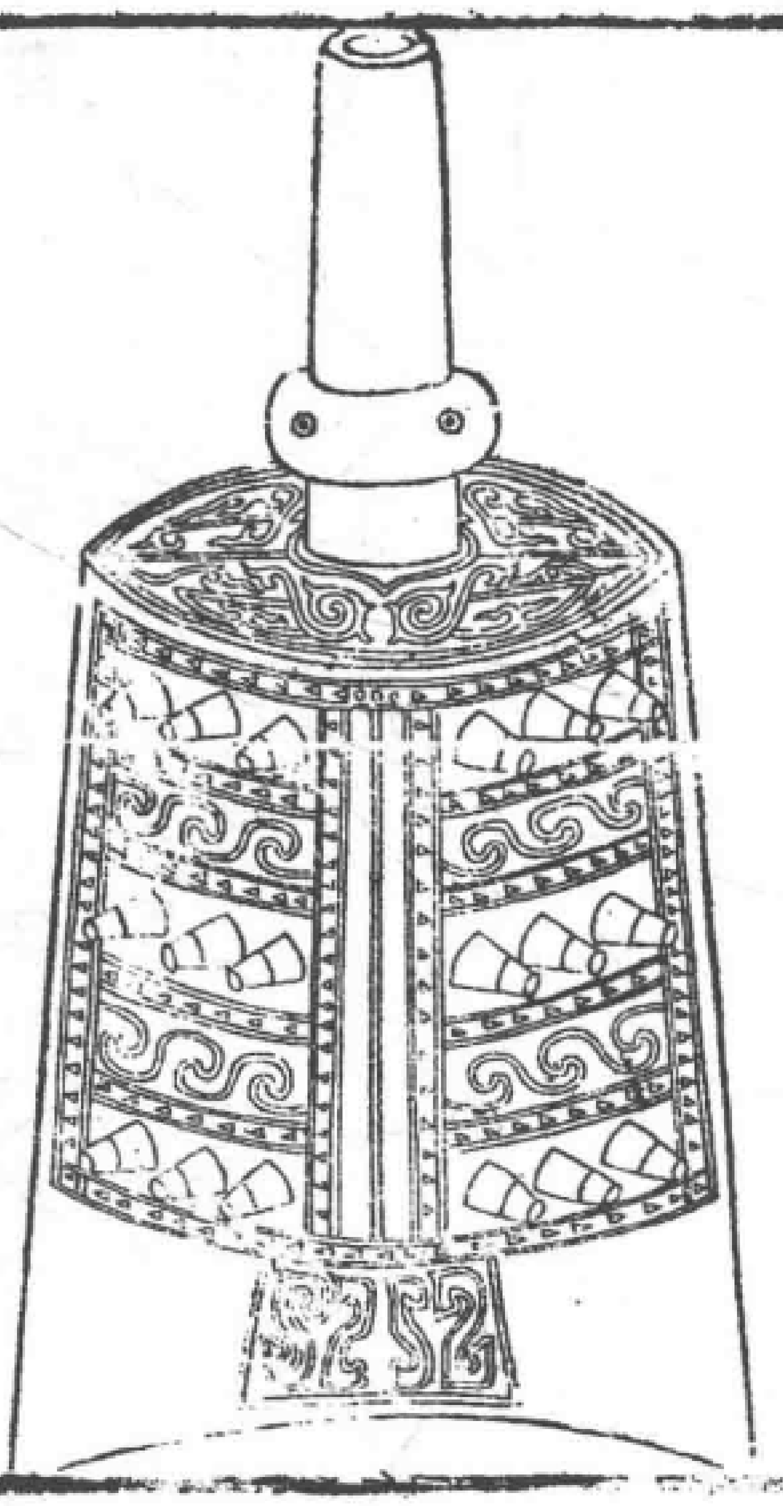


高七寸五分甬長五寸徑一寸五分兩舞相距六寸二分橫四寸四分兩銑相距七寸二分橫五寸二分枚三十六各長一寸二分重一十六斤有半無銘

周碎乳鍾三（減小樣製）



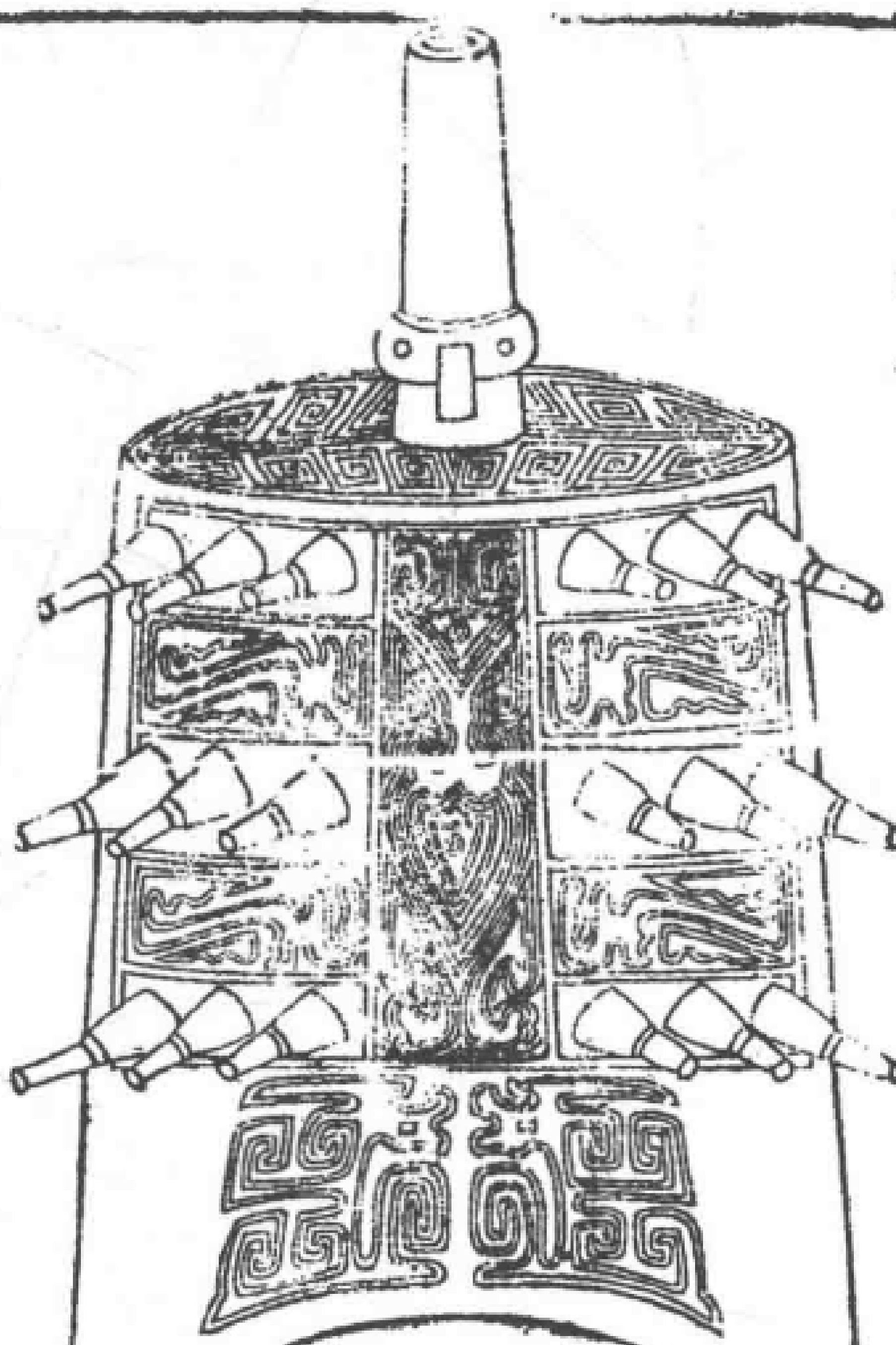
高九寸五分甬長四寸六分徑一寸六分有旋兩舞相距七寸橫五寸六分兩銑相距[illegible]寸四分橫六寸枚三十六各長七分重二十五斤有半無銘



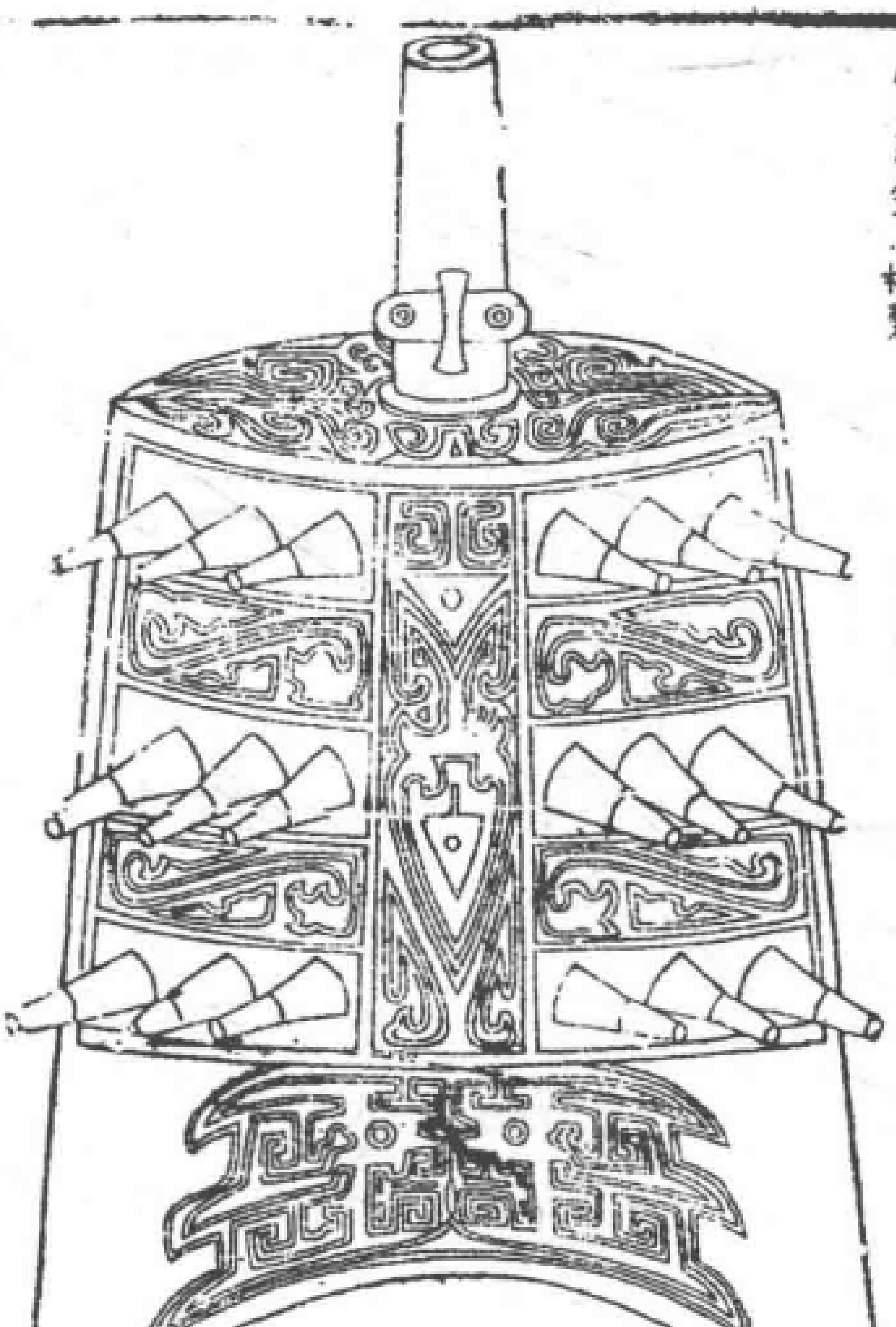
周碎乳鍾四（減小樣製）

高九寸二分甬長五寸一分徑一寸五分有旋兩舞相距七寸横五寸五分兩銑相距七寸八分横六寸枚三十六各長六分重二十斤無銘

右四器於三十六枚之外皆飾以碎乳此其大同者前二器鉦上作篆帶而鼓間有雲雷之狀後二器枚間鼓上皆作夔形此其異者然文鏤典雅俱周器也

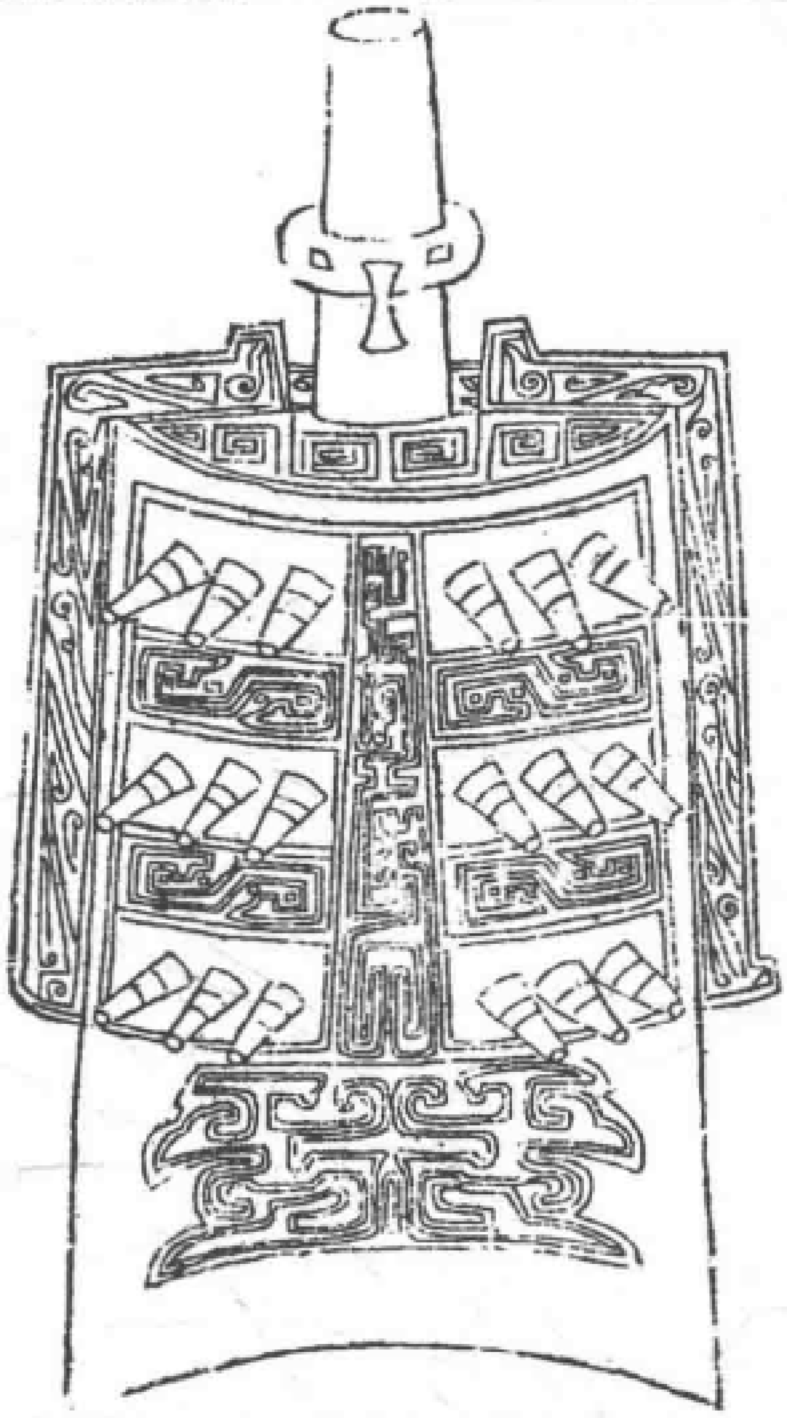


周大編鍾一（減小樣製）

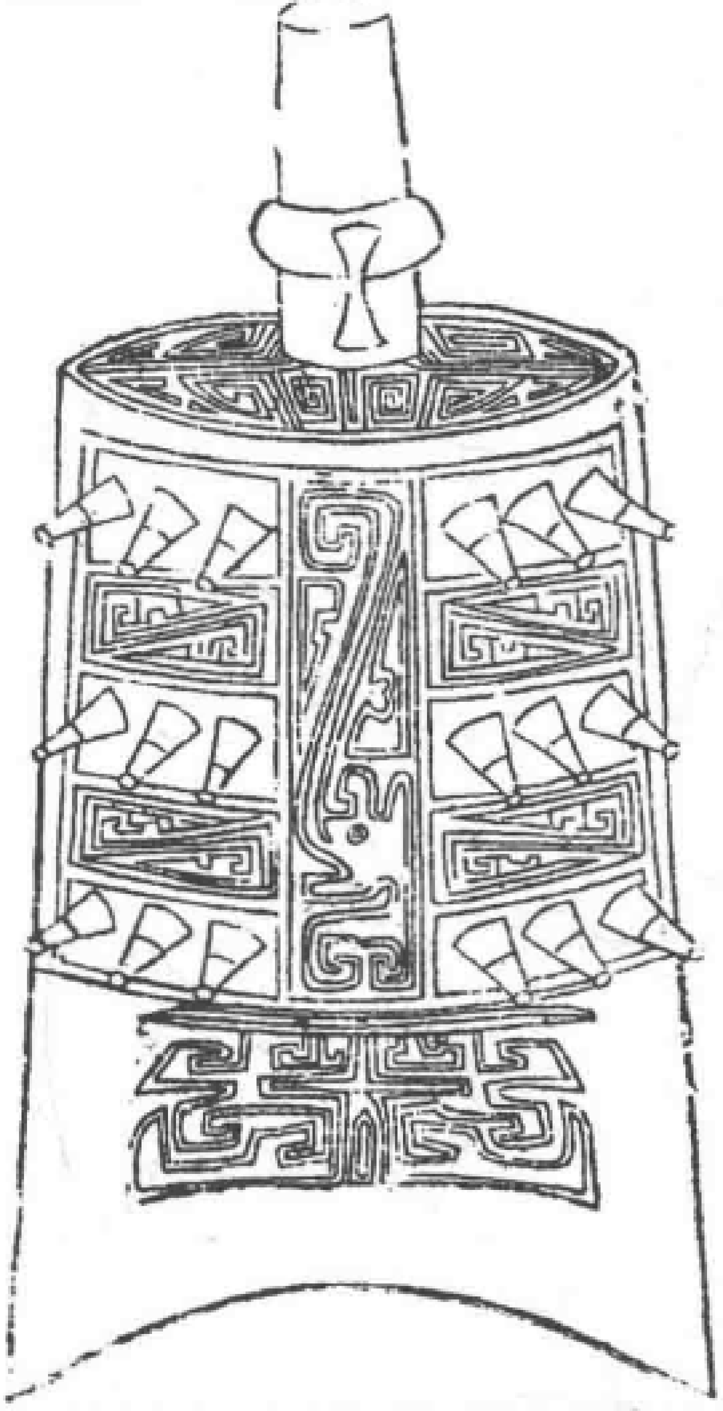


周大編鍾二（減小樣製）

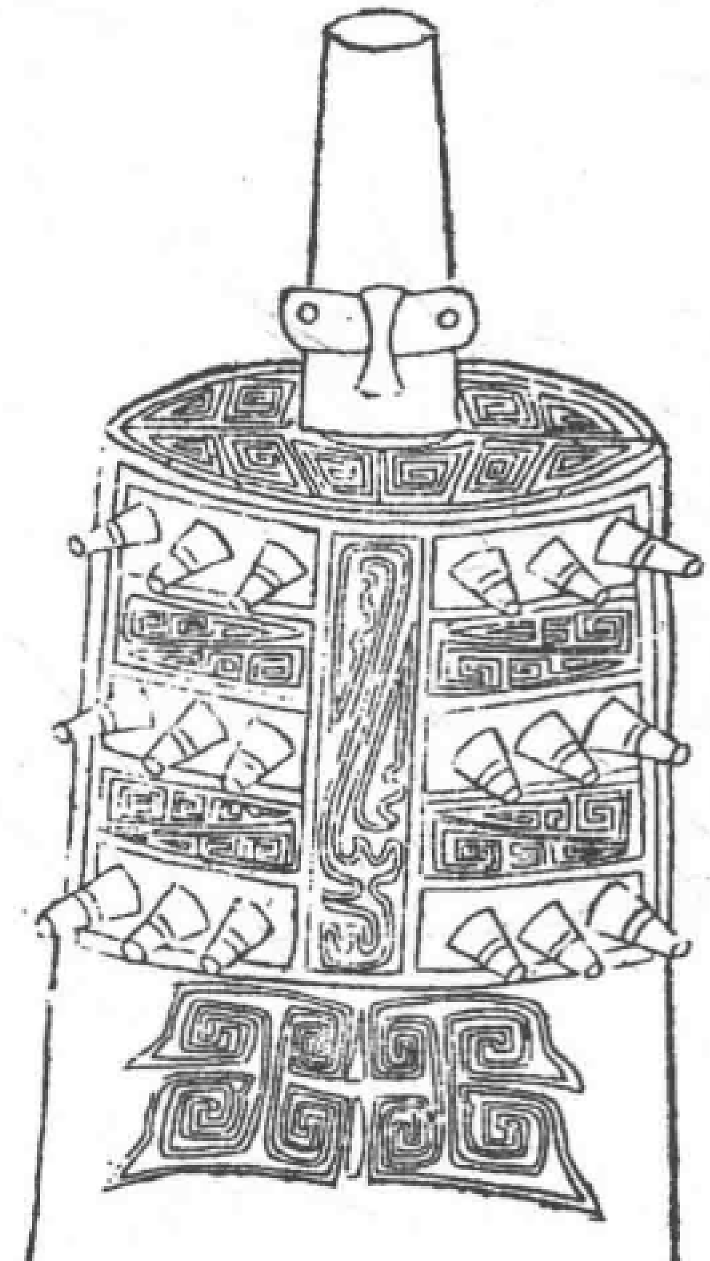
周大編鐘三（減小樣製）



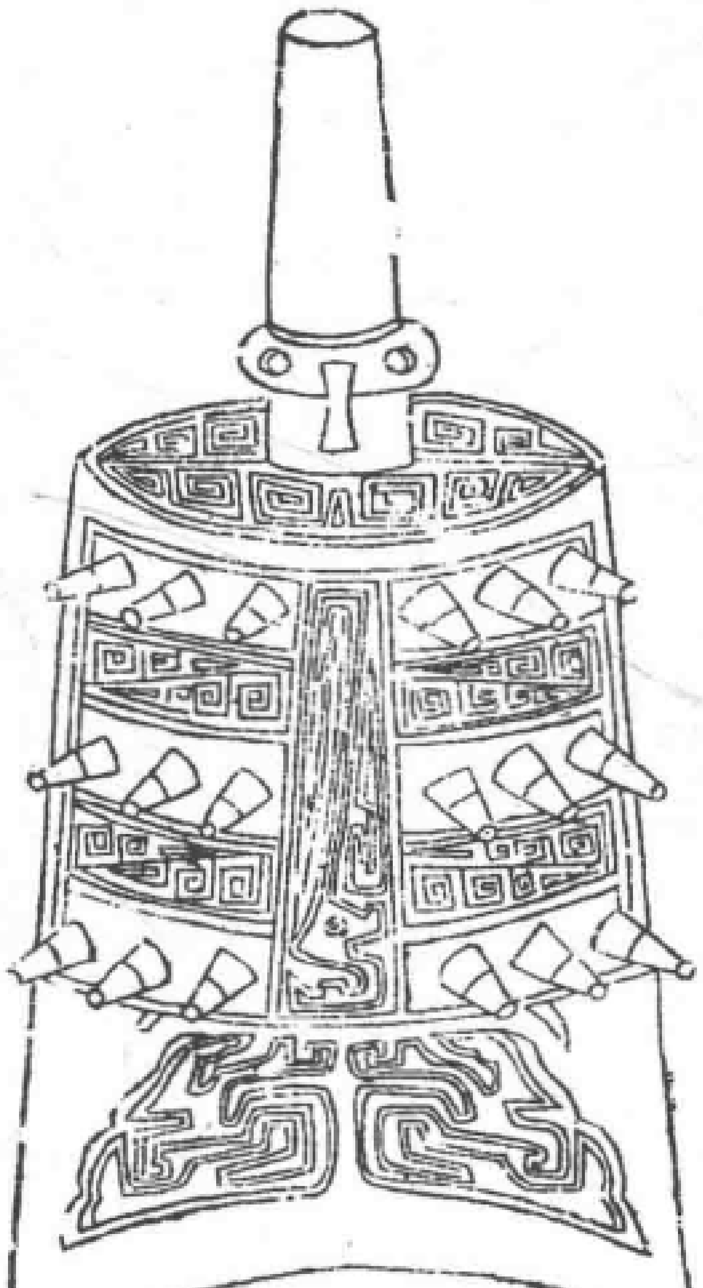
周大編鐘四（減小樣製）



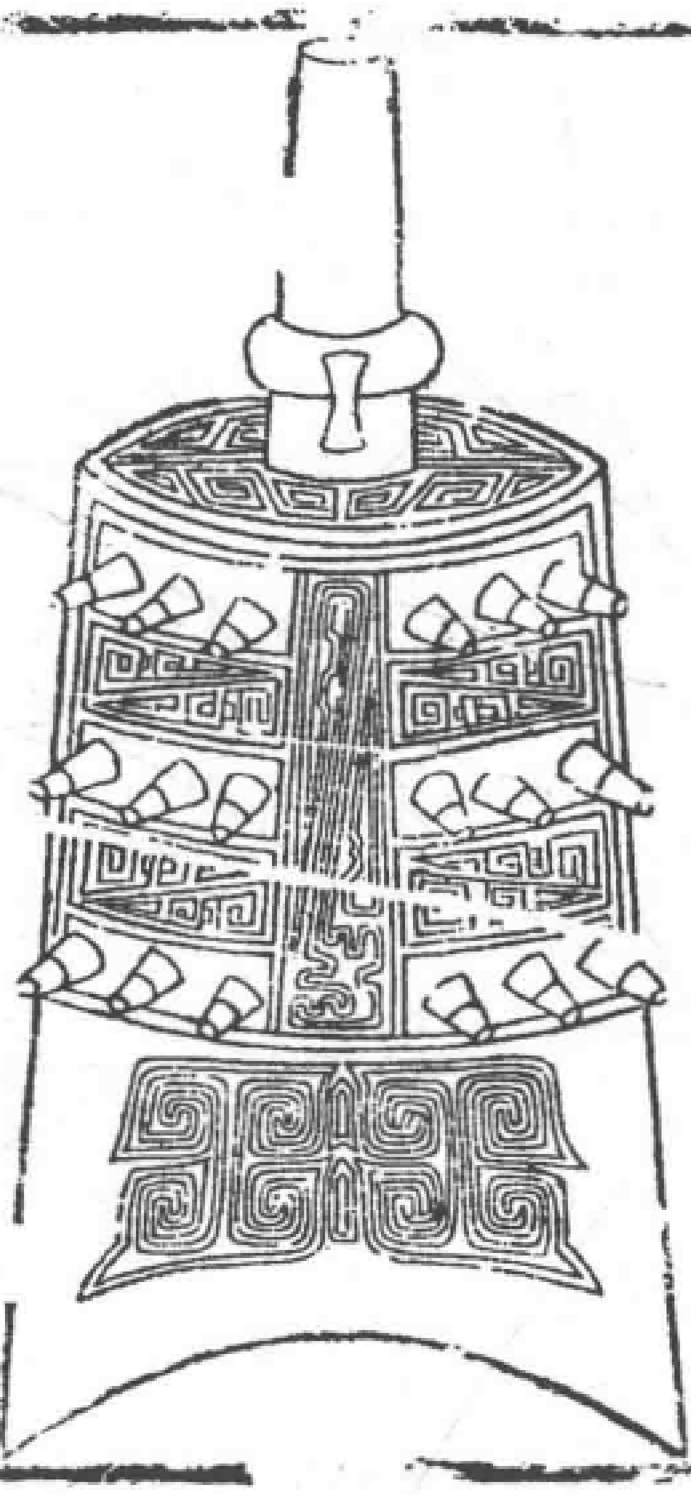
周大編鐘五（減小樣製）



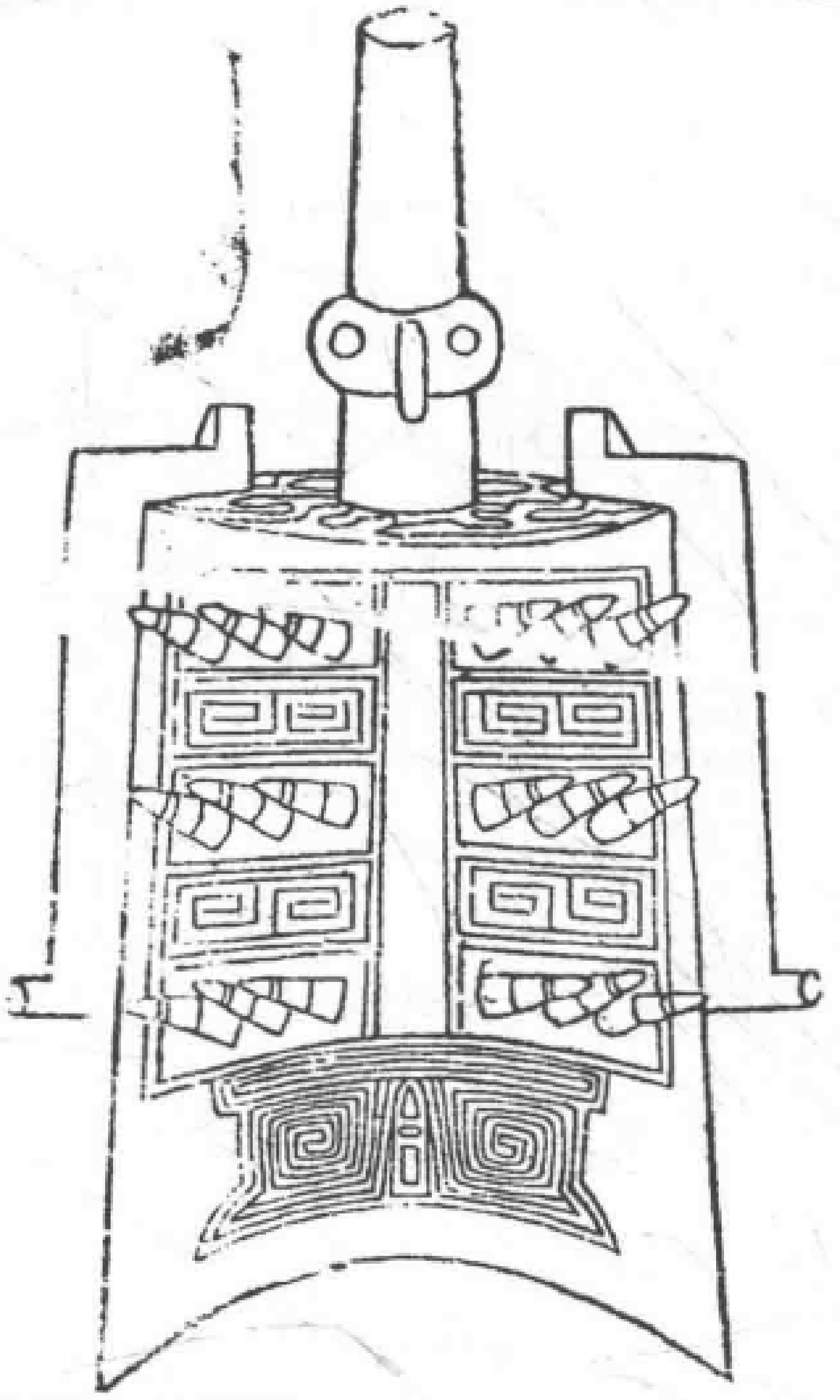
周大編鐘六（減小樣製）



周大編鐘七（減小樣製）



周大編鐘八（減小樣製）



原缺

第五器高一尺五寸六分甬長七寸二分徑一寸二分兩舞相距七寸五分横五寸七分兩銑相距八寸六分横五寸四分枚三十六重三十八斤五兩無銘

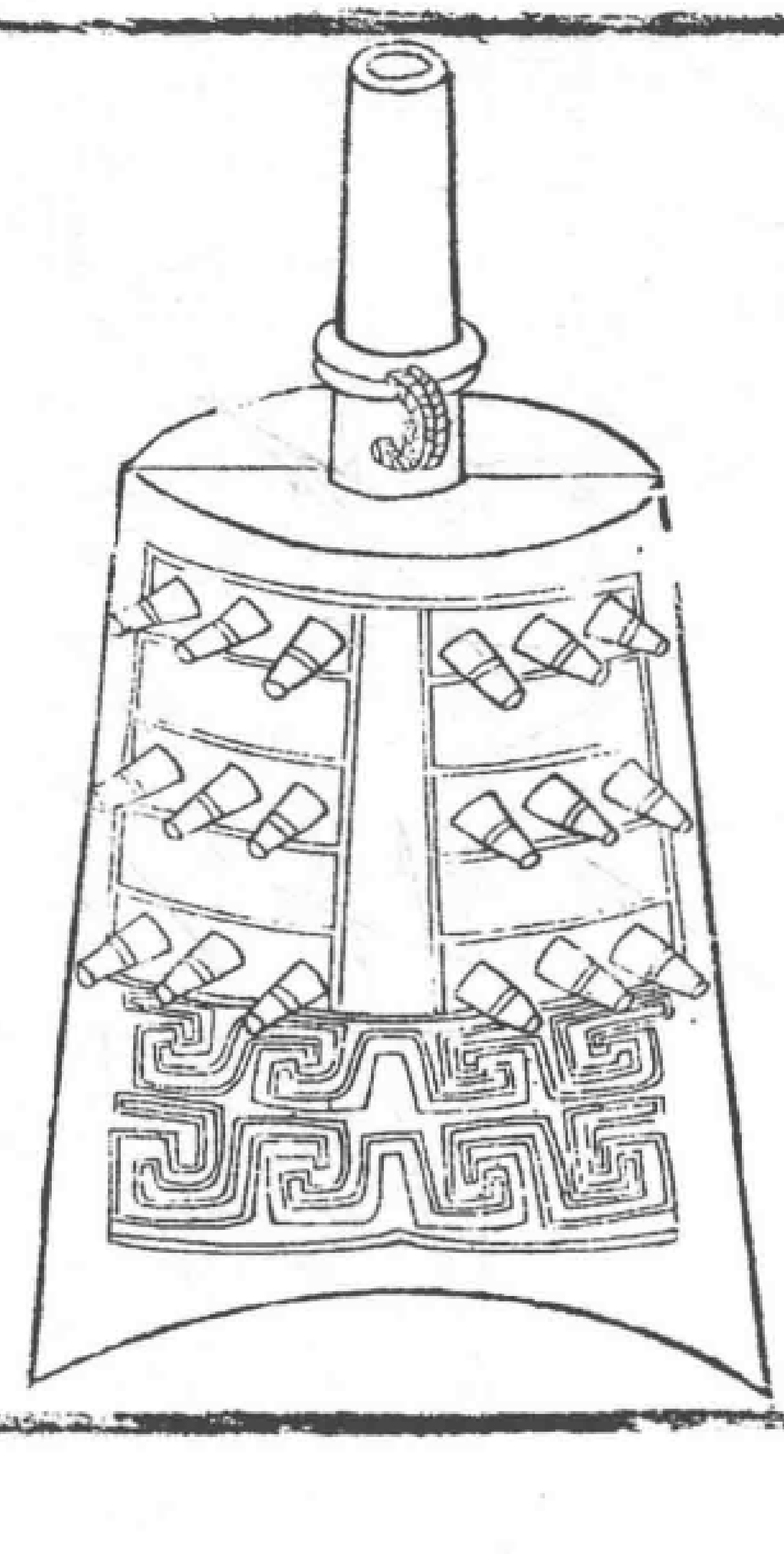
第六器高一尺四寸七分甬長七寸二分徑一寸二分兩舞相距八寸二分横五寸七分兩銑相距八寸五分横六寸一分枚三十六重二十九斤一十二兩無銘

第七器高一尺六寸甬長六寸五分徑一寸五分兩舞相距八寸七分横六寸一分兩銑相距八寸四分横六寸枚三十六重三十一斤有半無銘

第八器高一尺四寸甬長四寸六分徑一寸二分兩無相距七寸二分横五寸五分兩銑相距七寸六分横四寸九分枚三十六重三十斤四兩無銘

右八器凡編鍾小於鎛而今此數器爲豈其律數加倍而成之者歟篆帶之上皆盤虁而擁隧之間亦復如此衡甬旋蟲同質素若出一體惟三與八二器自兩舞循下翼然如觚之有稜爲特異耳且古之樂鍾形範非圜屬幹於簴而扣之則牢結不動後世圜其製而虛係以直垂值其考擊則揺曳而生餘韻失之遠矣觀此數鍾誠爲得法

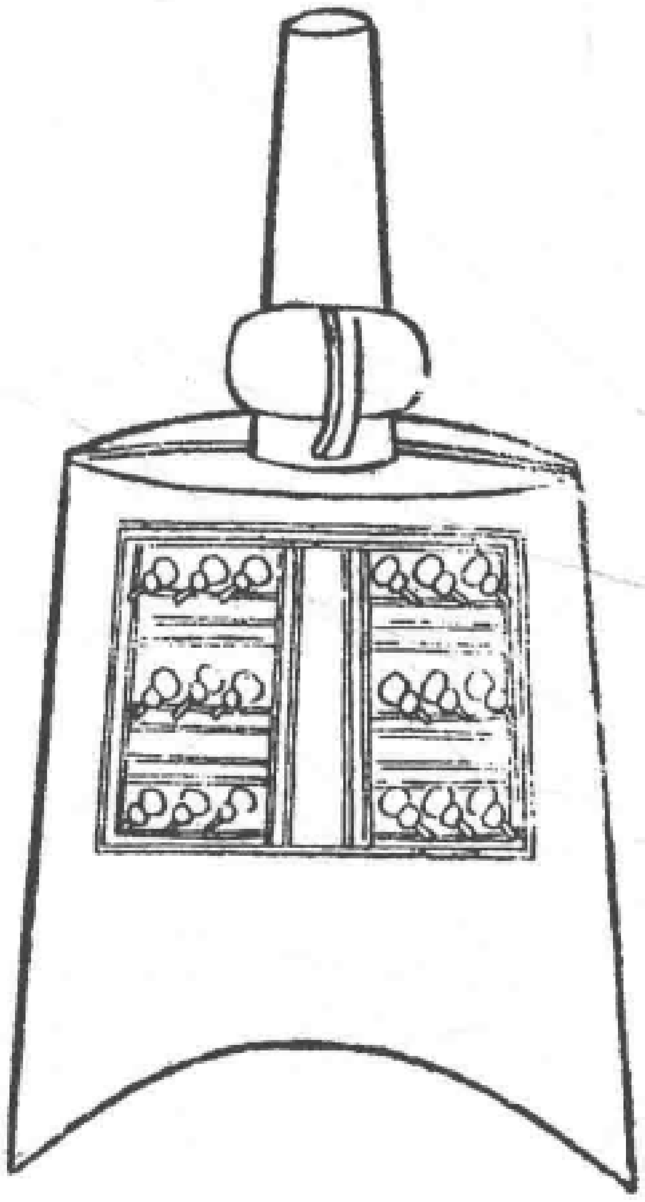
周素帶鍾（減小樣製）



右高一尺三寸五分甬長六寸四分徑一寸七分有旋兩舞相距七寸三分横五寸三分兩銑相距八寸五分横六寸四分枚三十六各長一寸四分重二十九斤十有二兩無銘

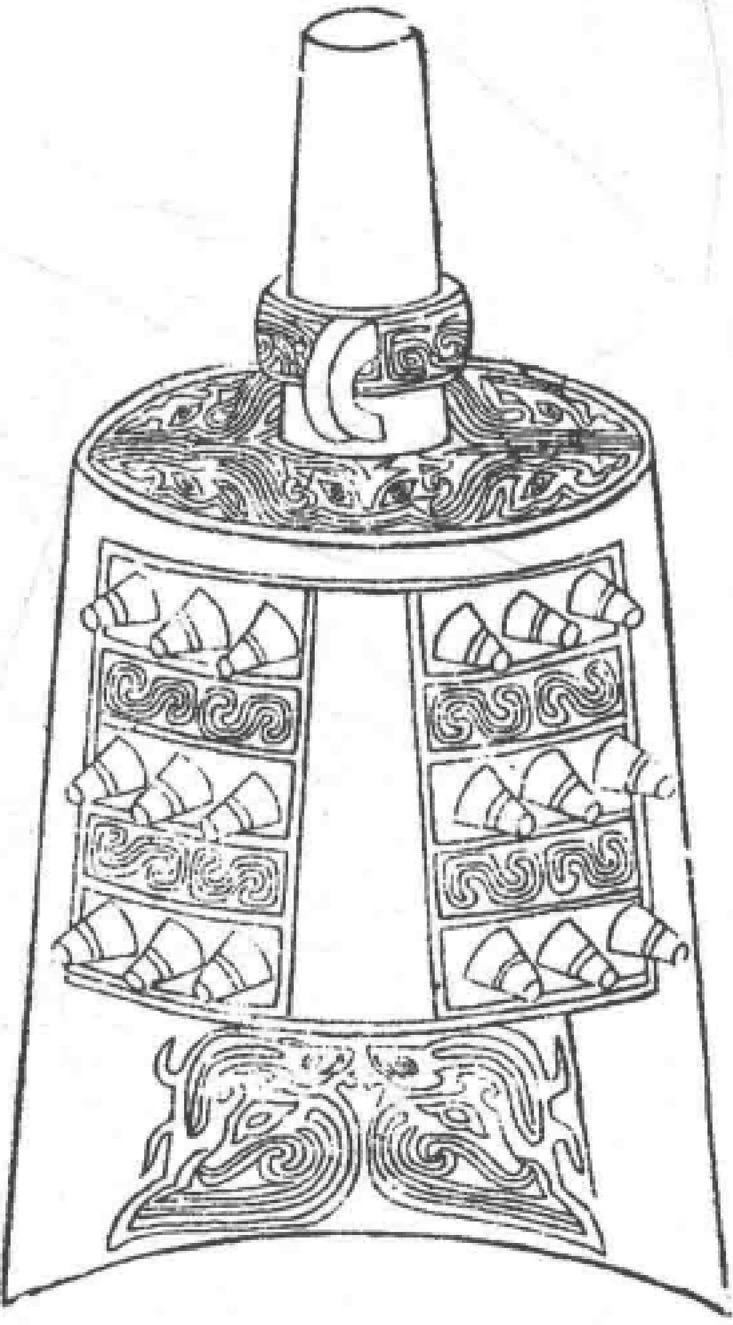
是器甬旋皆近周制獨旋作綯紐狀無復蟲幹之飾葢變古法也又唯一面有枚介畦畛間復作兩山旁爲雲紋於篆帶間則特不飾自是一類鍾耳然考之亦周物也

周素篆鍾（減小樣製）



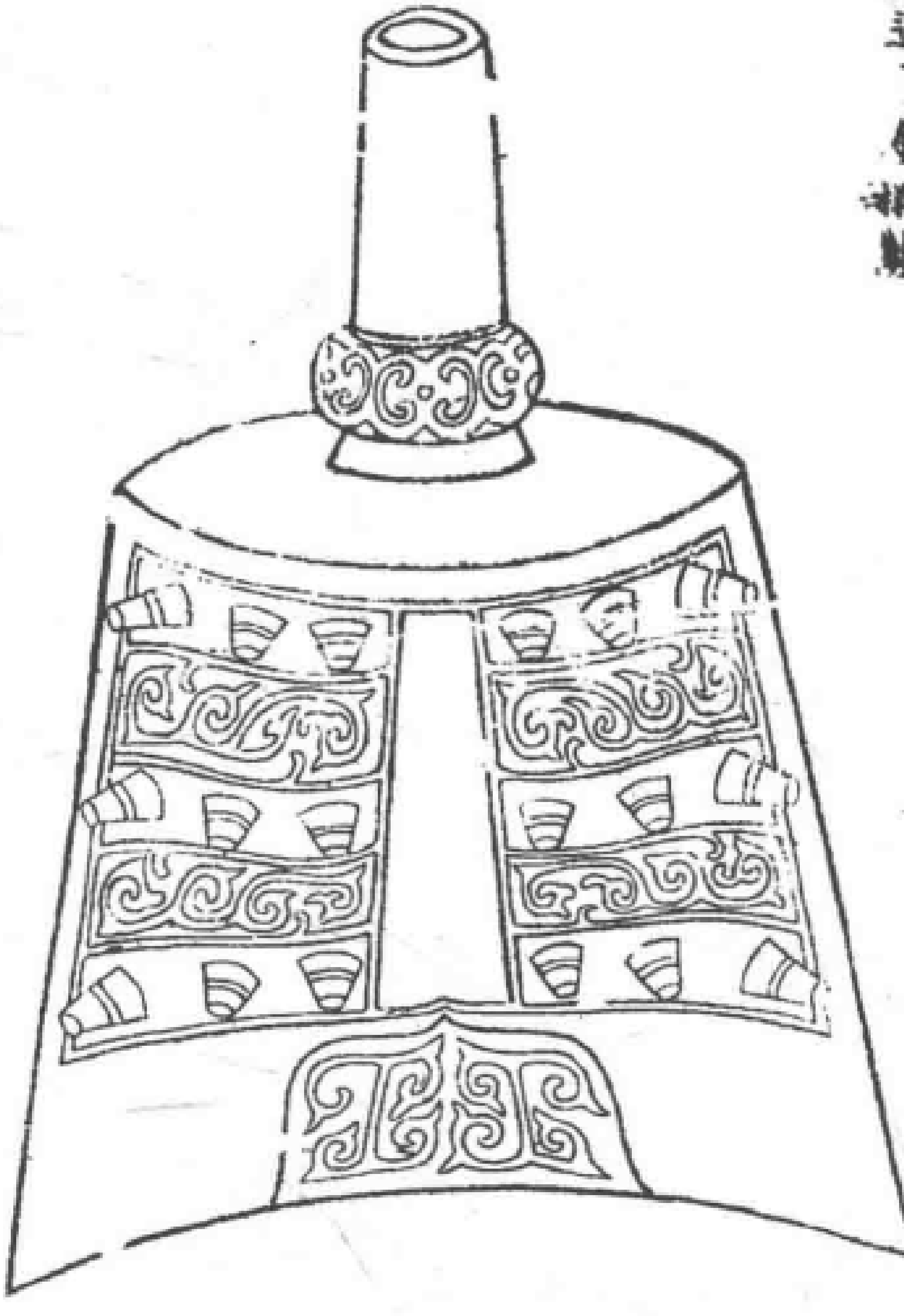
右高五寸一分甬長三寸一分徑七分兩舞相距三寸七分横三寸一分兩銑相距四寸二分横二寸九分枚三十六各長五分重五斤一兩無銘此鍾當篆間純素而無它飾又實其甬枚景脩銳而製鍊稍精亦古制也

周雙鳳鍾（減小樣製）



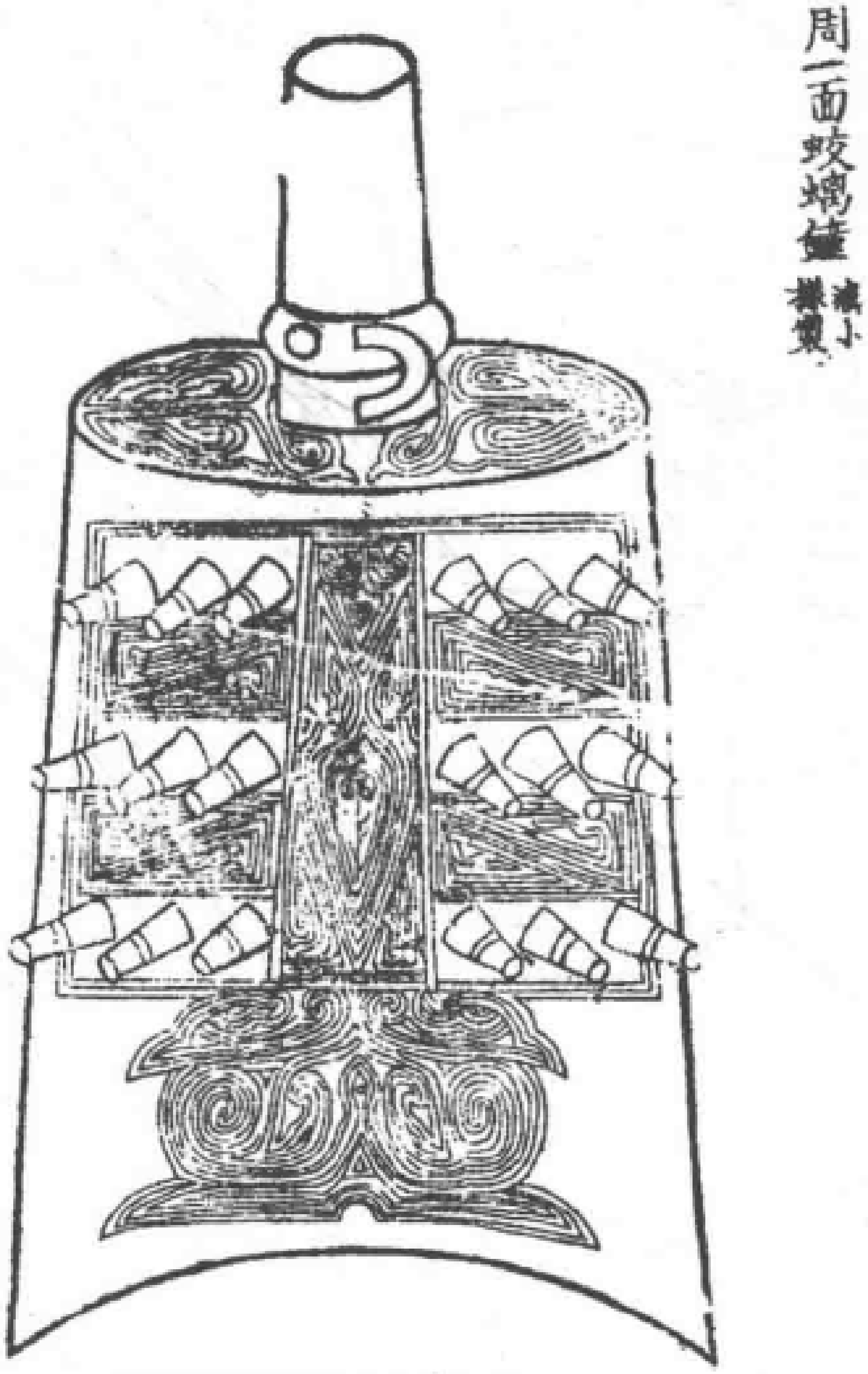
右高九寸六分甬長四寸九分有旋兩舞相距六寸八分横五寸六分兩銑相距七寸六分横五寸九分枚三十六各長九分重十有七斤五兩無銘是鍾甬幹純素鼓間以雙鳳爲飾頂上復作八鳳有徊翔之狀鳳瑞世之物此所以取象者葢本諸此

周通甬鍾（減小樣製）



右高一尺三分甬長五寸五分徑二寸三分兩舞相距八寸三分橫五寸兩銑相距一尺二分橫六寸九分枚三十六各長七分重三十二斤無銘是器篆帶作雲紋鼓間亦如之甬上特無旋蟲而出六乳瑩若星然形質渾厚而于之中作線紋狀非它鍾之比以其甬與體貫通故以通甬名之

周一面蛟螭鍾（減小樣製）



右高一尺六分甬長五寸三分徑一寸六分有旋兩舞相距六寸八分橫四寸二分兩銑相距七寸四分橫五寸枚三十六各長一寸四分重十有六斤無銘考之它器兩面各有所飾而此乃一面有之昔鳧氏爲鍾惟篆於枚鉦間致飾焉是器乃爲蛟螭之狀則知昔人隨時而損益之也然而或損之不見其不足或益之不見其有餘此所以能名世耳詳

類物也

至大重修宣和博古圖録卷第二十三

至大重修宣和博古圖録卷第二十四

鍾三（三十一器）

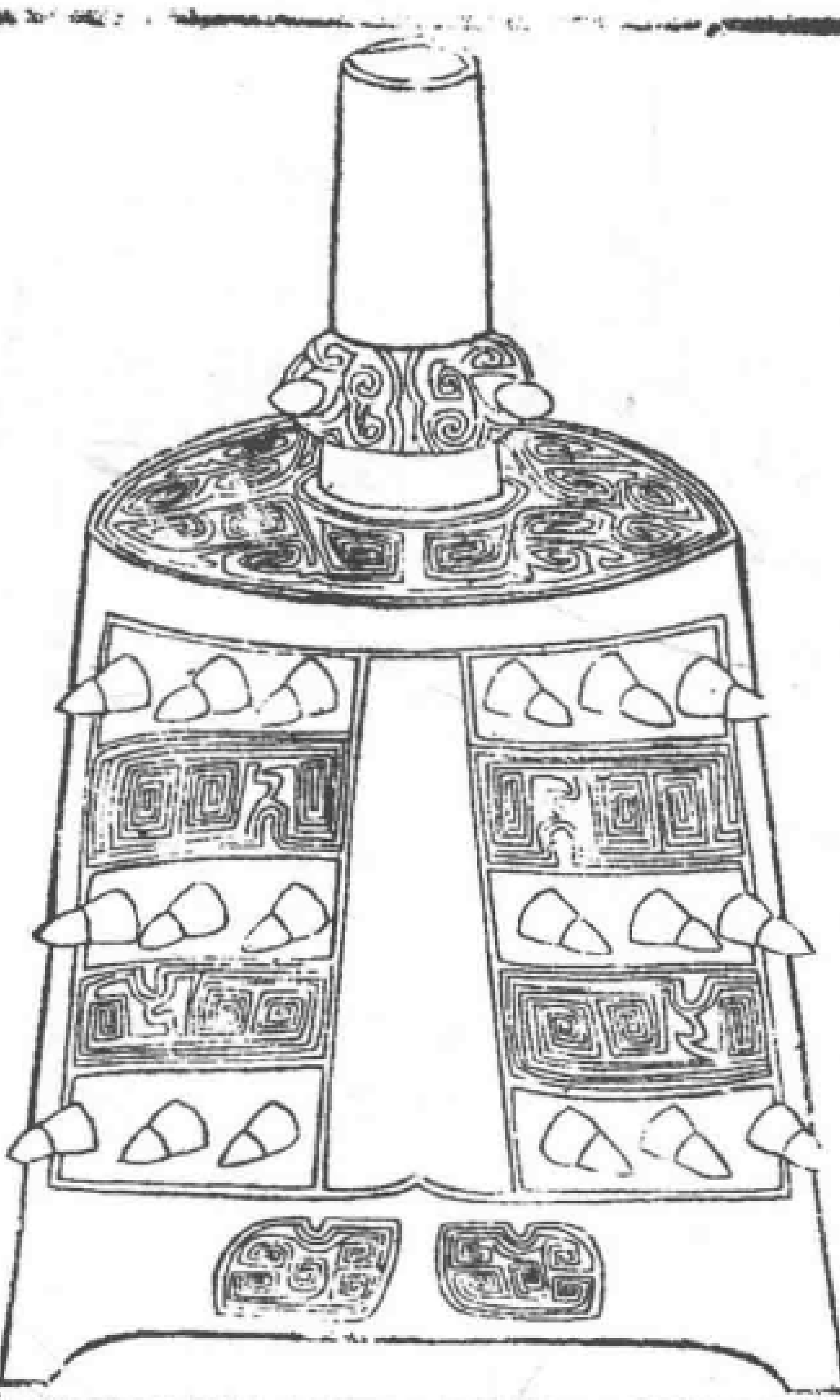
周

雷紋鍾一
雷紋鍾二
旋紋鍾
細雷紋鍾
山紋鍾
實甬鍾一
實甬鍾二
實甬鍾三
實甬鍾四
實甬鍾五
盤紆鍾
一面篆帶鍾
對螭山甬鍾

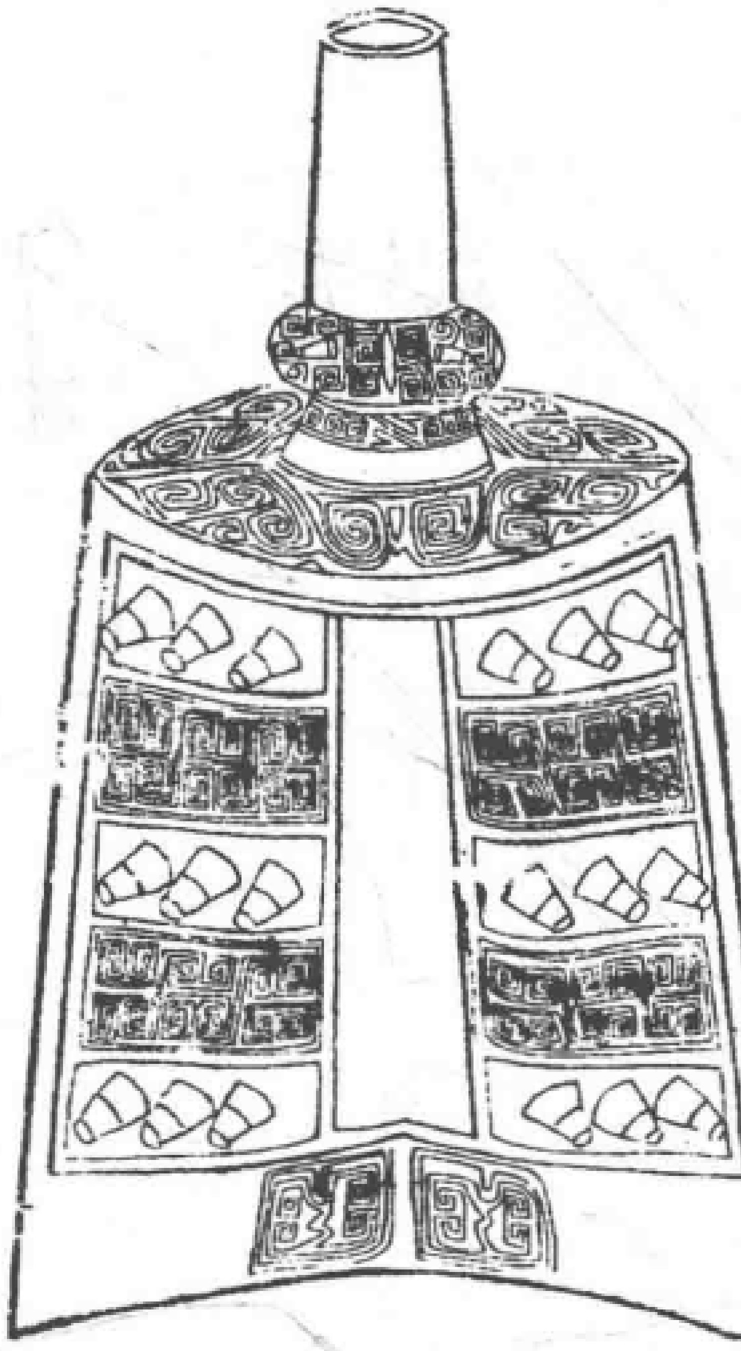
百乳鍾
盤雲鍾
隧鍾
山鍾一
山鍾二
山鍾三
山鍾四
山鍾五

山鍾六
小編鍾一
小編鍾二
小編鍾三
小編鍾四
小編鍾五
小編鍾六
小編鍾七
小編鍾八
小編鍾九

周雷紋鐘一（減小樣製）



周雷紋鐘二（減小樣製）

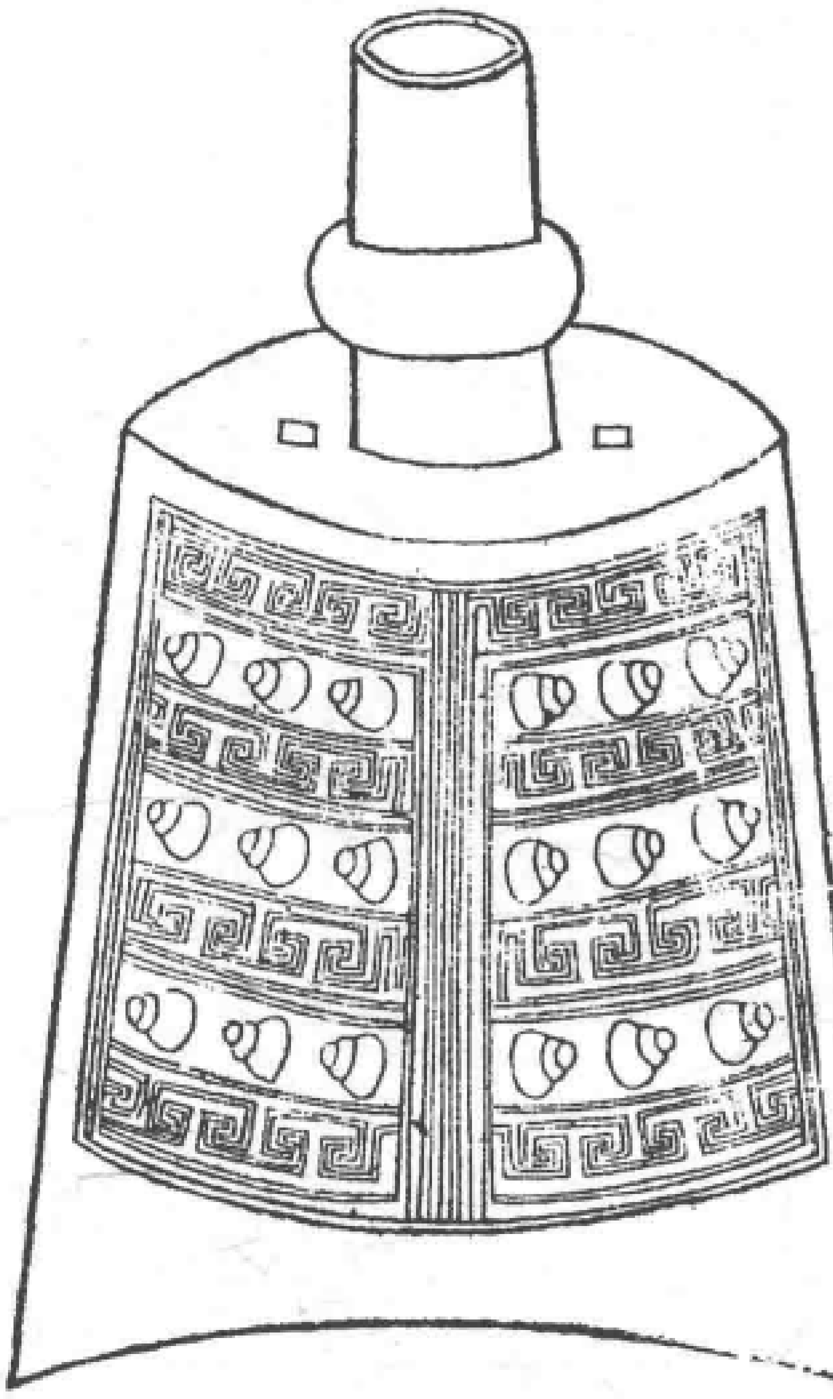


前一器高九寸六分甬長六寸徑一寸八分兩舞相距七寸一分橫四寸兩銑相距九寸橫七寸一分枚三十六各長七分重二十六斤十有二兩無銘

後一器高八寸一分甬長四寸七分徑一寸五分兩舞相距六寸橫五寸二分兩銑相距七寸二分橫六寸枚三十六各長五分重一十三斤有半無銘

右二器甬皆中空前一器甬于枚鉦間遍錯雷電之紋後一器旋上隱起雷篆篆帶之間復作花紋於舞銑則純素葢變古未遠殆是周末器耳

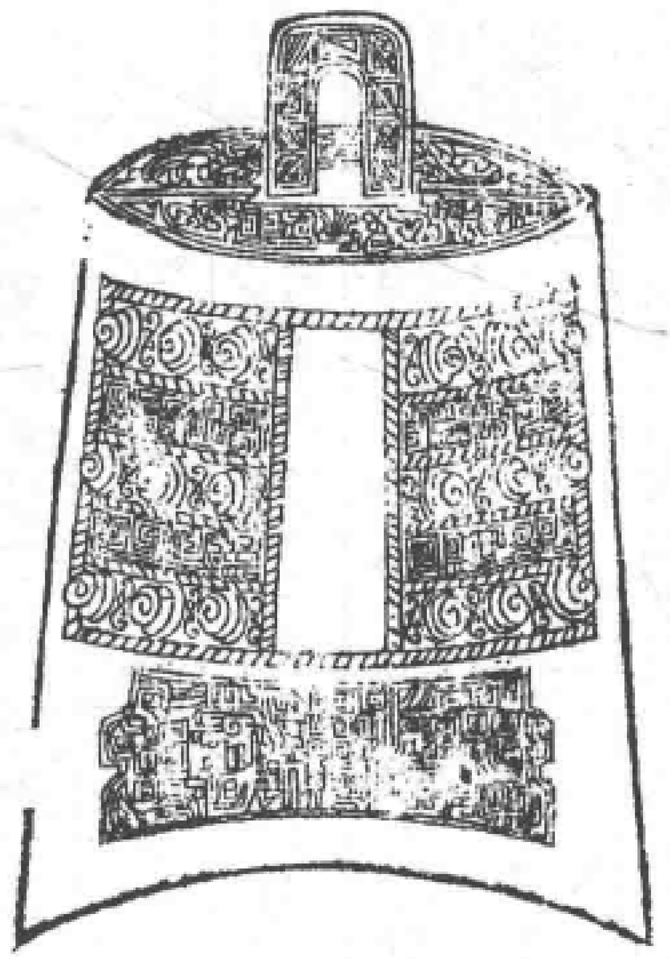
周旋紋鍾（依元樣製）



右高八寸七分甬長四寸徑一寸九分兩舞相距六寸七分横四寸五分兩銑相距八寸一分横五寸一分枚三十六各長六分重一十八斤十有一兩無銘是器制衣作純質而三十六枚各作螺紋旋轉之狀夫作樂之聲貴夫回旋不迫則聲之所以流暢也若乃噍以殺則知其爲哀粗以厲則知其爲怒是豈回旋不迫之義耶葢音聲之道與政通而昔人

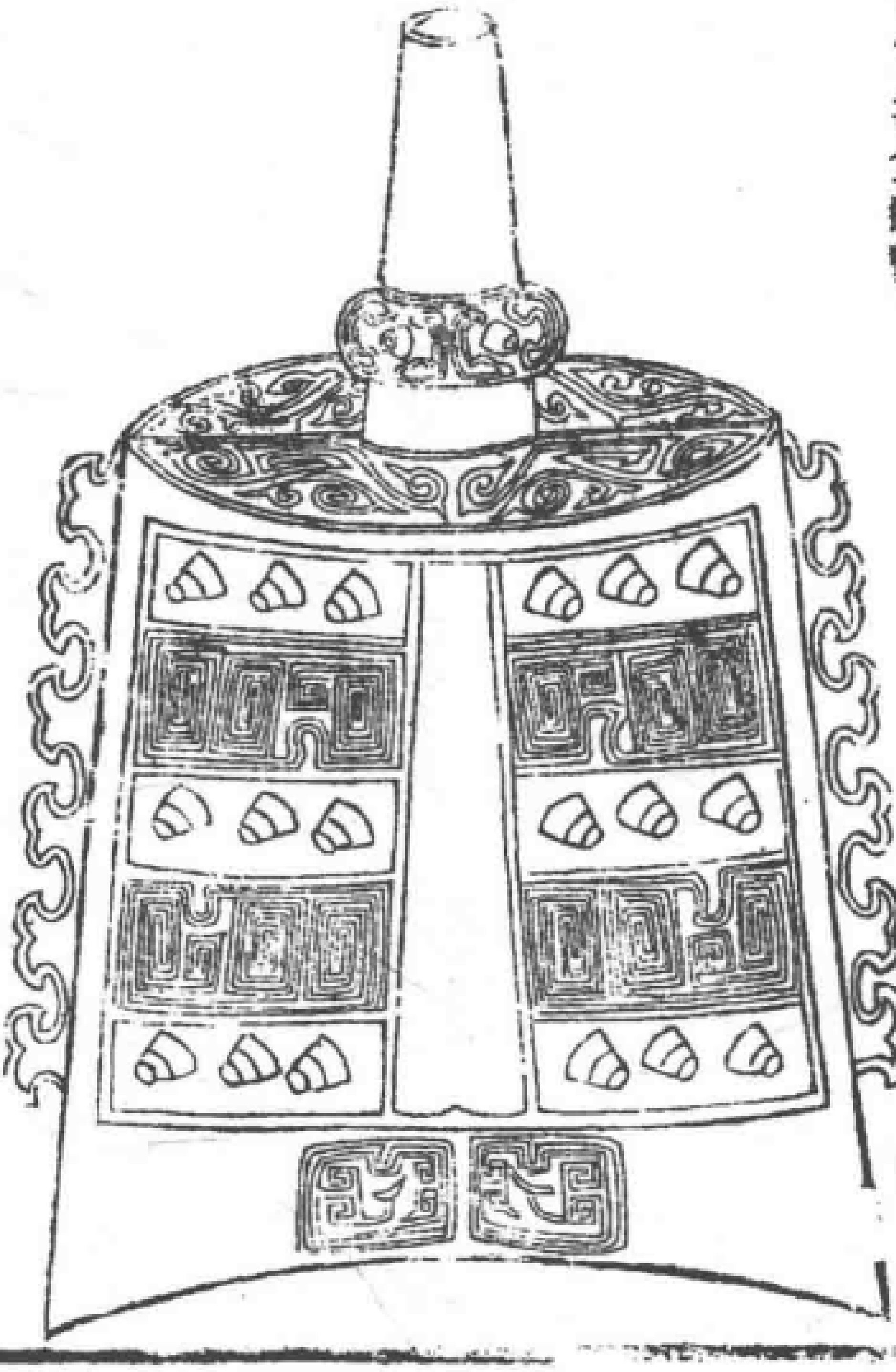
於制器尚象者如此若夫量其小大則非鑄與編鍾之類其特鍾歟但潛祕深壤爲日已久叩之嘶鬱無從考其所中者何聲耳

周細雷紋鐘（依元樣製）



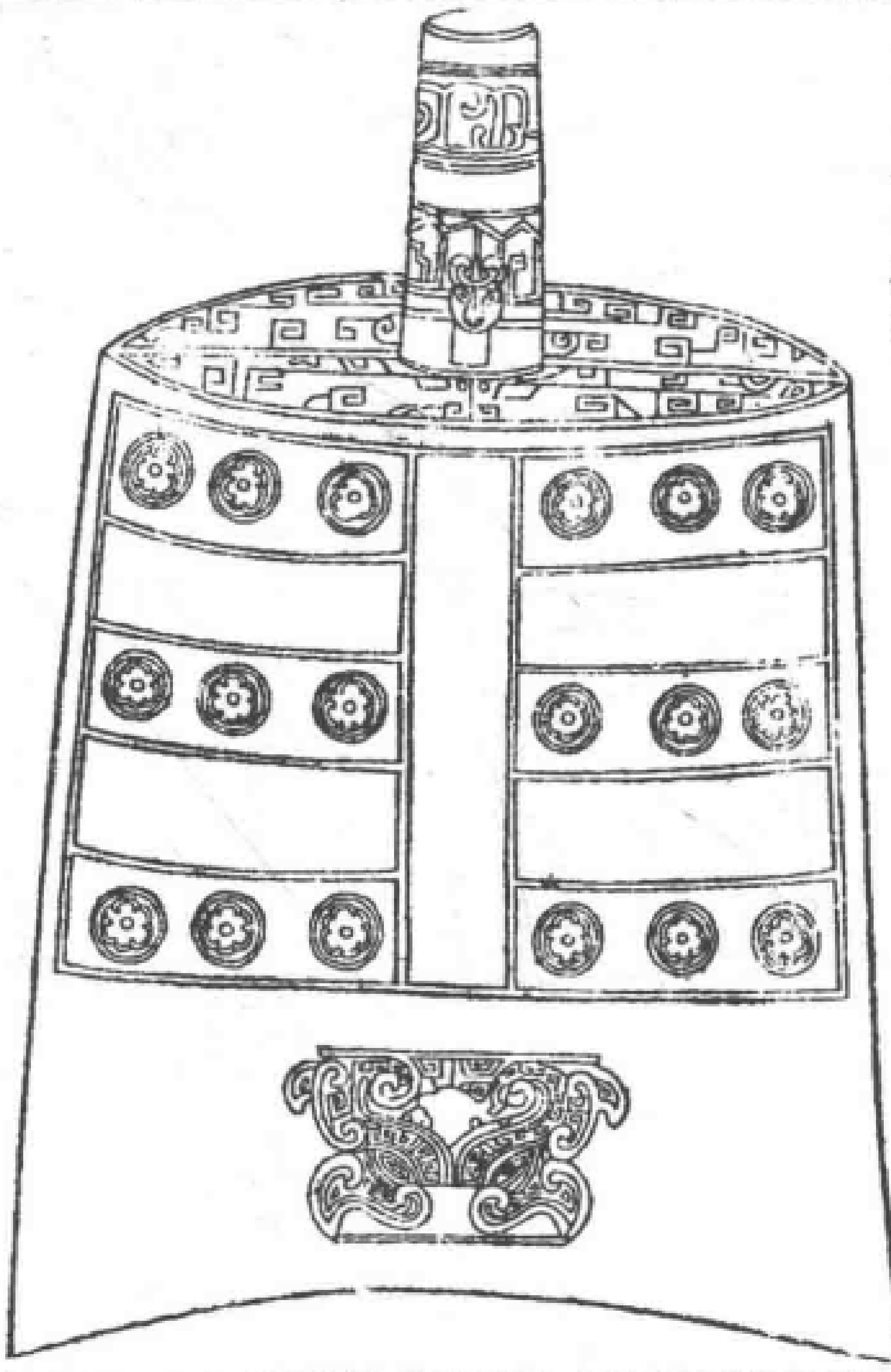
右高五寸三分鈕高一寸一分闊九分兩舞相距三寸三分橫二十五分兩銑相距四寸橫五寸枚三十六各長二分重二斤十有一兩無銘枚作螺紋狀間以蟠螭頂間又爲對立純以雷紋飾其鈕攷古之鼎彝多著雷紋間錯獨於樂而不然蓋鼓鐘之音所以祀天地享鬼神交賓客錫有功非是數者而淫於樂而爲流[illegible]之過焉豈不如雷之有害耶又況雷有回旋之義凡樂還相爲宮以順四時之氣則亦寓諸回旋之意也隋文帝作樂而惟主黃鍾一均世名知樂者莫不非之事不師古則失其深旨奚可哉

周山紋鐘（減小樣製）

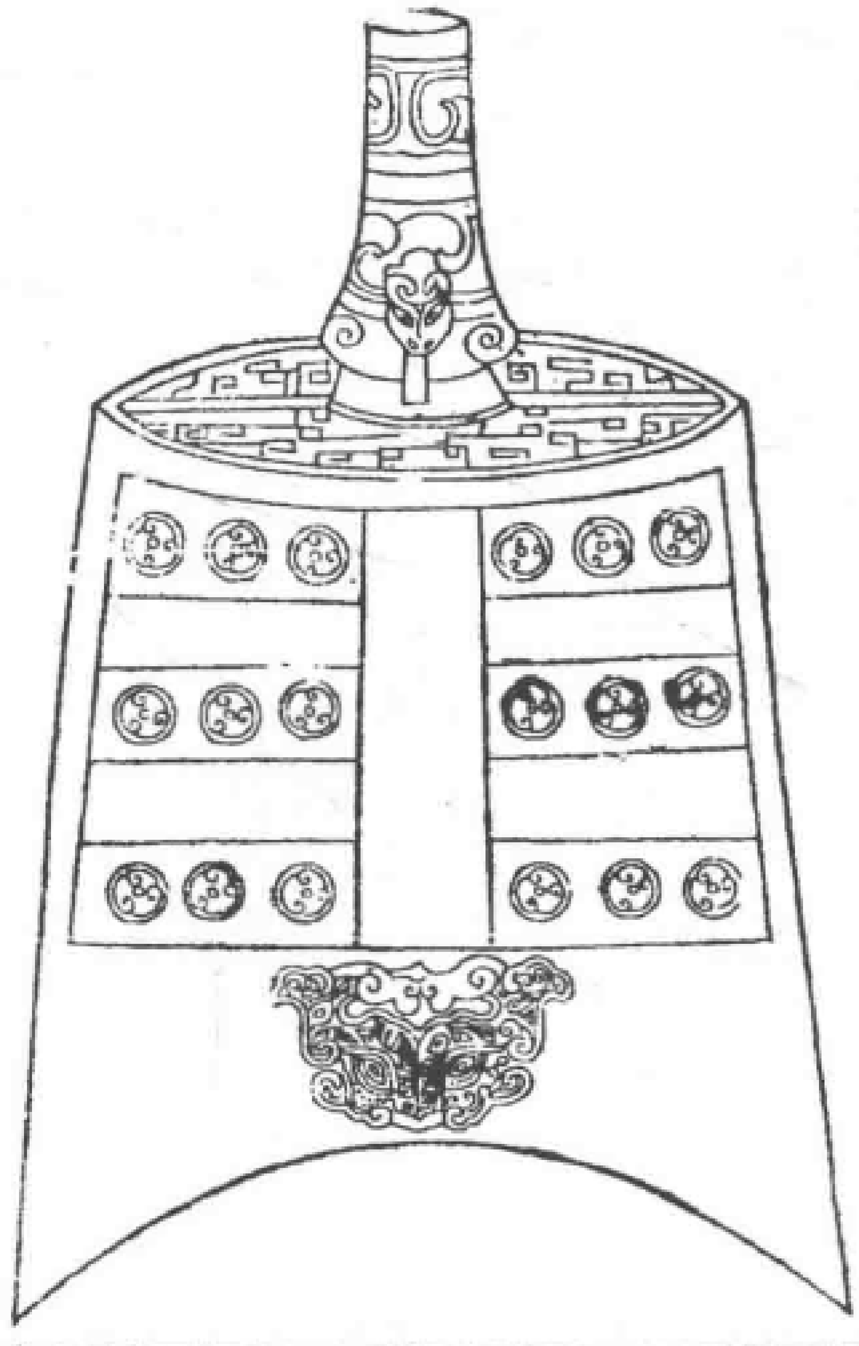


右高九寸二分甬長五寸兩舞相距六寸五分横四寸八分兩銑相距八寸横六寸枚三十六各長六分重二十斤無銘是鐘枚與鼓間飾以隱起山紋而於彝器中飾山者不一有曰山尊有曰山紋觚皆取夫安静之義鐘扣之小則小鳴扣之大則大鳴體則静也山亦如之動而出則氣物所自生静而入則氣物所自藏是以古人之制器其意葢以類求焉

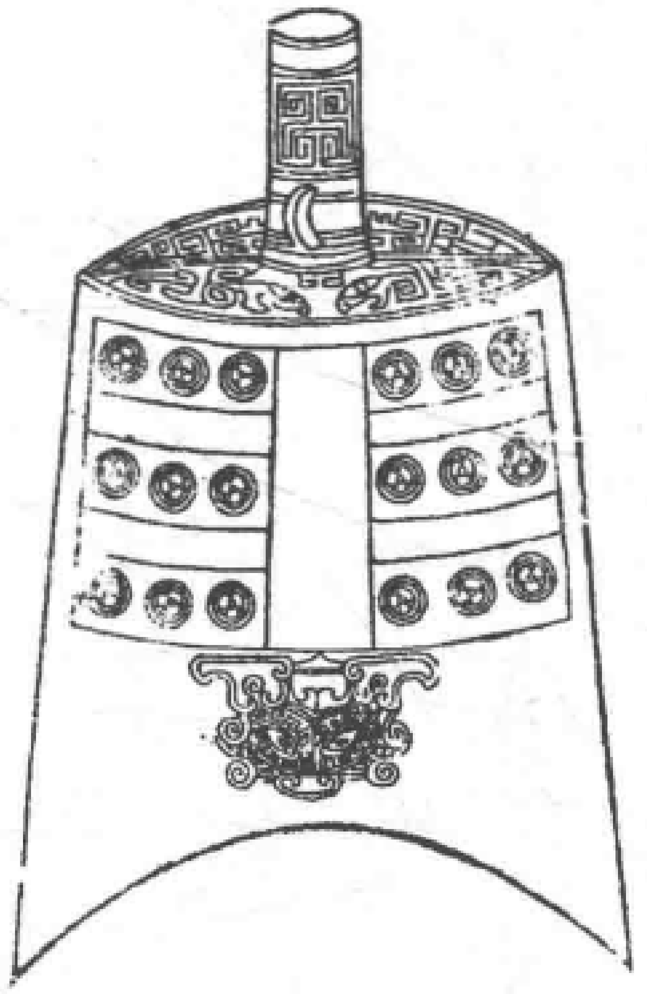
周實甬鐘一（減小樣製）



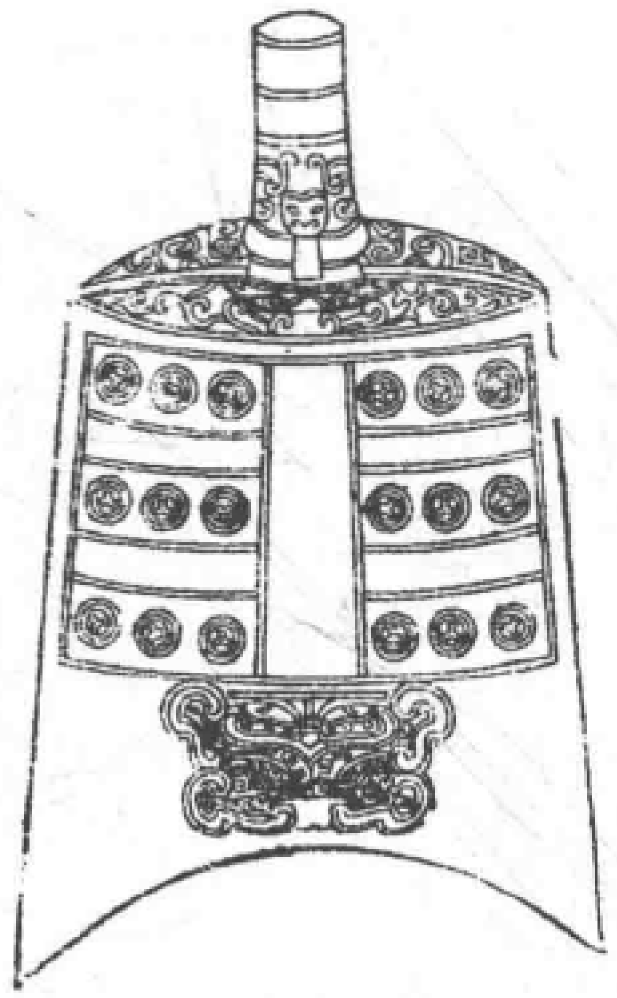
周實甬鐘二（依元樣製）



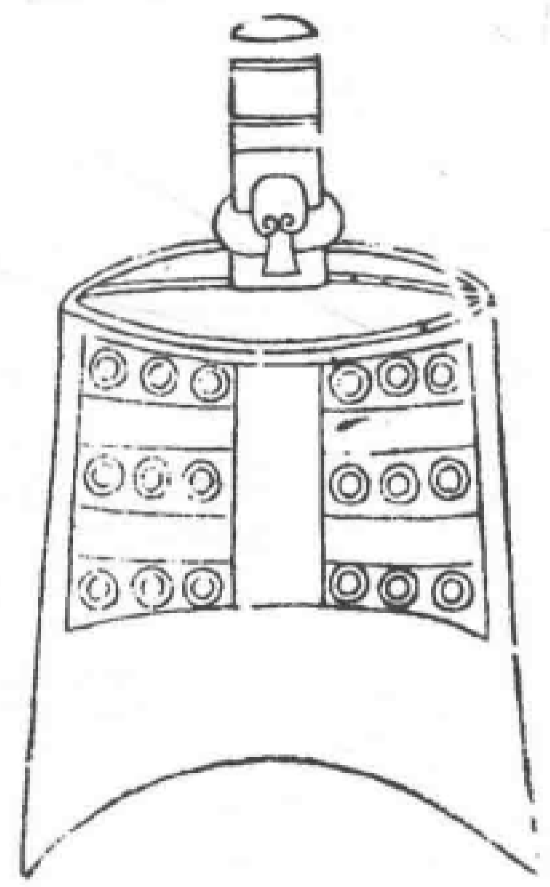
周寳甬鍾三 樣製



周寳甬鍾四 樣製



周寳甬鍾五 [illegible]



第一器高九寸甬長三寸八分徑一寸一分兩舞相距五寸五分橫四寸四分兩銑相距七寸三分橫五寸五分枚三十六各長五分重九斤有半無銘

第二器高六寸甬長三寸徑七分兩舞相距四寸七分橫三寸九分兩銑相距五寸一分橫三寸九分枚三十六各長四分重四斤有半無銘

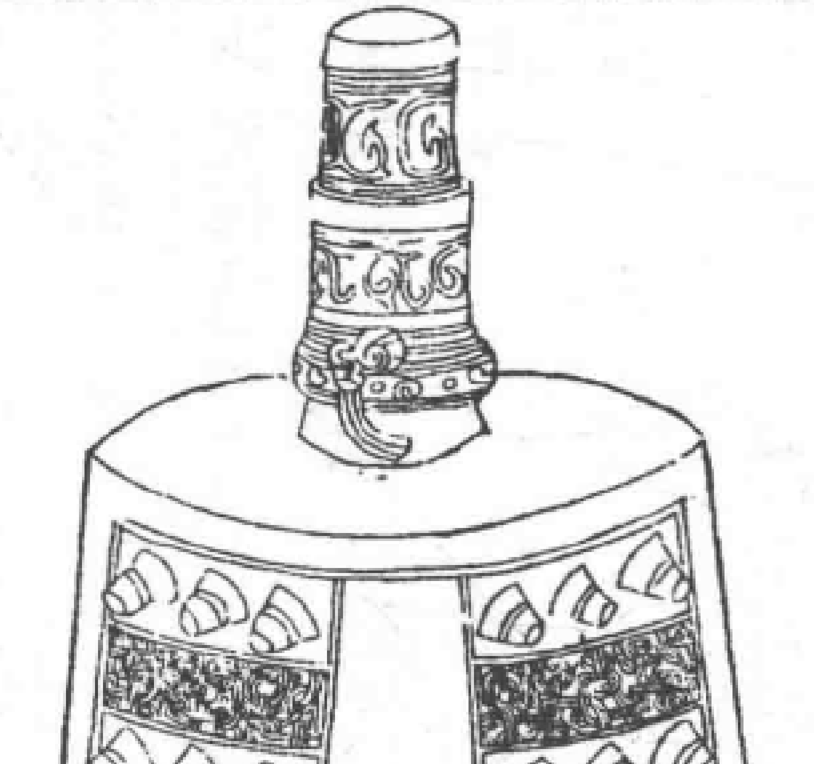
第三器高四寸八分甬長二寸二分徑八分兩舞相距三寸五分横二寸七分兩銑相距四寸横二寸九分枚三十六各長三分重三斤二兩無銘

第四器高四寸三分甬長二寸二分徑七分兩舞相距三寸五分横二寸七分兩銑相距三寸九分横二寸九分枚三十六各長三分重三斤一兩無銘

第五器高四寸一分甬長二寸徑六分兩舞相距三寸五分横二寸一分兩銑相距四寸横二寸六分枚三十六各長三分重二斤七兩無銘

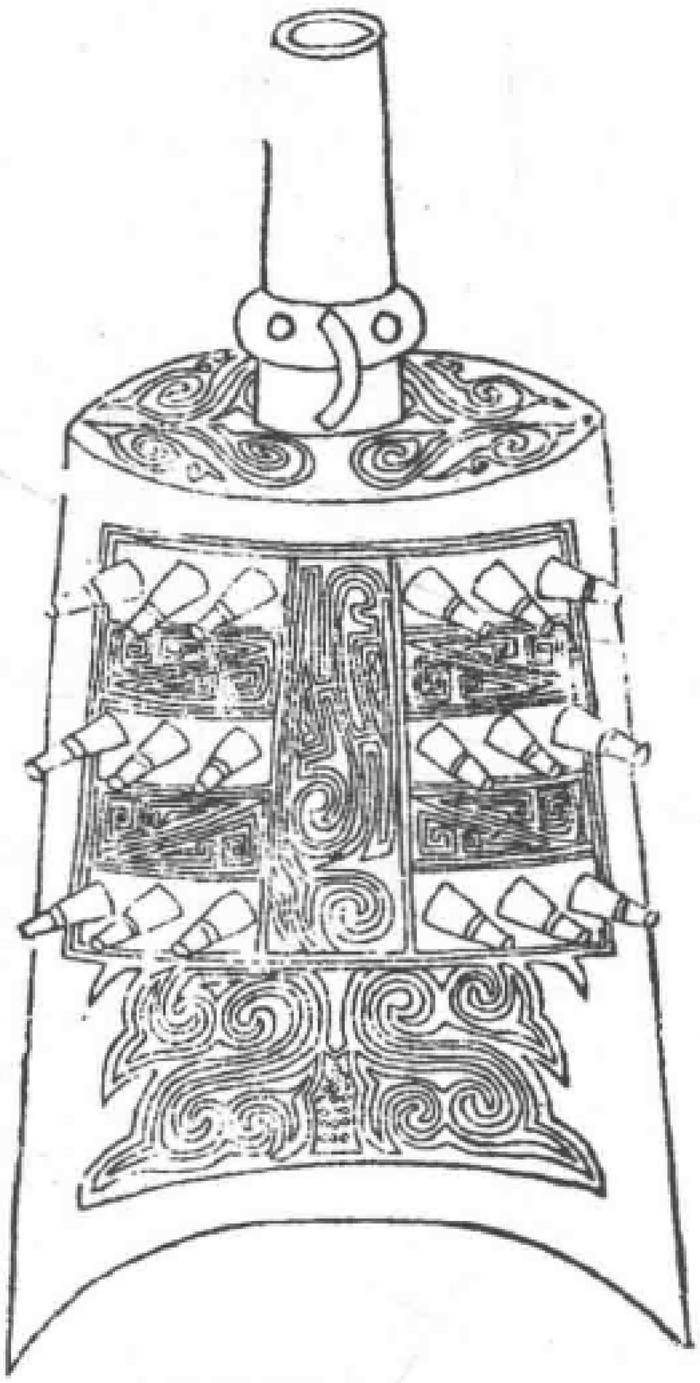
右五器雖設甬然實而不虛其篆帶枚又皆畫出與它鍾特異大槩與漢辟邪鍾相類云

周盤紆鍾（減小樣製）



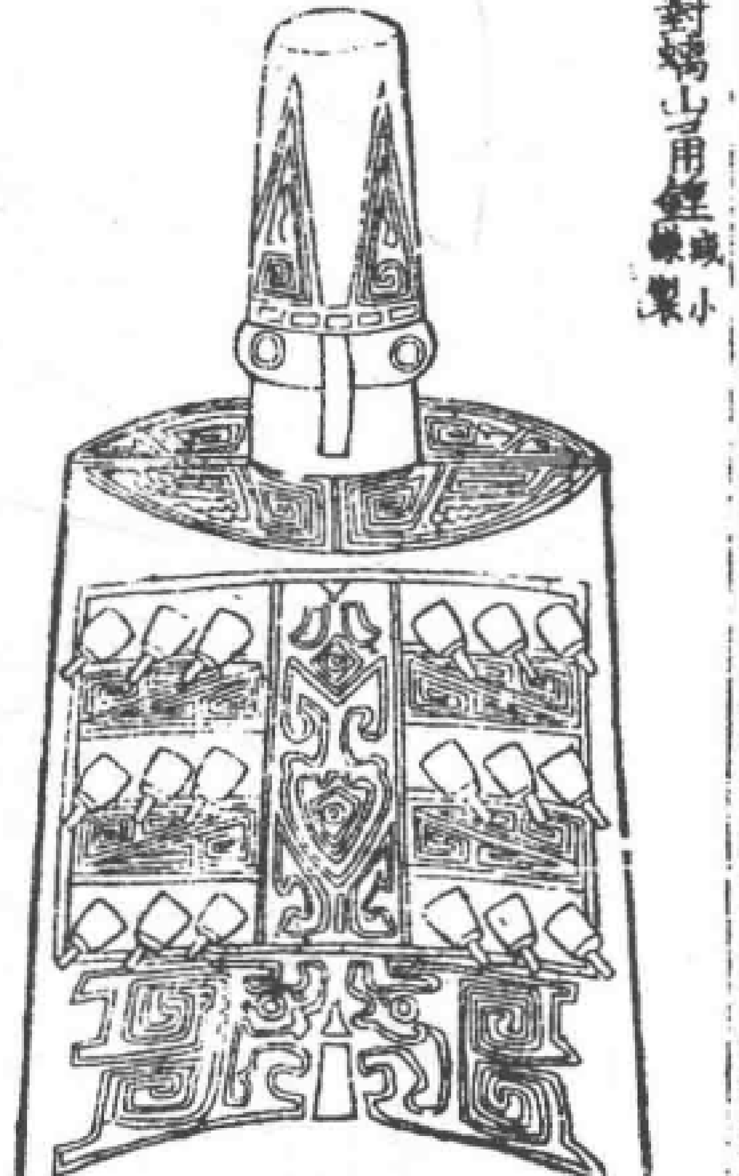
右高一尺一寸二分甬長四寸六分徑一寸六分有旋兩舞相距六寸六分横四寸三分兩銑相距八寸横六寸六分枚三十六各長七分重十有二斤四兩無銘是器鼓篆間皆飾以螭紋作紆帶盤旋之狀至於鉦舞則皆純素無紋其甬爲三節而旋蟲以螭首爲之三節之上復有高下雲氣故與它器小異

周一面篆帶鍾（減小樣製）



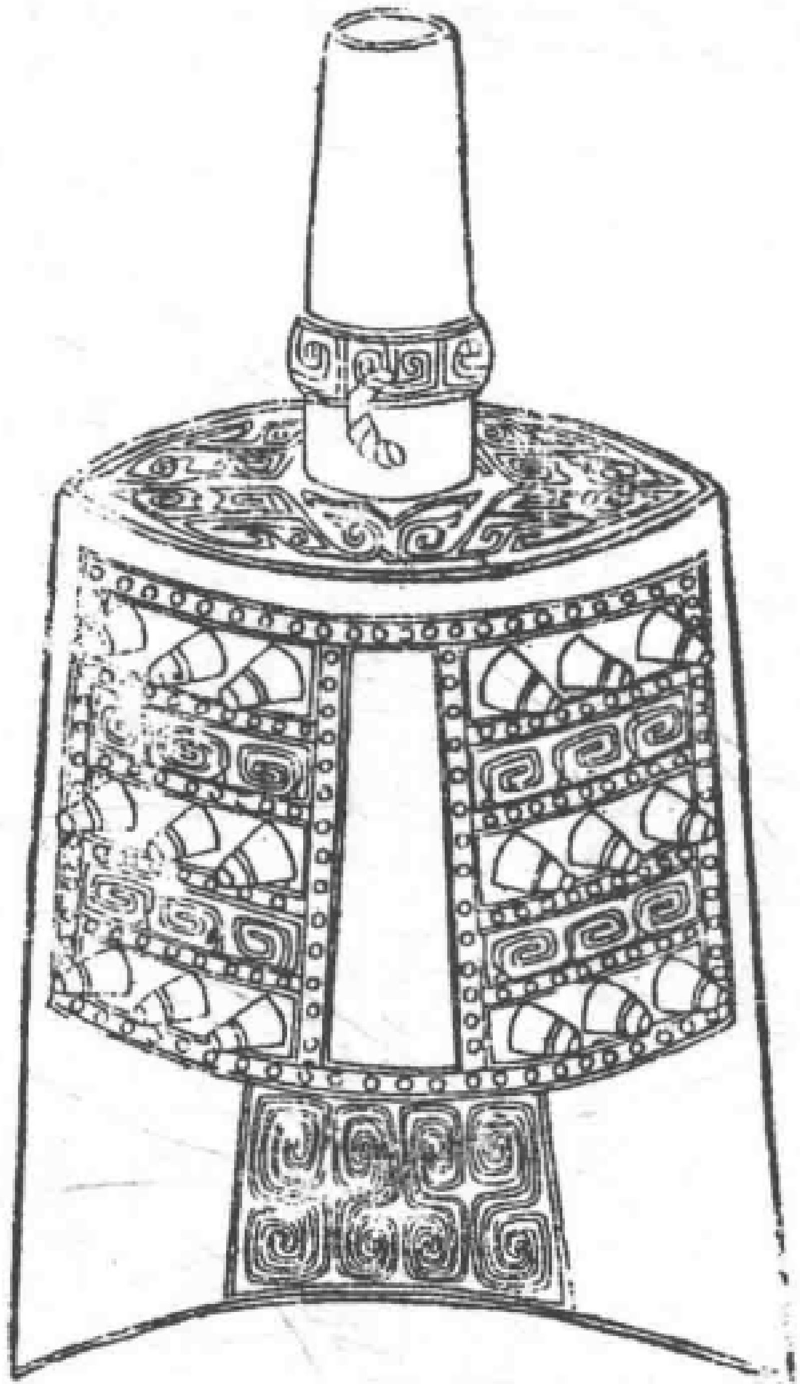
右高八寸三分甬長四寸一分徑八分有旋兩舞相距五寸橫三寸八分兩銑相距五寸七分橫四寸枚三十六各長一寸重七斤六兩無銘是鍾枚間飾以篆帶而旋上與鼓間亦作盤結紋其乳則銑舞銑俱純素然惟飾一面大體與一面雷紋鍾相類耳

周對螭山甬鍾（減小樣製）



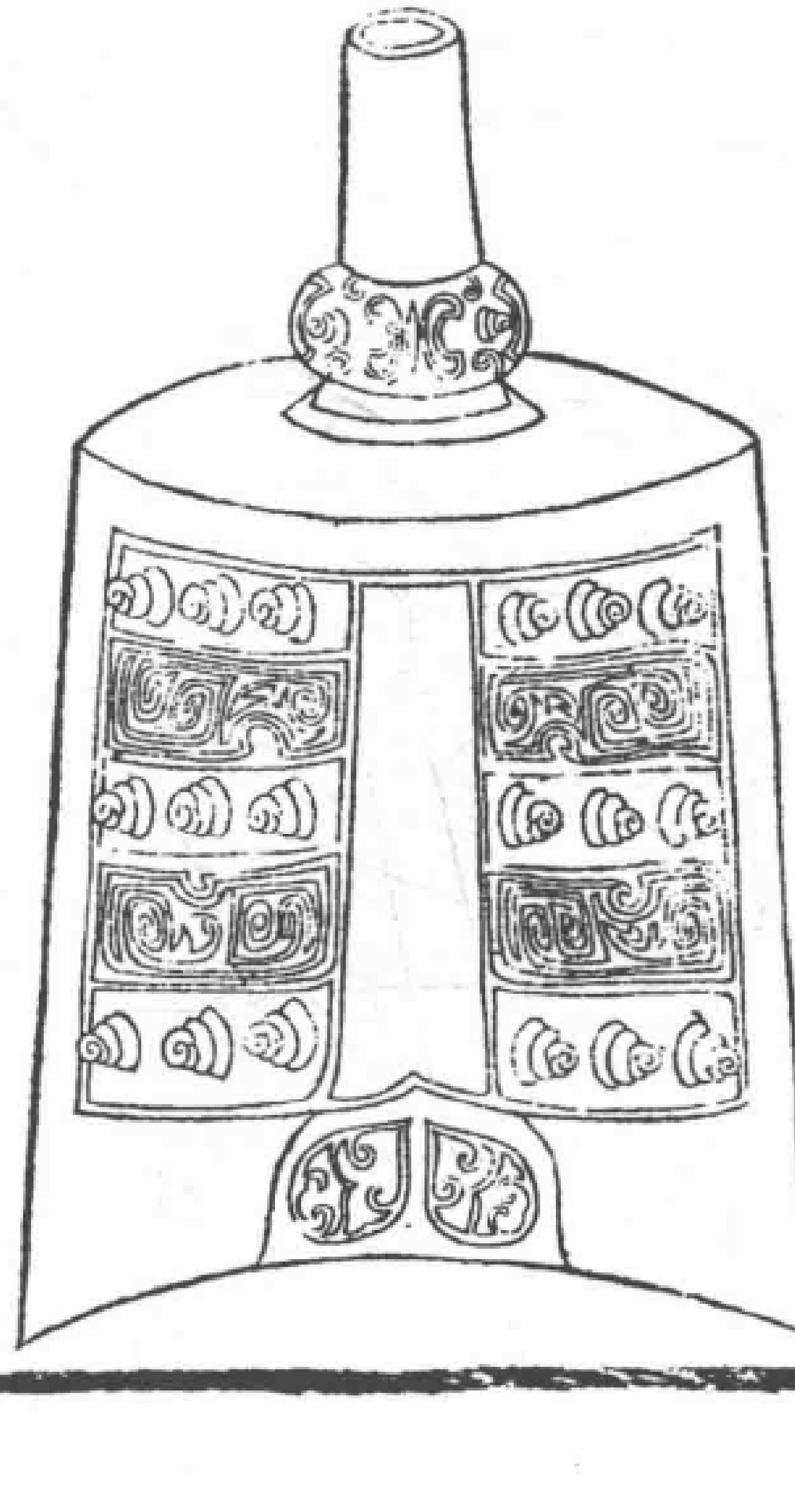
右高七寸五分甬長三寸六分徑一寸一分有旋兩舞相距四寸五分橫三寸三分兩銑相距五寸三分橫四寸枚三十六各長九分重七斤四兩無銘周衰之後制作損益故鍾甬無復舊制或作蹲熊及蟠龍辟邪之狀至漢設飾尤異此鍾周器也甬上作山形兩面出四峯鼓鉦之間有螭紋其形相對故以對螭山甬名之觀其紋鏤麤略又特飾一面其一面枚之外無所飾雖周之物疑作者不相沿襲以致此焉

周百乳鐘（減小樣半）



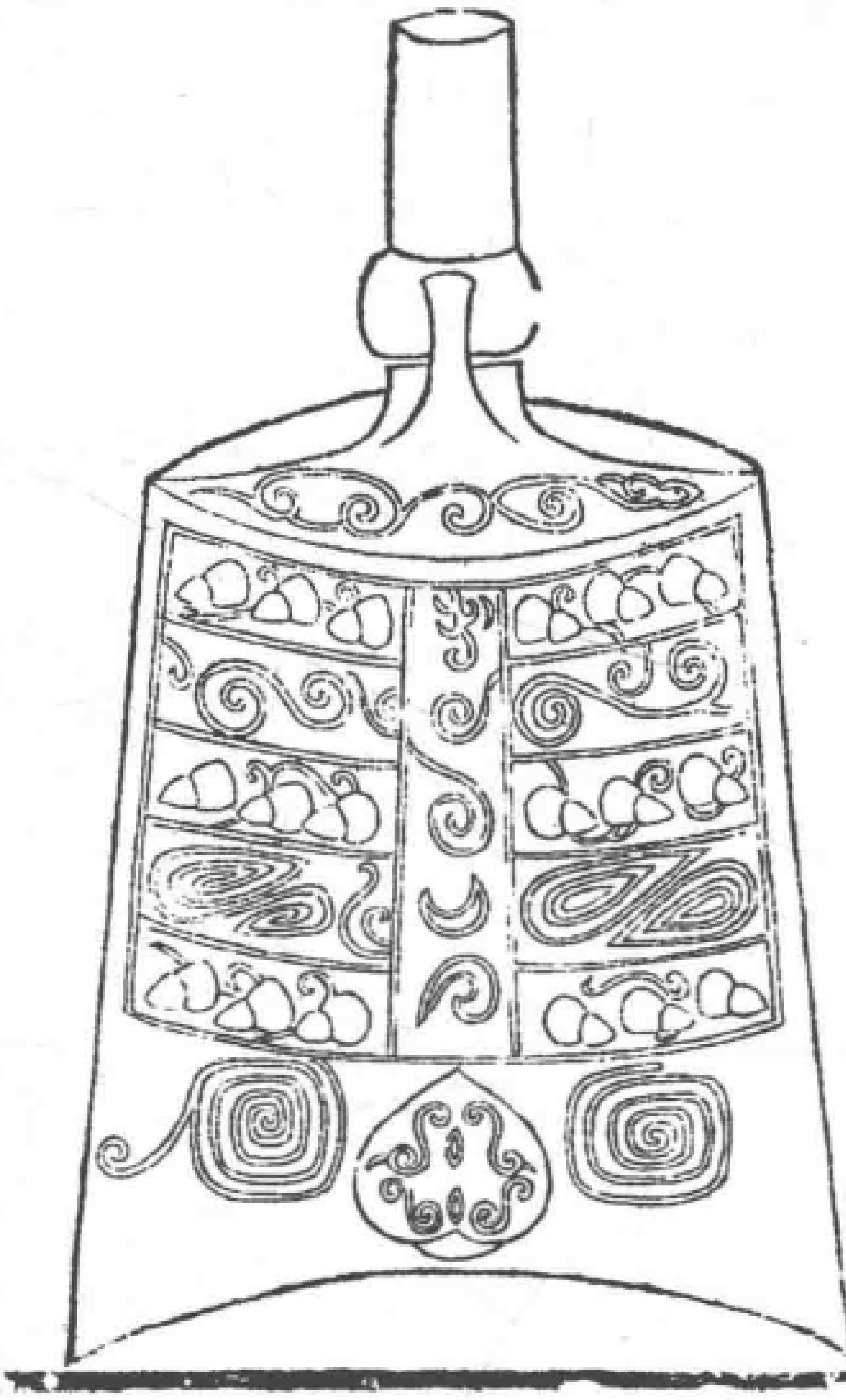
右高九寸四分甬長四寸九分徑一寸四分有旋兩舞相距八寸二分橫五寸二分枚三十六各長八分重一十七斤十有二兩無銘是器枚景之外飾以百乳故與它器稍異且乳所以養人而樂亦養人語曰樂云樂云鐘鼓云乎哉則樂之道雖不在於鐘鼓而樂之作自鐘鼓始也是以禮天地諧人神育萬物莫不本於此則其爲養孰大焉昔人取象立法固必有垂世之規茲器是也

周盤雲鐘（減小樣製四）



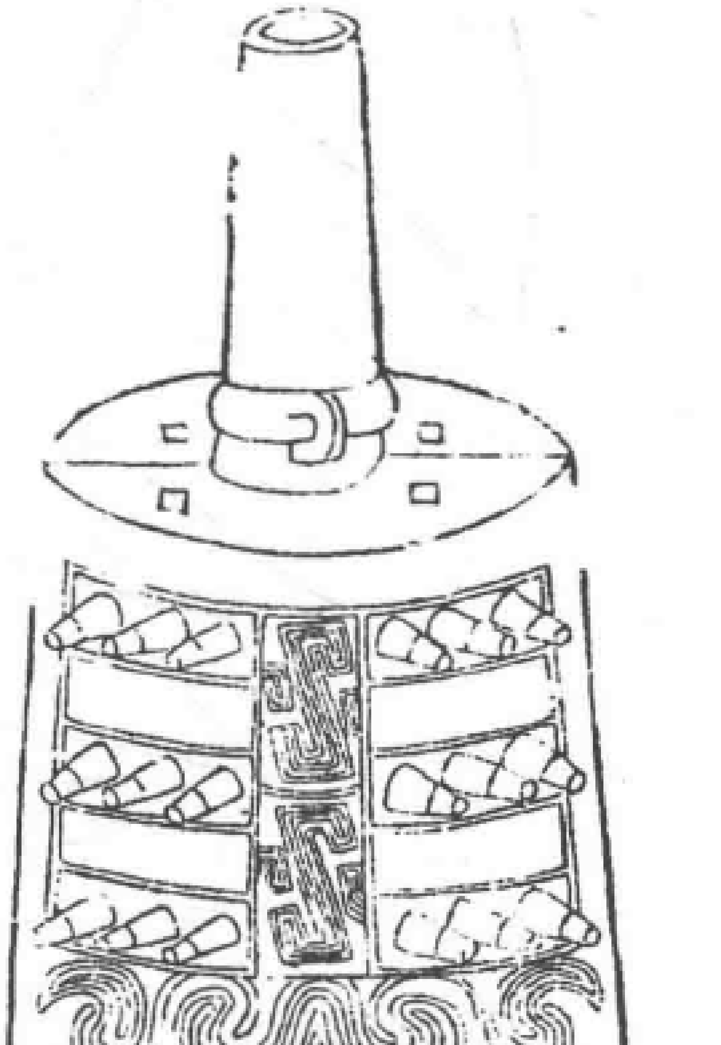
右高一尺一寸一分甬長五寸六分徑二寸兩舞相距九寸四分橫六寸一分兩銑相距一尺八分橫七寸七分枚三十六各長七分重四十二斤有半無銘作盤雲之飾夫雲之爲物所以善利萬物者也然既霑既足而或過焉則亦或爲害樂之作也似之苟非其特是亦爲荒亡流連之害耳

周隧鐘（減小樣製）

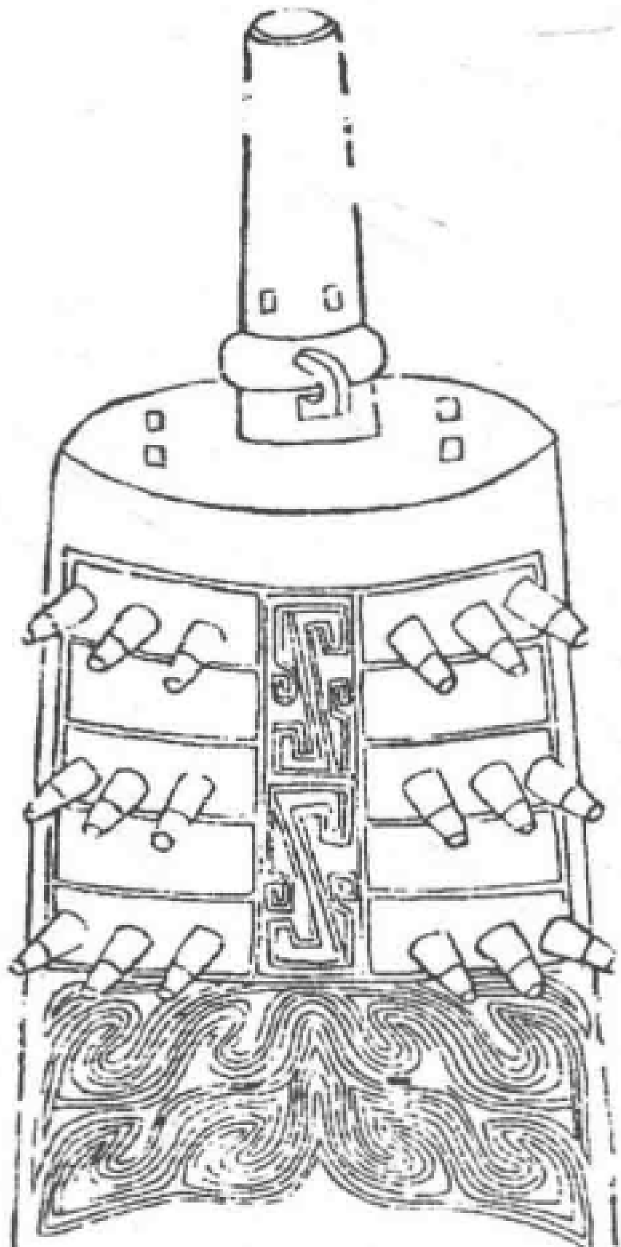


右高八寸八分甬長四寸二分徑一寸二分兩舞相距五寸七分横四寸一分兩銑相距五寸横三寸九分枚三十六各長五分重十有一斤六兩無銘是鐘於鼓間隱起而中微窊則周官鳬氏所謂隧歟葢隧在鼓之中干之上所擊之處窊而生光有似夫隧然一謂之擨者擨弊也凡物擊之則弊耳

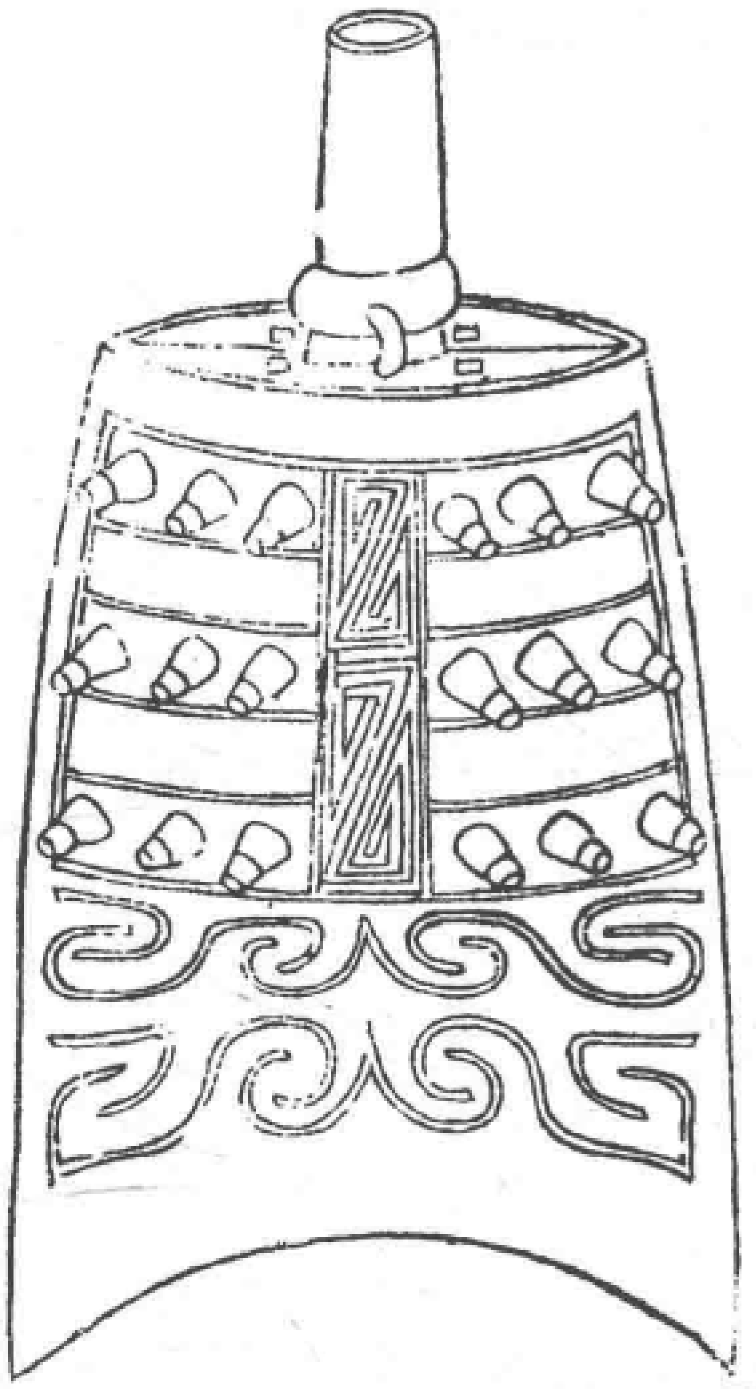
周山鐘一（依元樣製）



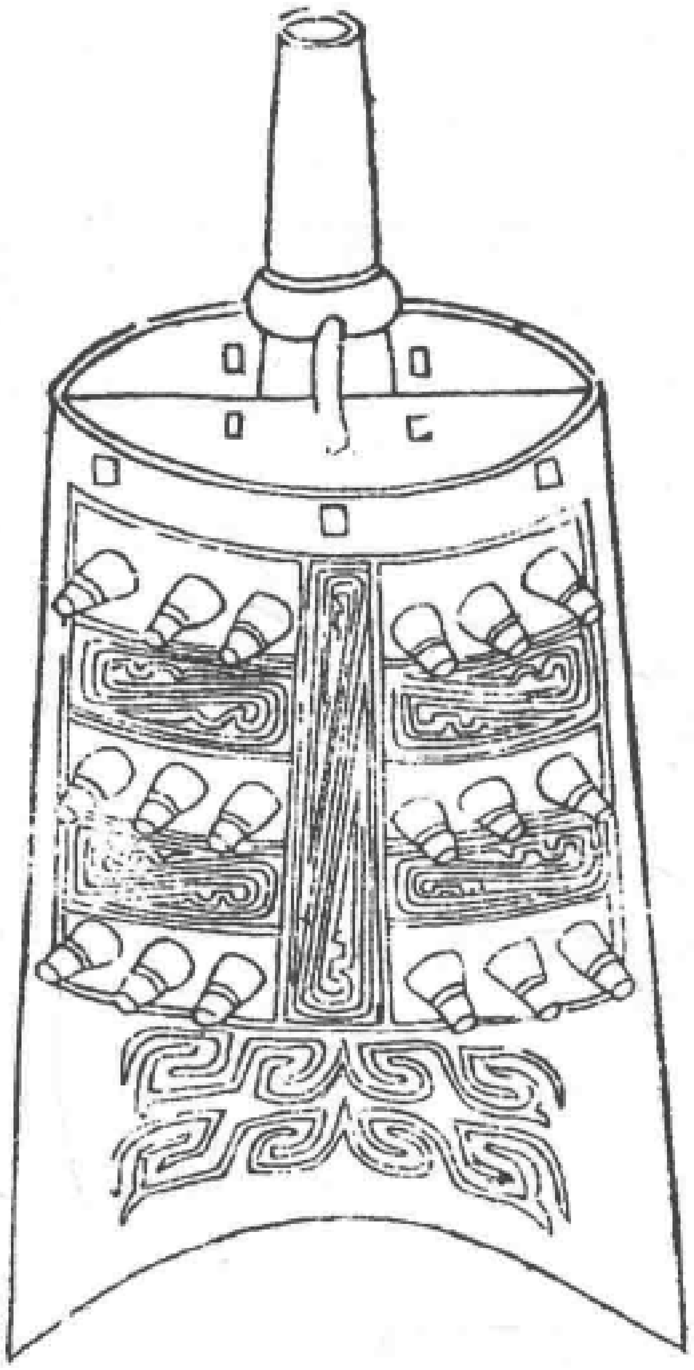
周山鐘二（減小樣製）



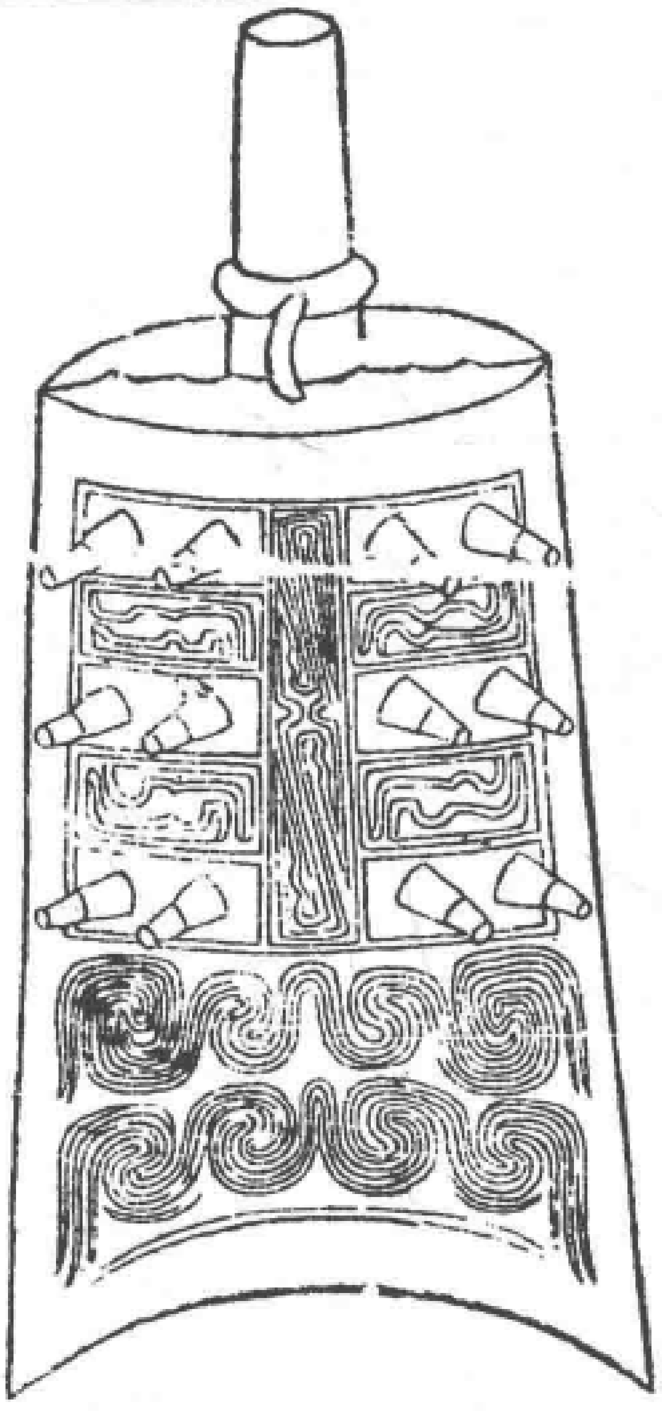
周山鐘三（減小樣製）



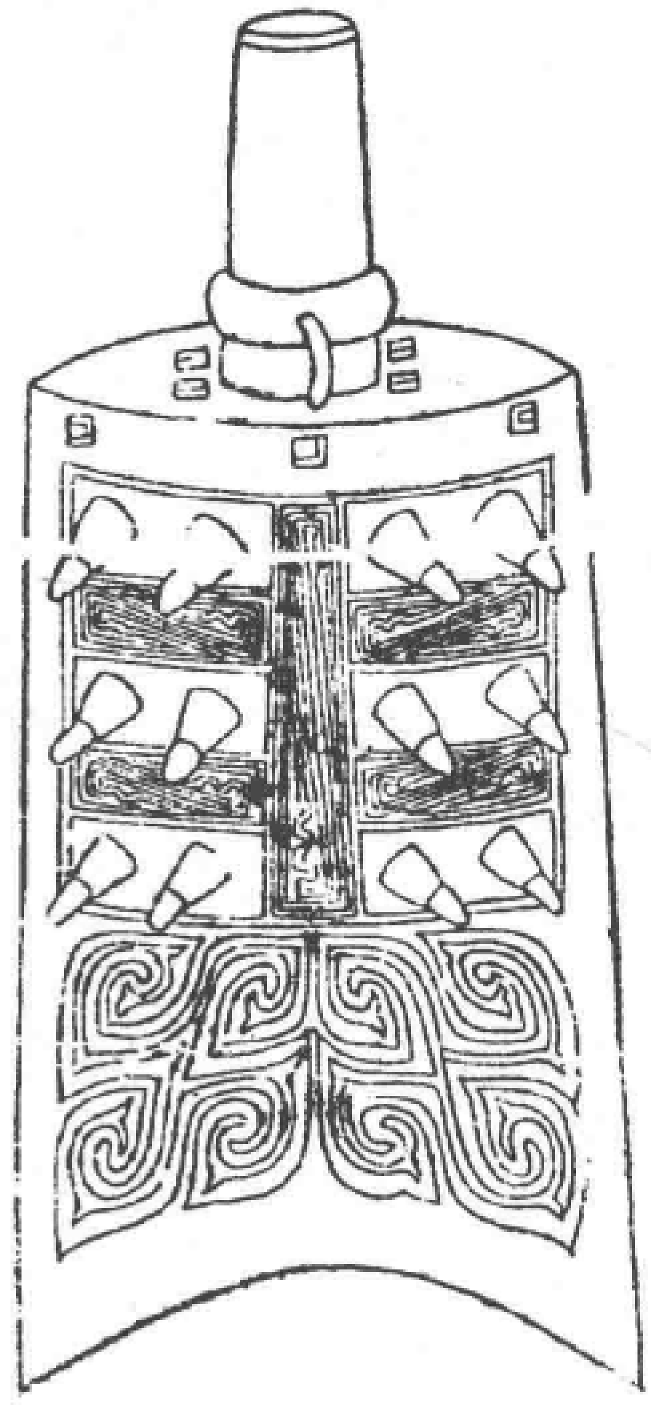
周山鐘四（減小樣製）



周山鐘五（依元樣製）



周山鐘六（依元樣製）



第一器高一尺一寸二分甬長三寸八分徑九分有旋兩舞相距五寸四分橫三寸五分兩銑相距七寸八分橫四寸六分枚三十六各長一寸一分重九斤有半無銘

第二器高九寸八分甬長三寸六分徑九分有旋兩舞相距五寸一分橫三寸六分兩銑相距五寸三分橫四寸三分枚三十六各長七分重七斤無銘

第三器高八寸六分甬長三寸徑八分有旋兩舞相距四寸三分橫三寸一分兩銑相距五寸五分橫三寸五分枚三十六各長七分重五斤四兩無銘

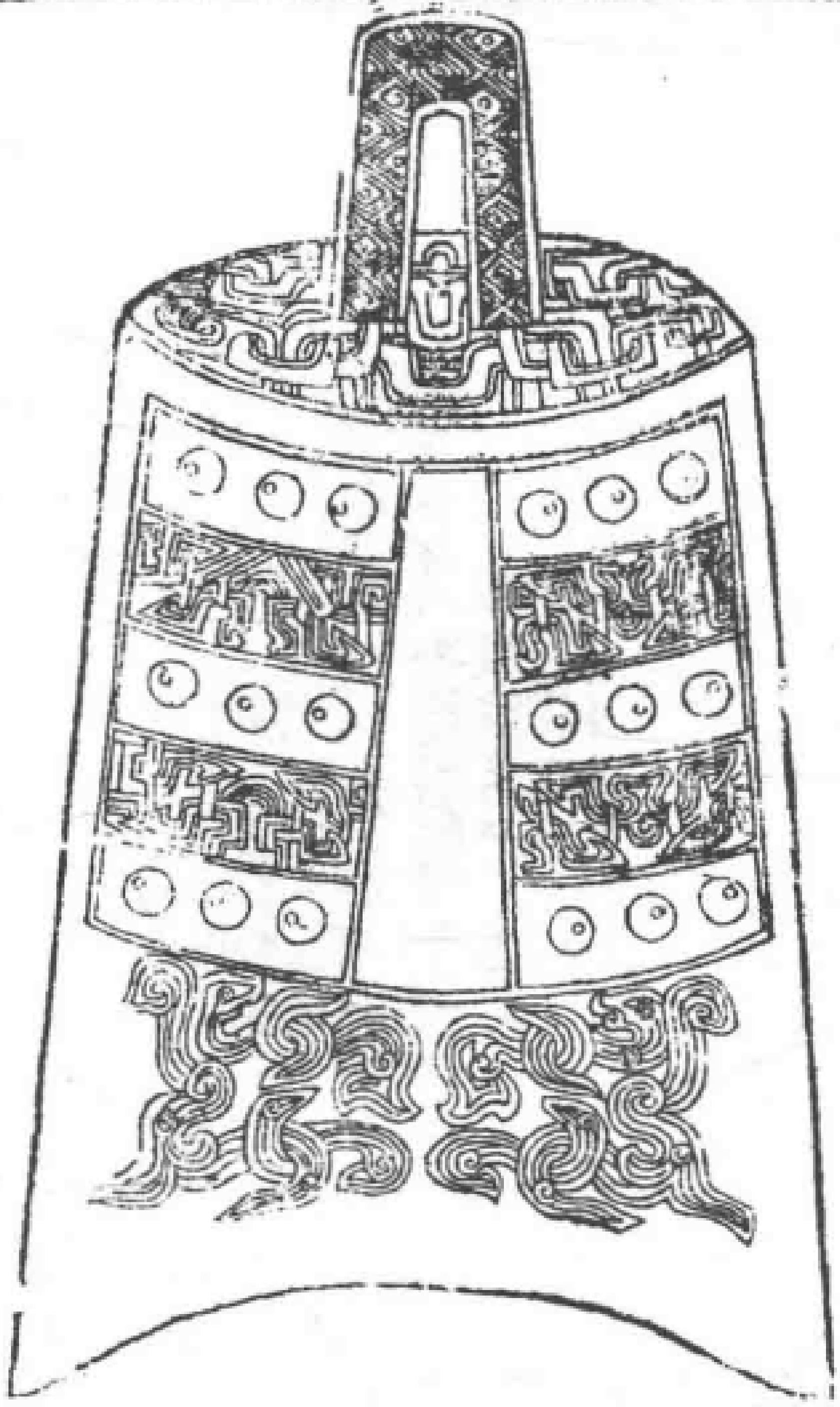
第四器高七寸六分甬長三寸一分徑七分兩舞相距四寸一分橫二寸八分兩銑相距五寸橫三寸四分枚三十六各長七分重四斤一兩無銘

第五器高七寸一分甬長二寸五分徑七分兩舞相距三寸七分橫二寸三分兩銑相距四寸三分橫三寸枚二十四各長七分重三斤一十兩無銘

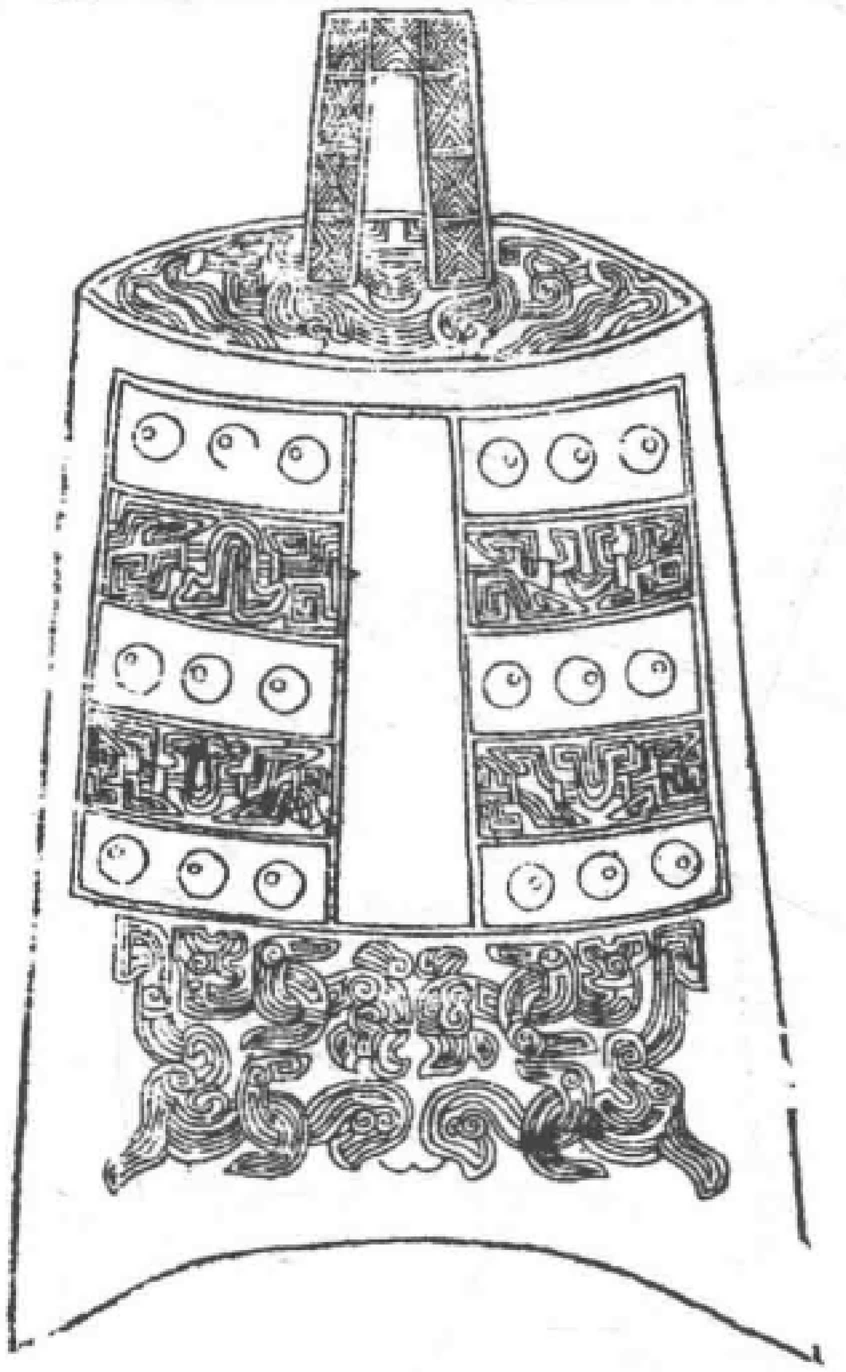
第六器高七寸甬長二寸七分徑七分兩舞相距三寸八分橫二寸四分兩銑相距四寸五分橫三寸枚二十四各長六分重三斤一兩無銘

右六器並於鼓間各作山形起伏其上如篆帶狀且攷諸鐘之枚或以三三爲數或以兩兩爲數或以三四爲數以兩兩爲數者今第五器與第六器是也以三四爲數者六朝匾鐘是也葢三三者數之奇兩兩者數之耦取其奇者樂由陽來陽奇故也用數之耦者耦屬陰而鐘陰屬也凡彝器多以山爲飾若山尊山罍山觚山斝葢各有意義而此六鐘皆以山飾之者山以象仁而樂者可以通人神阜萬物不其仁之至乎

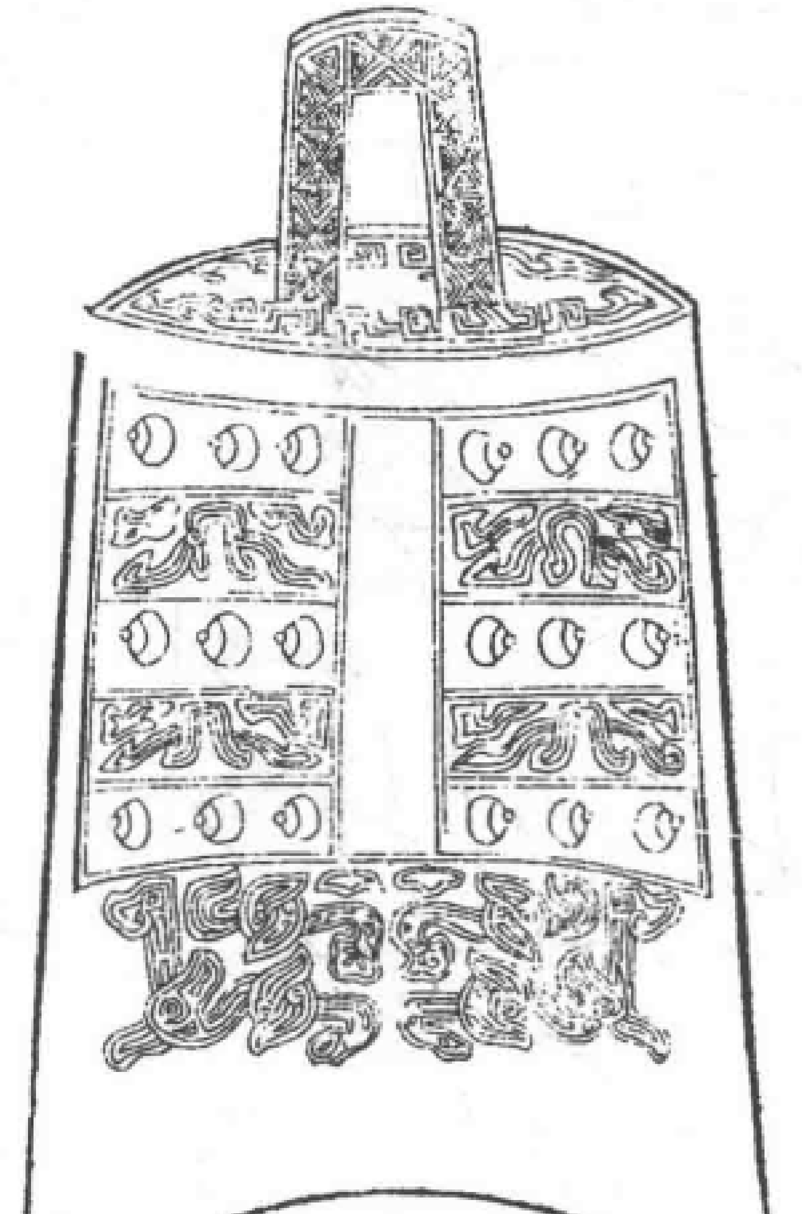
周小編鍾一（依元樣製）



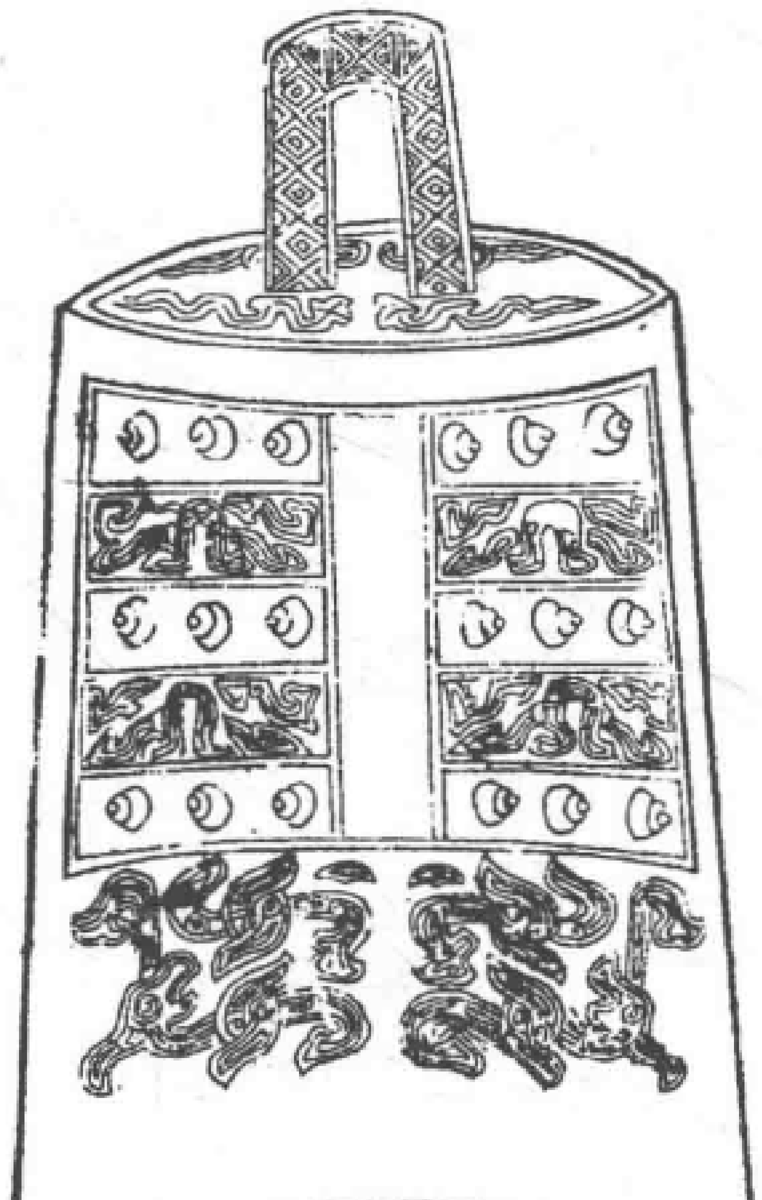
周小編鍾二（依元樣製）



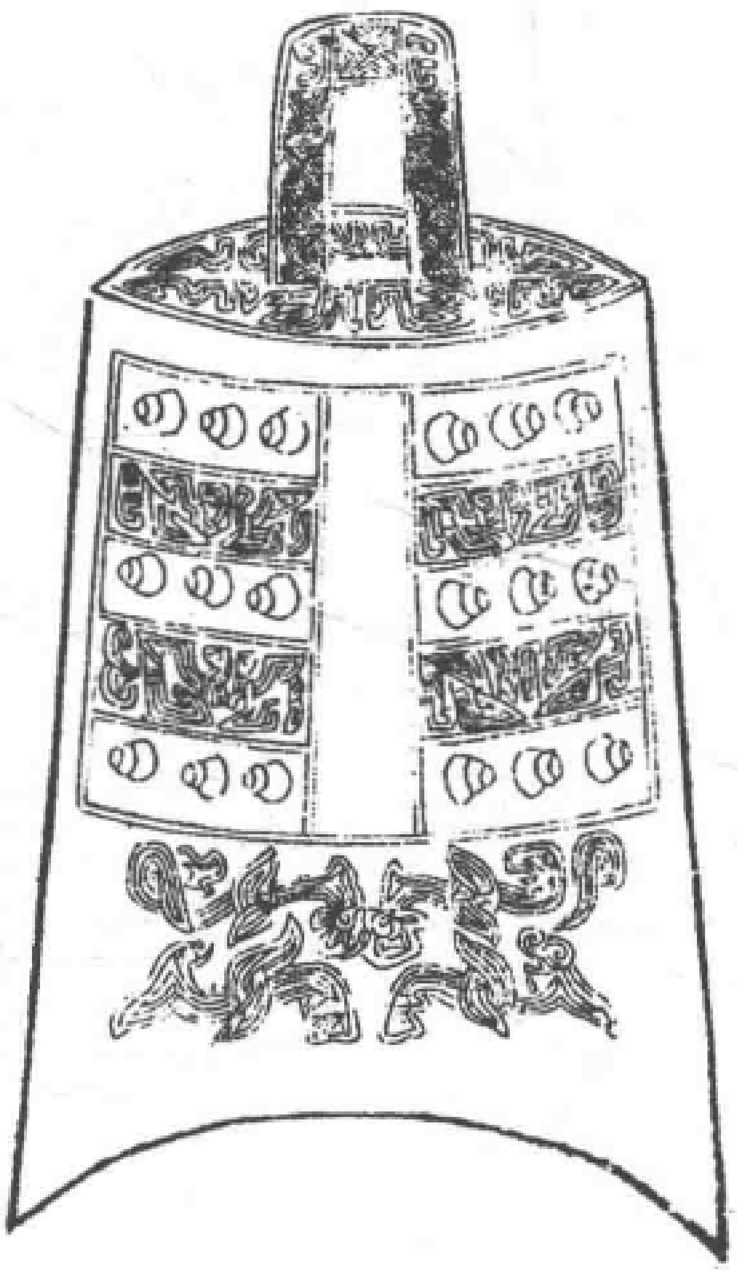
周小編鍾三（依元樣製）



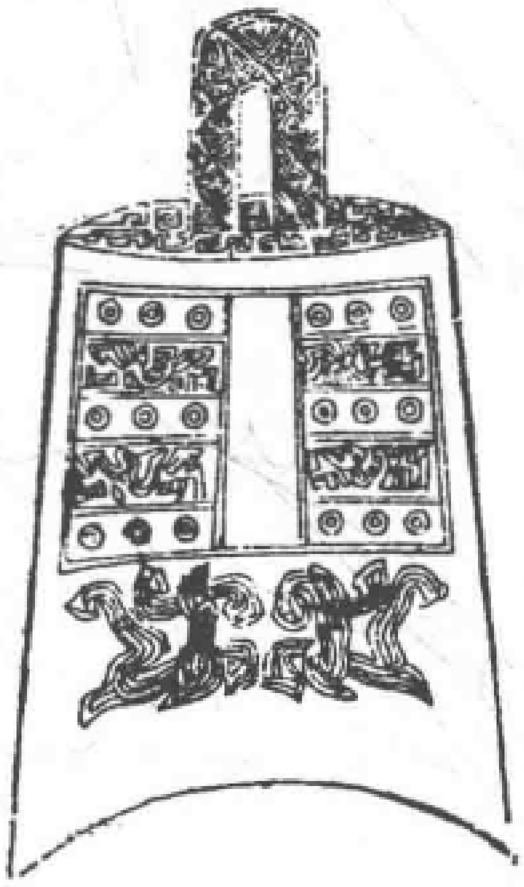
周小編鍾四（依元樣製）



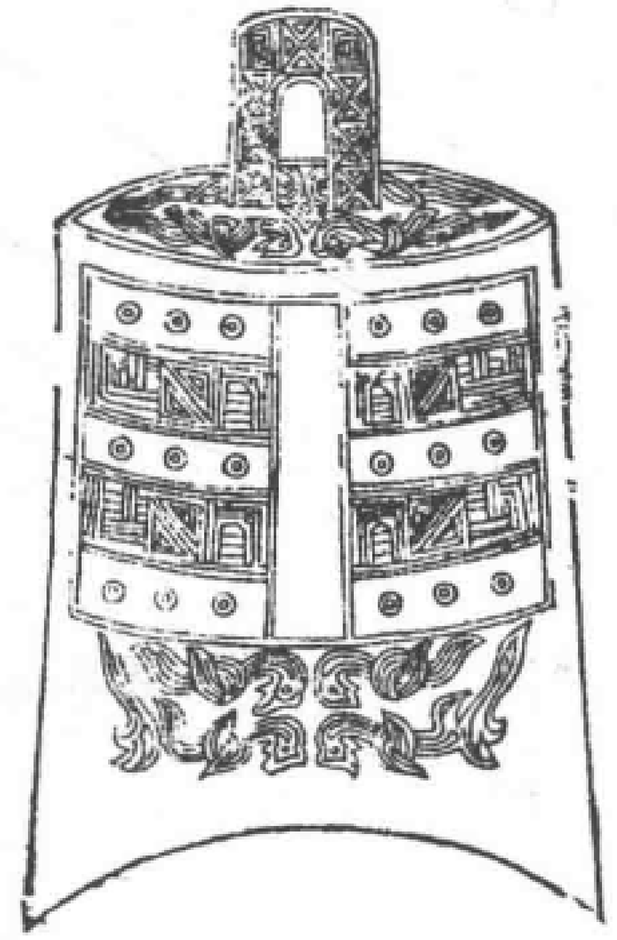
周小編鍾五（依元樣製）



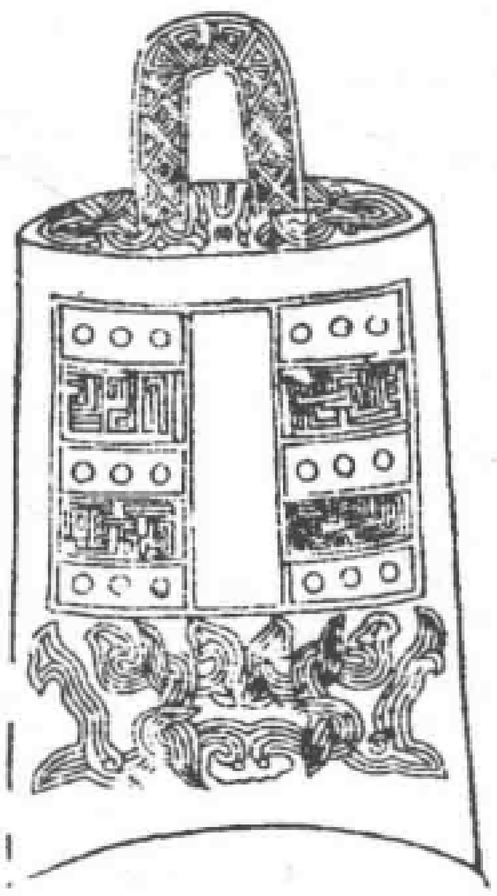
周小編鍾六（依元樣製）



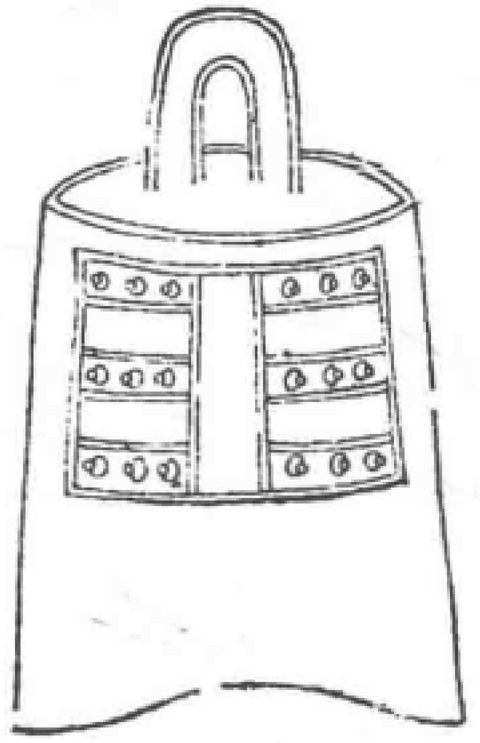
周小編鍾七（依元樣製）



周小編鍾八（依元樣製）



周小鎬鐘九（依元樣製）



第一器高七寸四分鈕高二寸一分闊一寸四分兩舞相距四寸三分横三寸一分兩銑相距五寸三分横四寸二分枚三十六各長三分重五斤有半無銘

第二器高七寸四分鈕高二寸闊一寸四分兩舞相距四寸三分横三寸兩銑相距五寸四分横四寸二分枚三十六各長三分重五斤四兩無銘

第三器高七寸鈕高二寸一分闊一寸兩舞相距四寸一分横二寸九分兩銑相距五寸横三寸六分枚三十六各長三分重四斤十有二兩無銘

第四器高六寸八分鈕高二寸闊一寸五分兩舞相距四寸一分横三寸兩銑相距五寸横三寸六分枚三十六各長三分重四斤一兩無銘

第五器高六寸二分鈕高一寸九分闊一寸四分兩舞相距三寸八分横三寸一分兩銑相距四寸七分横二寸七分枚三十六各長三分重三斤十有二兩無銘

第六器高五寸九分鈕高一寸九分闊一寸一分兩舞相距四寸三分横三寸五分兩銑相距四寸四分横四寸三分枚三十六各長一分重一斤十有五兩無銘

第七器高四寸六分鈕高一寸五分闊一寸二分兩舞相距三寸六分橫二寸九分兩銑相距三寸五分橫一寸九分枚三十六各長二分重一斤十有五兩無銘

第八器高四寸六分鈕高一寸五分闊一寸二分兩舞相距二寸八分橫一寸九分兩銑相距三寸橫二寸四分枚三十六各長二分重二斤一兩無銘

第九器高三寸七分鈕高一寸三分闊一寸一分兩舞相距二寸四分橫二寸兩銑相距二寸八分橫一寸八分枚三十六各長二分重一斤五兩無銘

右嘗考律呂之制自黃鍾九寸等而下之至應鍾四寸七分用以合陰陽之數至於爲鍾小大增益悉考於律故聲皆協應而不乖此鍾數雖未備然其形制高下遞殺以小益亦

取於律也彼禮圖編鍾類皆一等未嘗參差如此蓋以厚薄取聲而不知先王以律爲本惜乎甬變而爲環鈕枚景變而爲旋螺稽之周官制度故已小異蓋其文飾氣韻與許子鍾頗相類殆晚周之物而文益勝耳

至大重修宣和博古圖錄卷第二十四

至大重修宣和博古圖録卷第二十五

鍾四（三十器）

周（二十一器）

螭紋鍾一

螭紋鍾二

花乳鍾一

花乳鍾二

雙螭鈕鍾

虺鈕鍾

環鈕鍾一

環鈕鍾二

虎鍾

荇葉鍾

虬鈕鍾一

虬鈕鍾二

鳳鈕鍾一

鳳鈕鍾二

辟邪鍾一

辟邪鍾二

辟邪鍾三

辟邪鍾四

辟邪鍾五

辟邪鍾六

大吕鍾

漢（六器）

辟邪鍾一

辟邪鍾二

環鈕鍾一

環鈕鍾二

對螭鈕鍾

饕餮鍾

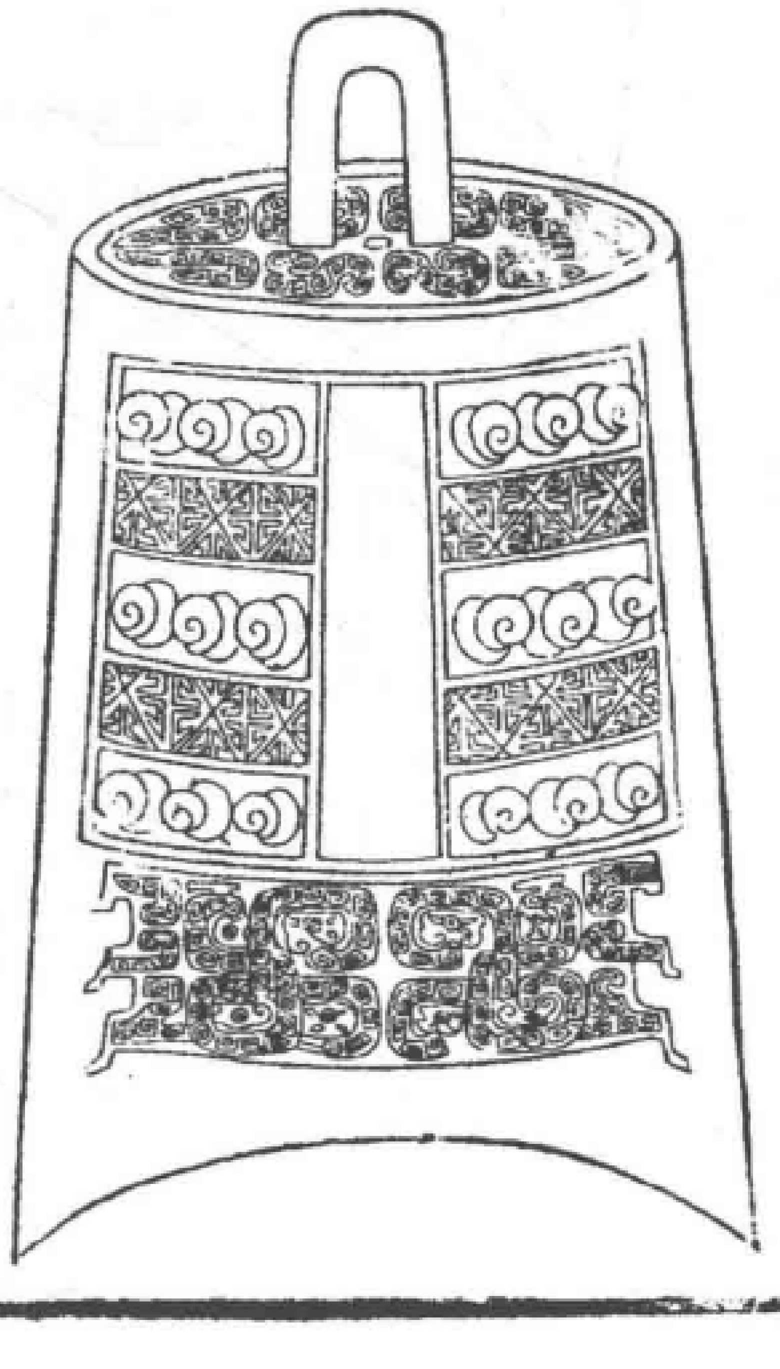
六朝（三器）

匾鍾一

匾鍾二

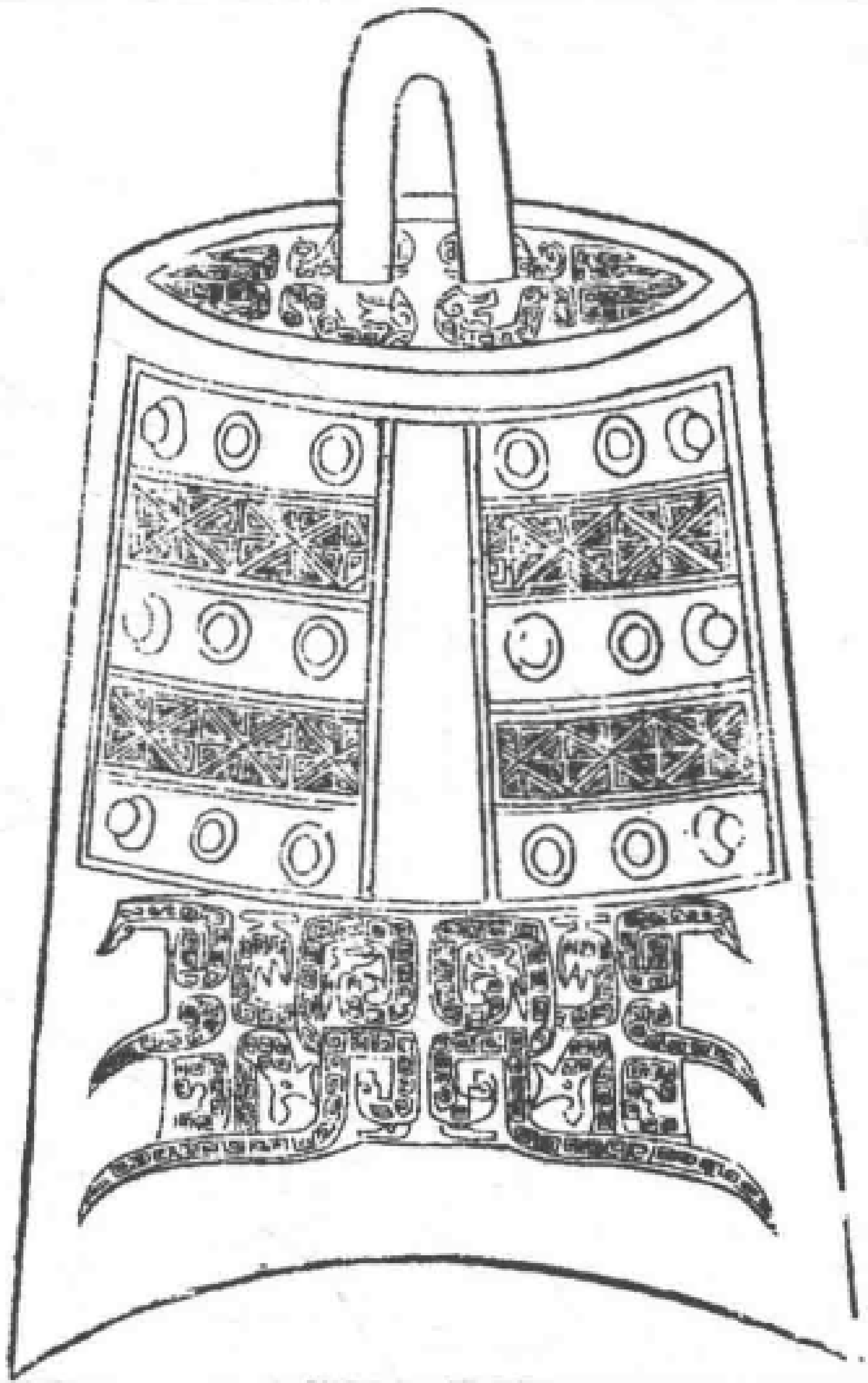
匾鍾三

周蟠紋鍾一（依元樣製）



高七寸鈕高一寸六分闊一寸二分兩舞相距三寸九分橫三寸二分兩銑相距六寸七分橫四寸三分枚三十六各長三分重四斤六兩無銘

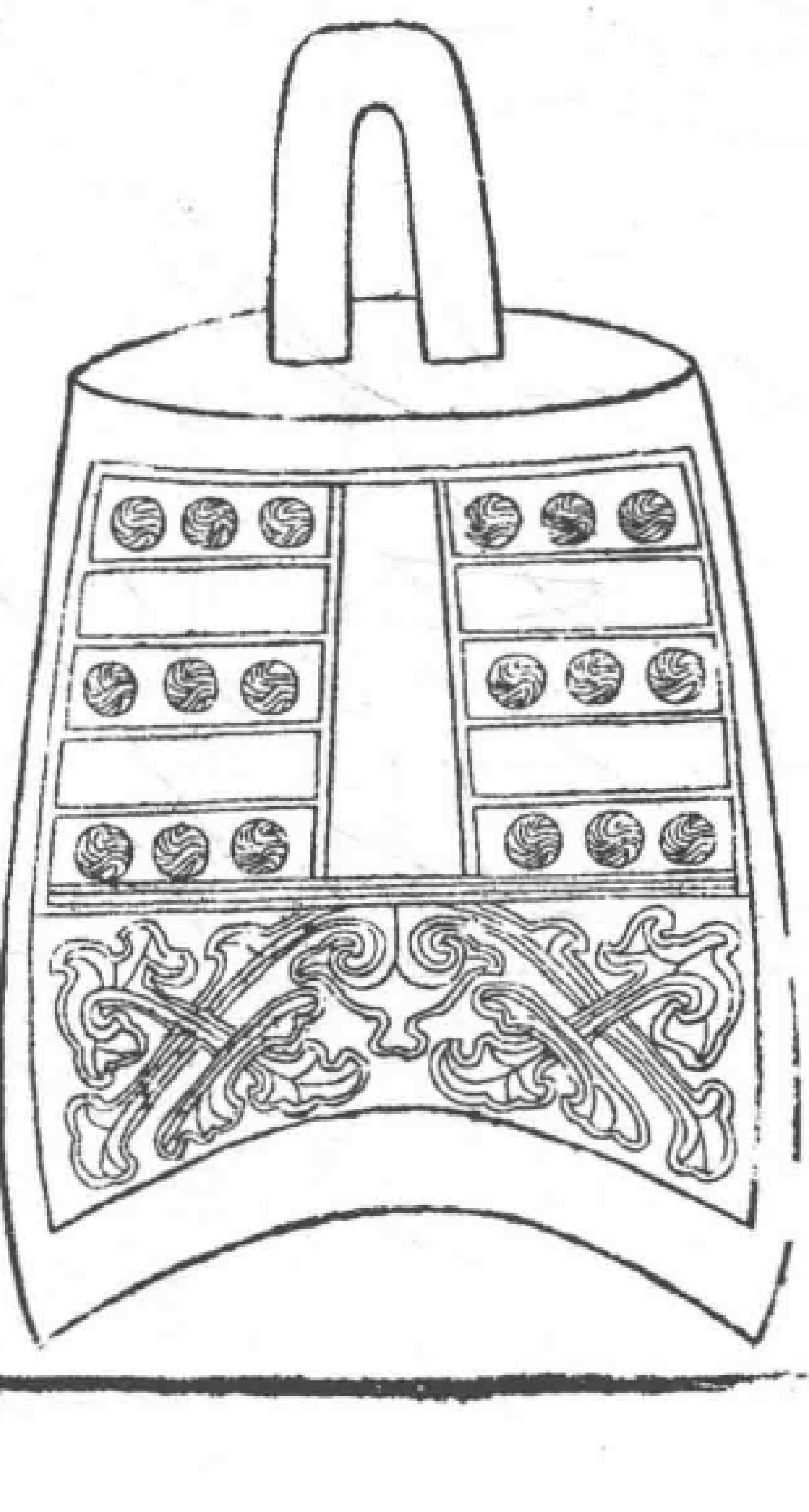
周螭紋鍾二（依元樣製）



高七寸八分鈕高一寸九分闊一寸三分兩舞相距四寸四分横三寸七分兩銑相距五寸八分横四寸七分枚三十六各長三分重六斤四兩無銘

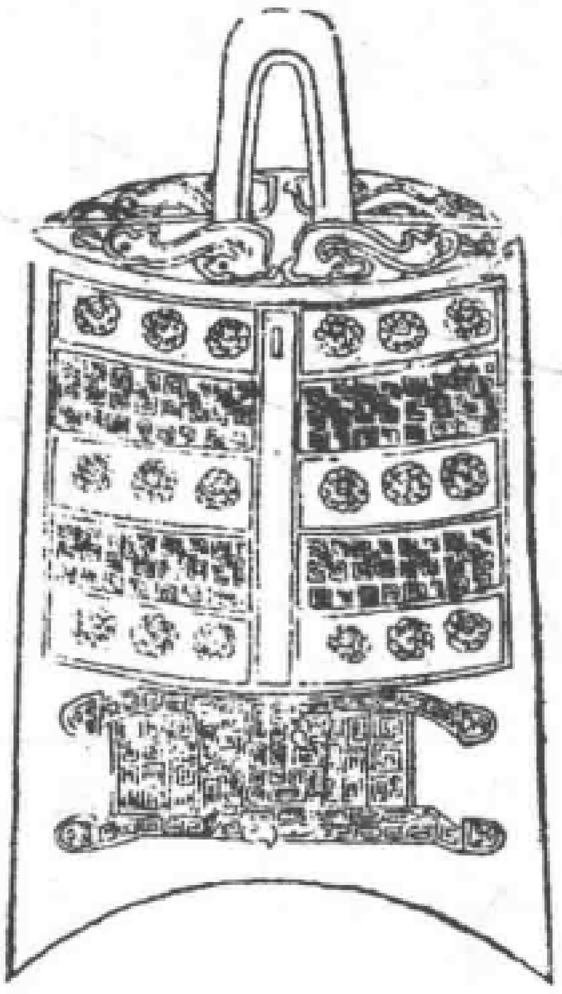
右二器是鍾即于鼓間皆爲螭紋項亦如之其一於枚景具作螺旋之狀其二則枚景有如金鋪上旣不爲衡甬而若鏍可係以下垂其製葢亦古鍾之稍變者也

周花乳鍾一（依元樣製）



高七寸鈕高二寸四分闊一寸七分兩舞相距四寸六分横三寸四分兩銑相距四寸八分横五寸五分枚三十六各長四分重五斤無銘

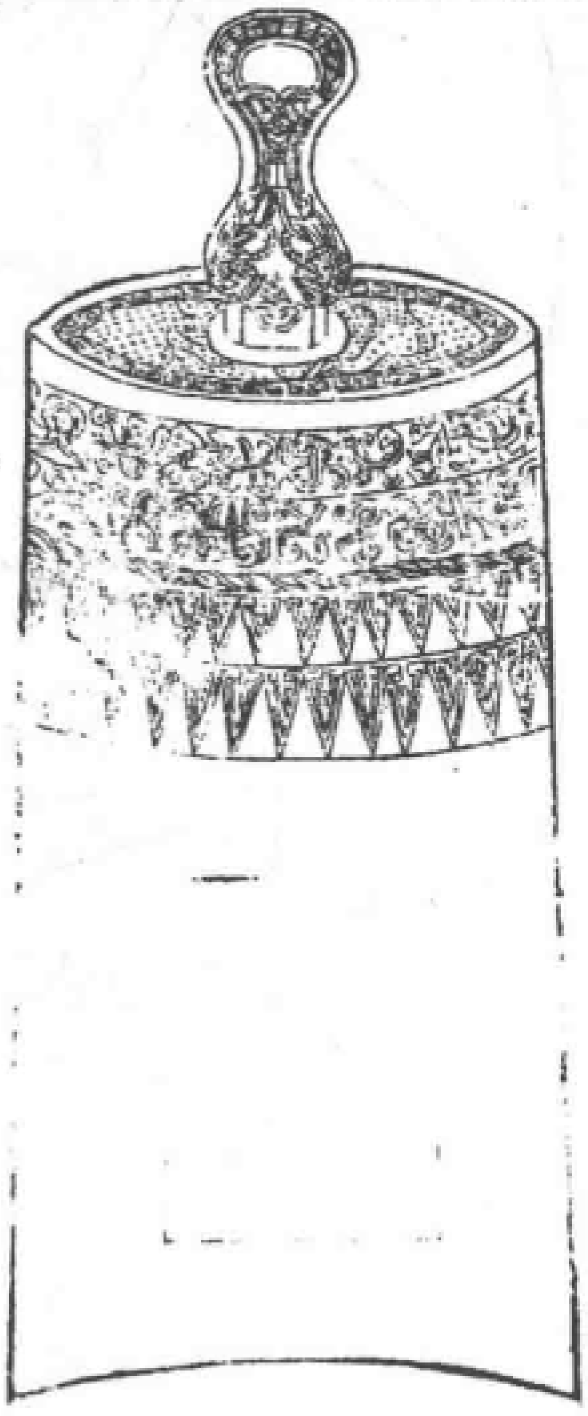
周花乳鐘二（依元樣製）



高五寸一分鈕高一寸五分闊一寸二分兩舞相距三寸五分横二寸六分兩銑相距三寸四分横二寸五分枚三十六各長三分重一斤有半無銘

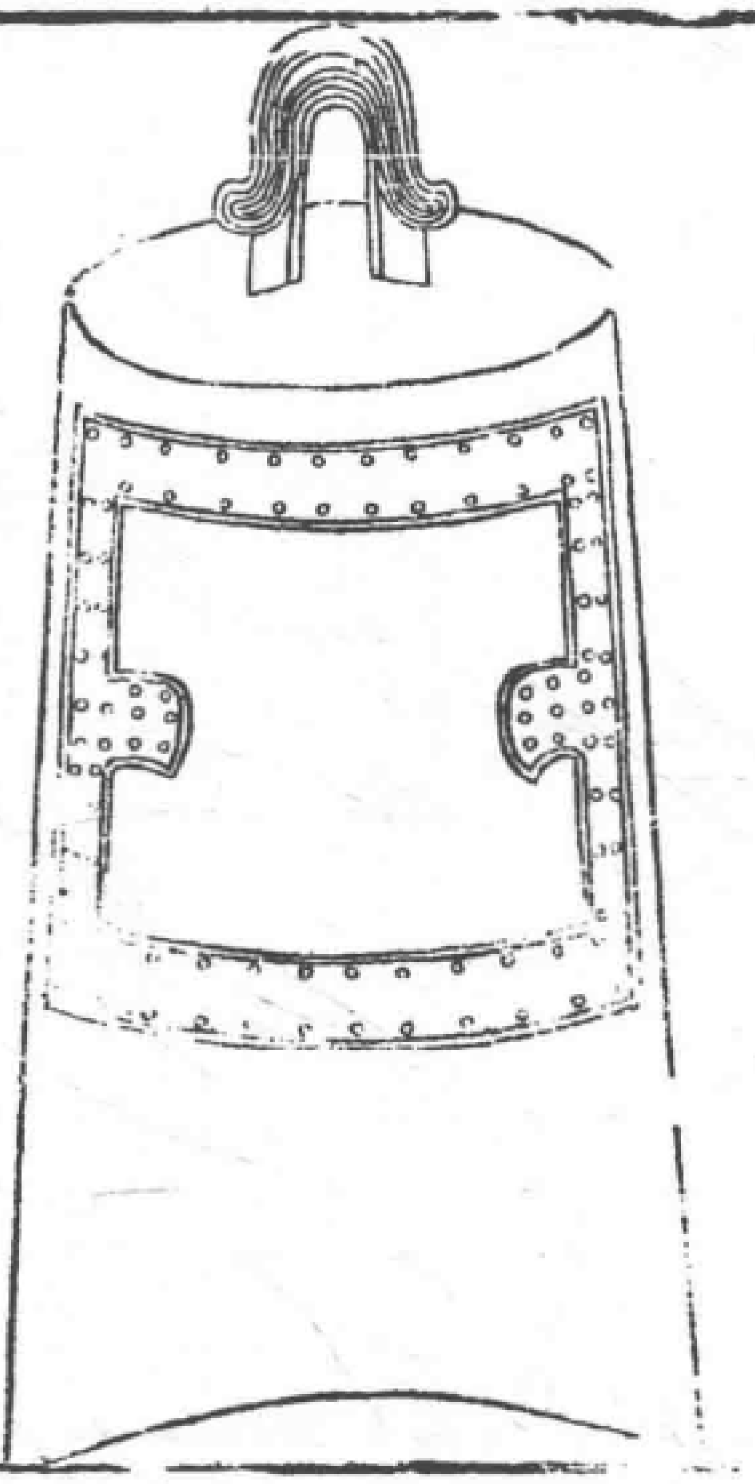
右二器上設小鈕不爲衡甬而枚作旋螺着以花紋獸面大體與許子鐘相類云

周雙螭鈕鐘（減小樣製）



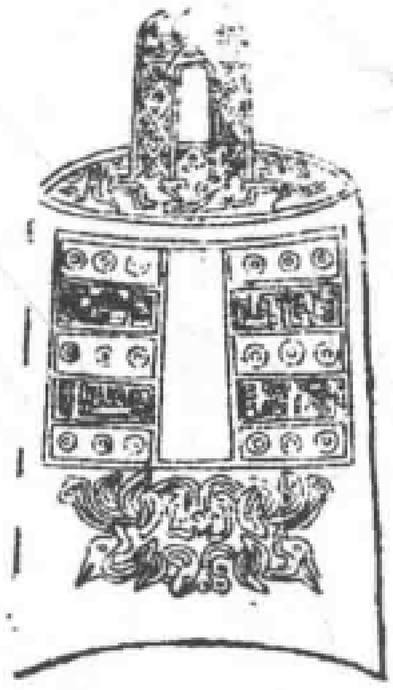
右高七寸八分鈕高三寸闊一寸四分兩舞相距四寸横三寸六分兩銑相距四寸五分横四寸二分重八斤無銘是器全與周物不類而形制若鐸復無鉦鼓枚篆之飾甬作雙螭糾錯其尾若環環之中爲獸首舞上以四虬蟠屈相向舞間布以細紋承以垂花其聲清越而長非它鐘之比當是周末變易不一遂致是耳（此器重厚倍常當是古鈞後同）

周虺鈕鐘（依元樣製）



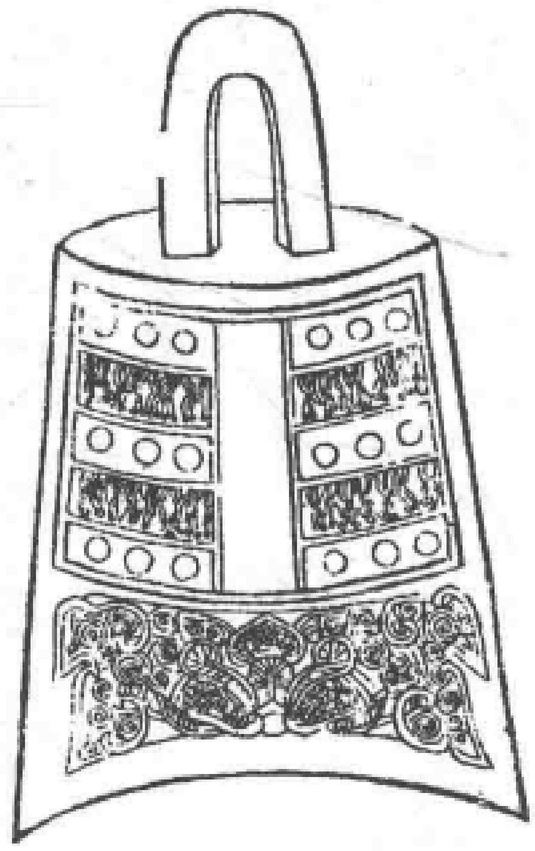
右高七寸七分鈕高一寸七分闊一寸五分兩舞相距三寸三分橫三寸兩銑相距四寸二分橫三寸六分重六斤九兩無銘是鐘比諸鐘特不類而全若鐸變甬而爲鈕且無枚焉但兩面作碎乳布之其鈕獨狀以虺按詩言維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥則虺陰類凡鐘屬陰而鼓屬陽於是以虺識之蓋昔人所以取象命意皆有微意存乎其間也

周環鈕鐘一（依元樣製）



高三寸三分鈕高一寸一分闊八分兩舞相距二寸二分橫一寸六分兩銑相距二寸五分橫一寸枚三十六各長一分重一斤無銘

周環鈕鍾二（依元樣製）

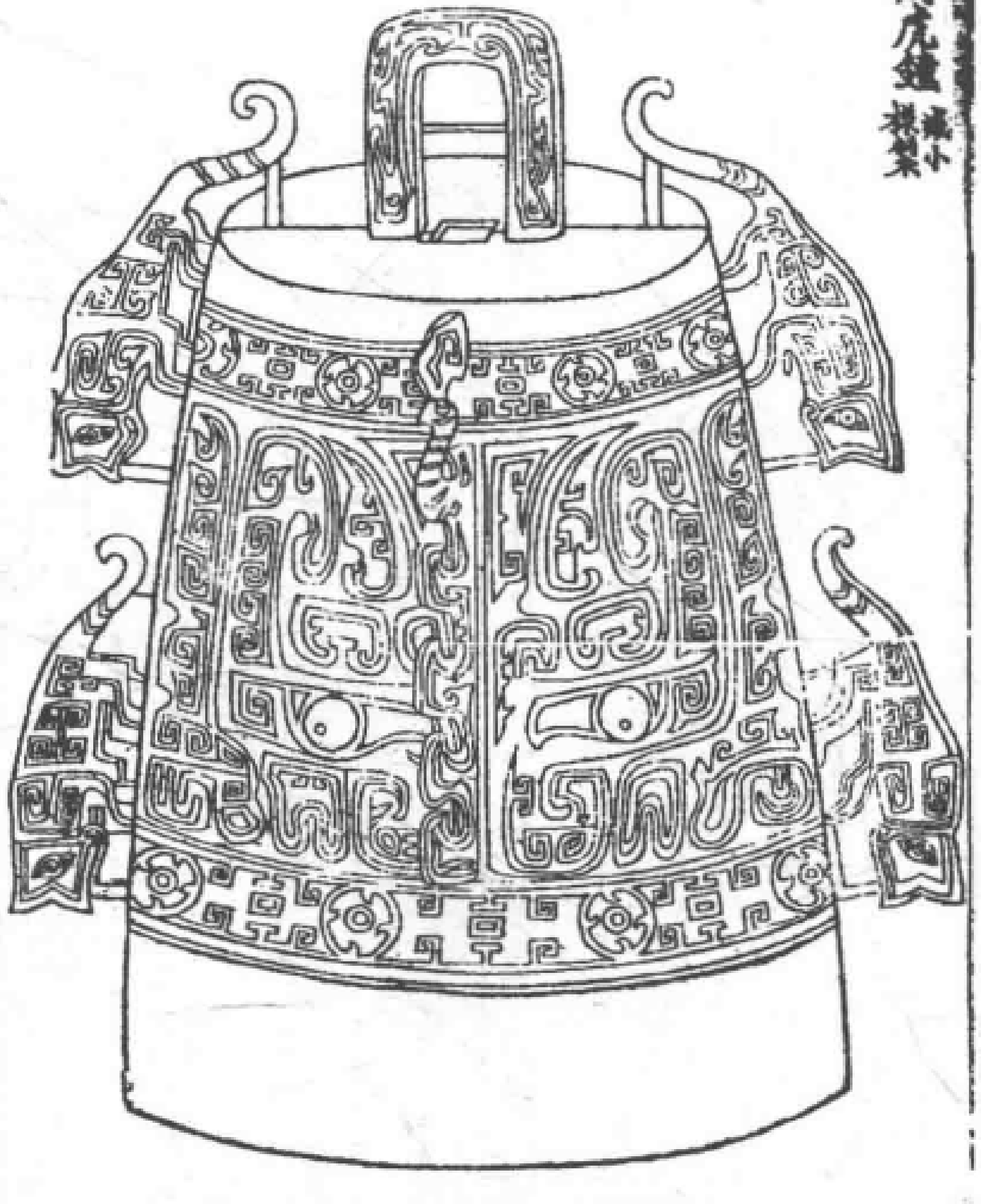


高四寸一分鈕高一寸五分闊一寸兩舞相距二寸七分横二寸一分兩銑相距三寸三分横二寸三分枚三十六各長一分重一斤一兩無銘

右二器周官鳧氏所鑄有所謂大鍾有所謂小鍾爾雅謂大鍾曰鏞中曰剽小曰棧而不言其量數樂律所用之處若樂鍾則惟特鍾鎛鍾編鍾三者而已編鍾乃其小者也是鍾

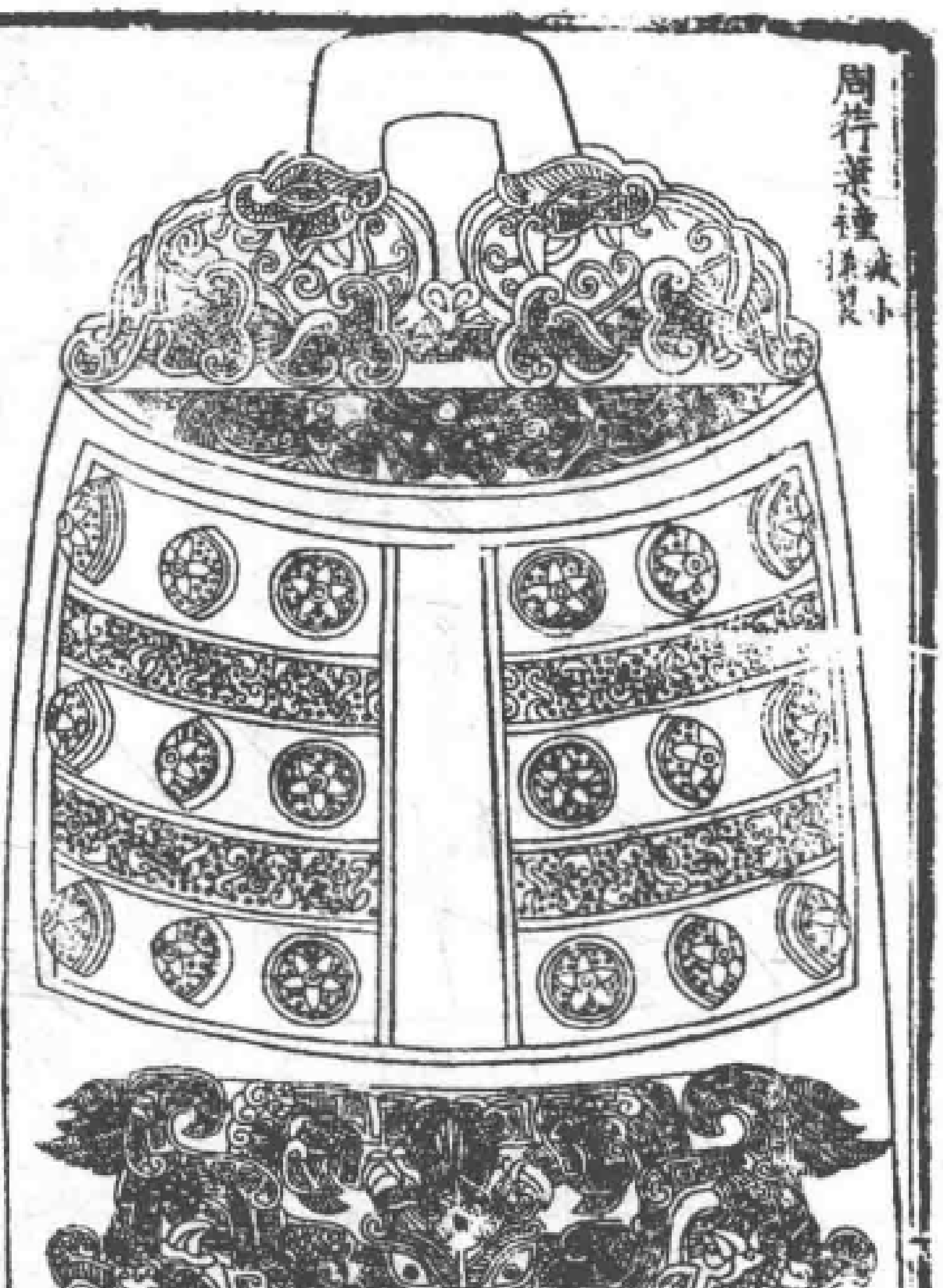
上爲環鈕不作衡甬於枚介舞間虺紋盤結而形製尤小其編棧之屬歟然久藏異壤銅滓凝積扣之略無聲非特如厚石而已其可取者煎煉鎔範爲足觀焉

周虎鐘（減小樣製）



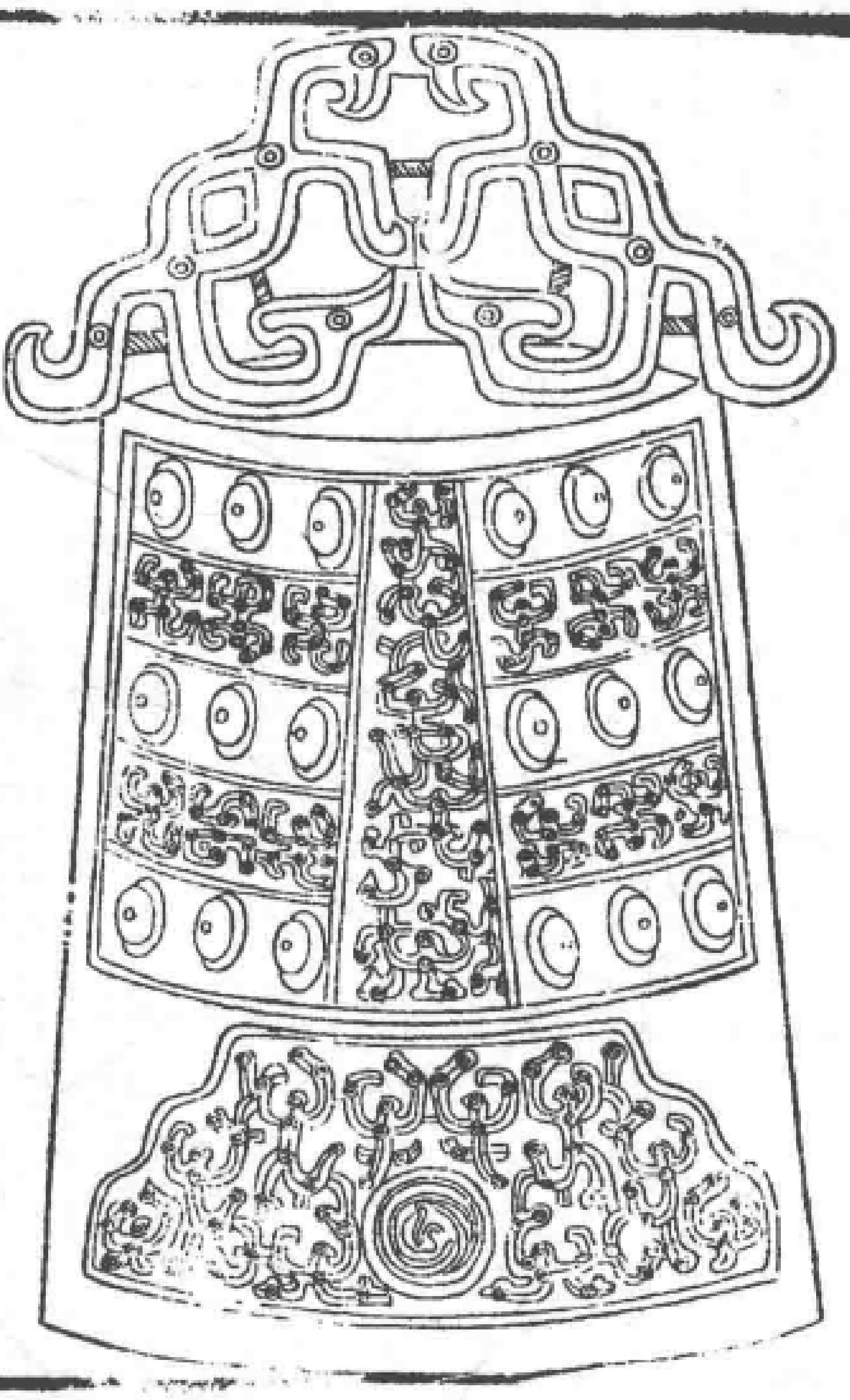
右高一尺一寸一分鈕高三寸闊三寸二分兩舞相距六寸一分橫四寸五分兩銑相距九寸一分橫六寸五分重二十四斤無銘虎爲西方之獸在臓則爲肺而主乎憂夫樂者樂也樂極而憂必生聖人常戒懼其所未至則鐘之所以有虎焉敔爲伏虎用示其止樂之節意亦如是耳

周衍葉鐘（減小樣製）



右高九寸七分鈕高三寸三分闊七寸五分兩舞相距七寸七分橫六寸四分兩銑相距九寸二分橫七寸九分枚三十六各長四分重十有六斤五兩無銘是鐘無甬而爲鈕其鈕又爲二辟邪鼓閒亦作辟邪之飾三十六枚各狀衍葉且昔之饗祀凡沼沚之毛蘋蘩之菜皆可薦羞然詩人特以衍爲后妃之況者以謂衍上出乎水下出乎水以象乎由於法度之中而法度所不能制則衍之薦羞鐘之合樂有得於法度之表耳

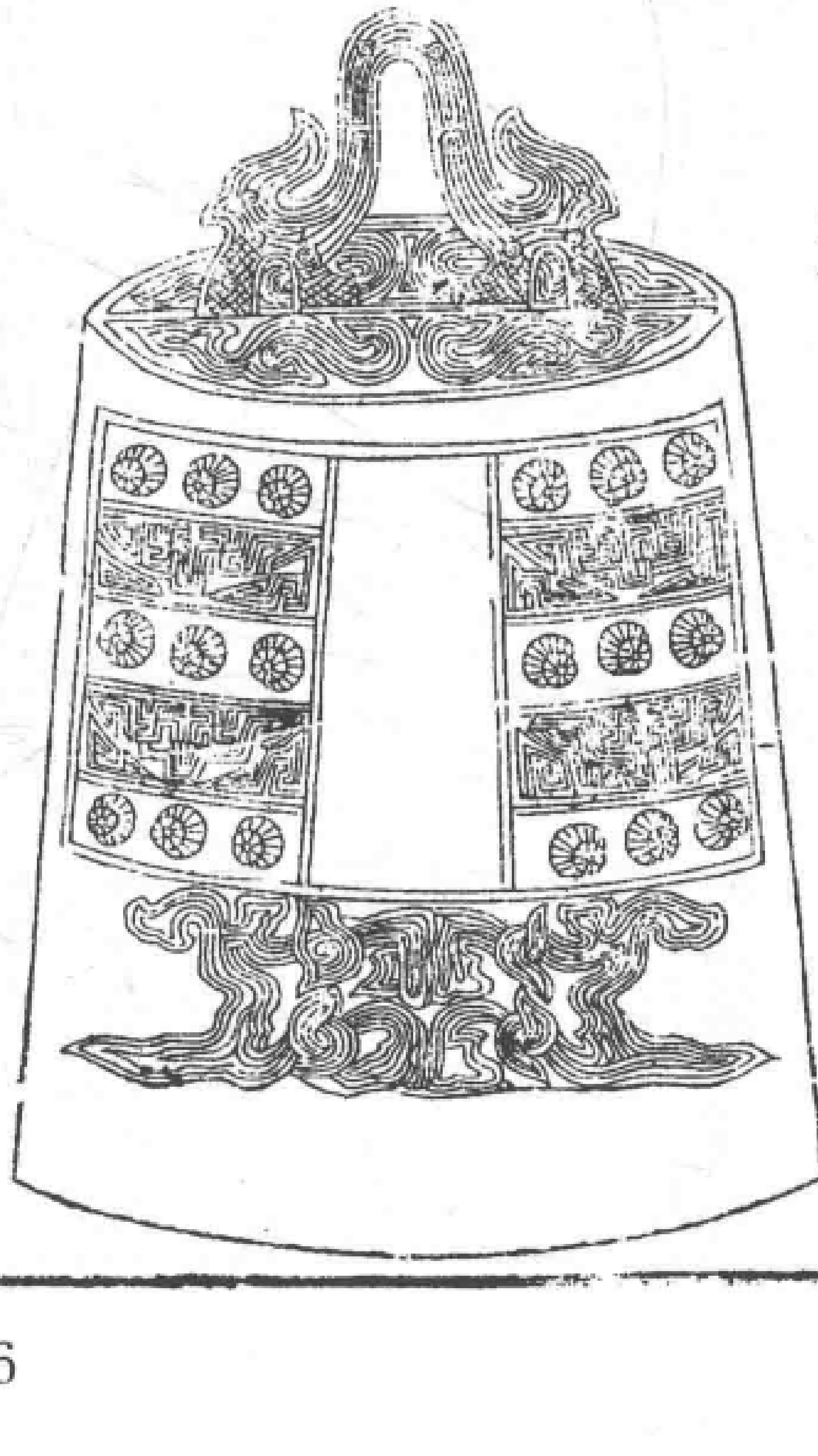
周虯鈕鍾二（戊小蕤賓）



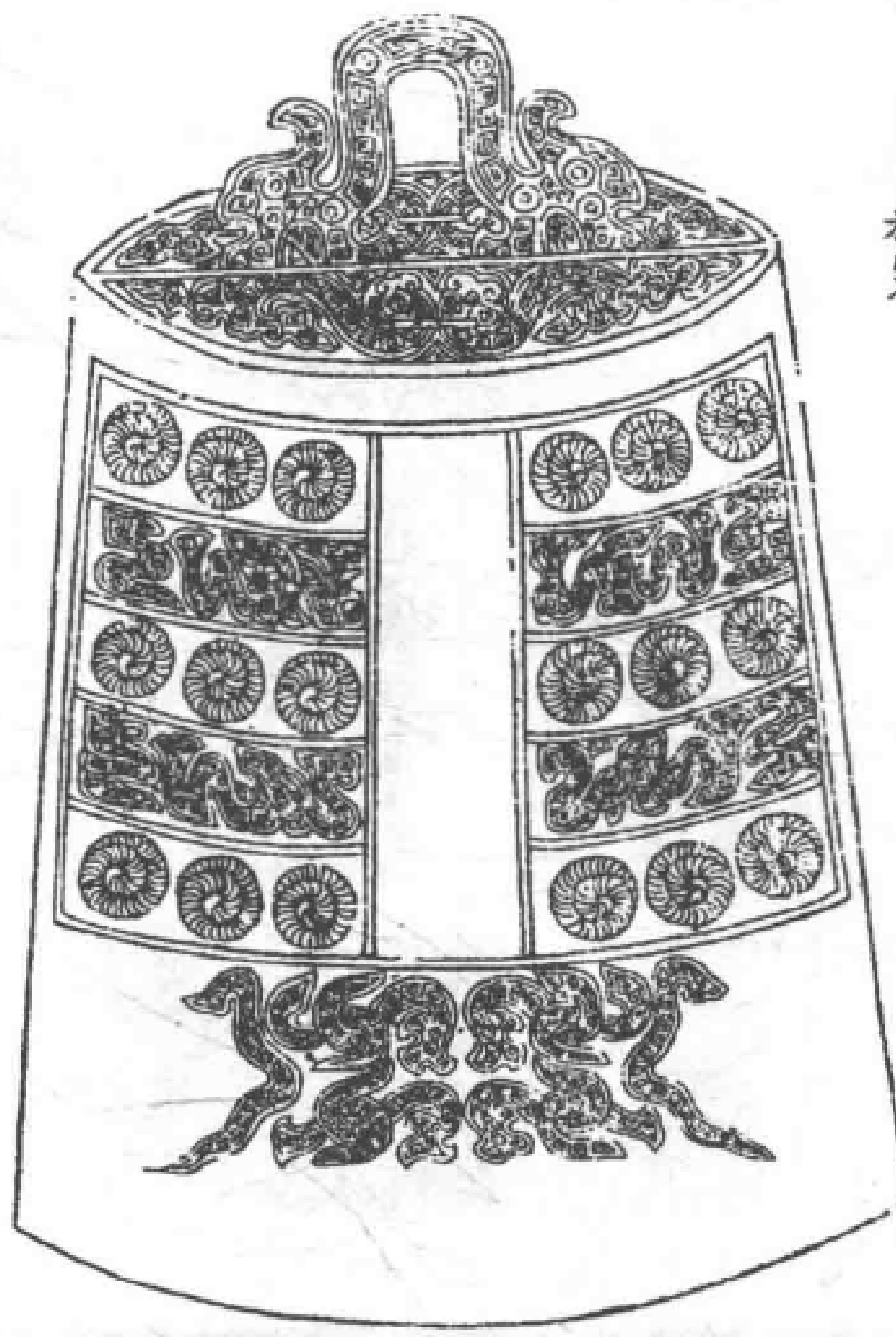
高九寸鈕高四寸闊八寸兩舞相距六寸二分横五寸一分兩銑相距七寸六分横六寸三分枚三十六各長三分重十有二斤無銘

右二器製作一類略無少異枚介鉦間皆著虯紋糾結交錯隧擁亦如之鼓上復以蟠虯爲飾不設甬以虯爲鈕葢變古制也然究其形模非秦漢之所能及要之皆晚周物耳

周鳳鈕鍾一（戊小蕤賓）



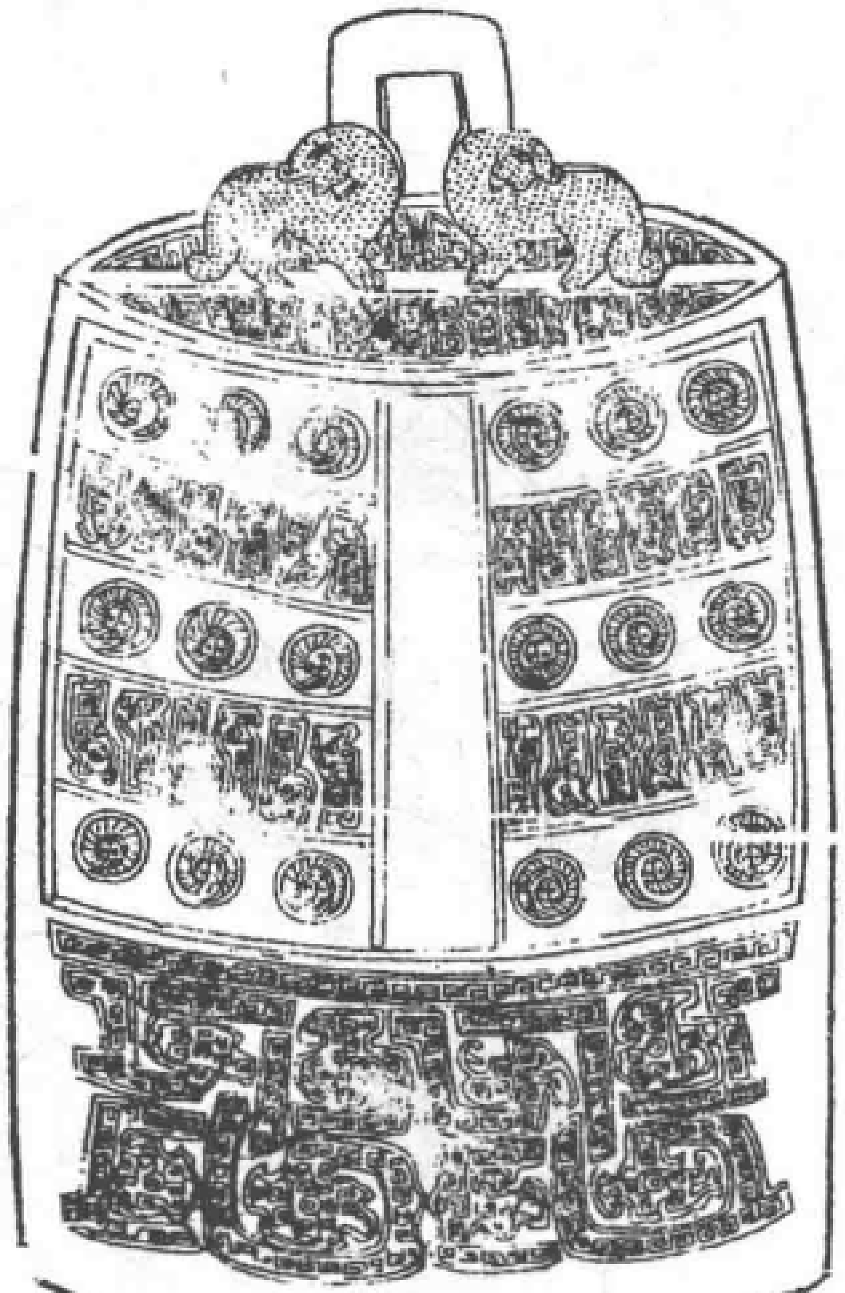
高八寸五分鈕高二寸五分闊三寸二分兩舞相距五寸九分横四寸四分兩銑相距七寸二分横五寸四分枚三十六各長五分重十有二斤無銘



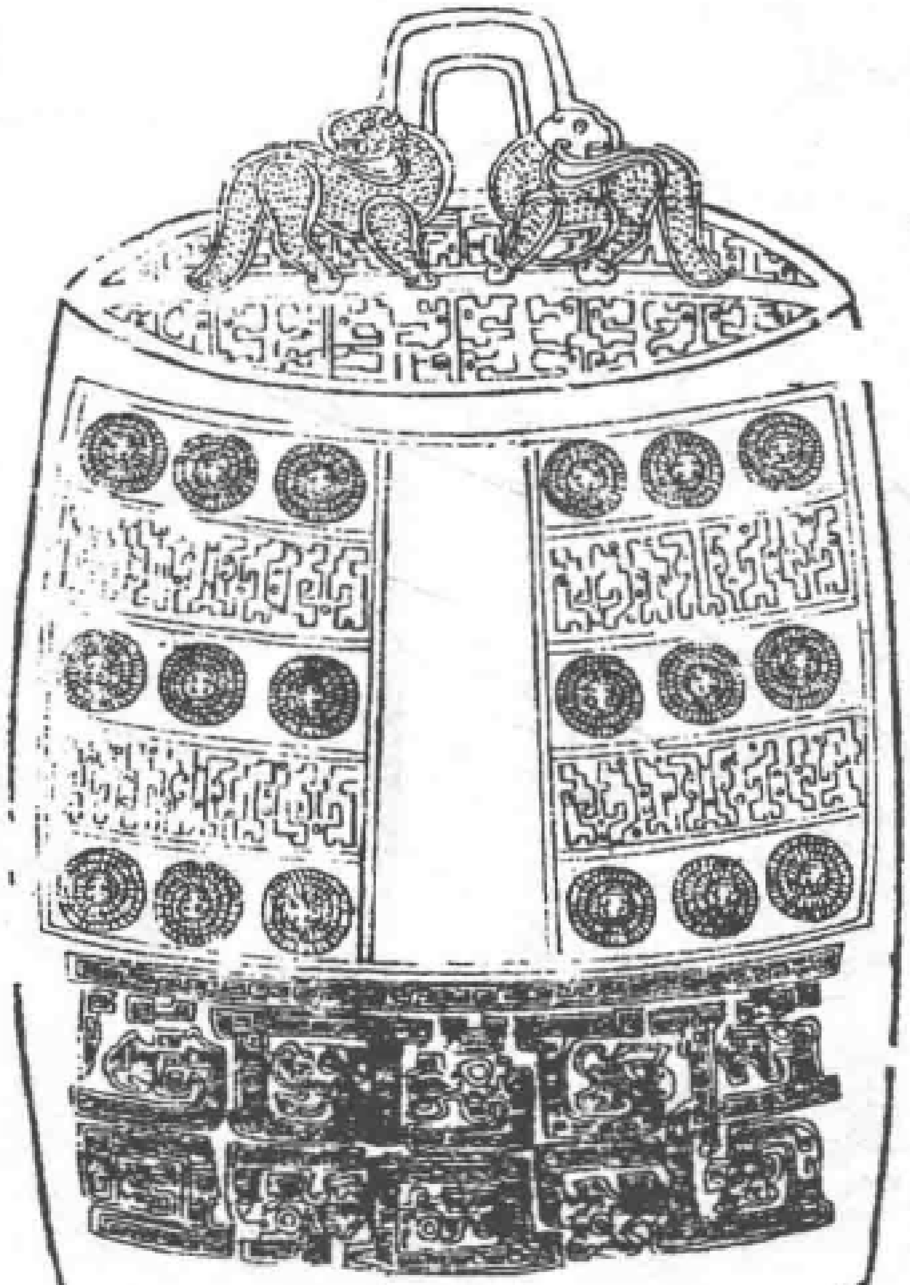
周鳳鈕鐘二（減小樣製）

高七寸八分鈕高二寸二分闊三寸五分兩舞相距五寸五分橫四寸兩銑相距六寸五分橫四寸七分枚三十六各長五分重九斤十有二兩無銘

右二器按鐘之設鈕其制多矣而此乃飾以鳳蓋鸑鷟鳴於岐山而爲興王之瑞則此鐘疑有所取象焉

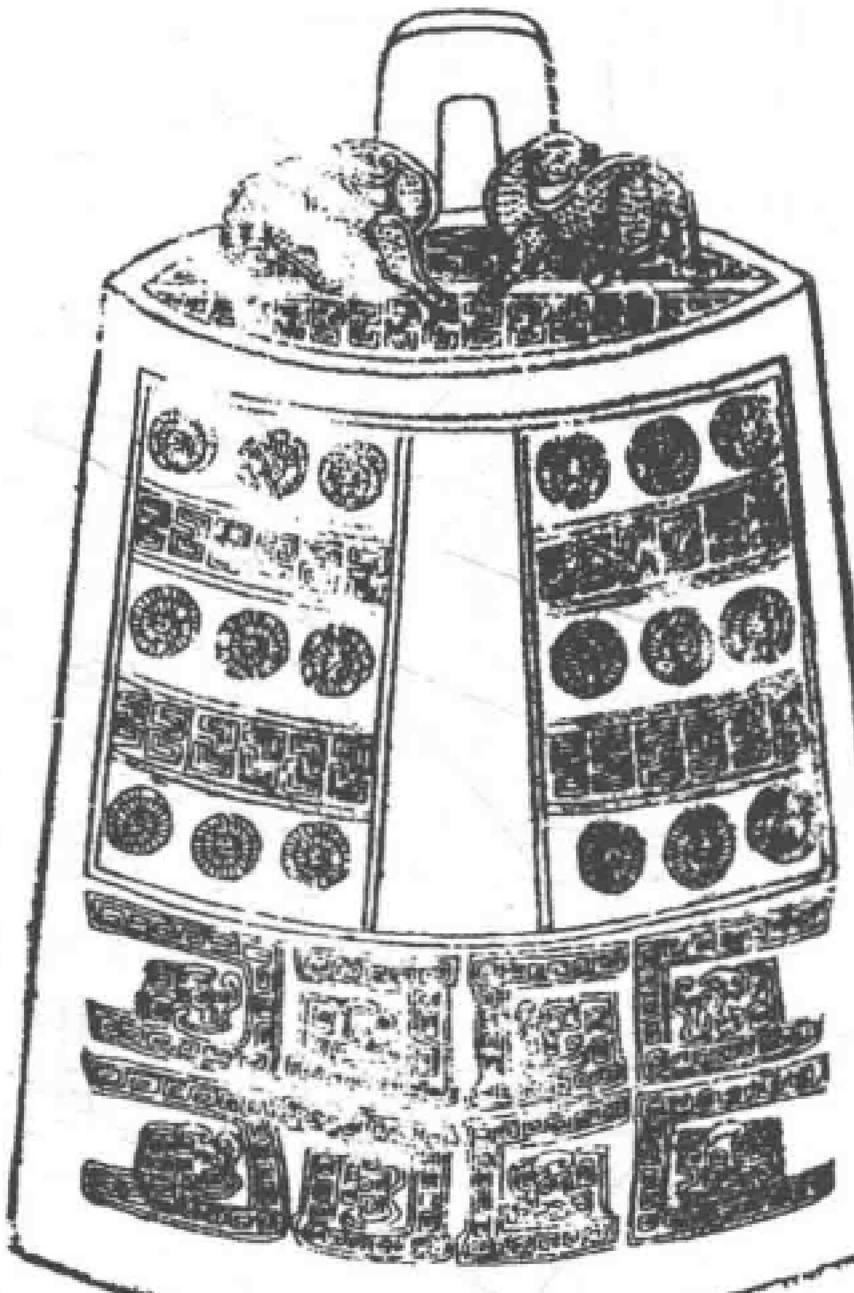


周辟邪鐘一（依元樣製）

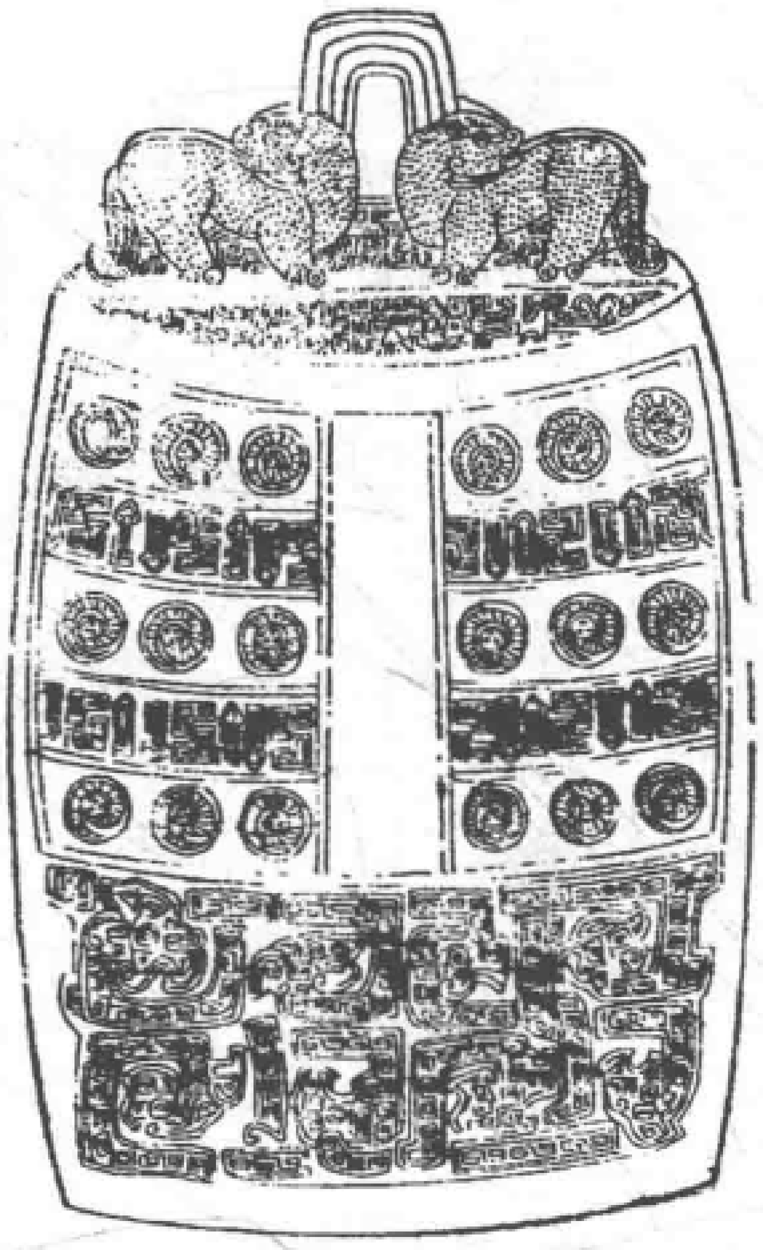


周辟邪鐘二（依元樣製）

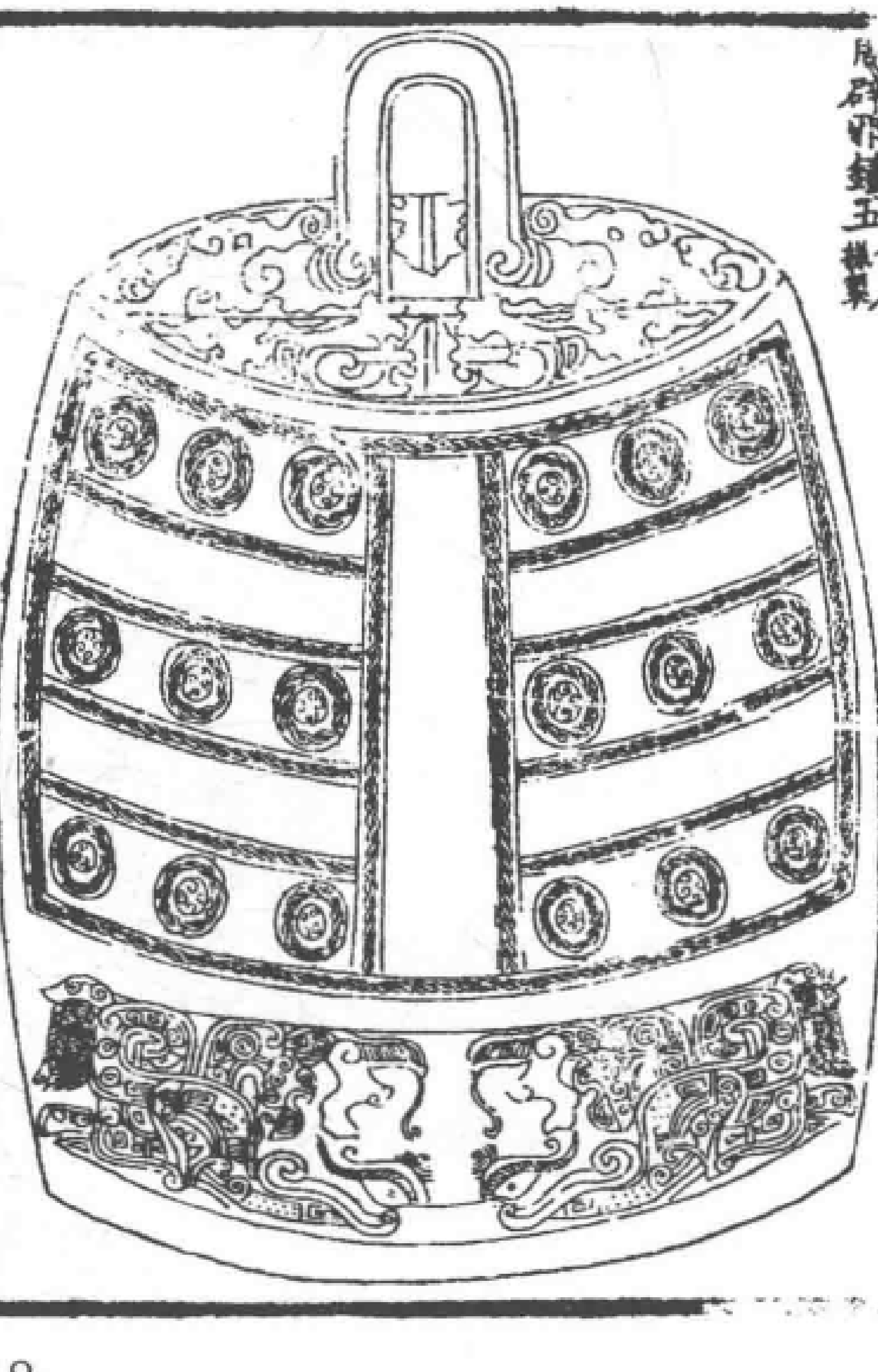
周辟邪鐘三（依元樣製）



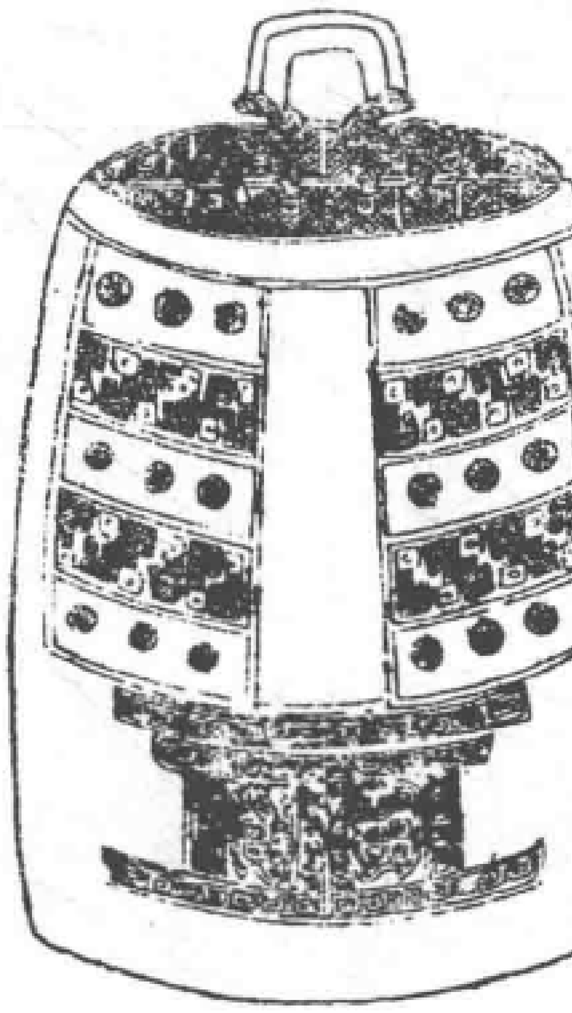
周辟邪鐘四（依元樣製）



周辟邪鐘五（依元樣製）



周辟邪鐘六（依元樣製）



第一器高六寸九分鈕高一寸九分闊一寸二分兩舞相距四寸九分橫二寸五分兩銑相距五寸四分橫二寸九分枚三十六重五斤一十二兩無銘

第二器高六寸五分鈕高一寸九分闊一寸三分兩舞相距五寸四分橫二寸九分兩銑相距五寸六分橫三寸一分重五斤四兩枚三十六無銘

第三器高六寸五分鈕高一寸五分闊一寸二分兩舞相距四寸六分橫二寸一分兩銑相距六寸橫三寸重五斤三兩枚三十六無銘

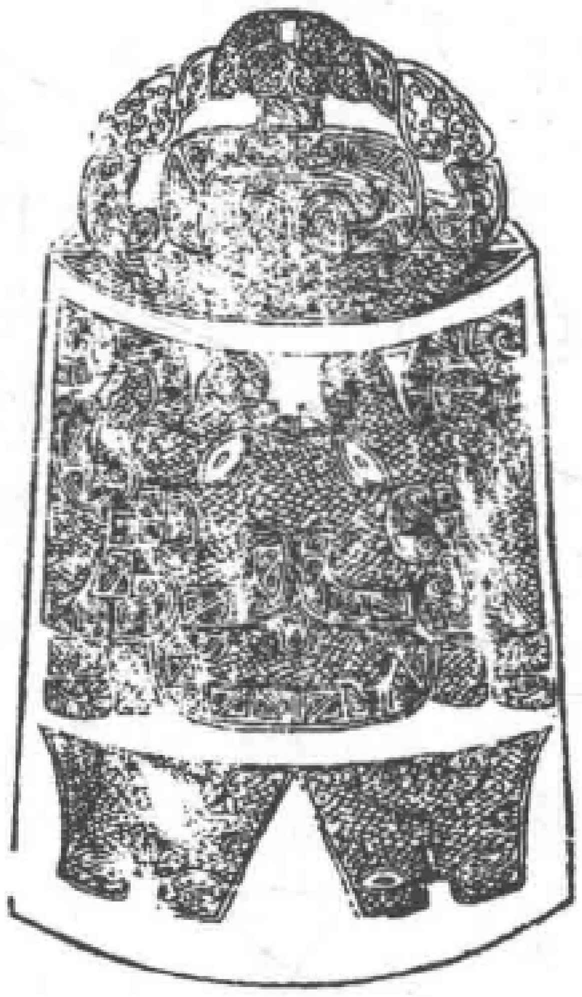
第四器高八寸鈕高二寸七分闊二寸一分兩舞相距六寸橫二寸六分兩銑相距六寸半橫三寸三分重八斤七兩枚三十六無銘

第五器高六寸九分鈕高一寸九分闊二寸五分兩舞相距五寸三分橫三寸五分兩銑相距四寸四分橫三寸三分枚三十六各長三分重五斤二兩無銘

第六器高九寸鈕高二寸二分闊三寸四分兩舞相距五寸八分橫五寸兩銑相距六寸八分橫五寸枚三十六各長三分重四斤十有二兩無銘

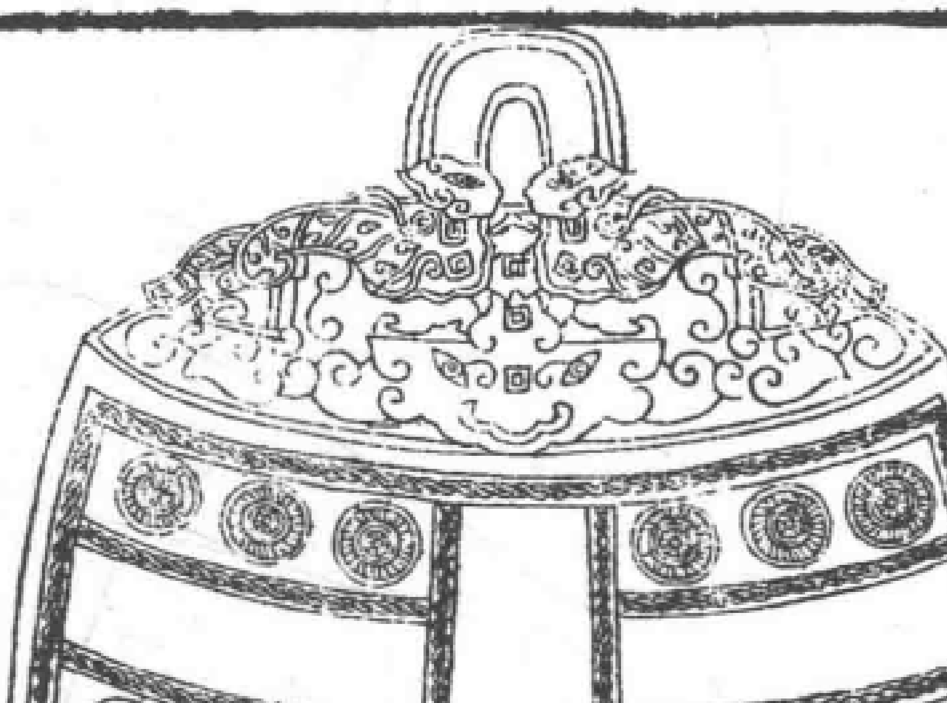
右六鍾枚景皆作旋螺設辟邪以爲鈕蓋古人造鍾於旋幹之間著蹲熊蟠龍辟邪爲飾是鈕也獨取於此古人寓意殆未可詳而製作與周官所載不同又無銘款以稽世次疑其爲晚周物也（凡鍾飾以辟邪皆漢物）

周大呂鐘（依元樣製）



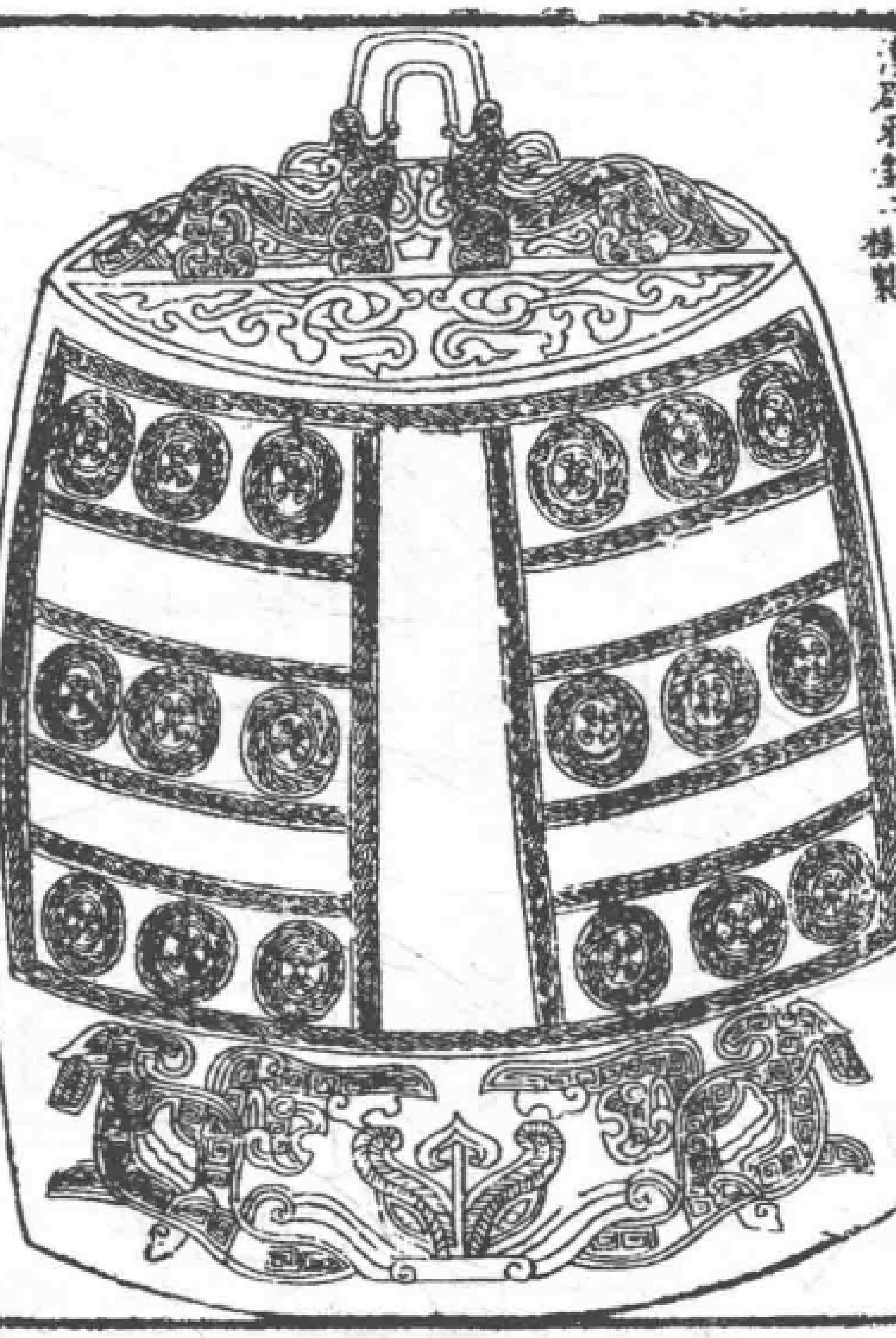
右高[illegible]寸七分鈕高一寸七分兩舞相距三寸[illegible]分[illegible]二寸七分兩銑相距三寸三分橫[illegible]寸[illegible]分重三斤四兩無銘是鐘與前太蔟[illegible]命典樂劉誂扣大晟鐘以參驗之[illegible]聲適相合蓋六呂之鐘也今考其[illegible]及形清越而精緻枚甬又特與漢[illegible]其華妙非近世所能爲也

漢辟邪鍾一（[illegible]樣製）



高一尺六寸五分鈕高四寸七分闊一尺二寸兩舞相距一尺三寸四分橫一尺一寸二分兩銑相距一尺五寸六分橫一尺三寸五分枚三十六各長七分重五十四斤無銘

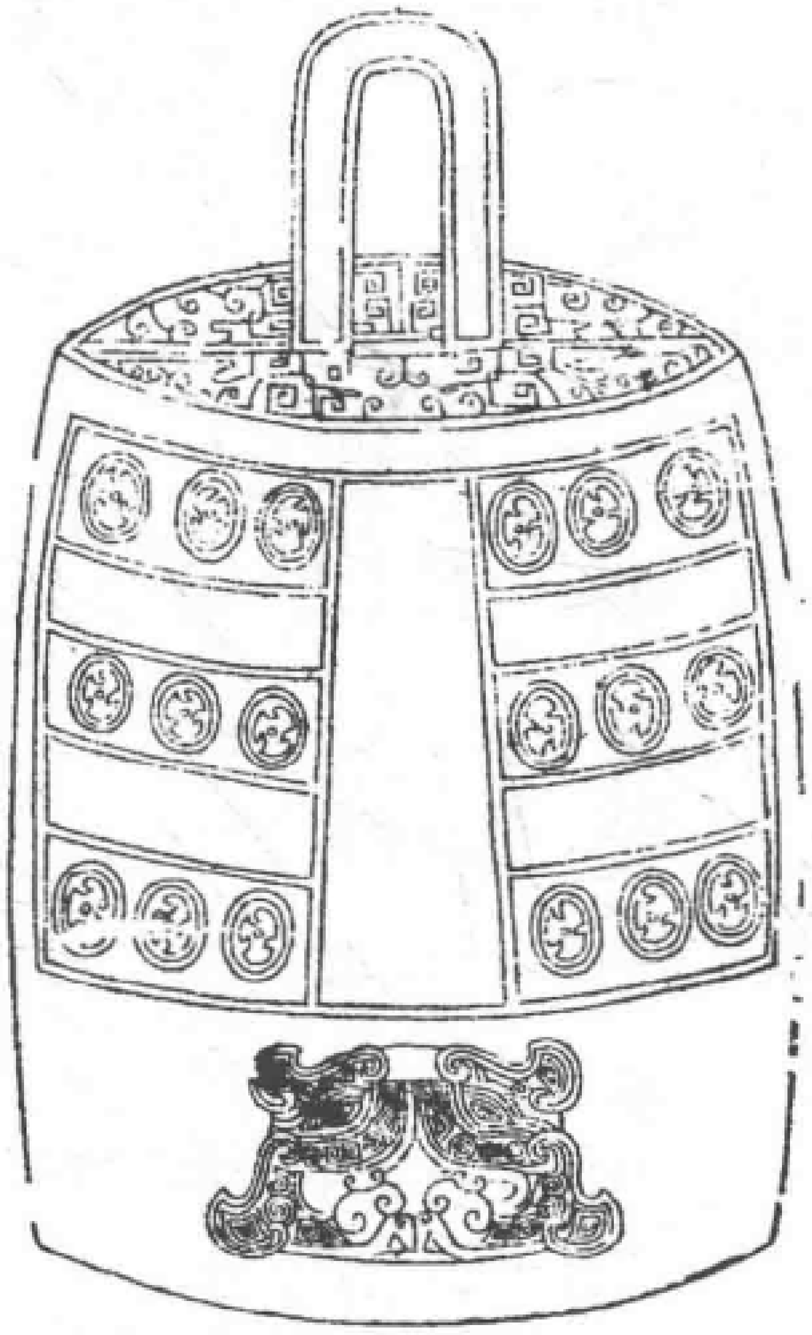
漢辟邪鐘二（依元樣製）



高七寸五分鈕高一寸九分闊四寸九分兩舞相距五寸八分横四寸三分兩銑相距六寸七分横五寸枚三十六各長五分重七斤二兩無銘

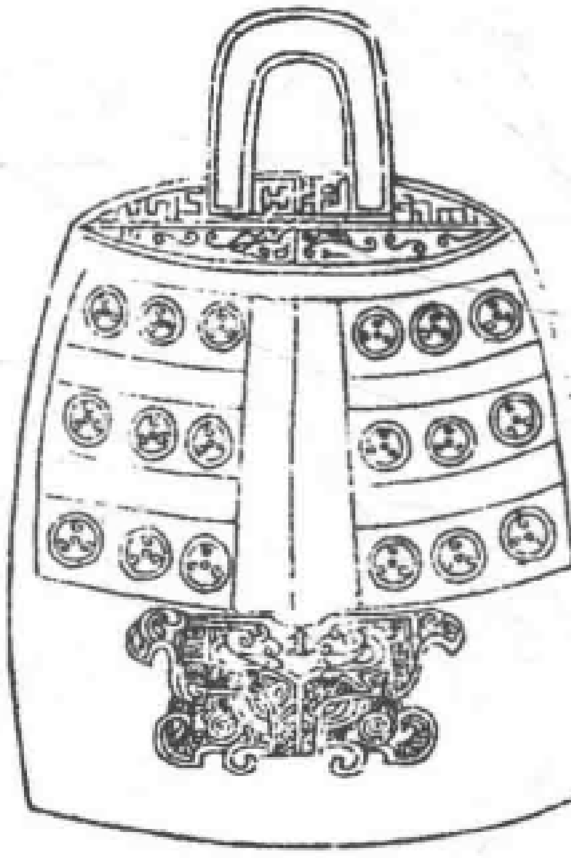
右古之鐘制旋蟲之上或以蹲熊蟠龍辟邪爲飾至後世不設旋蟲獨以辟邪爲鈕迨漢則俱有此體五鐘是矣篆枚又皆畫出兩銑微斂與古制殊不相類但鈕作辟邪有古人遺意爾

漢環鈕鐘一（依元樣製）



高六寸七分鈕高二寸三分闊一寸三分兩舞相距四寸八分横三寸八分兩銑相距五寸五分横四寸二分枚三十六各長四分重四斤二兩無銘

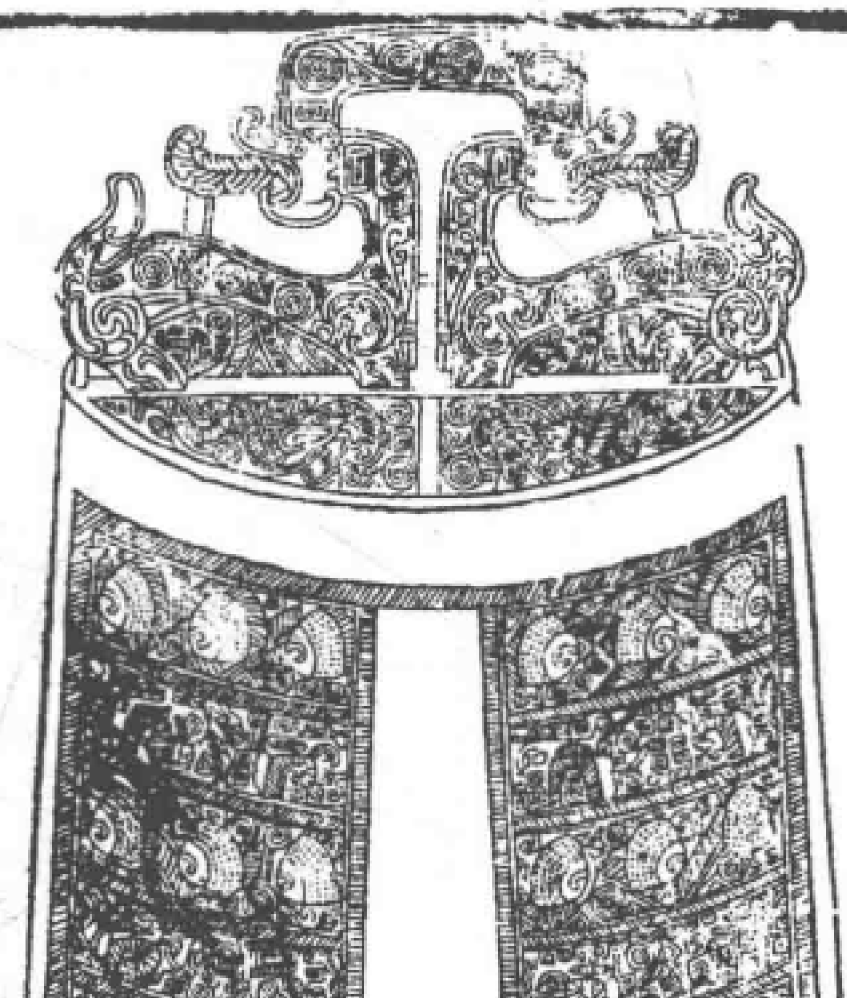
漢環鈕鐘二（依元樣製）



高四寸六分鈕高一寸八分闊一寸二分兩舞相距三寸二分橫二寸五分兩銑相距三寸六分橫二寸八分枚三十六各長三分重一斤十有五兩無銘

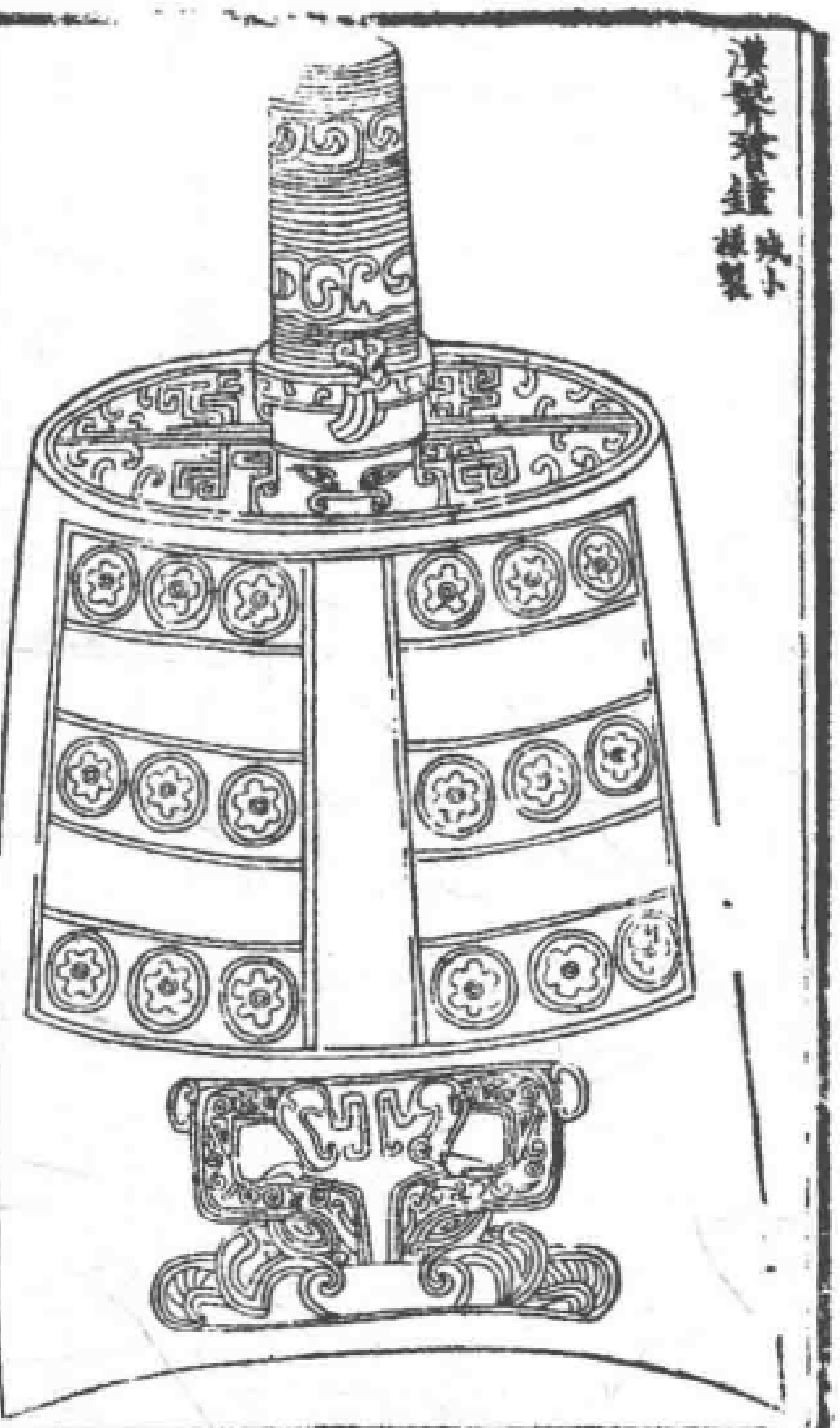
右二器漢承秦後制作不醇于古莫能稽三代之意觀此二鐘徒用鐶爲紐而上無衡甬可知矣煎金模範尚皆精巧猶未失鳧氏之良其可尚已

漢對螭鈕鍾（依元樣製）



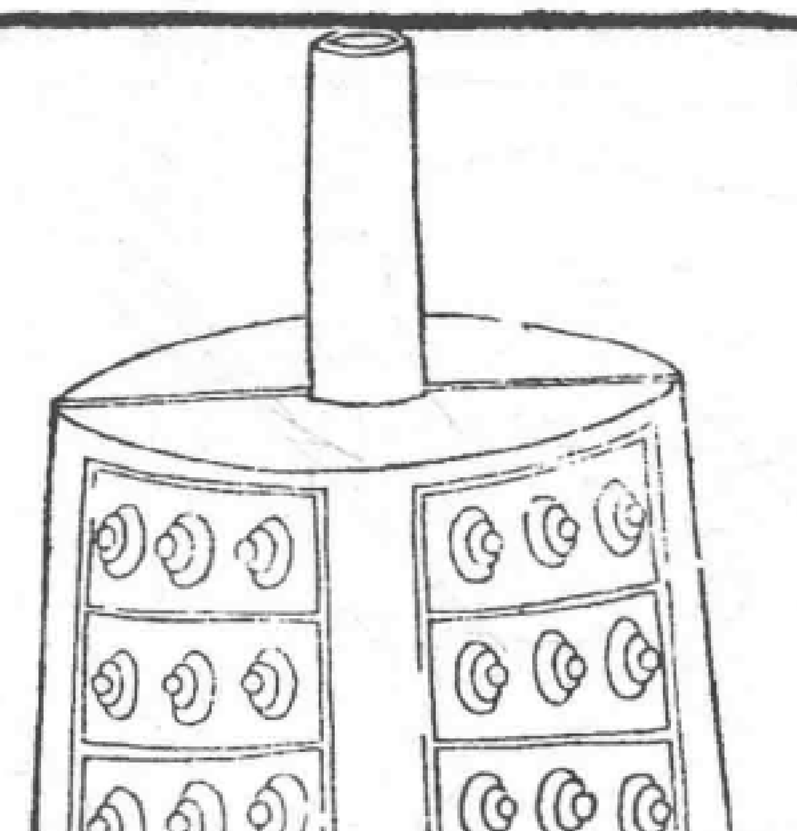
右高七寸九分鈕高二寸六分闊五寸兩舞相距五寸橫四寸四分兩銑相距五寸七分橫五寸枚三十六各長三分重五斤無銘是鐘無甬以兩螭爲鈕而兩螭之首復相背其頸鬣閒可以置纓索枚作旋螺之狀鐘之兩面一作黃目一作螭形蓋後世去古旣遠先王之禮文殘此古人無甬之制或變而爲龍不同又無銘款以稽世次疑其爲漢物也

漢蟠夔鍾（減小樣製）



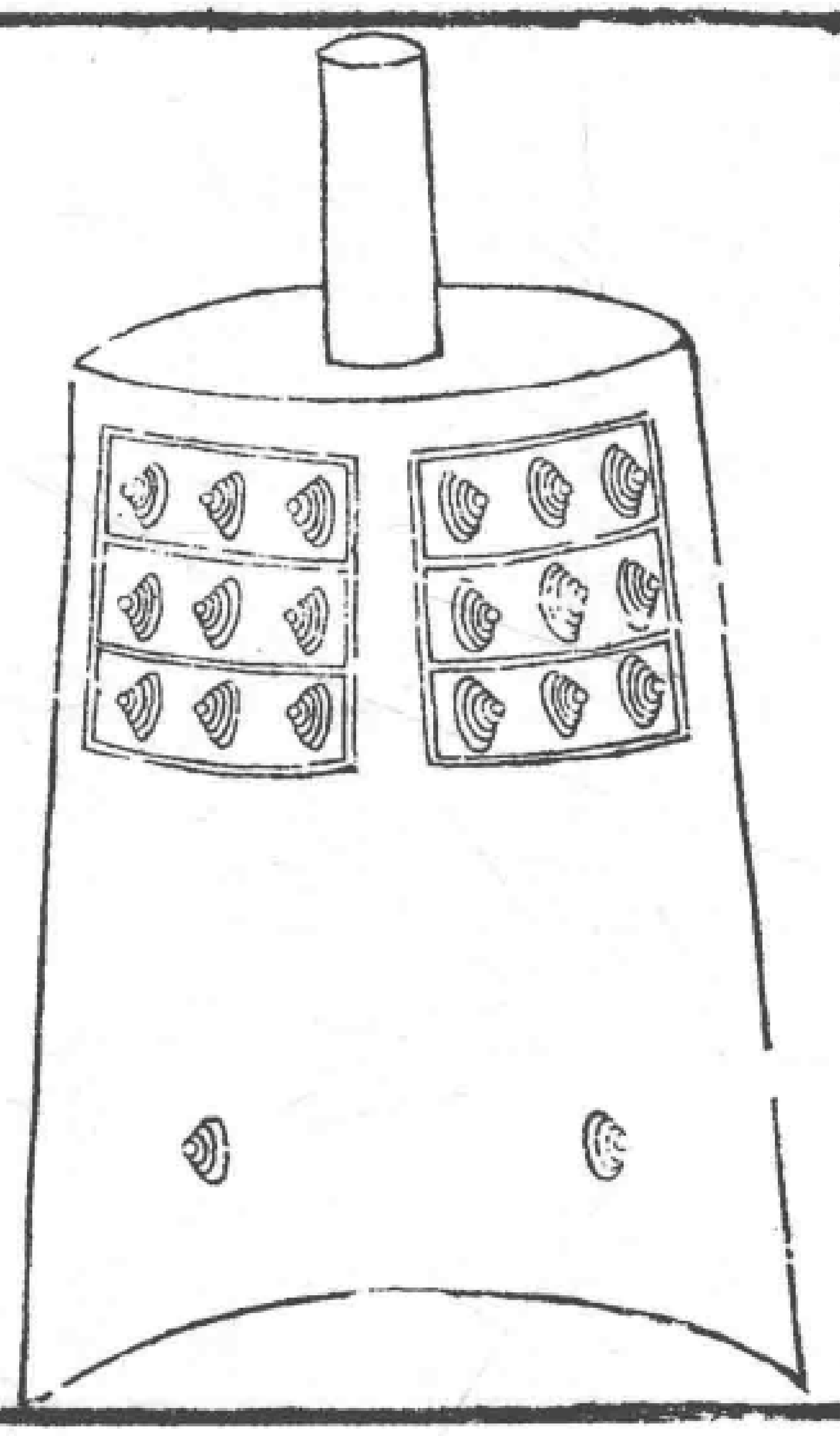
右高九寸八分甬長四寸四分徑一寸七分兩舞相距七寸横四寸七分兩舞相距八寸横五寸九分重一十三斤三兩無銘是器甬中實而飾以夔紋鼓間爲饕餮乳皆平作旋螺紋考諸鍾有銑乳者有旋乳者有乳之數或多寡者初竊疑焉及觀宋李照論樂以謂乳之設所以節其聲之有韻此即古人爲乳之意後世浸失其傳故是鍾雖爲乳之紋而無復如乳狀者葢出於漢一時之製故名之曰平乳云

六朝圜鍾一（減小樣製）



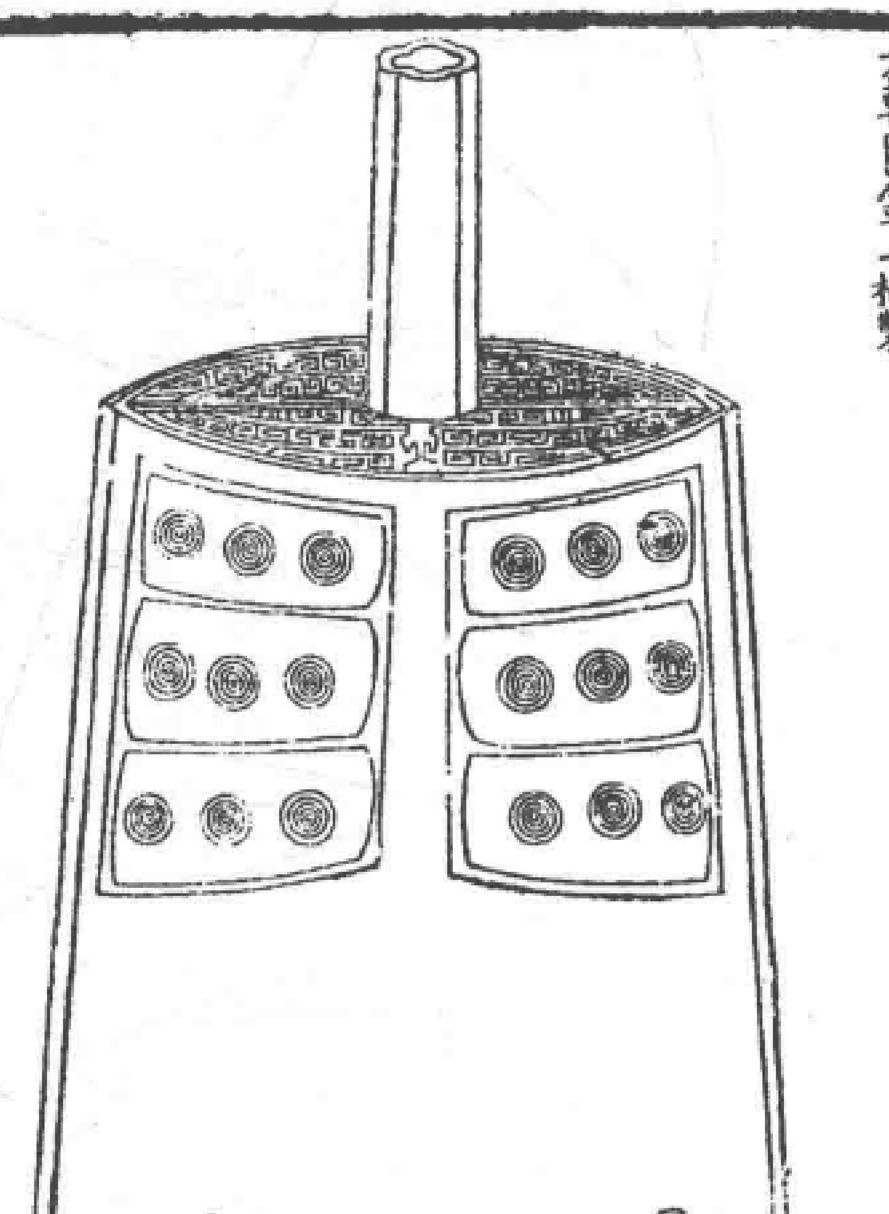
高一尺一寸六分甬長三寸六分徑一寸兩舞相距六寸五分横二寸六分兩銑相距八寸横二寸九分枚三十六各長三分重六斤有半無銘

六朝區鐘二（減小様製）



高一尺二寸八分甬長四寸徑一寸二分兩舞相距七寸八分横二寸八分兩銑相距七寸八分横三寸一分枚三十六各長三分重六斤有半無銘

六朝區鐘三（減小様製）



高一尺一寸九分甬長三寸五分徑九分兩舞相距七寸横二寸八分兩銑相距八寸一分横三寸六分枚三十六各長三分重五斤四兩無銘

右三器甬虛中通篆帶鉦隧皆無致飾獨前一器枚四十有八嘗稽鍾制枚各有三以至於九合四九之數則爲三十有六今又於九中復加三爲合其數則爲四十有八此蓋

隨其時世變易而爲之者後三器枚各三十六不列於鉦之兩旁而特在其上鼓之兩邊別飾雙睛睅然如黃目與周鍾全不相類比漢器亦有所不逮其形制特匾而煎鍊模冶無甚工處方之與六朝物爲近也

至大重修宣和博古圖録卷第二十五

至大重修宣和博古圖録卷第二十六

周（二十三器）

磬（四器）
總說
雷磬一
雷磬二
琥磬
雲雷磬

錞（一十九器）
總說
虎龍錞
山紋錞
圜花錞
縶馬錞
龜魚錞
魚錞

雙魚錞
鳳錞
虎錞一
虎錞二
虎錞三
虎錞四
虎錞五
虎錞六

虎錞七
蜼錞一
蜼錞二
蜼錞三
蜼錞四

鐸鉦鐃戚總說

周（一十一器）
鐸（一器）

棲鳳鐸（銘一字）
雷柄鐸
鉦（九器）
穟草鉦
龜純鉦
瑞草鉦
隧鉦
雲雷鉦一

雲雷鉦二
雷紋鉦
雲目鉦
通甬鉦
漢（四器）
鐃（二器）
舞鐃一
舞鐃二

戚（二器）

舞戚

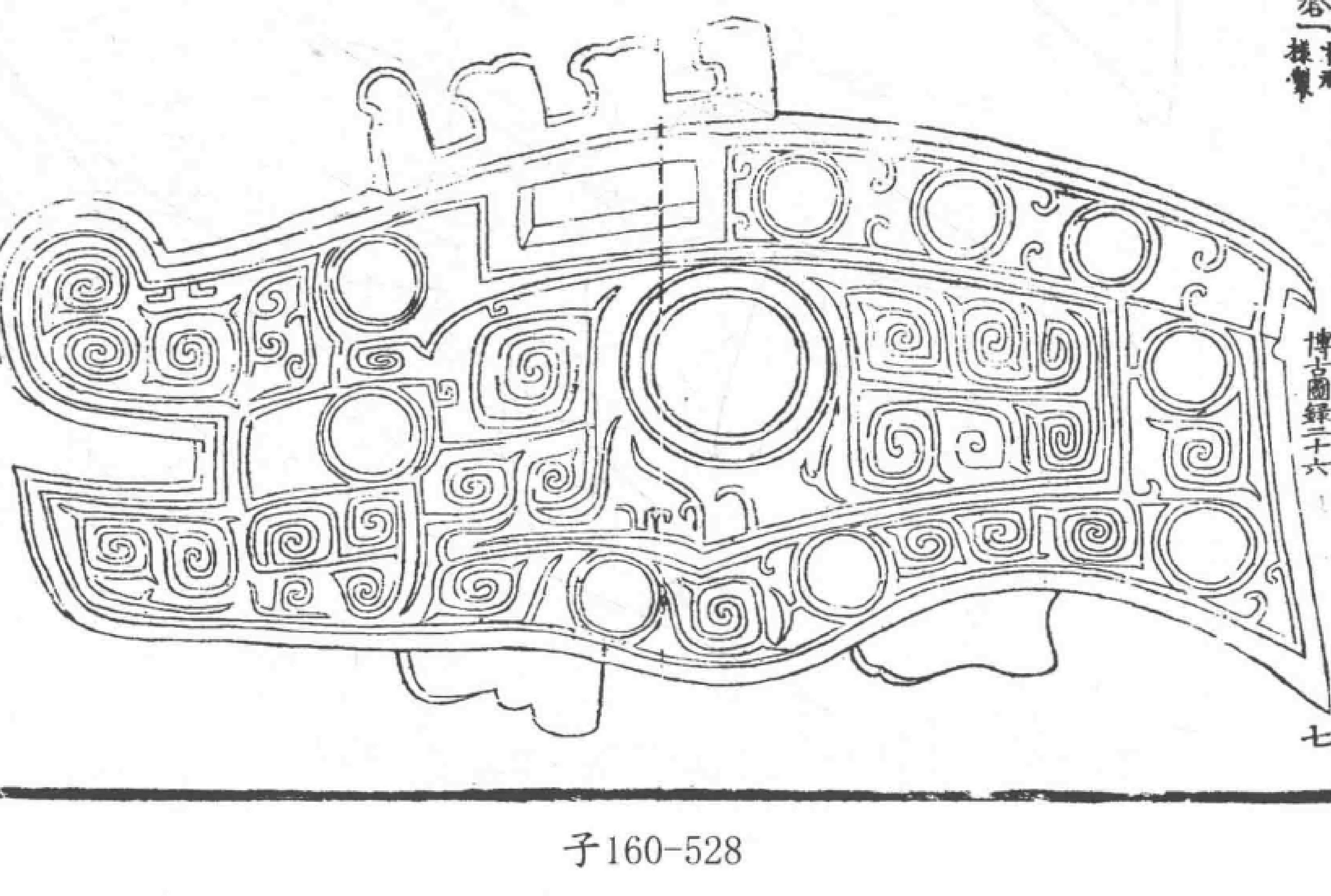
片雲戚

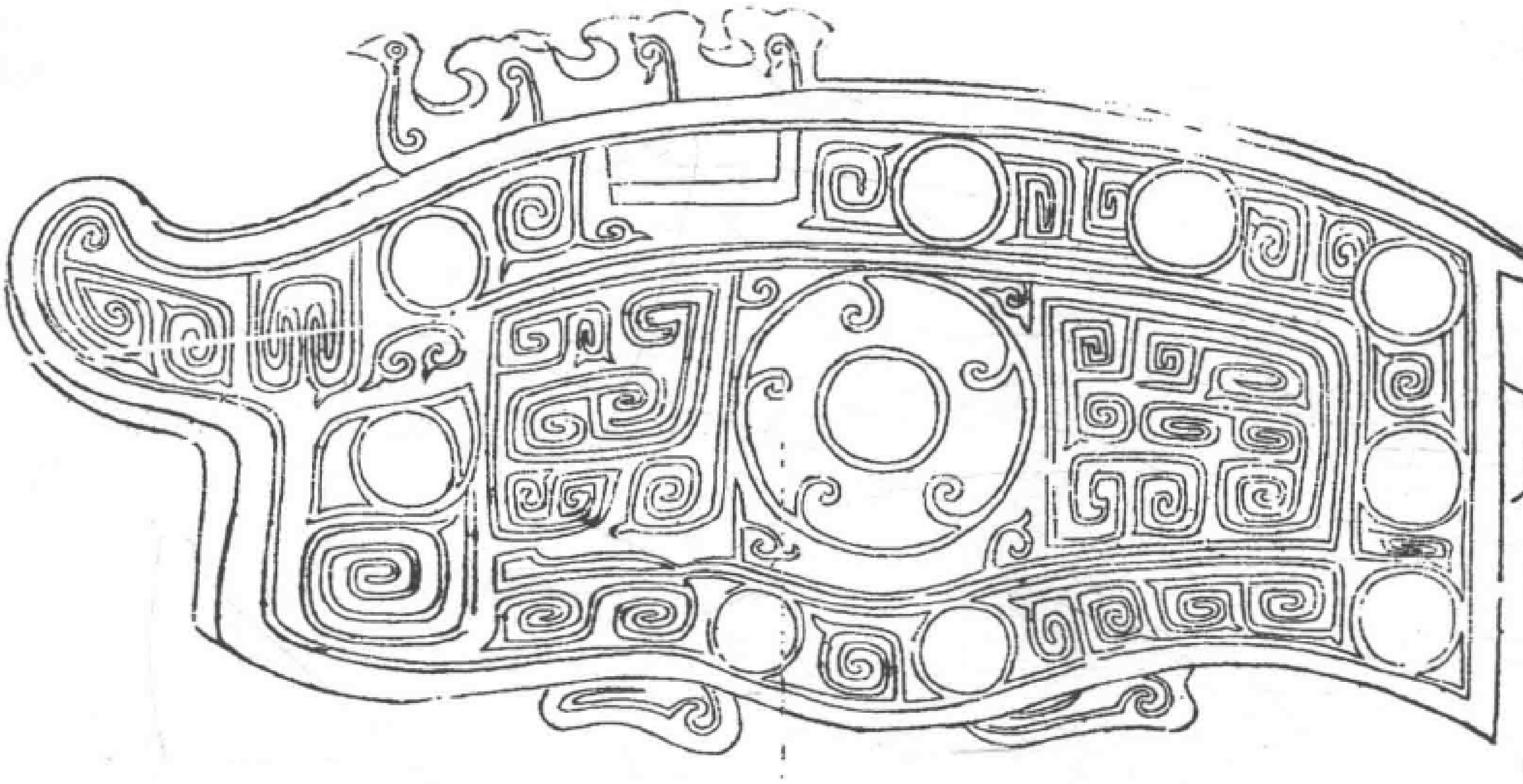
磬總説

古之爲樂者有蓄鐘之磬則特垂其一而爲一簴若特鐘焉凡十有二數以爲律之正聲而應月者也至於編磬則每簴所垂之數十六蓋倍八音而成數者也夫作磬之始記禮者謂叔之離磬蓋出於上古莫知其時而古史考又以帝堯之世有所謂無句者爲之也後代相因而周官則磬氏出焉其制則中高而上大者爲股其下而小者於所當擊則爲鼓上股下鼓分爲倨句之勢以成磬而屬之於簨簴凡特磬編磬小大雖殊其制一也然書曰泗濵浮磬則磬以石爲之必取諸泗水之濵者其見於堯舜之時然也春秋傳謂魯飢而臧文仲以玉磬告糴于齊則又知其用玉矣厥後逮于隋唐間凡設於天地之神則用石其在宗廟朝廷則用玉考其器之制作

與夫所用如是而已矣今茲之磬非乃鑄金而爲之或成象如獸之形或雲雷之紋及觀其勢則無倨句磬氏之謂先王之制作耶則求諸經傳而無所考以謂非先王之制作耶則煎金鎔範精緻莫及固非漢氏已來所能爲也扣之鏗然非琰立辨在八音之內去石與玉而取此是未可知也姑歸諸磬以待夫博識之士噫夫豈真籍焚於秦氏而泯滅其說者歟

周雷磬一（半元樣製）



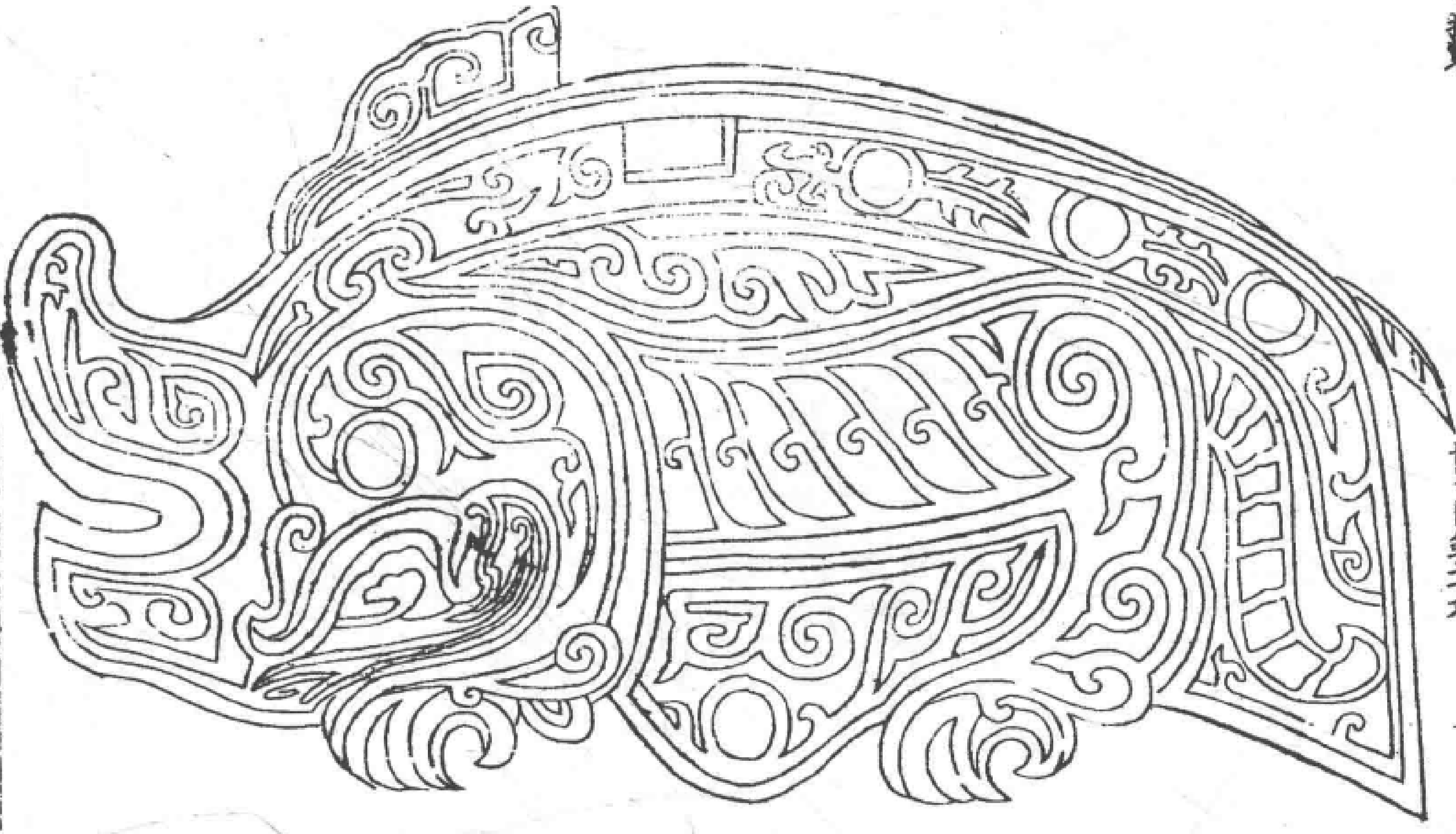


周雷磬二（減小樣製）

第一器長一尺四寸五分闊八寸三分厚五分五厘重十有五斤

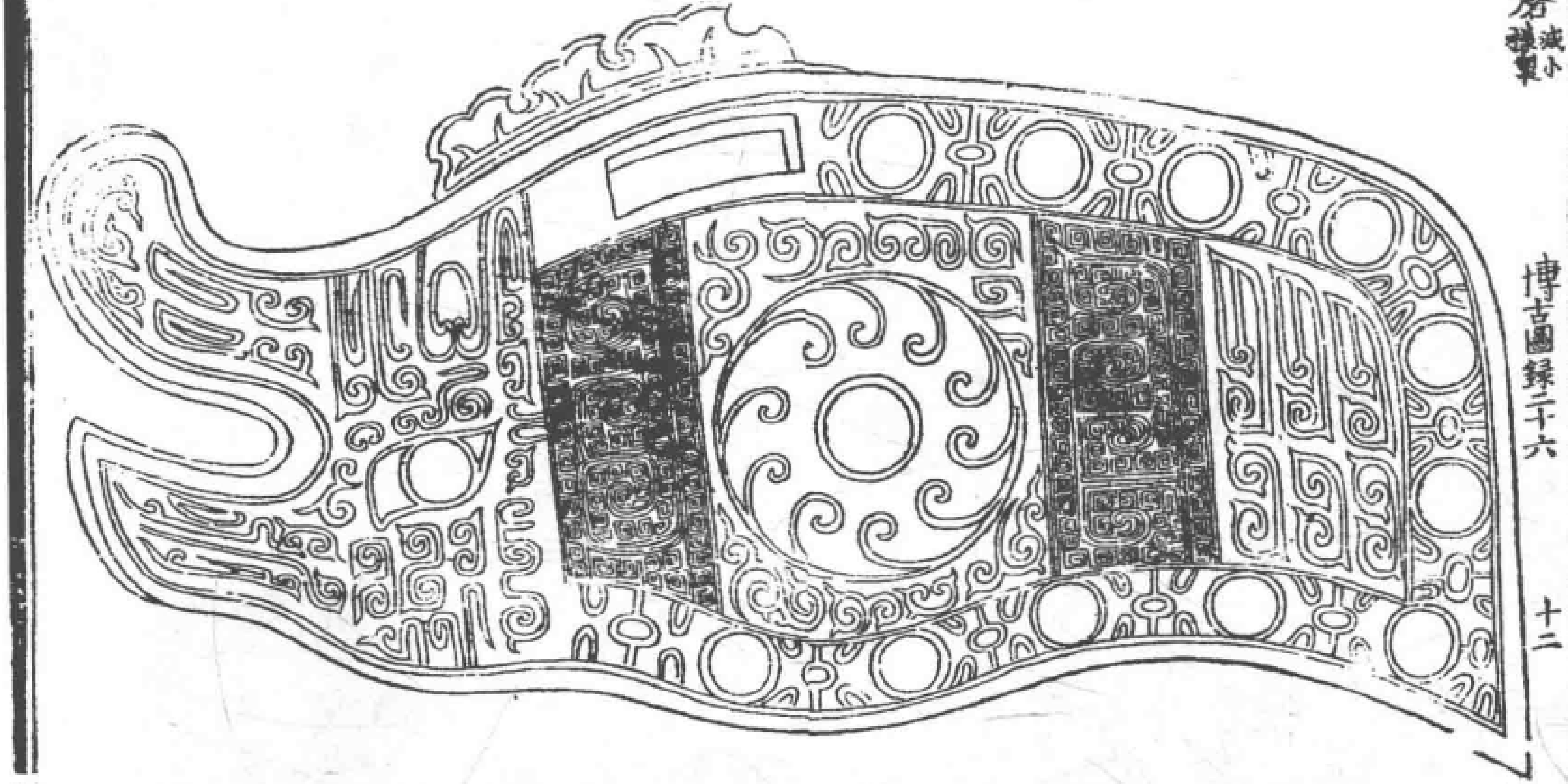
第二器長一尺六寸闊八寸四分厚六分八厘重十有八斤四兩

右二器周官鼓人之職有雷鼓雷鼗則雷者取象其聲之无以過也若磬之爲器方其制作則必求合乎律呂非若鼓焉姑用爲節檢而擊之則无適而不宜也然其名磬以雷者特取致飾其體有回旋之紋如此葢非主乎聲也



右通長一尺五寸四分闊八寸[illegible]分厚六分重十有七斤無銘是磬體作琥形故目之曰琥昔人以白琥禮西方其形象虎是器亦作虎形而於虎之內又包一虎比肩而行以示物得其性然也虎金屬而磬西北方之器故以是飾之

周蛩雷磬（減小樣製）



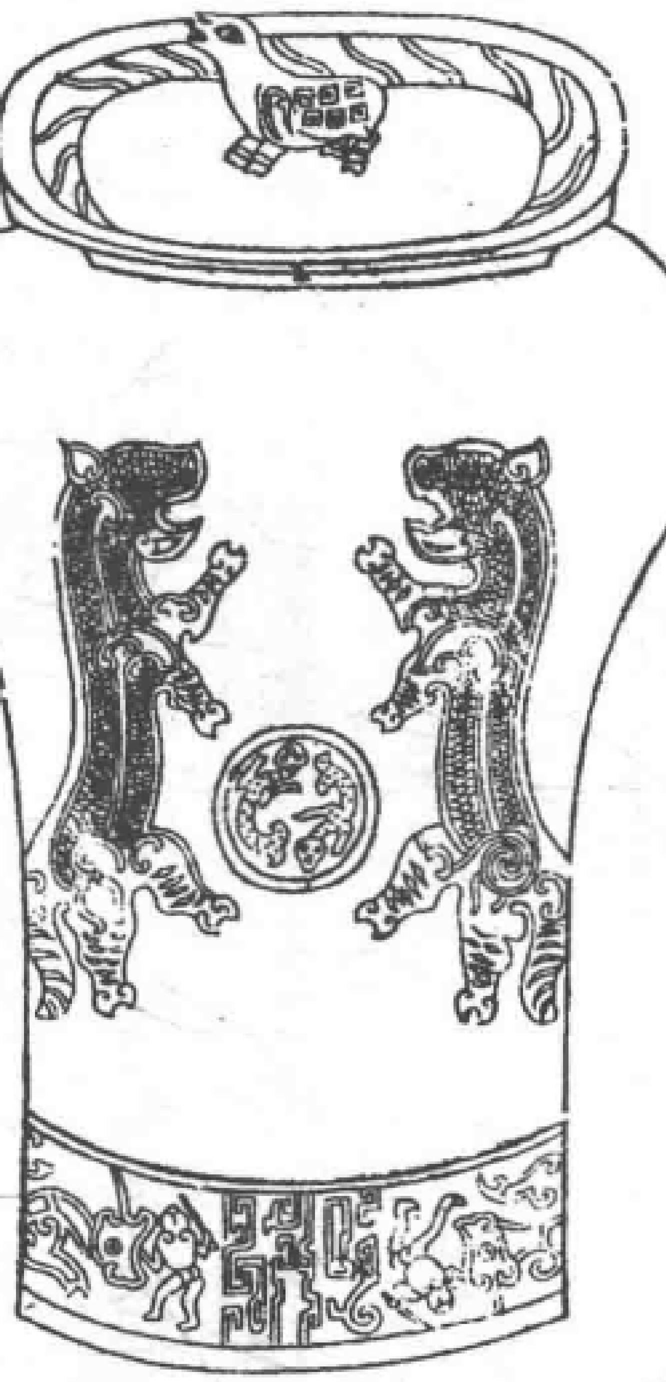
右通長一尺七寸二分闊八寸■分厚九分重二十斤無銘且磬以立辨詩曰笙磬同音則非止於立辨乃所以合樂也春秋魯飢臧文仲以玉磬告糴于齊書言泗濱浮磬則磬者以玉石爲之是磬復以銅爲豈金磬之■歟葢銅者五金之數得非取其久而不變耶其形制狀獸鼓與股畫飾雲雷制作典古寔周物也

錞總說

古之作樂者鑄金以爲器而鍾鍾之類求合乎律呂則特鍾也二鎛以應律而依辰位仍復有有六數而同一虡則與夫石磬相依以韻兼之簫管竽瑟高下清濁並舉而樂以成矣有所謂錞于者則作樂之時擊檢若晉鼓鼓人所職不必求合於律呂

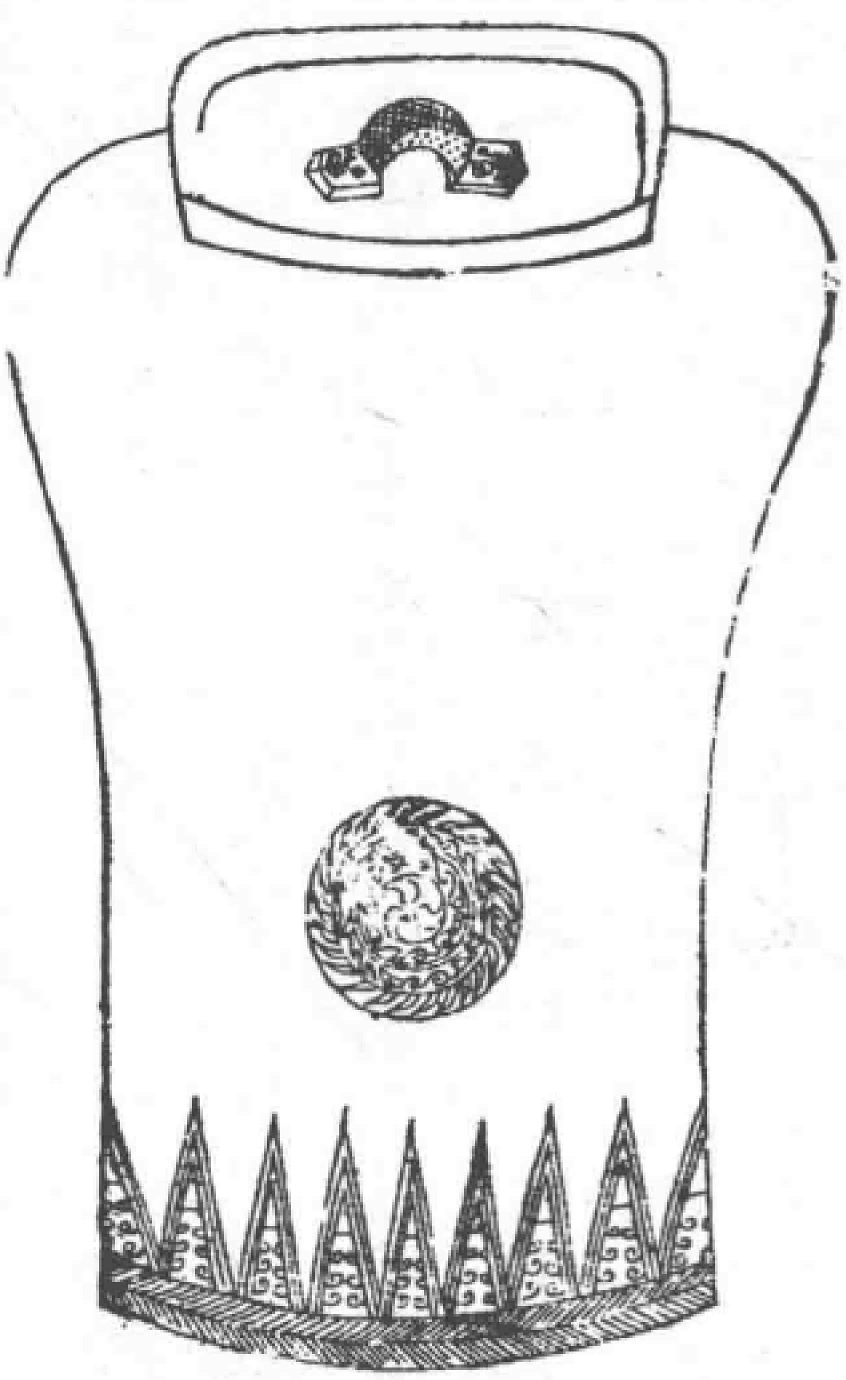
周官謂鼓人以金錞和鼓釋音以金錞于正謂是耳其製中虛椎首而殺其下去古既遠斯器蔑聞知之蓋寡至六之宋方有得於蜀者以獻始興王鑑其銅馬係而垂之用器盛水以置其下而手振之與水相應聲若雷發自茲復其器者所以當時備充庭之樂而錞鼓相鐃鐸用爲次列焉及觀之近代爲禮圖當時未覩前製徒攷諸昔人傳註之學而臆度以成式則有如盂盂之狀仰而係其兩傍以屬于簨虡固自以爲得矣今觀斯器一出以照映其陋吁可笑已惜夫世之相後不得而見焉使其見之寧不愧哉

周虎龍錞（依元樣製）



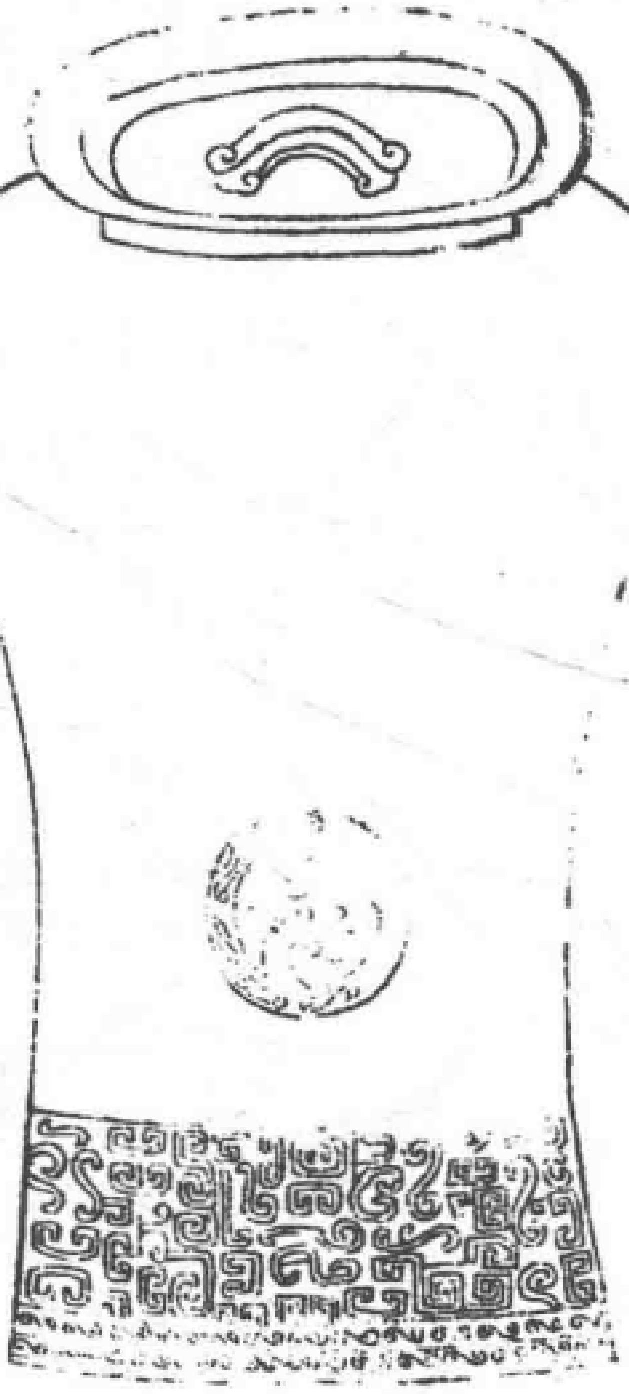
右高一尺一寸七分上徑長七寸二分闊五寸九分下口徑長六寸一分闊五寸一分鈕蝕剥不完重一十三斤十有四兩無銘錞專以和鼓王安石釋其字以謂錞者陰與陽和而孰是器乃特飾以虎龍葢以虎龍之交遘陰陽相和之義也故於錞有之然而又著以風雲者則亦以雲從龍風從虎也昔人之設飾豈徒然哉

周山紋錞（減小樣製）



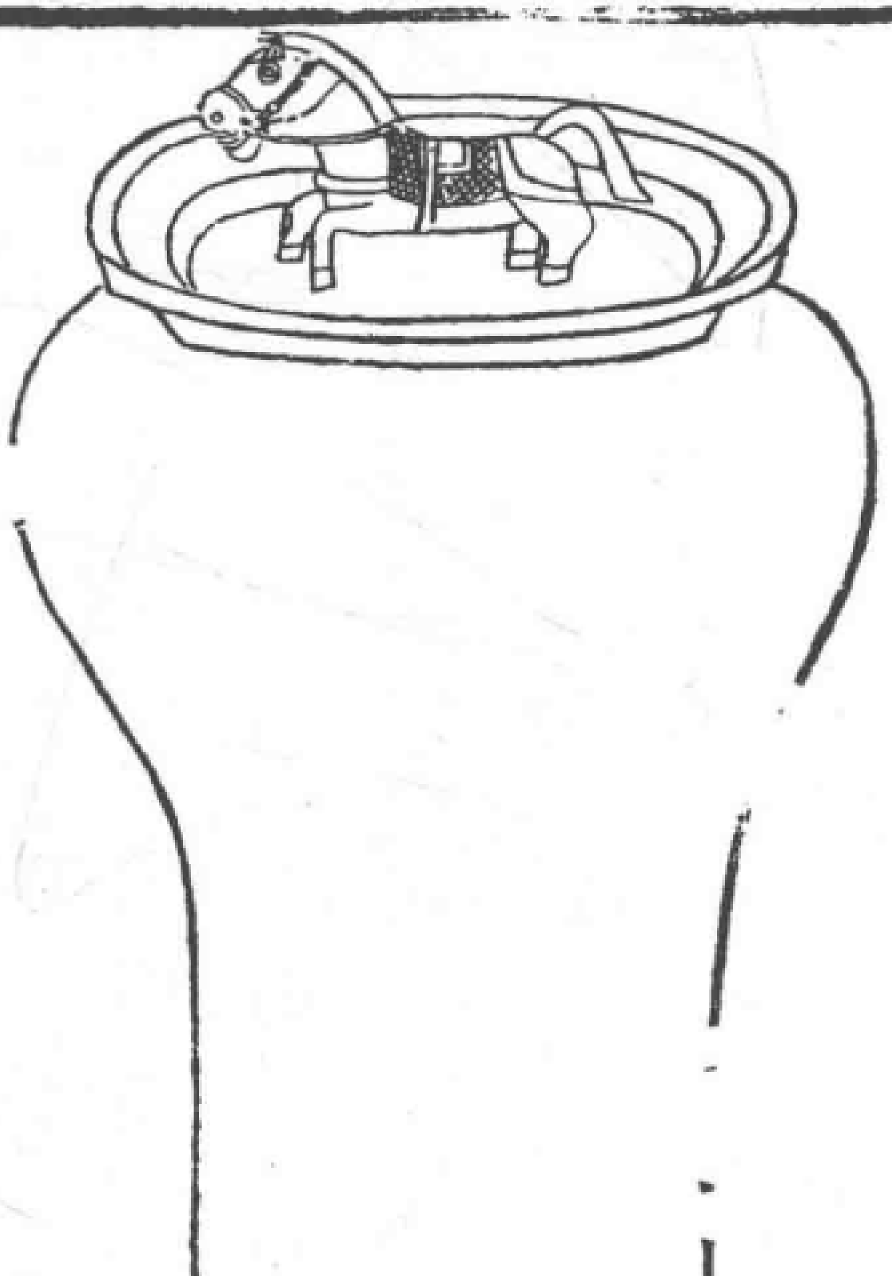
右高一尺二寸五分上徑長八寸四分闊七寸七分下口徑長六寸三分闊五寸八分鈕高八分闊二寸重十有一斤無銘是器以虺為鈕前後倣鐘之制作隧擁狀上有雲雷間錯純緣縻之以繩又有山紋聳然而起文鏤增華寔晚周精工之製也

周圜花鐏（減小樣製）



右高一尺三寸四分上徑長八寸四分闊八寸一分下口徑長七寸闊六寸五分鈕高八分闊一寸五分重十有一斤十兩無銘是器中設圜花下飾雲雷製作純古葢周物也非若漢儒禮圖之陋特取象於盂器者不其哉

周縶馬鐏（減小樣製）

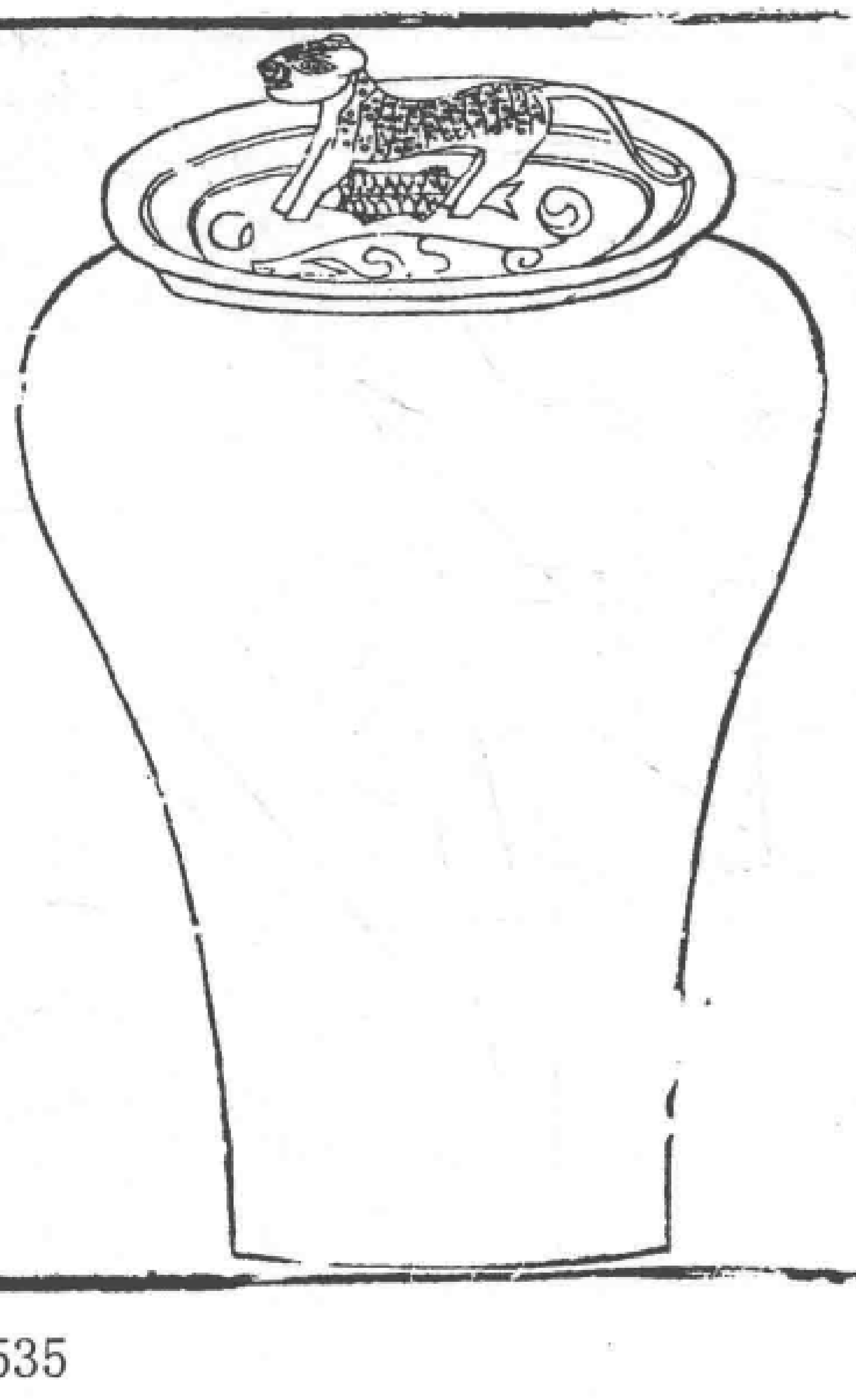


右高一尺五寸五分上徑長九寸六分闊八寸下口徑長七寸闊六寸鈕高三寸八分闊一寸五分重十有六斤無銘凡三代之器或象饕餮或著蟠夔或龍或虎或螭或兕類皆不一然未有以馬爲飾者是鐏鈕特作縶馬形葢馬性奔逸縶以羈絡則惟人之從而疾徐有節鐏以和鼓爲事懼其過於淫樂也故有取於縶馬焉葢與舟鐏同義舟欲其樂不

流馬欲其樂有節舟慮覆溺而馬戒奔逸故也

王黼云古金錞重一十五斤十有四兩上為繫馬齊書始興王鑑傳廣漢什邡人段祚以淳于獻上有銅馬以繩繫馬去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注淳于以手振芒則如雷清響此錞與段祚所獻無少異今樂府金錞就擊於地灌水之制不復考矣

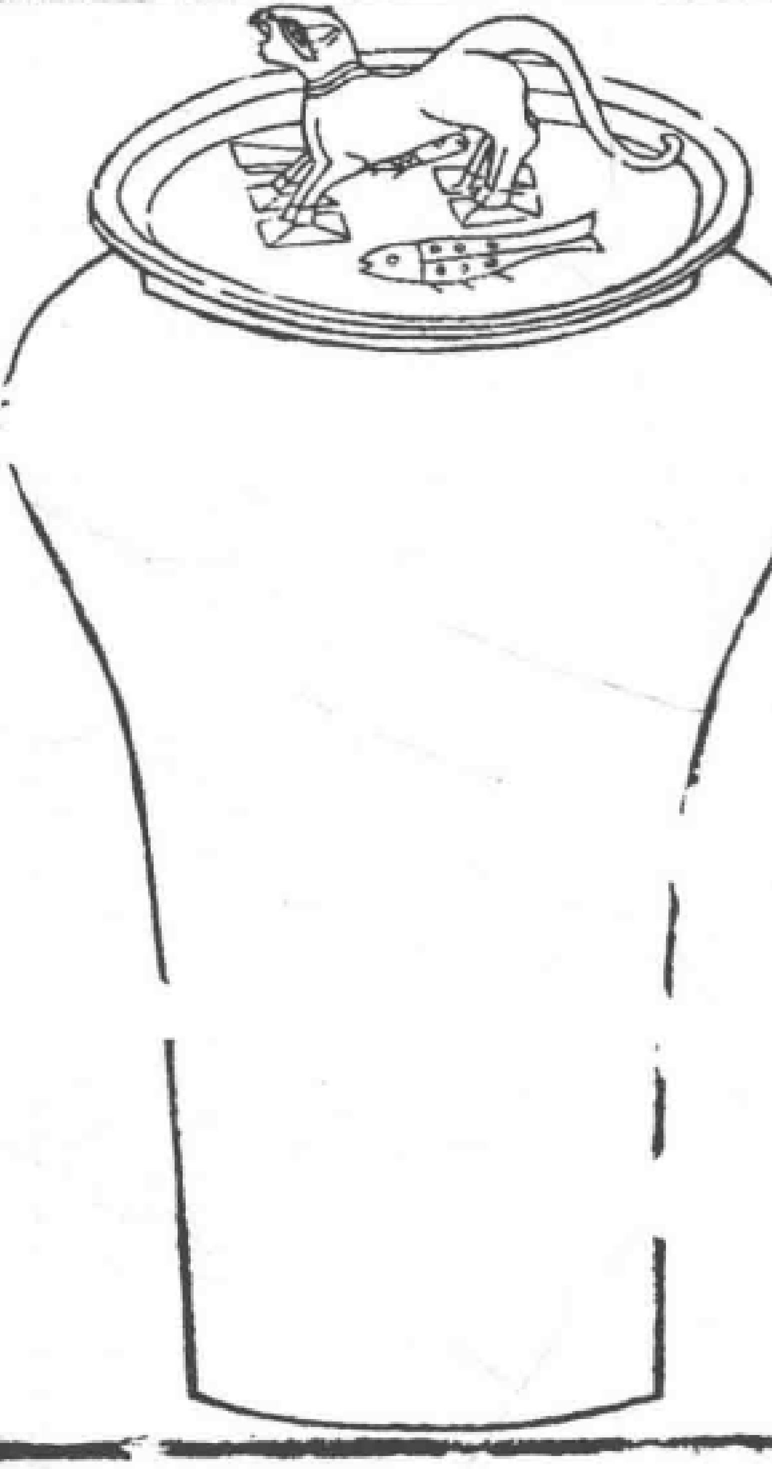
周龜魚錞（減小樣製）



右高一尺四寸五分上徑長八寸四分闊七寸三分下口徑長六寸五分闊五寸七分鈕高二寸三分闊一寸一分重十有五斤無銘

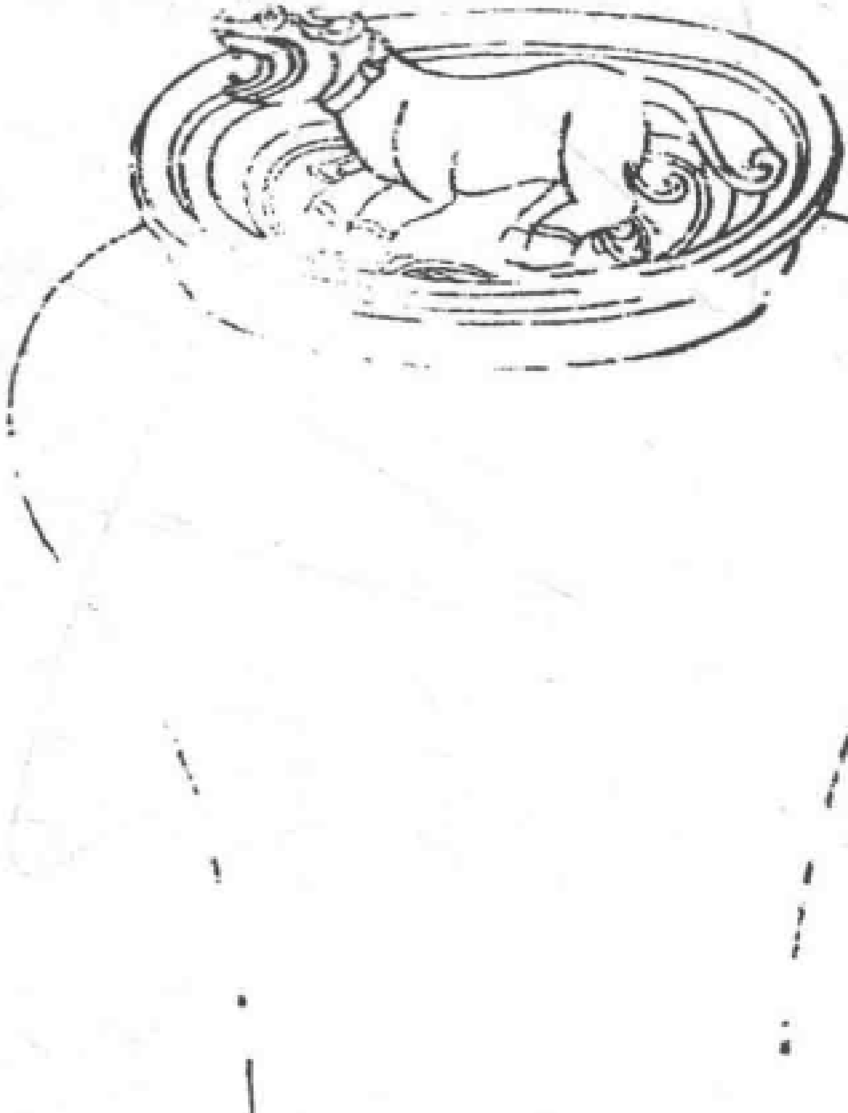
是器以獸為鈕頂間作龜魚形蓋介蟲三百六十龜為之長人用之以斷吉凶以別是非魚亦鱗之屬以其類從則鑄器尚象寓以微意莫不有法焉

周魚錞（減小樣製）



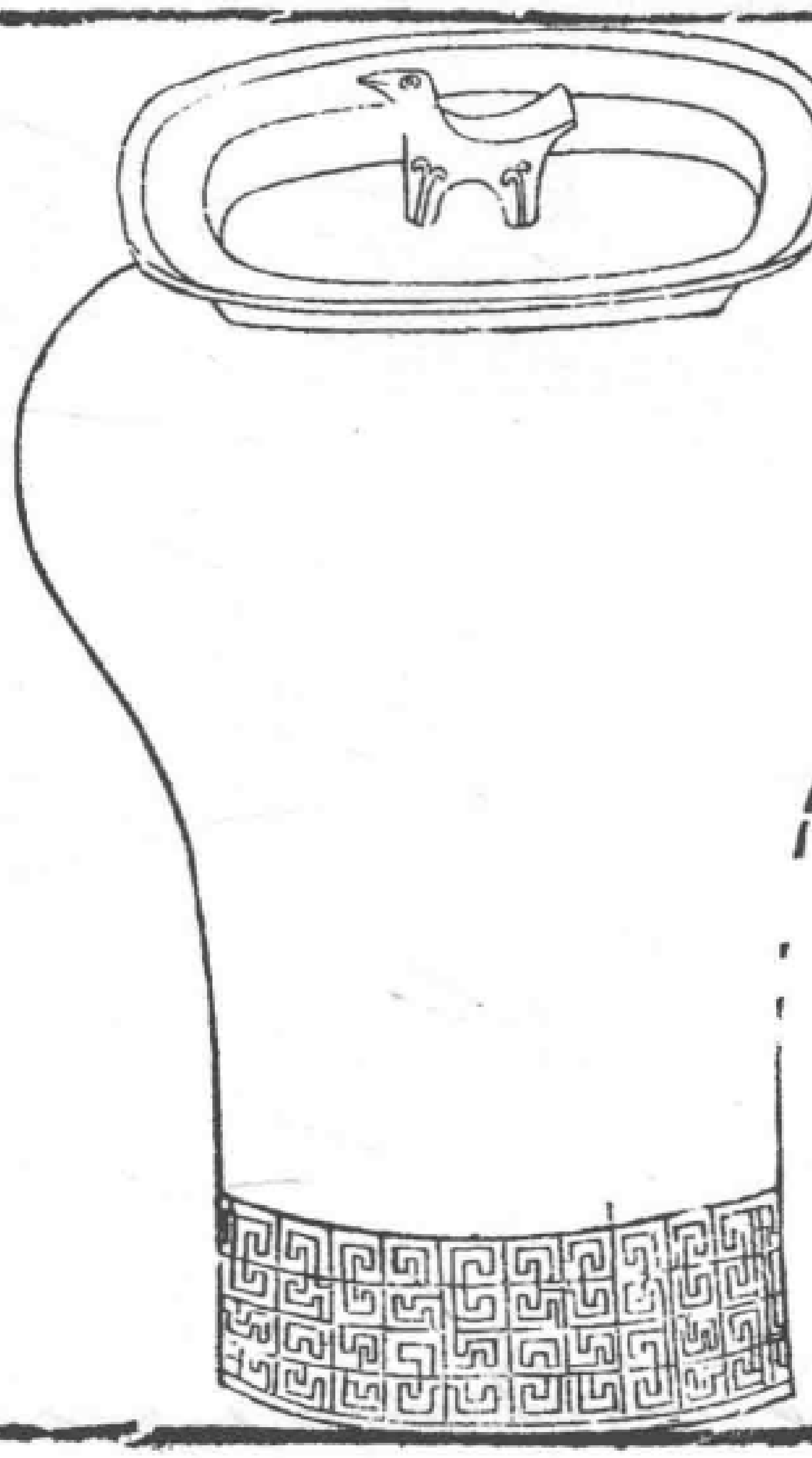
右高一尺二寸八分上徑長七寸一分闊六寸二分下口徑長五寸五分闊四寸七分鈕高八分闊二寸一分重九斤四兩無銘錞佐鼓之器鼓陽也錞陰也此錞獨飾以魚者魚陰物柔巽隱伏隨陽上下亦取夫陽唱陰和之義耳

周雙魚錞（減小樣製）



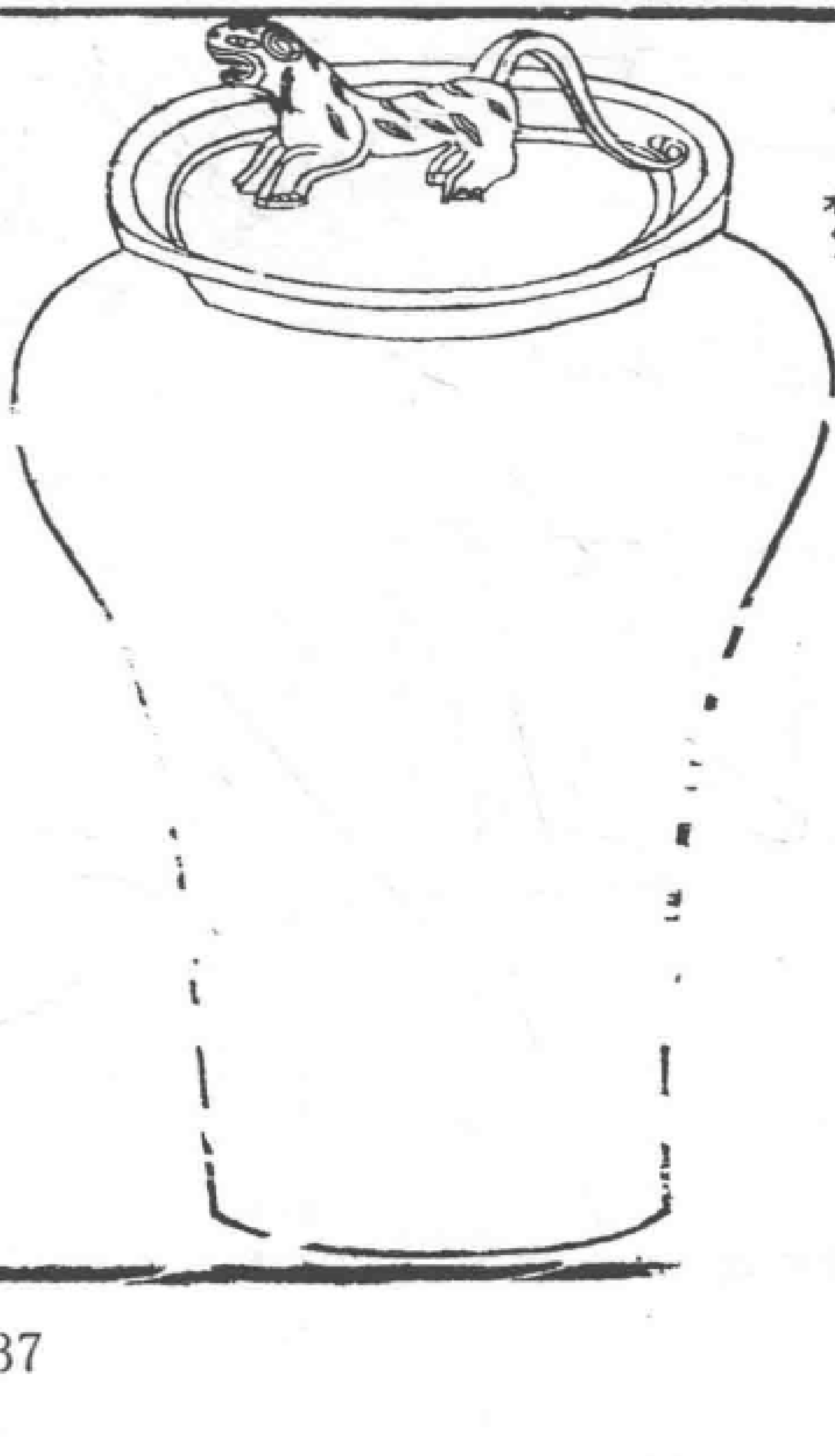
右高一尺四寸二分上徑長八寸四分闊七寸二分下口徑長六寸闊四寸五分鈕高二寸四分闊一寸三分重一十斤九兩無銘古之制器以魚飾者多矣商有魚敦周有魚尊又有魚盞致其意不過柔弱和順朝夕無寐以勤其事而已是錞以雙魚爲飾鈕作螭虎者魚則取其和順而螭虎則取其制節作樂之道如斯而已

周鳳錞（減小樣製）

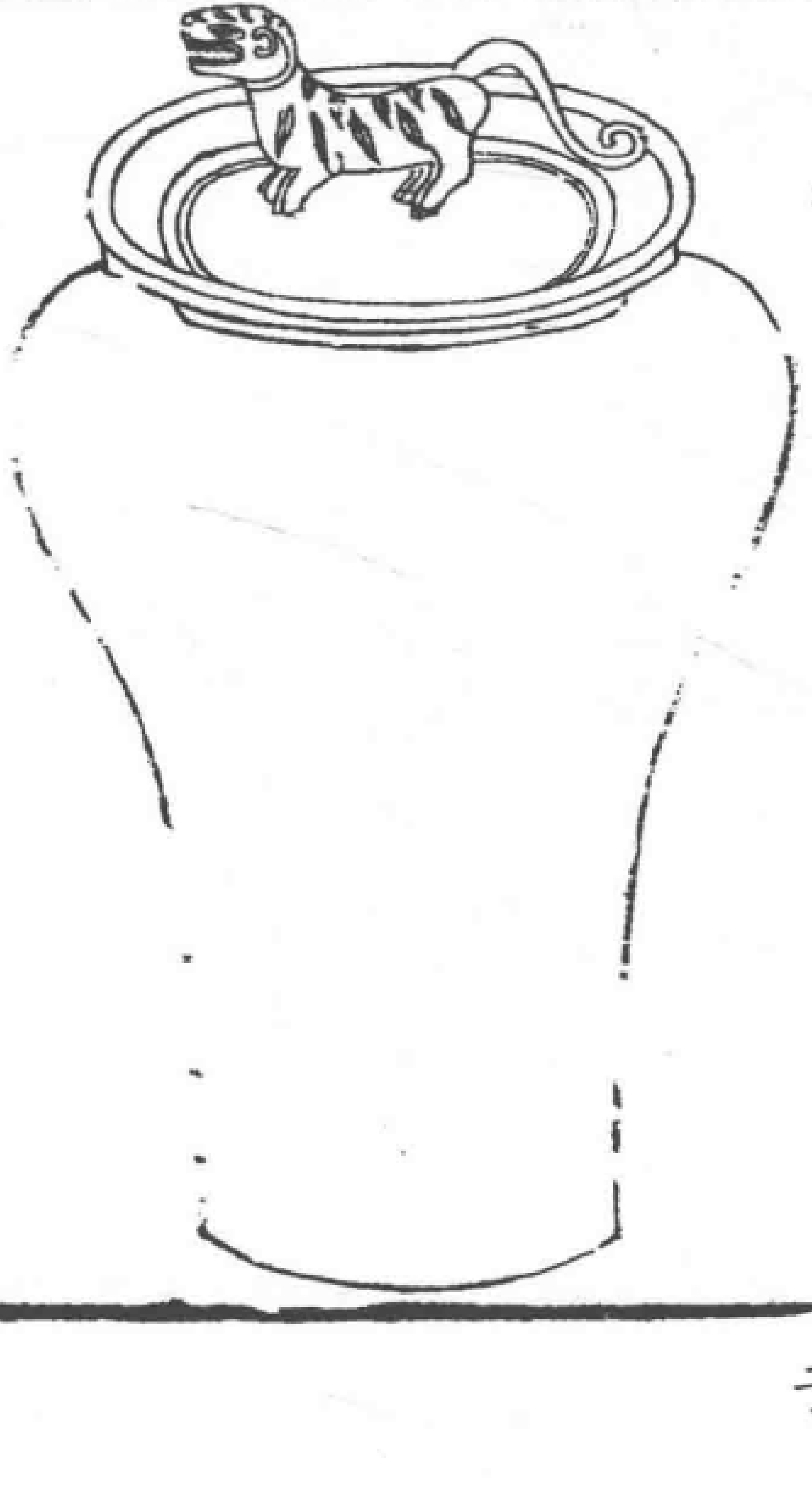


右高一尺四分上徑長六寸七分闊五寸一分下口徑長五寸八分闊四寸七分鈕高一寸三分闊五分重一十斤無銘書曰簫韶九成鳳凰來儀蓋以簫韶形聲類鳳故各以其類而應之攷錞之形聲其實象獸然是錞乃以鳳爲鈕則知樂成而感格者皋可以互見也以是知一音不調一物不格皆非所以爲樂成矣

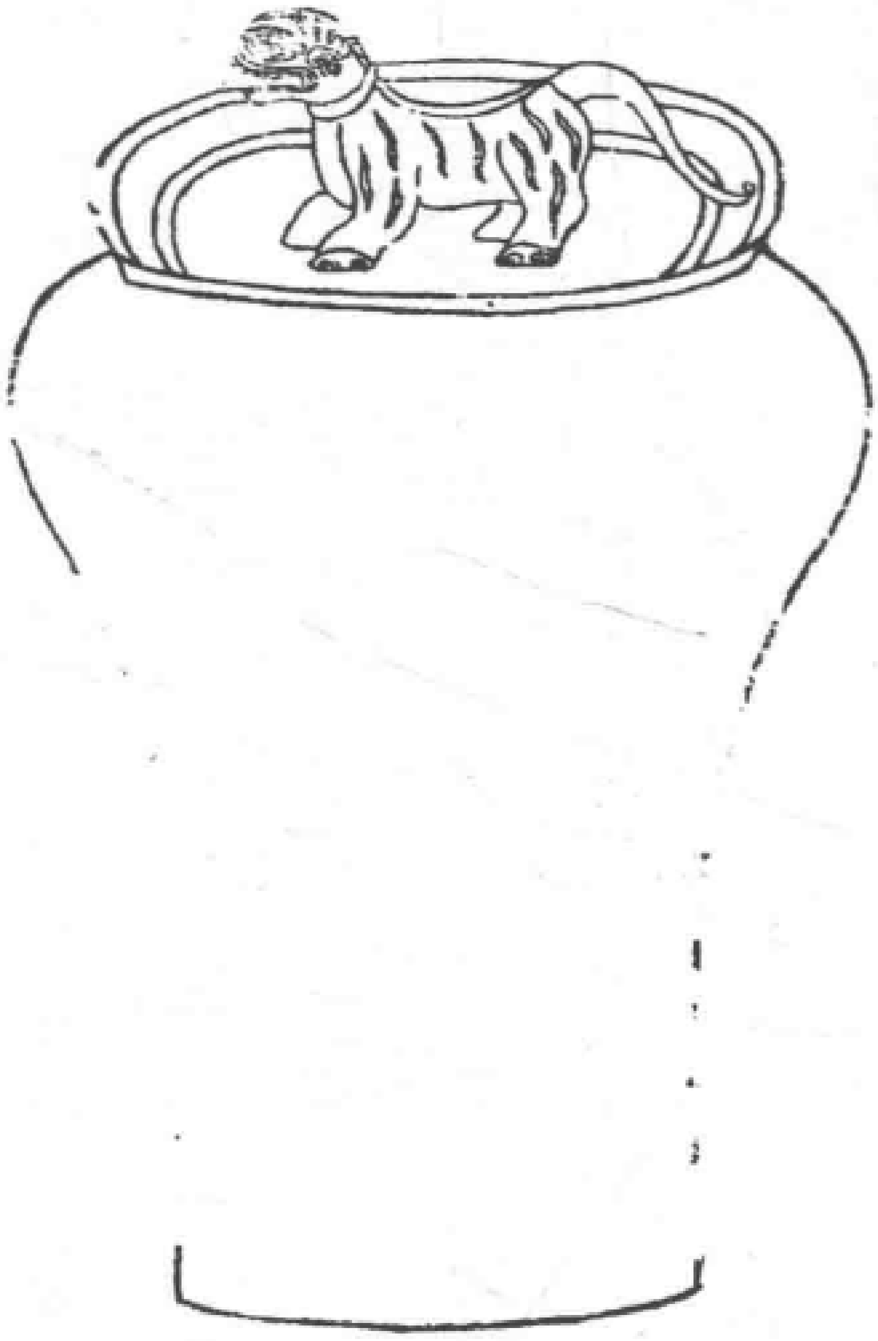
周虎錞一（減小樣製）



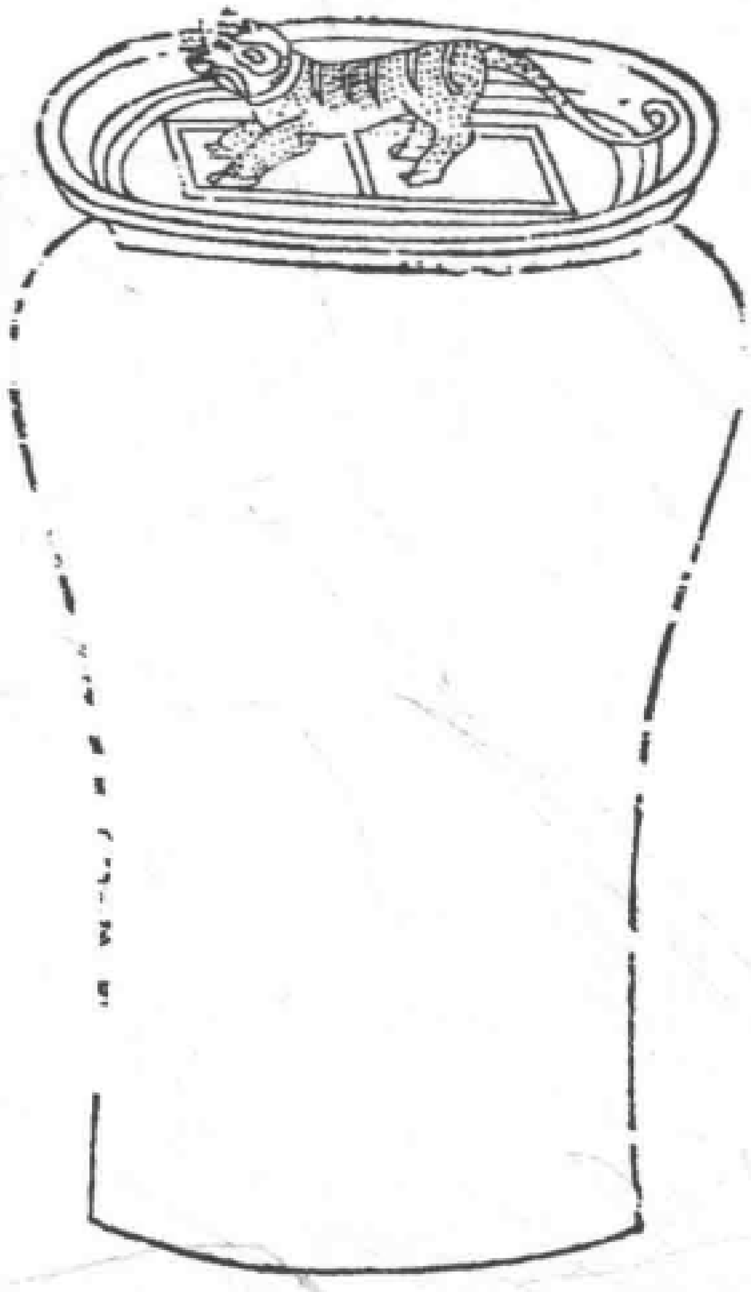
周虎錞二（減小樣製）



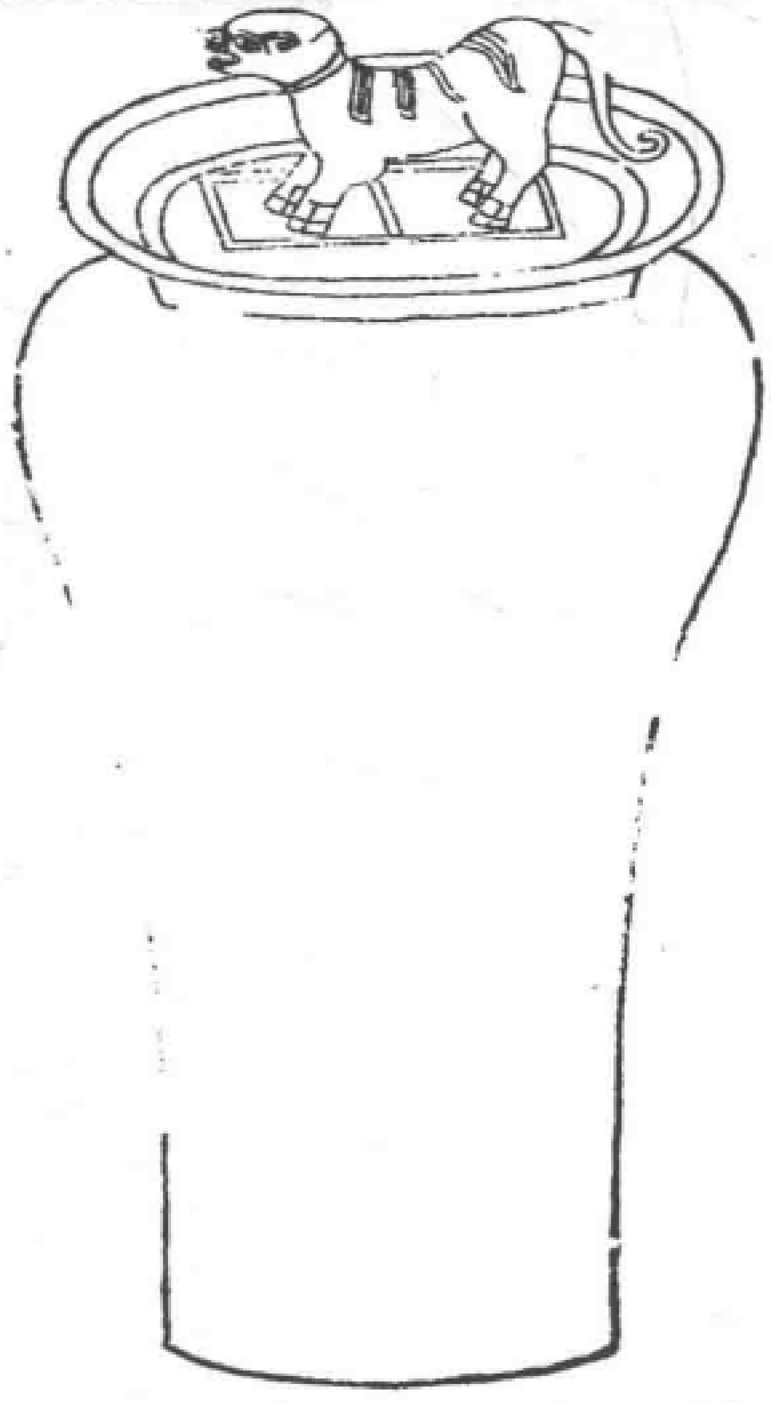
周虎錞三（減小樣製）



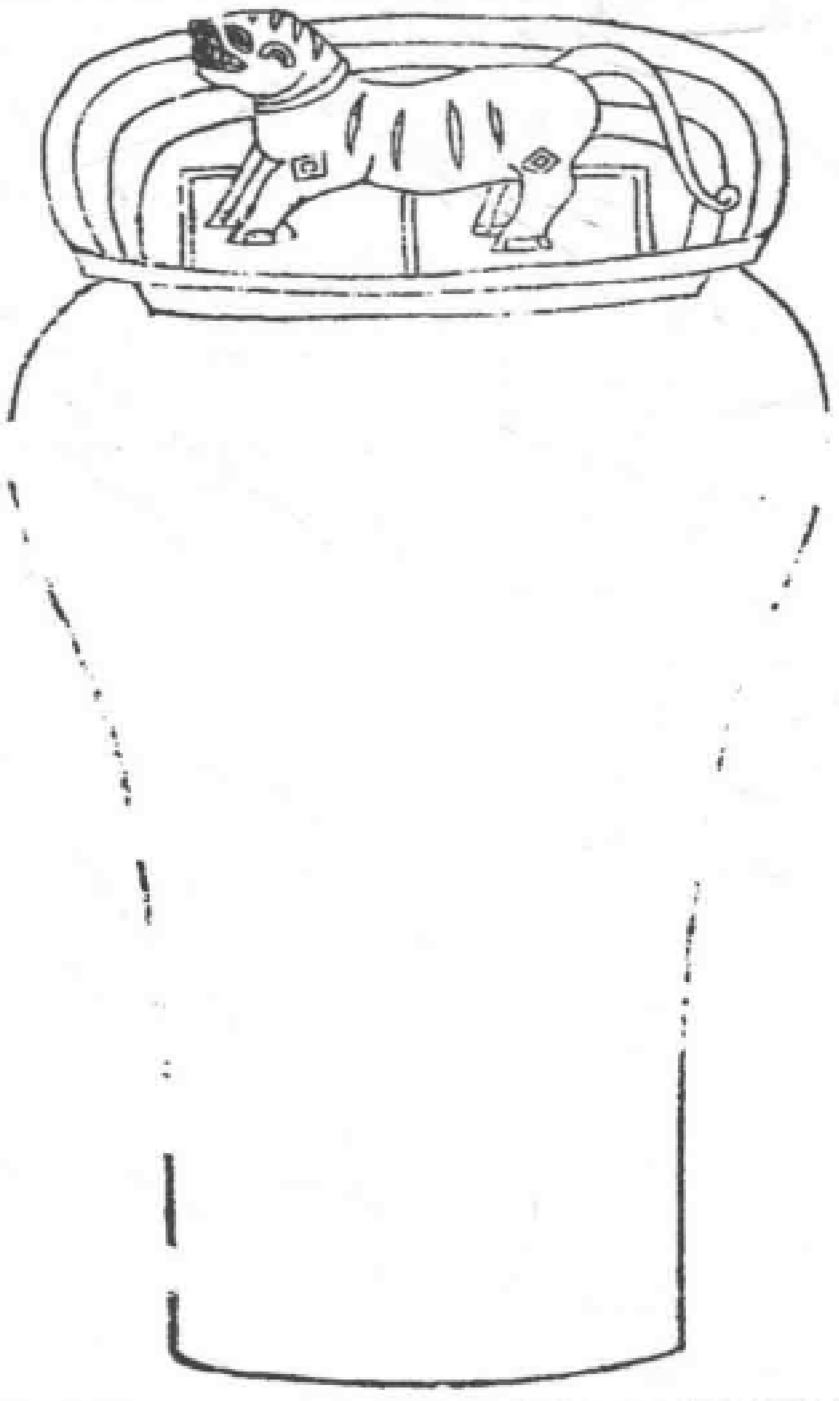
周虎錞四（減小樣製）



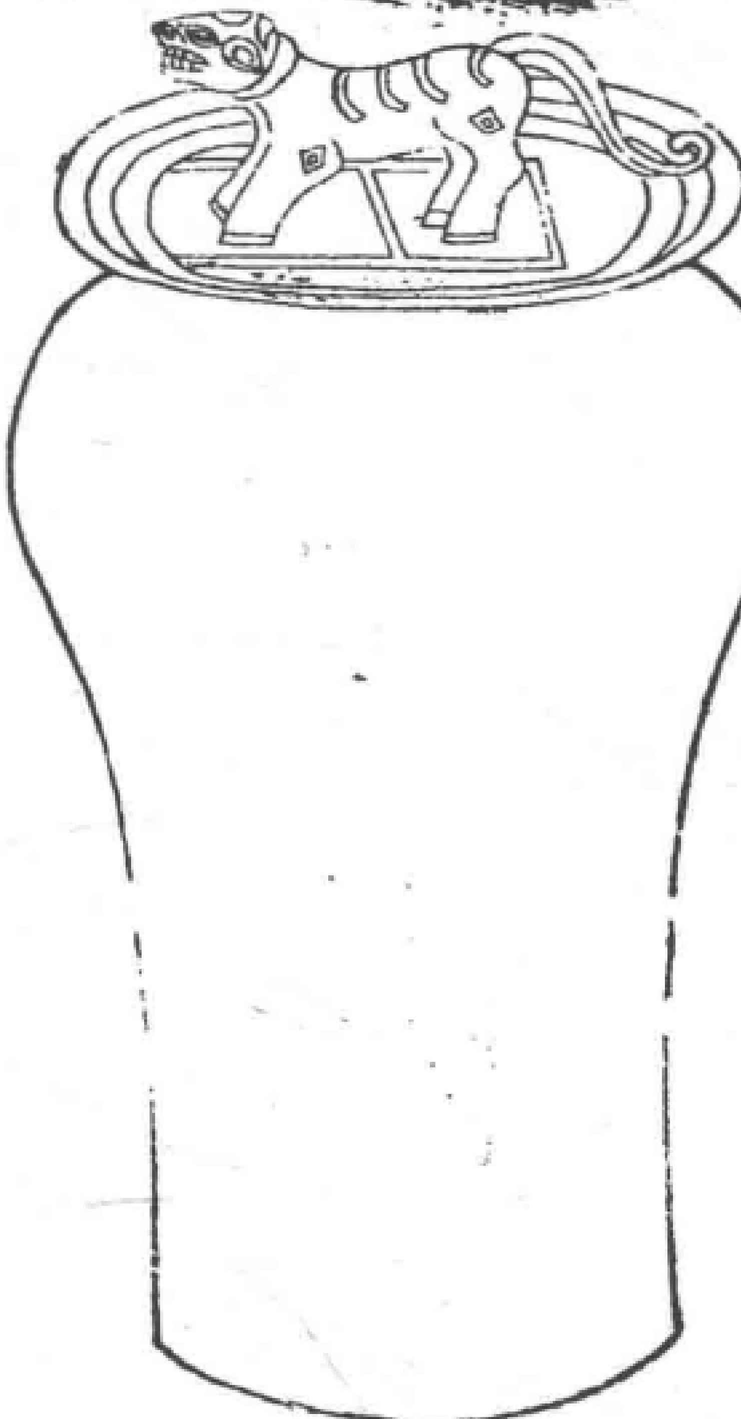
周虎錞五（減小樣製）



周虎錞六（減小樣製）



周虎錞七（減小樣製）



第一器高二尺二寸三分上徑長一尺七寸六分闊一尺四寸下口徑長一尺闊九寸一分鈕高四寸一分闊二寸八分重五十一斤無銘

第二器高二尺四寸三分上徑長一尺七寸七分闊一尺四寸七分下口徑長一尺闊九寸一分鈕高三寸九分闊二寸二分重四十斤無銘

第三器高一尺五寸三分上徑長一尺五分闊八寸下口徑長七寸一分闊五寸八分鈕高二寸七分闊一寸五分重十有六斤無銘

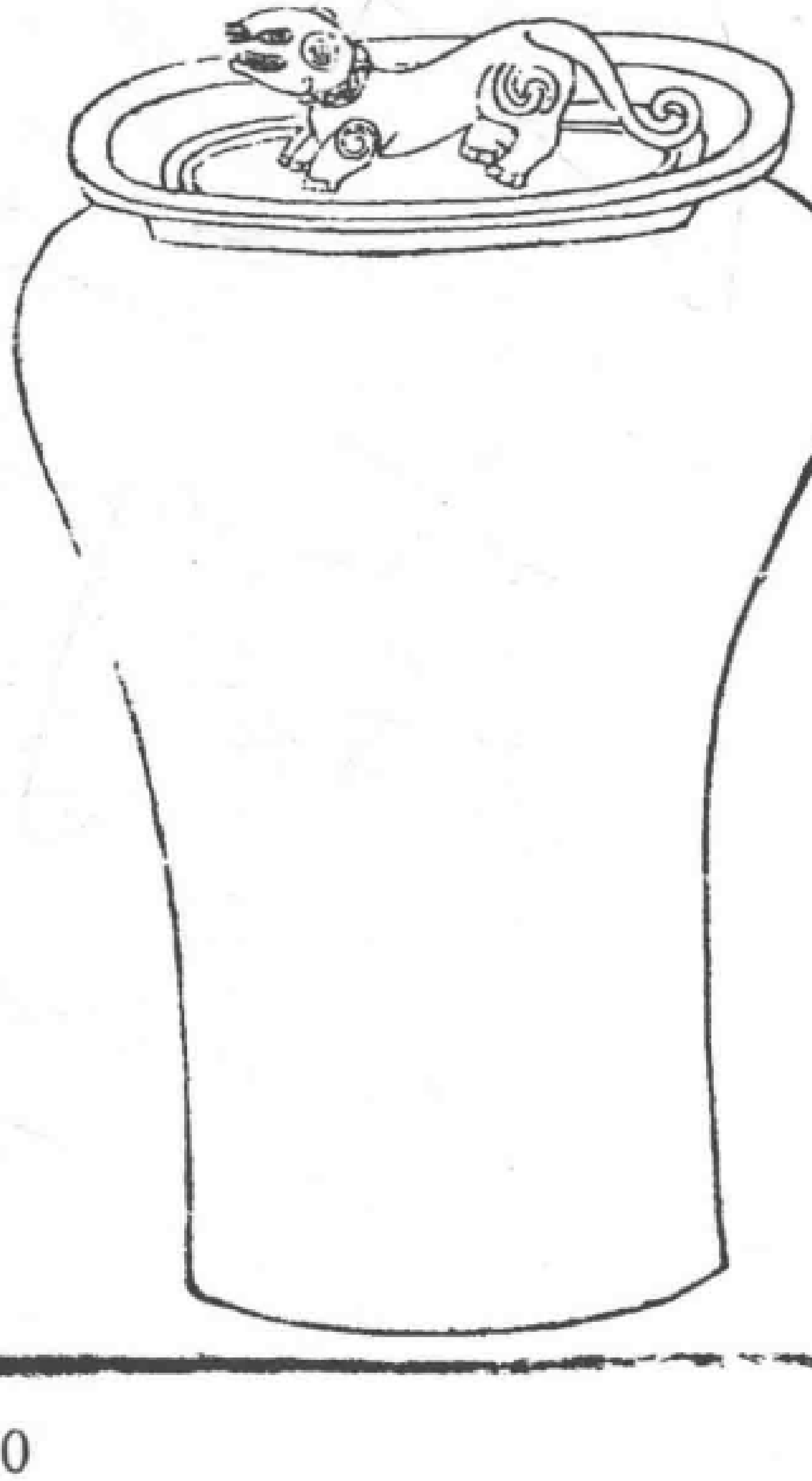
第四器高一尺二寸一分上徑長七寸三分闊六寸五分下口徑長五寸三分闊四寸八分鈕高二寸一分闊一寸五分重七斤無銘

第五器高一尺二寸三分上徑長七寸四分闊六寸五分下口徑長五寸四分闊四寸七分鈕高二寸一分闊一寸七分重六斤四兩無銘

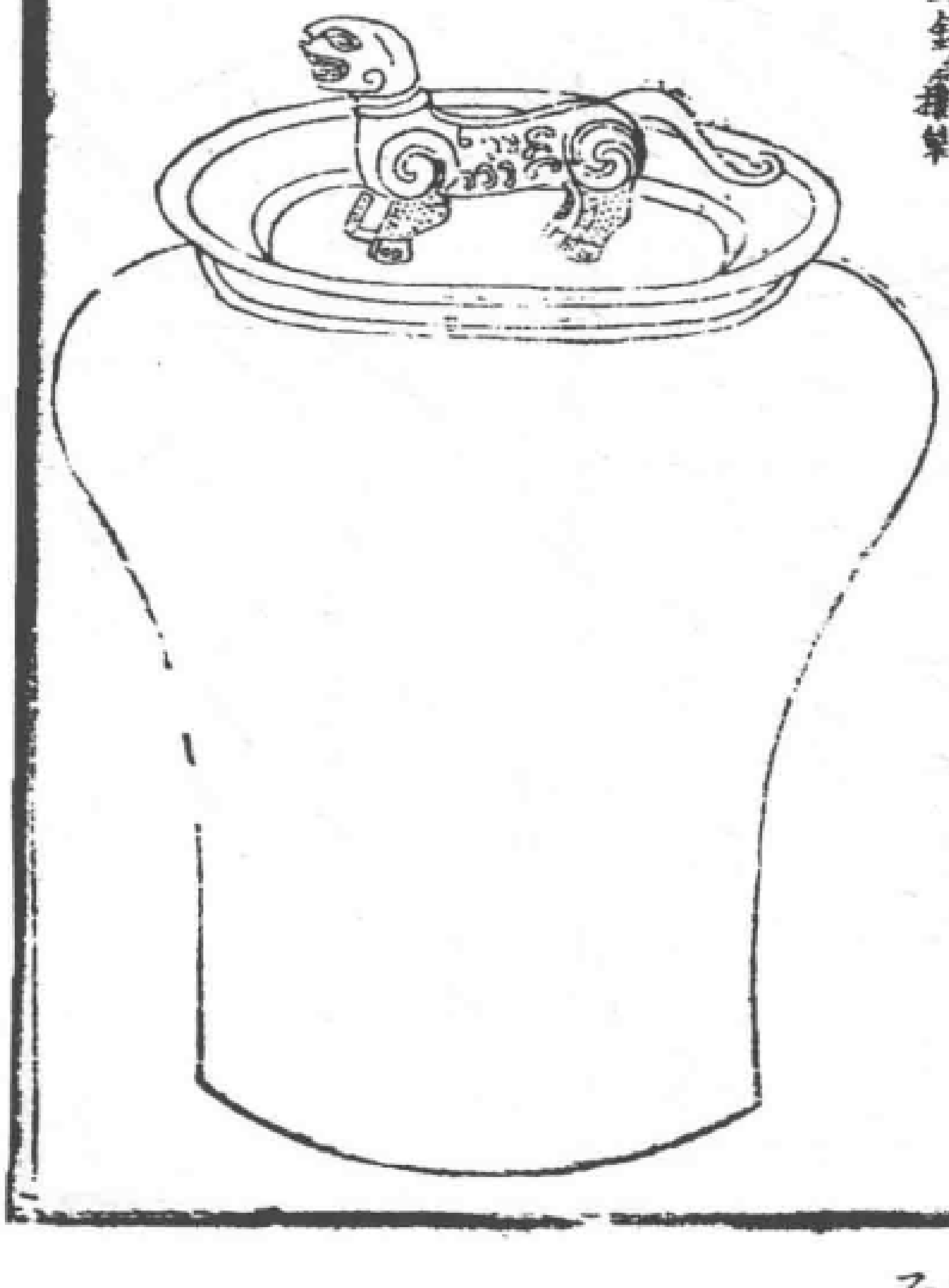
第六器高一尺三寸上徑長一尺闊八寸八分下口徑長六寸七分闊六寸鈕高二寸五分闊一寸五分重八斤無銘

右七器形制皆同大小則異鈕俱作虎狀按虎西方之義獸金屬也故於錞有之王安石釋周官鼓人云以錞和鼓蓋鼓則進進則爲陽用事之時陰出佐之而已然則取義獸者其在兹歟

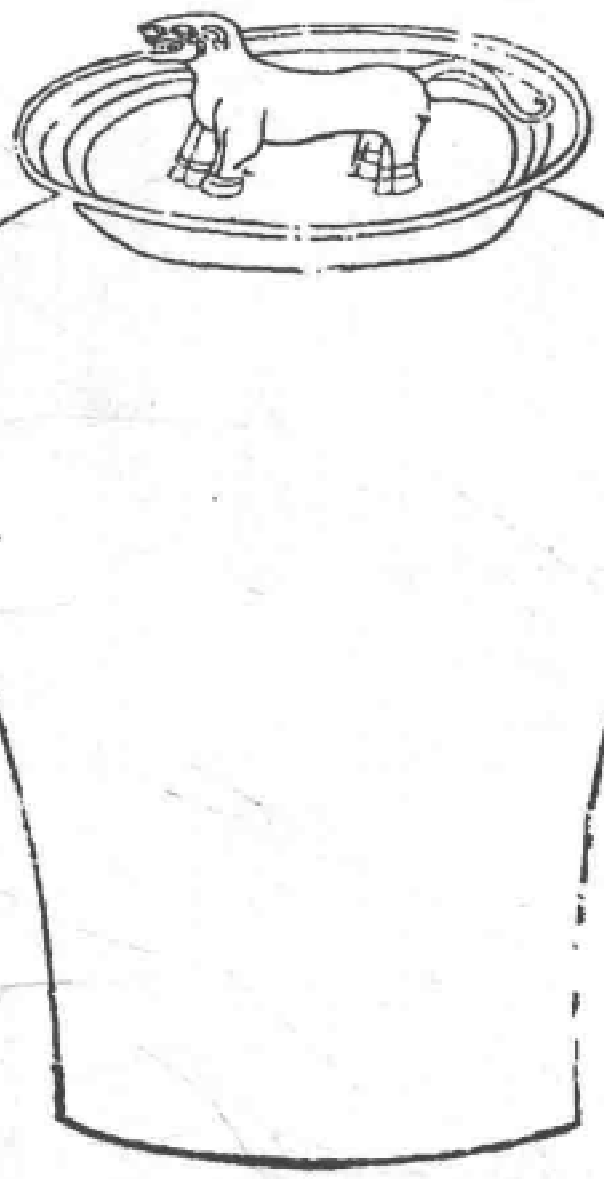
周蜼錞一（減小樣製）



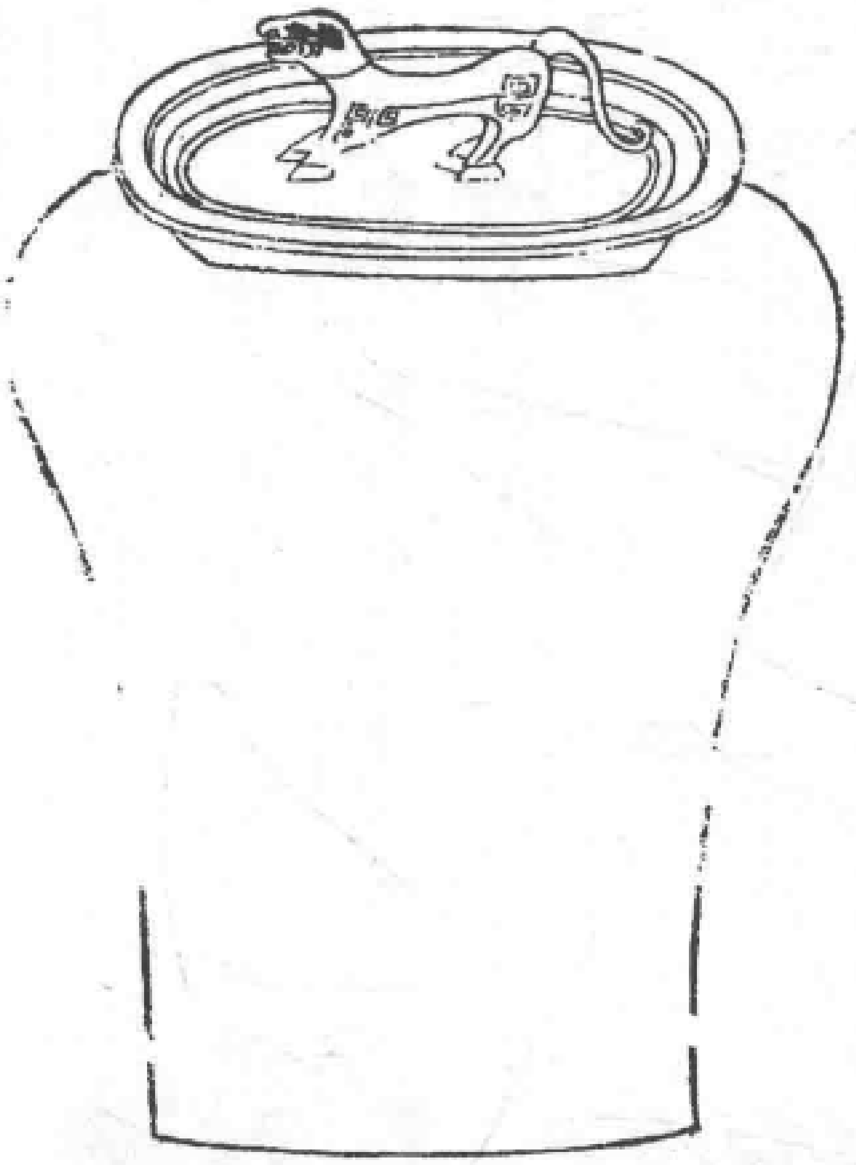
周蜼錞二（減小樣製）



周蜼錞三（依本樣製）



周蜼錞四（減小樣製）



第一器高一尺三寸五分上徑長九寸六分闊六寸下口徑長六寸三分闊五寸七分鈕高三寸一分闊一寸重十有一斤二兩無銘

第二器高一尺一寸五分上徑長七寸六分闊六寸四分下口徑長五寸八分闊四寸九分鈕高一寸八分闊一寸三分重八斤十有二兩無銘

第三器高一尺六寸上徑長九寸八分闊八寸六分下口徑長七寸闊六寸五分鈕蝕剥不完重二十斤無銘

第四器高一尺三寸五分上徑長一尺一寸闊八寸五分下口徑長八寸三分闊六寸八分鈕高三寸一分闊一寸六分重二十一斤無銘

右四器皆以蜼爲鈕蜼用鼻禦雨智獸也周官司服宗彝謂虎蜼蓋以飾之於宗廟彝器之間以爲法焉錞之爲用其鳴必以時智者之道也

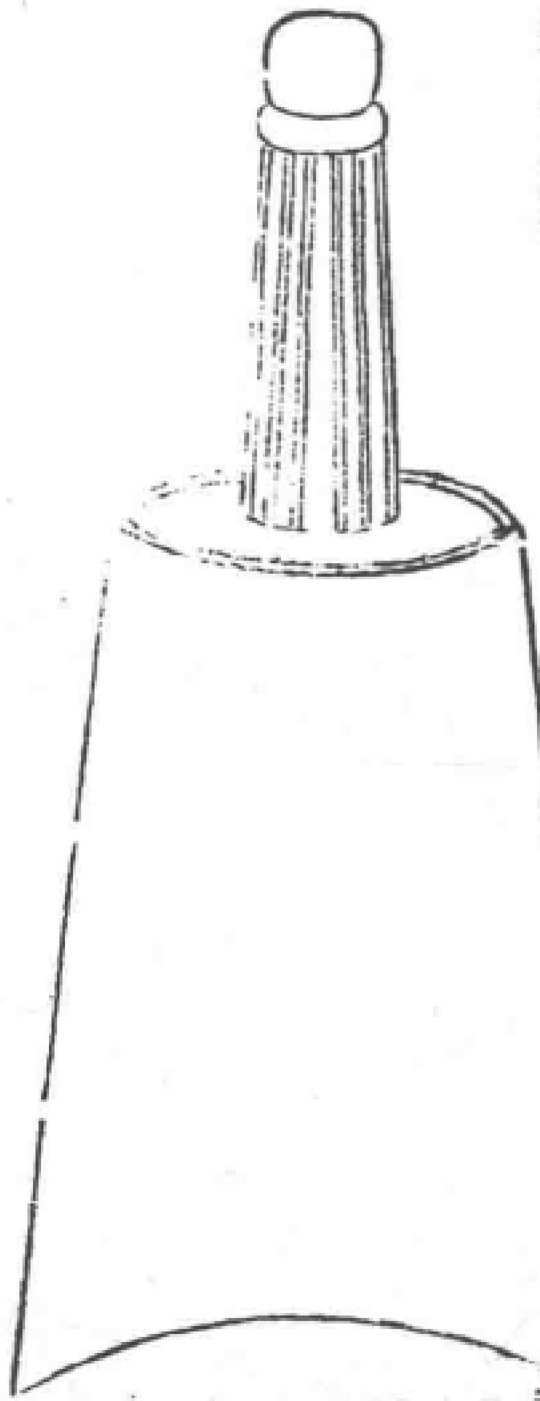
鐸鉦鐃戚總説

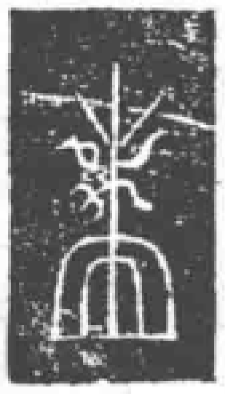
凡樂之作皆所以象成者也若昔王業之自湯武已來蓋未嘗不先於以武定天下亂也方其定亂之初總兵之事咸掌於司而軍旅之行與夫臨陣對敵則有坐作進退之方進退坐作者必齊之以金鼓鳴鼓以進鳴金而退由是有鐸鉦鐲鐃之用焉及其者服暴者亡橐弓束矢戢干戈而散馬牛則

功成矣斯有象成之樂則取彼所以成功之事而形于歌詠由是鐸鉦鐲鐃復施於作樂之際也夫鐘磬必調於律呂而合奏則繫之絲木越之匏竹小大清濁雜比而爲和凡此所主者樂之均也若夫鐸鉦鐲鐃則非假調乎律呂鏘然並作特用以爲節檢而與鼓相間故周官鼓人之職以金鐸通鼓是也執振之舞者視而爲容焉如鐲之用乃其一類耳鐲即鉦也特器同而名異至若鐃則又爲止鼓之器樂記曰復亂以武武即鐃也以其舞畢而鳴鐃以治理之爲亂也且舞有文舞焉干羽所以象文有武舞焉干戚所以象武詩稱値其鷺羽者謂析其羽而持之以舞乃文舞也其謂朱干玉戚則武舞也武舞執戚用示其威故耳凡茲數器原其始要其終合爲一類故宜兼收以備古人之制可考而知

其法

周棲鳳鐸（依元樣製）

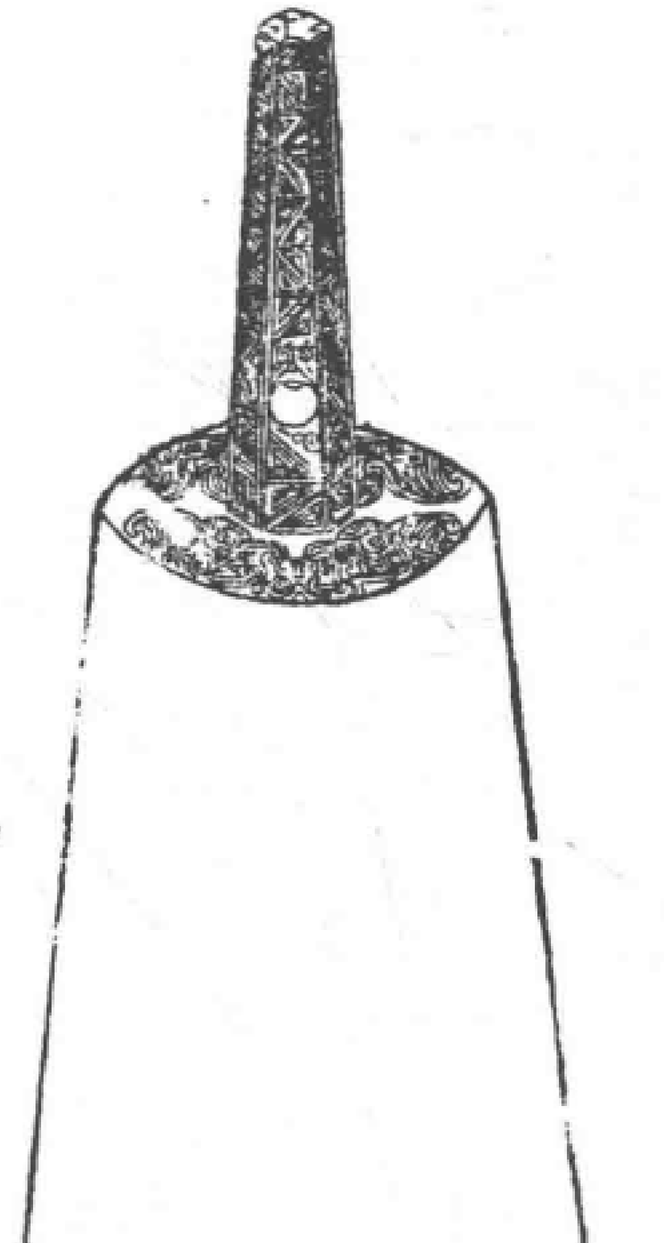




鳳栖木形

右高六寸八分柄長四寸七分上徑長[illegible]寸分橫三寸下徑長四寸四分橫三寸[illegible]分重[illegible]斤三兩銘作鳳栖木形是器鐸也周以金鐸通鼓凡樂舞必振鐸以爲之以鳳亦取其鳳皇來儀之象而爲栖詩所謂鳳皇鳴矣于彼高岡梧桐朝陽蓋鐸者樂之節取其樂調而之也

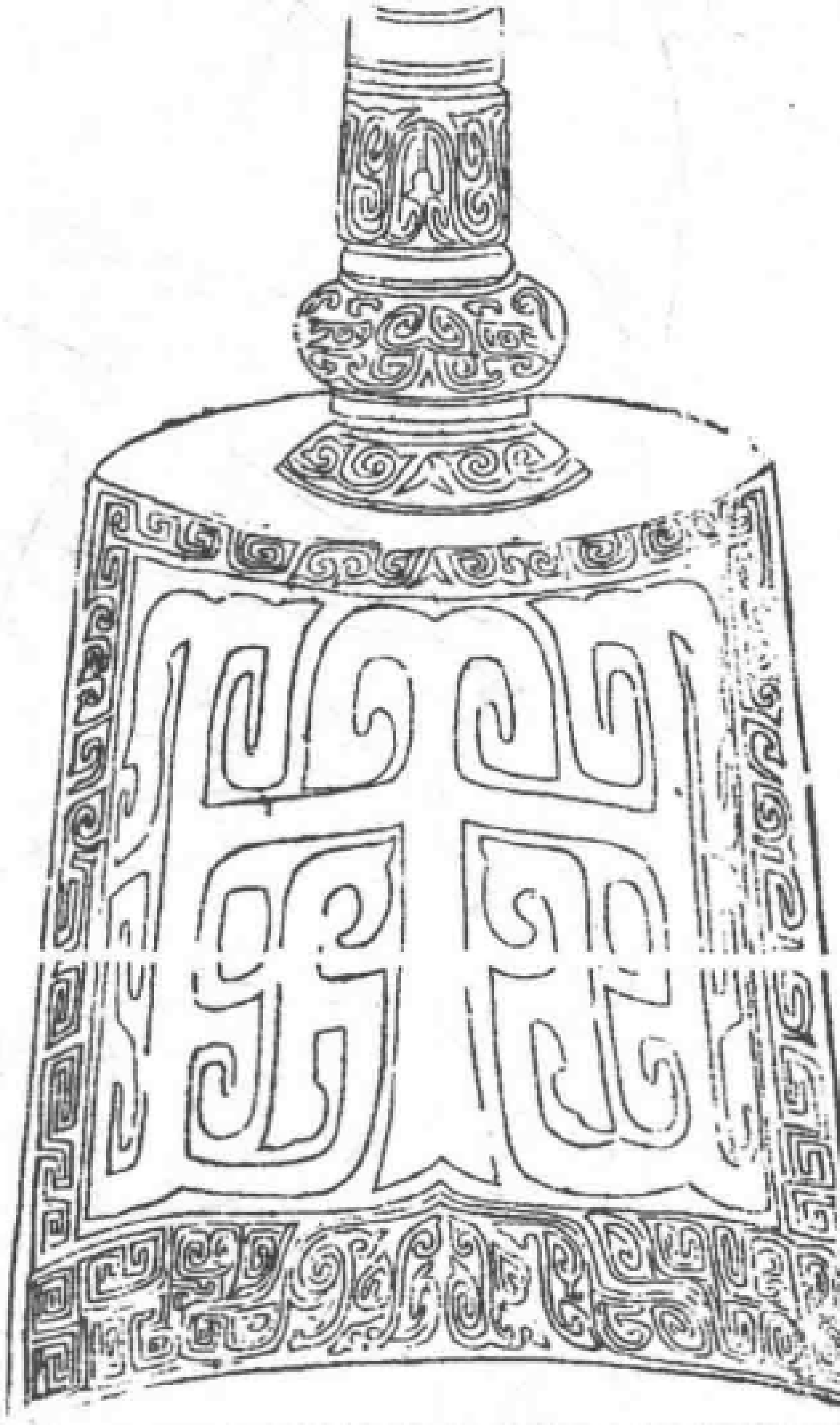
周雷柄鐸（減小樣製）



右高六寸八分柄長三寸八分徑一寸上徑長三寸三分闊二寸八分下徑長四寸一分闊三寸六分重四斤十有一兩無銘古者以木鐸振文教以金鐸奮武衛故書言每歲孟春遒人以木鐸徇于路而鼓人以金鐸通鼓則鐸雖微物其爲用亦大矣後世不知所重往往做之以爲柴車之警然其音聲猶有暗合於律者故晉荀勉作樂詔天下上牛鐸而

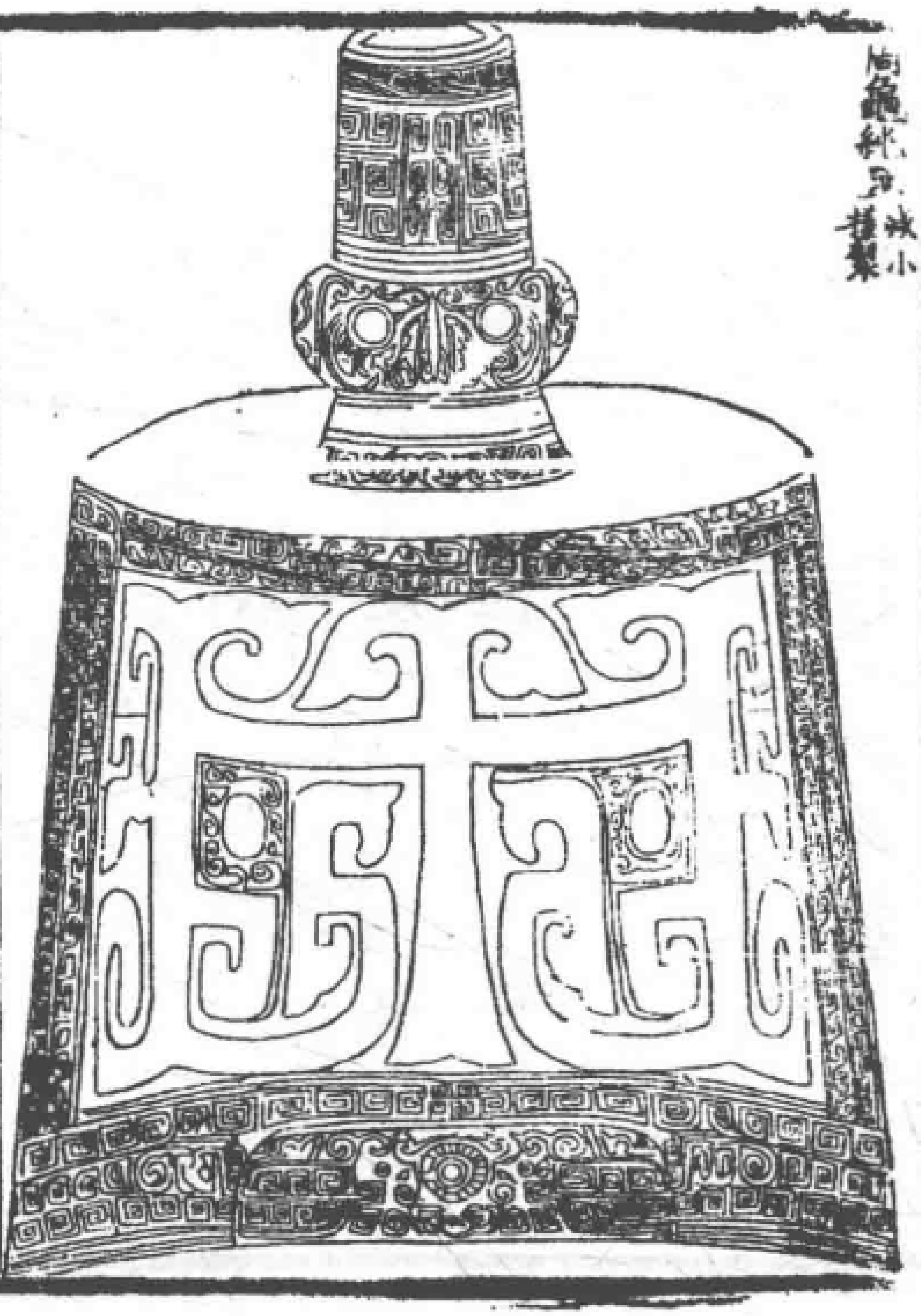
出於龍德太一宮養種園之地豈其潛邸之符有應於是耶且自古在晉凡所以揆文教和樂律一本之於鐸然惟天下文明然後有此令鐸出於龍德太一固知不徒然也其有半兩錢一百三十有九異布錢二十有三與夫六花小鑑馬勒環同時而出豈非其應於明時爲錢流地上控制蠻夏之兆耶

周綏草鉦（減小樣製）



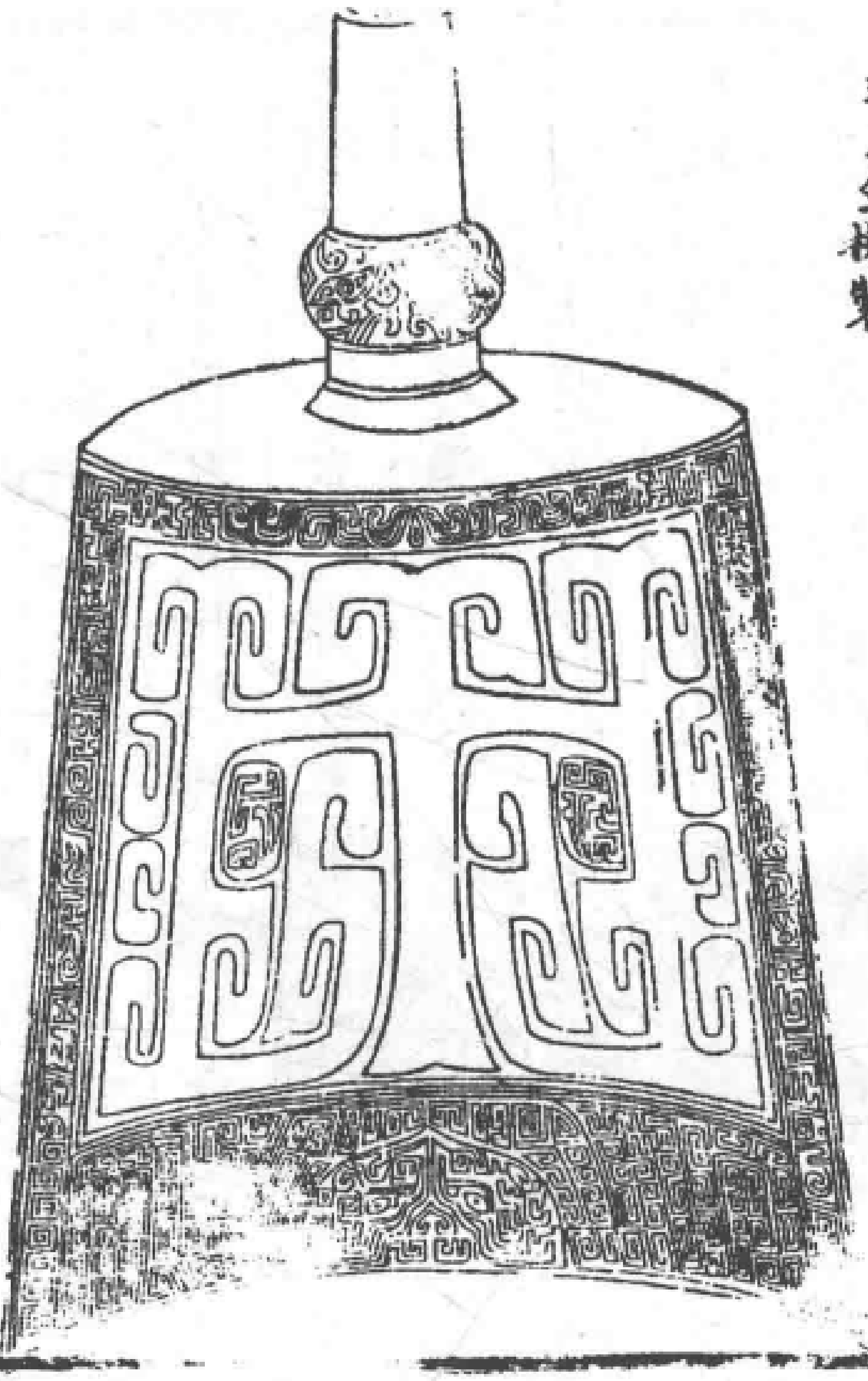
右高一尺一寸八分柄長六寸徑二寸二分上徑長九寸七分闊六寸四分下徑長一尺一寸九分闊八寸六分重六十三斤無銘古之田役令其目以旗幟令其耳以鼓鉦於是聞鼓則知進以鼓陽也聞鉦則知止以鉦陰也葢鉦亦不止用於節鼓而已是鉦所飾篆畫突起兩面狀獸首而中象黃目周以綏草其製作爲周物無疑也

周龜鈕鉦（減小）



右高一尺七寸八分柄長[illegible]寸九分徑四寸三分上徑長一尺七寸闊一尺八寸下徑長一尺九寸五分闊一尺四寸[illegible]分重二百五十四斤無銘夫是器鉦也[illegible]葢鉦以止鼓爲義龜位壬癸於[illegible]而其爲物又性隱伏故取之以爲[illegible]公司馬執鐲鐲即鉦也然則司[illegible]陰類耳先王之於彝器或飾之或[illegible]不各有其意飾之則覩器而能知所用司之則用器而必稱其職豈苟然哉

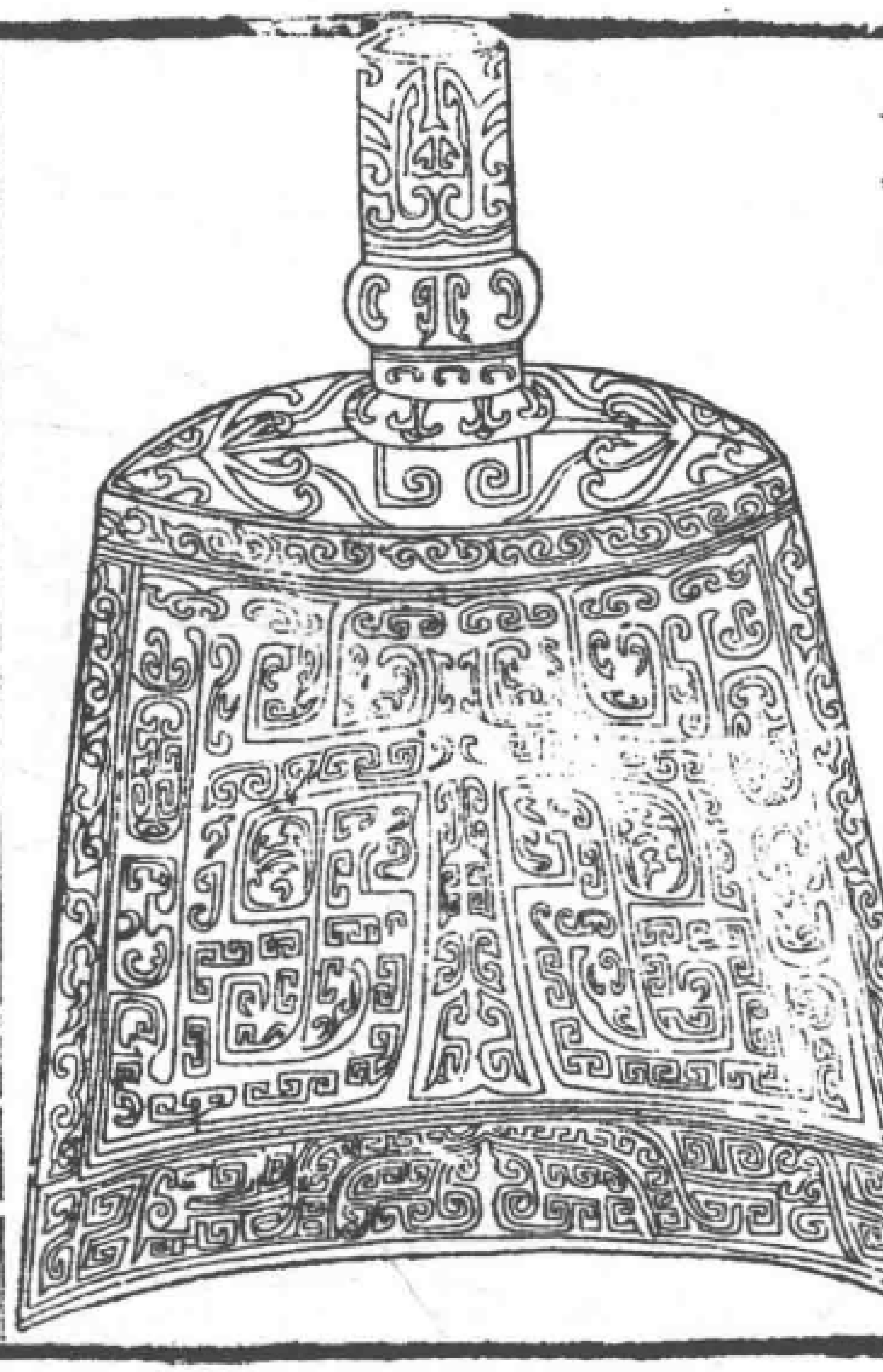
周瑞草鉦（減小樣製）



右高二尺一寸二分柄長一尺二寸上徑長一尺七寸二分闊一尺一寸五分下徑長二尺一寸八分闊一尺四寸重三百斤無銘觀此形制上出柄而中空正許慎所謂似鈴柄中上下通者是也然慎又以鉦爲鐃按周官鼓人以金鐃止鼓而釋者亦云鐃如鈴無舌與慎之說蓋合又許子銘鐘謂之鈴鐘疑古之鈴制與鐘同而此鉦也雖無枚篆之飾大

[illegible]相類則知似鈴之說亦不謬矣其兩[illegible]皆作瑞草蓋連理芝草蓂莢嘉禾皆之爲瑞者故瑞應圖曰八方合爲一家則連理古瑞命記云王者慈仁則芝草生白進亦曰德至地則嘉禾生蓂莢起而是數皆德之所致則取以飾鉦亦見王者之兵暴除害以德天下耳故異詩人何草不黃之刺也

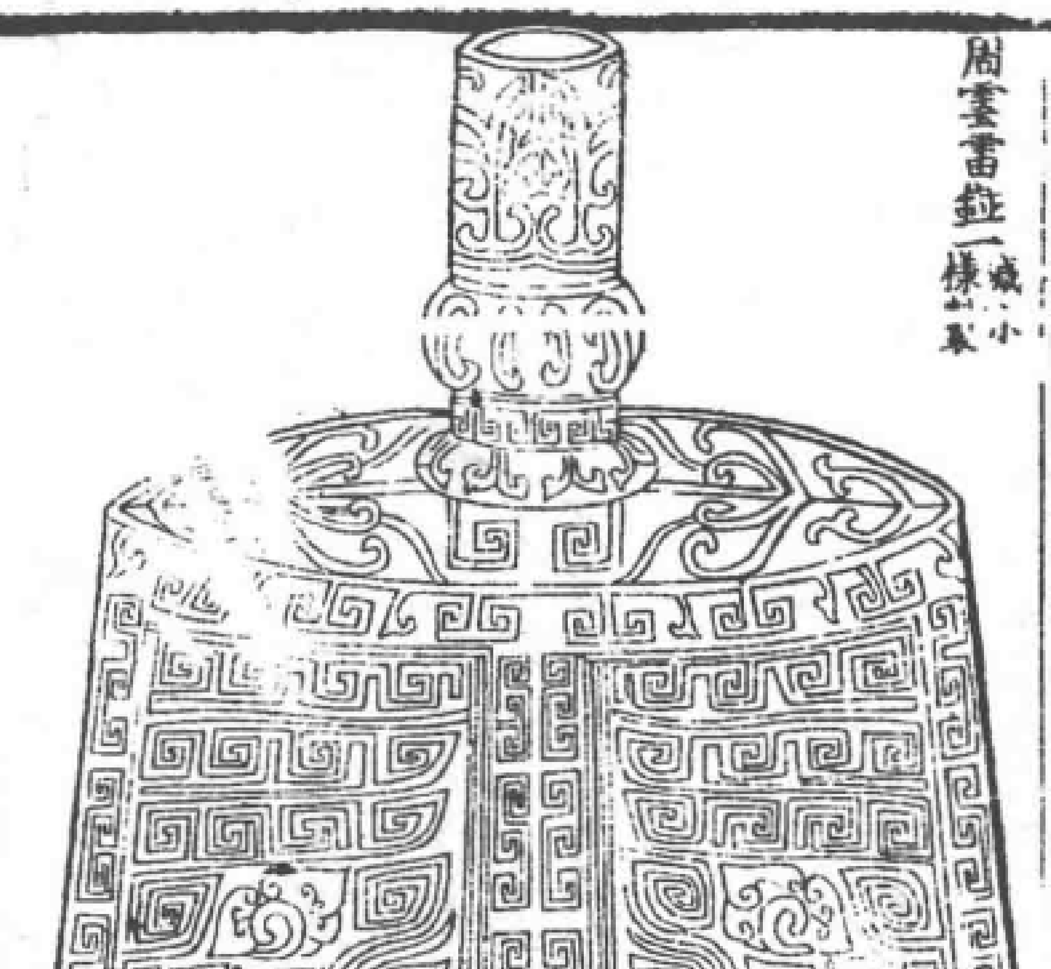
周隧鉦（[illegible]樣製）



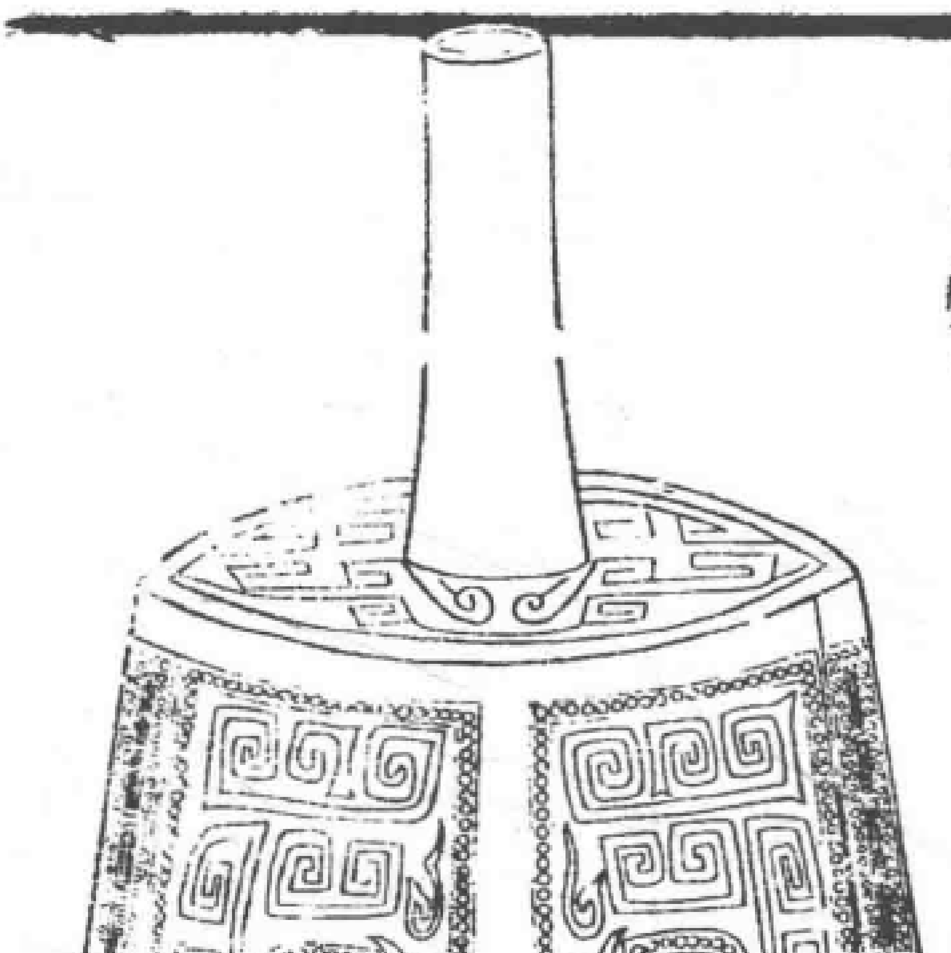
分

柄長七寸九分上徑長
分下徑長一尺五寸二
十八斤有半無銘柄
蟠夔縈紆糾結之狀
鍾之隧擁制耳然鉦
其柄於座而鳴
隧當在上也

周雲雷鉦一（減小樣製）



周雲雷鉦二（減小樣製）

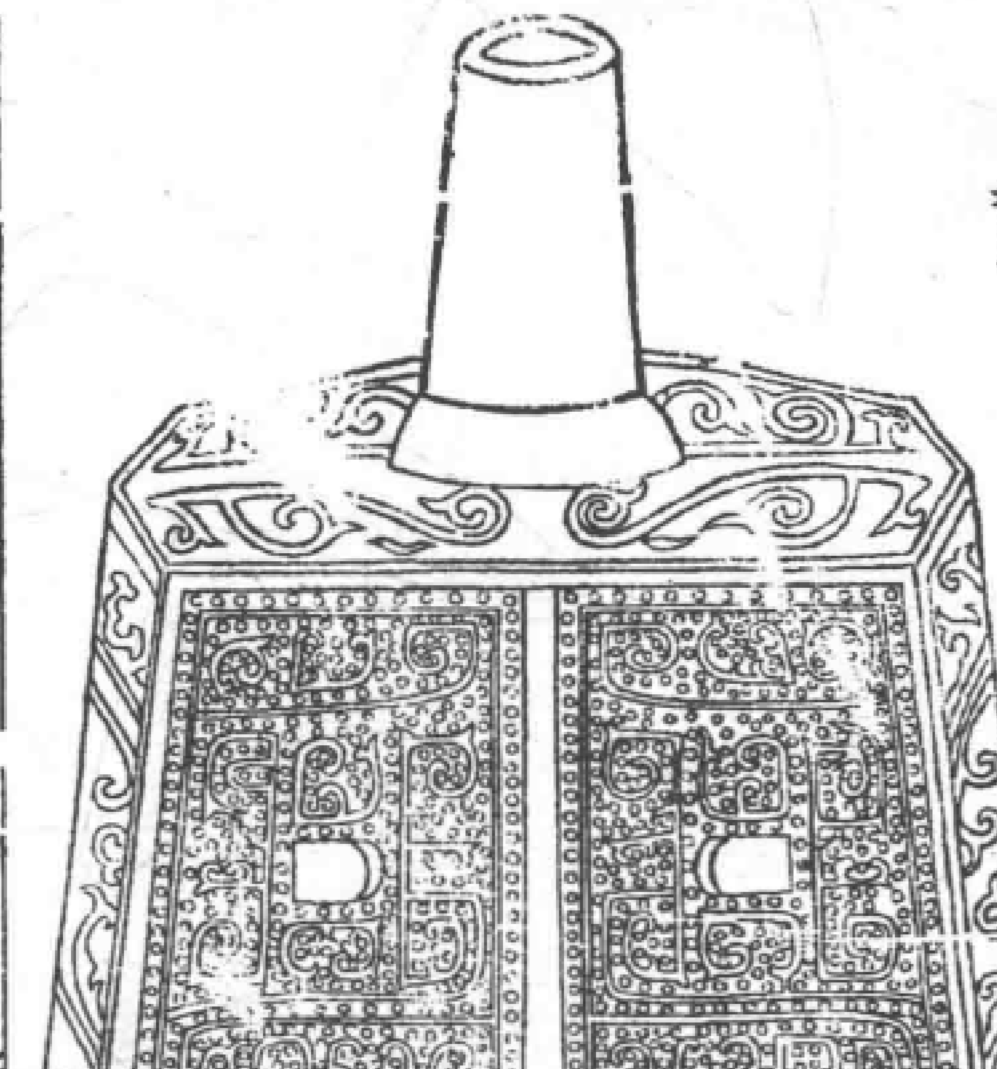


前一器高一尺五寸五分柄長七寸九分上徑長一尺二寸六分闊八寸下徑長一尺七寸闊一尺二分重一百五十斤無銘

後一器高八寸五分柄長五寸八分上徑長七寸九分闊五寸下徑長一尺二分闊七寸重四十斤無銘

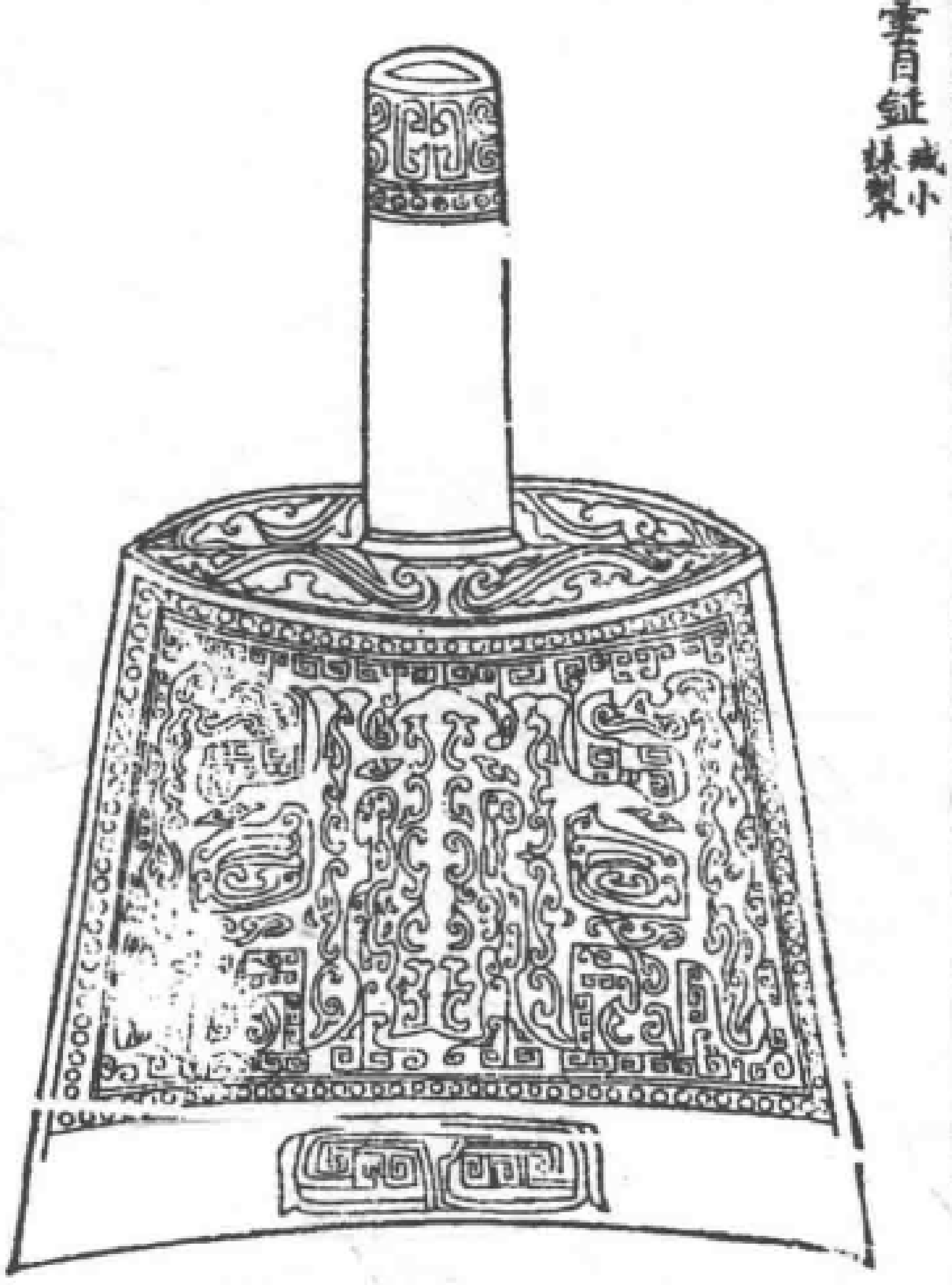
右二器皆以雲雷爲飾按詩之常武美宣王立武事而曰如雷如霆徐方震驚則兵所貴者在能震服而已不特如此雷爲天威而兵者所以將天威者也雷之收發必以其時而兵者貴乎戢而時動者也雖然雷之所作澤必從之則吾之兵非以毒天下也乃所以利之耳又況止戈爲武而鉦又取夫止于一而已

周雷紋鉦（減小樣半）



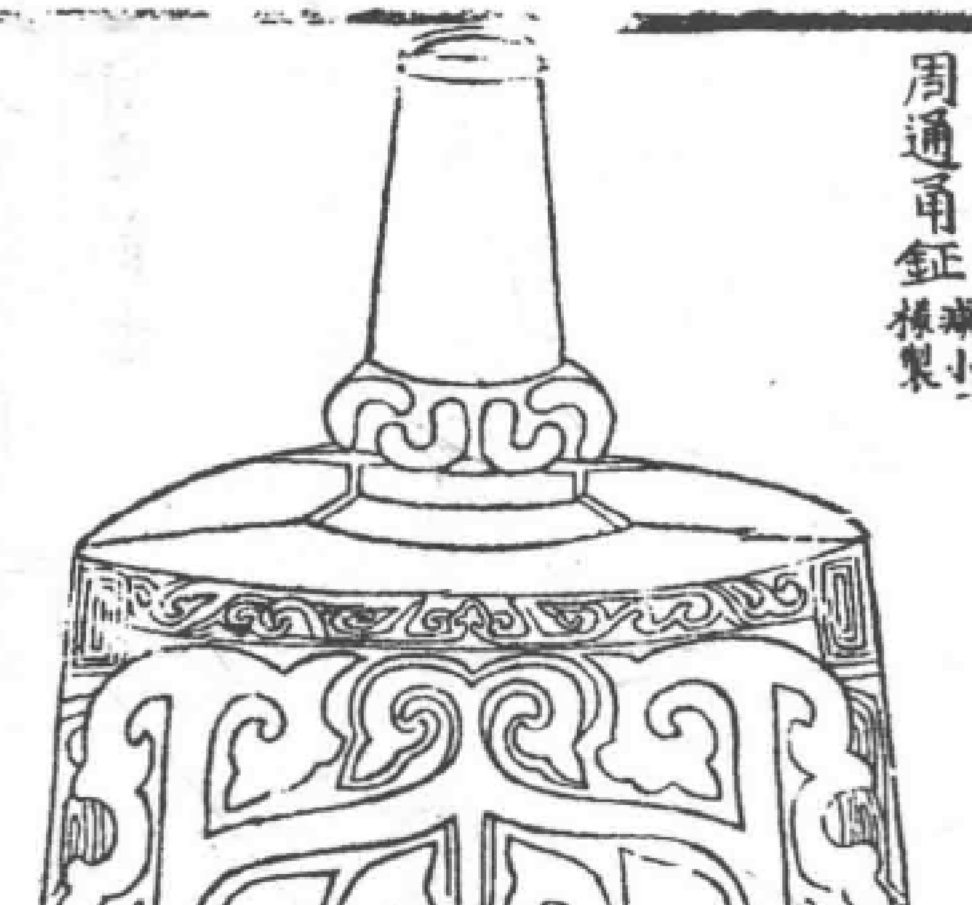
右高九寸五分柄長六寸二分徑二寸一分上徑長八寸九分闊五寸四分下徑長一尺二寸四分闊七寸六分重五十一斤無銘是器通體周以雷紋每面作兩黃目獨柄純素無紋其規模復少變於它鉦耳

周雲冐鉦（减小樣製）



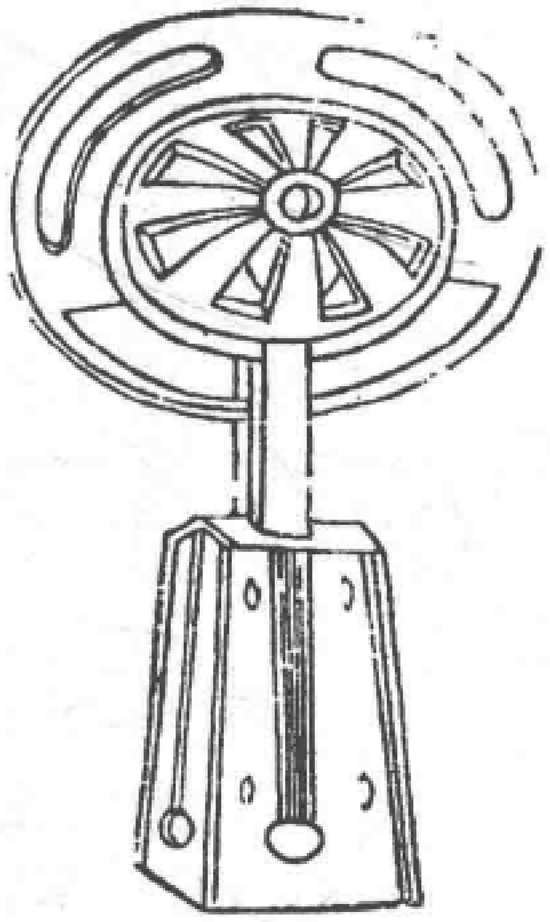
右高七寸五分柄長四寸八分徑一寸八分上徑長六寸九分闊四寸三分下徑長九寸四分闊五寸四分重二十五斤四兩無銘是器内外遍飾雲紋或輕或重兩面各設兩目上爲雲翳四邊帀以連珠比百寳鉦爲稍純質然形制大槩相類葢一時物耳

周通甬鉦（减小樣製）

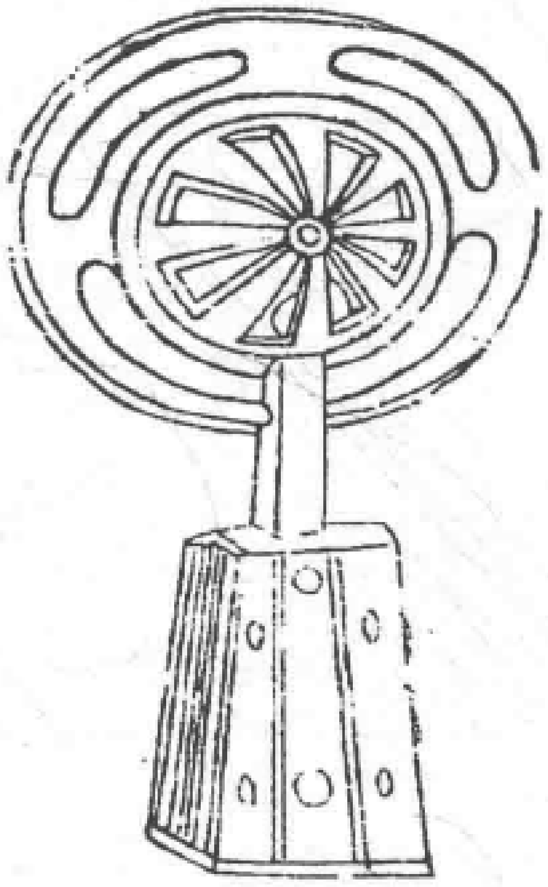


右高一尺一寸二分柄長六寸徑一寸八分上徑長九寸四分闊五寸二分下徑長一尺一寸七分闊七寸八分重四十五斤無銘是器兩面作獸形突起蟠夔中設二目純縁間飾以雷篆正取其節鼓之義且其柄中通若鐘甬然故目曰通甬鉦云

漢舞鐃一（依元樣製）



漢舞鐃二（依元樣製）

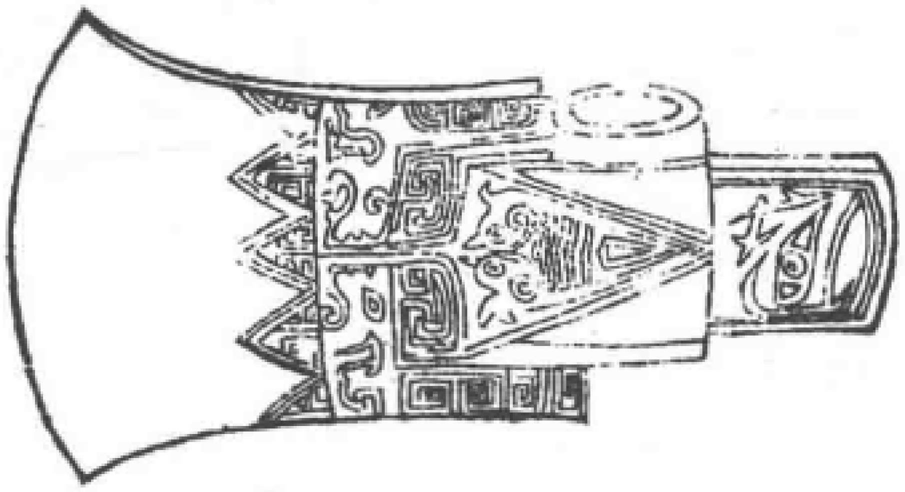


第一器長六寸九分徑四寸重一斤四兩無銘

第二器長六寸六分徑三寸九分重一斤無銘

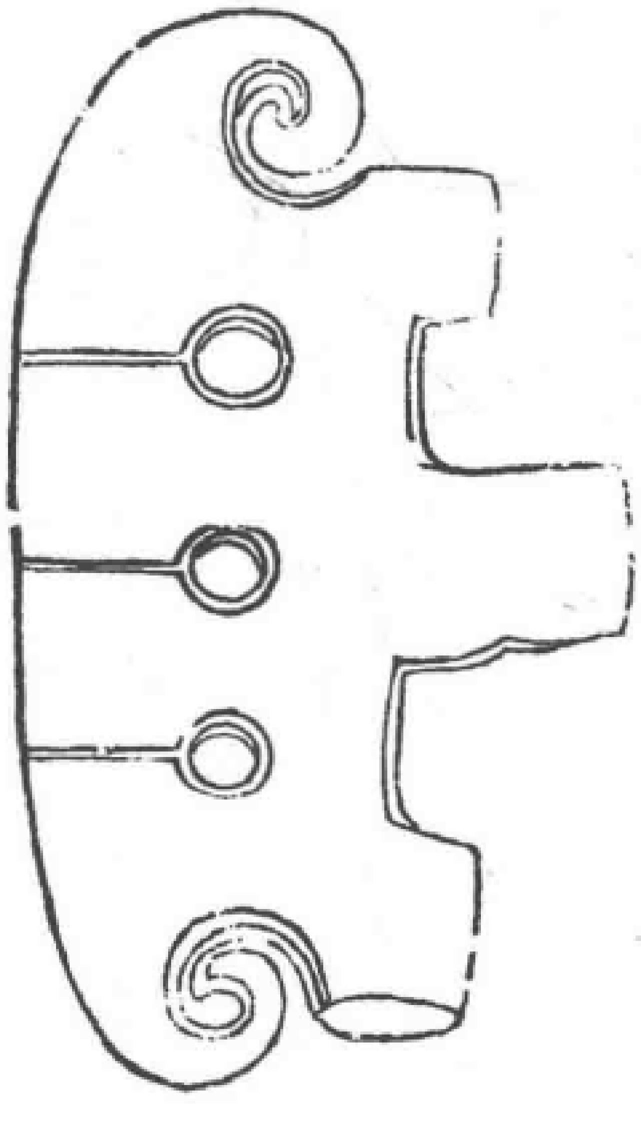
右許慎謂鐃小鉦也如鈴無舌鳴之以止擊鼓者也是器頗近其制而特有舌焉葢欲使於作止不待擊而後鳴也然不獨卒長執此而已且舞人亦用之樂記曰復亂以武則以武爲鐃謂舞人鳴此以治理之而又以爲退卻之節也

漢蟬戚（依元樣製）



右長六寸闊三寸重十有三兩無銘夫戚蓋司殺者之所秉用以爲舞則以象其武安柄處作蟬紋柄之外作兩目中作饕餮垂花之飾紋鏤精妙非漢不能爲也

雲戚（依元樣製）



右長七寸六分闊四寸三分重一斤無銘形戚也戚斧屬又爲樂之器此若片雲狀而兩端微卷中作三圜竅容柄處爲三耳蓋戚以玉爲柲柲即柄也所謂朱干玉戚者此其戚歟

至大重修宣和博古圖録卷第二十六

至大重修宣和博古圖録卷第二十七

弩機鐓奩錢硯滴托轅承轅輿輅飾表座

刀筆杖頭等總説

漢

弩機（七器）

書言府弩機（銘二十七字）
銀錯弩機一
銀錯弩機二

銀錯弩機三
銀錯弩機四
銀錯弩機五
銀錯弩機六

鐓（三器）

金銀錯鐓
鳩杖首鐓
鉞鐓

奩（五器）

鳳奩
獸奩
四神奩
蟠虬攜奩
連鐶攜奩

錢（九器）

厭勝錢一

厭勝錢二
厭勝錢三
厭勝錢四
厭勝錢五
藕心錢一
藕心錢二
藕心錢三
藕心錢四

漢

硯滴（二器）

龜蛇硯滴一

龜蛇硯滴二

周

托轅（二器）

辟邪車輅托轅一

辟邪車輅托轅二

承轅（一器）

輅飾虎首承轅

漢輿輅飾

周雙螭表座

漢（五器）

表座

旂鈴

刀筆

蟠龍杖頭

蟠螭杖頭

唐蹲龍

漢鳩車

六朝鳩車

漢龍提梁

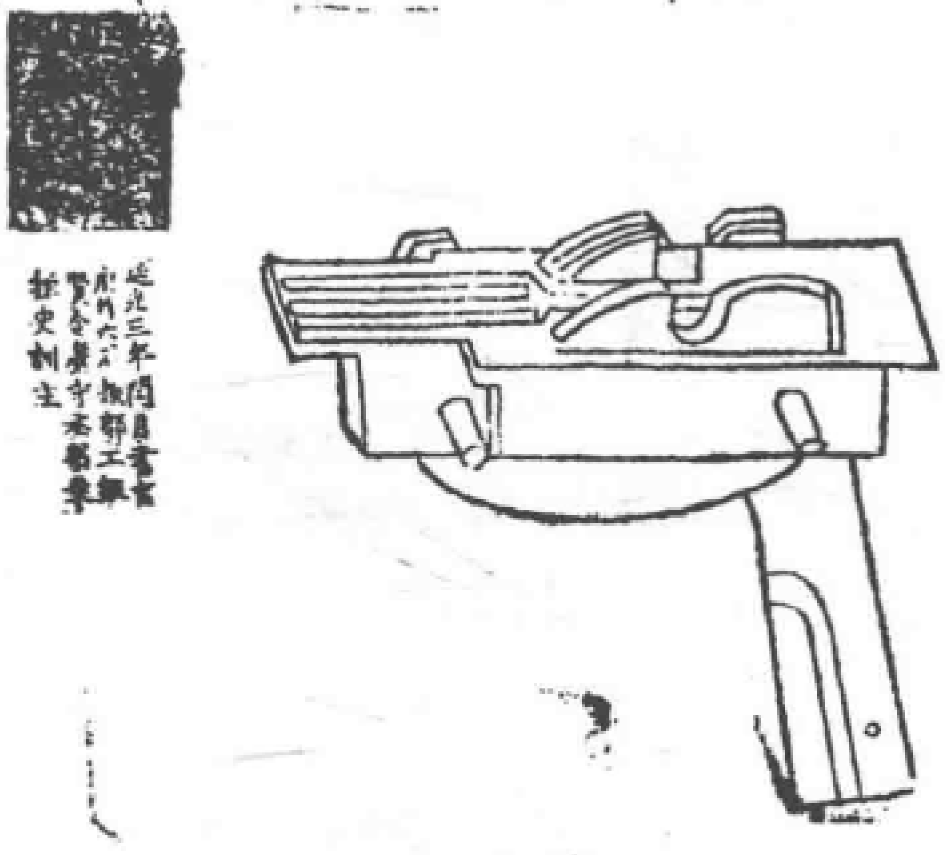
弩機鐓奩錢硯滴托轅承轅輿輅表座

刀筆杖頭等總說

百工之事皆聖人作故凝土鑠金載諸傳記莫不由夫智者創巧者和後世因之以爲天下用而取法以成焉不然則允之戈和之弓垂之竹矢藏于王府時出而陳之復何意耶夫弩生於弓謂夫出自於越與吳鍊蔽而爲之則爾然在商書固已有曰若虞機張往省括于度則釋之語足見弩機之設其來久矣今此則有機爲詩所謂厹矛鋈鐓則已嘗見於成周之世矣今此則有鐓爲古之貴老爲其近於親也老者其食多噎而鳩爲不噎之鳥則賜之鳩杖今此鳩杖乃其遺制也奩者閨房脂澤之器自漢蓋有之矣錢則或鑄厭勝萬心之異硯滴則或具龜蛇之形各出一時之巧製也且■器而百工[illegible]備焉者車爲多

則托轅承轅與夫致飾之物猶可觀也立表以測影則表之遺座猶足用也斿則有鈴在上刀則與筆相副杖若靈壽而以龍首冠之以至蹲龍充乘輿之物鳩車戲兒童之樂銅梁備提挈之要事雖末務器則精工凡此諸物煎鍊鎔範塗金錯銀雕鏤詰曲若蛟螭蟲魚之紋與夫奇葩異卉雲盤而水折者細若馬鬣縈如蛛絲極天下之妙而爲其觀美焉是雖異夫鍾鼎禮樂之器亦或可以取法故宜繼其後者也

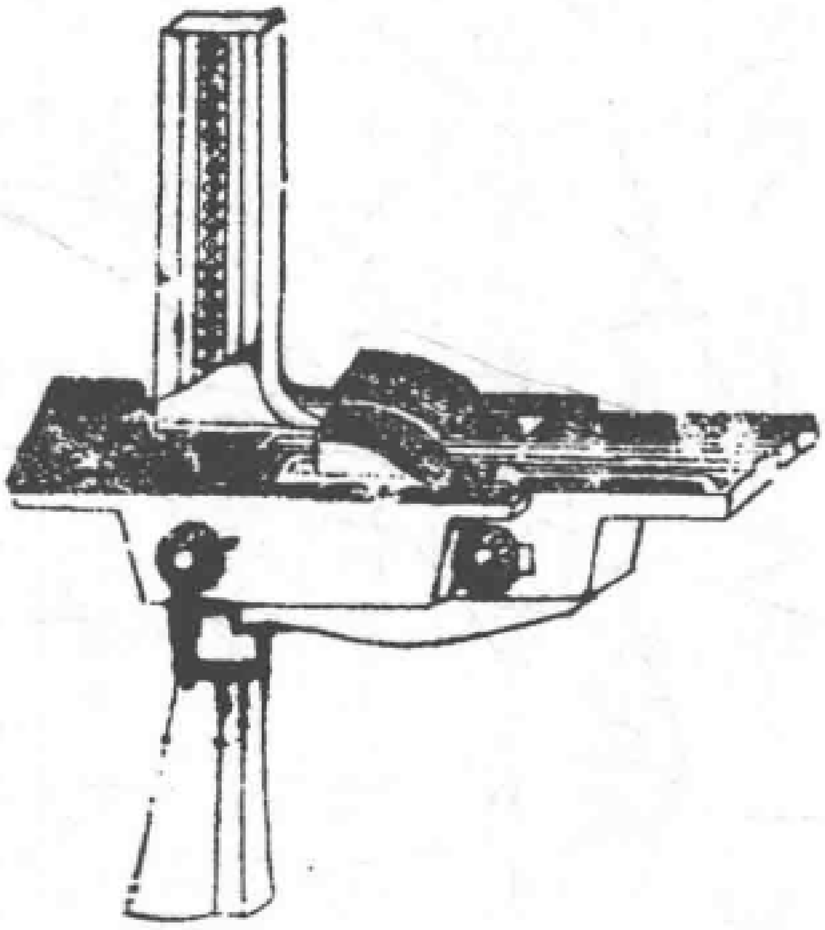
漢書言府弩機


延光三年閏月書言
府作六石機郭工觚
賢令景守丞鬱掾
掾史制主

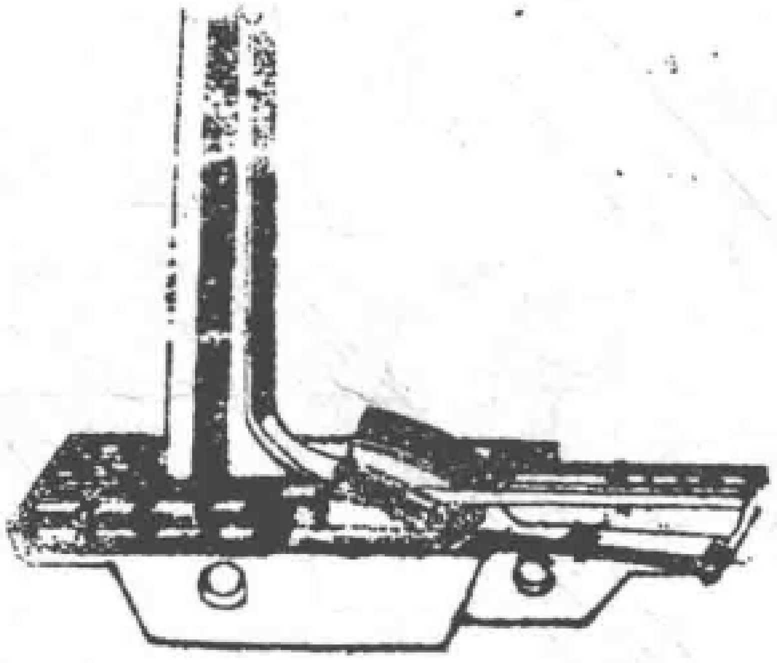
右高三寸八分長四寸三分闊二寸一分重一斤一十兩銘二十七字曰延光三年閏月書言府作按延光三年蓋東漢孝安皇帝即位之十九年也是年歲在甲子閏在十月不言十月而言閏月舉閏則知十月也書言府者所謂言則左史書之之義[redacted]石渠之屬也蓋漢之武庫隨府有之如盾省[redacted]也又若工若令若丞若史皆銘之於機則知[redacted]器

戒不虞昔人尤在所慎有是機之形方且客而紋鏤細若絲縷縮結則可賴此以固邦國者非特於前書孝宣之際以示後人也

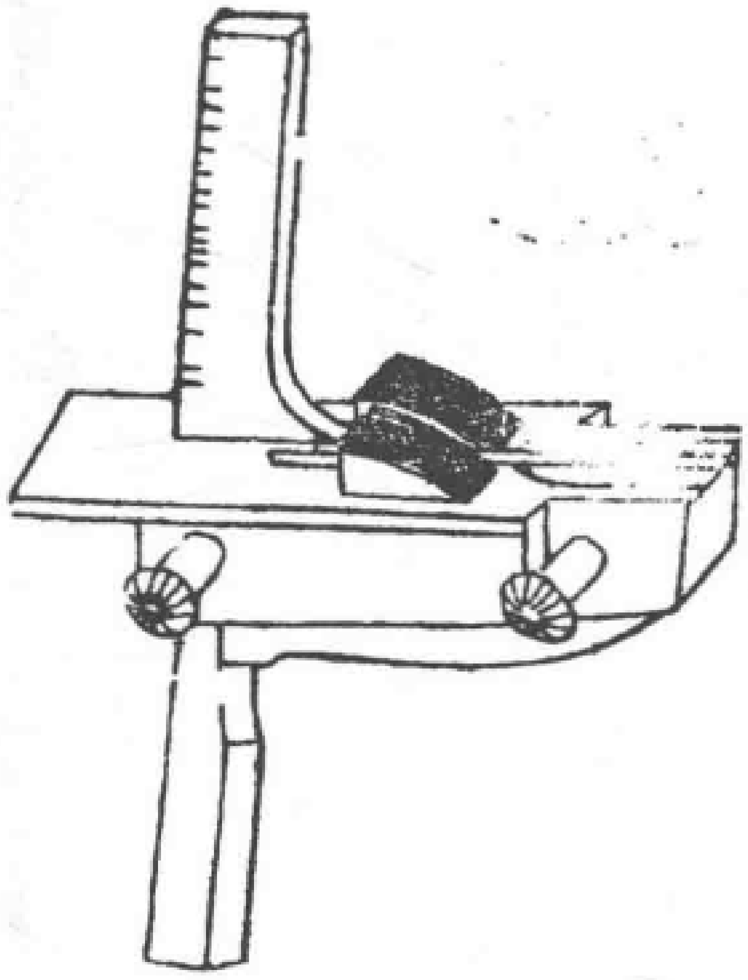
漢銀錯弩機一（依元樣製）



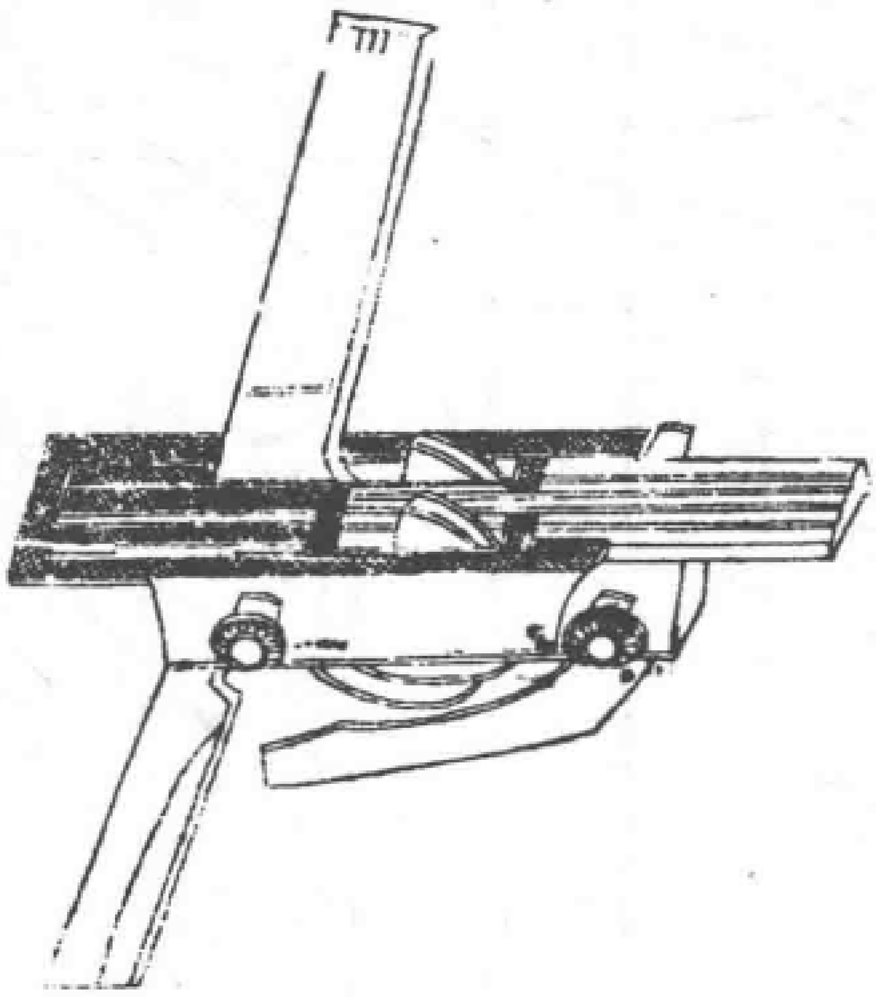
漢銀錯弩機二（依元樣製）



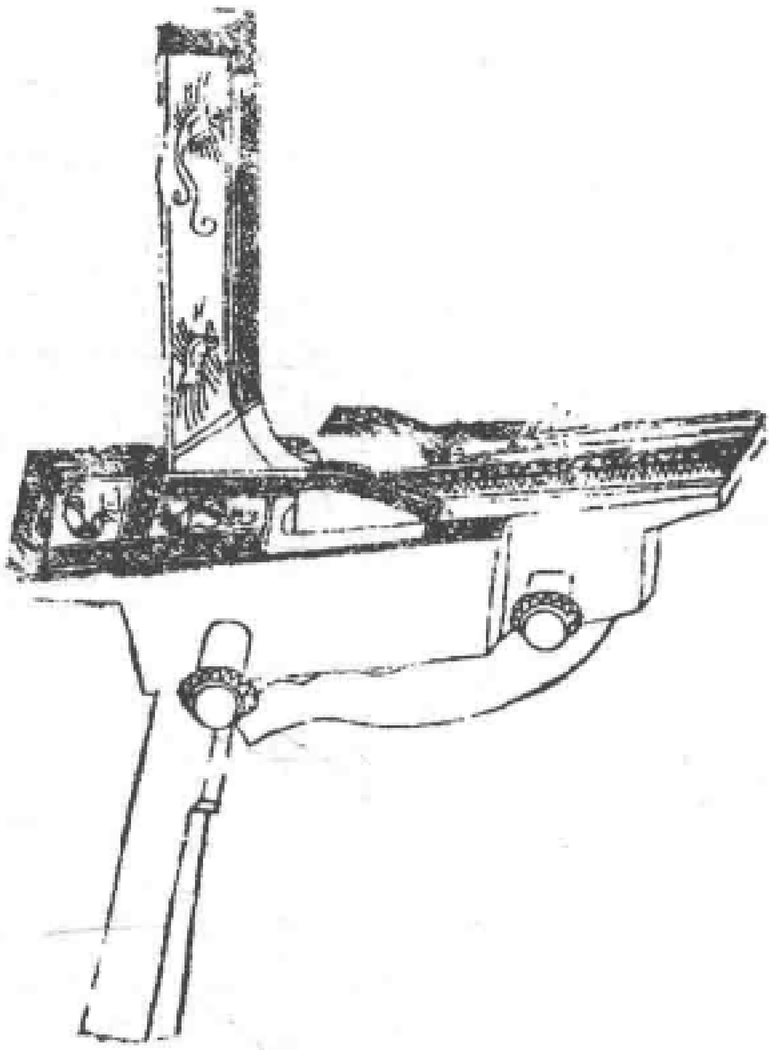
漢銀錯弩機三（依元樣製）



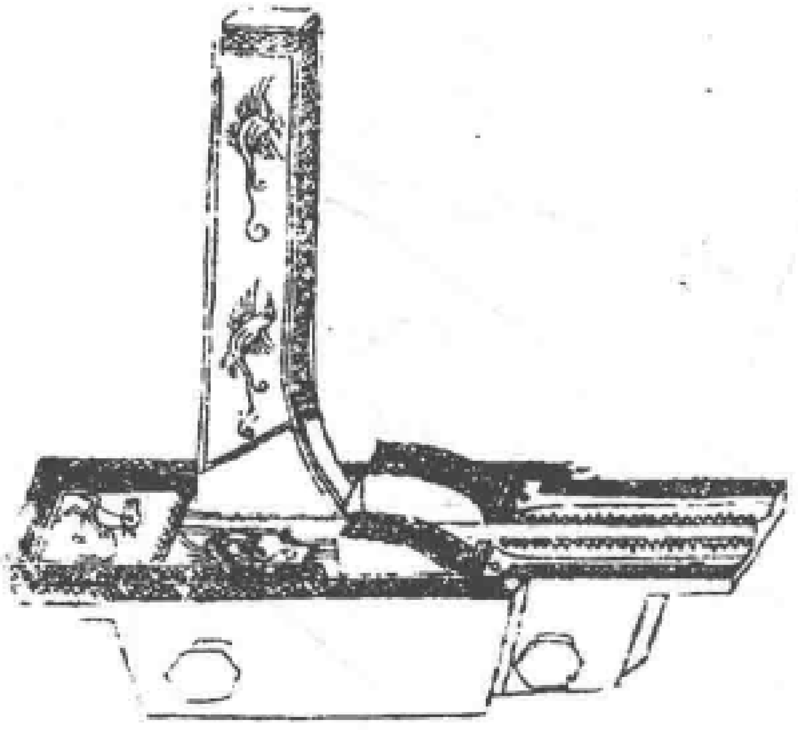
漢銀錯弩機四（依元樣製）



漢銀錯弩機五（依元樣製）



漢銀錯弩機六（依元樣製）



第一器長五寸闊一寸二分重一斤一兩無銘

第二器長四寸八分闊一寸一分重一斤兩無銘

第三器長四寸六分闊一寸一分重一斤一十兩無銘

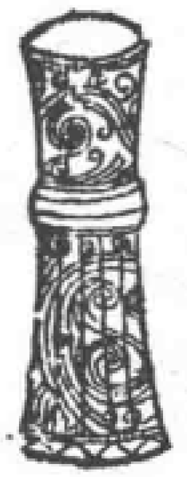
第四器長五寸一分闊一寸二分重一斤七兩無銘

第五器長五寸一分闊一寸二分重一斤十有三兩無銘

第六器長五寸七分闊一寸四分重二斤二兩無銘

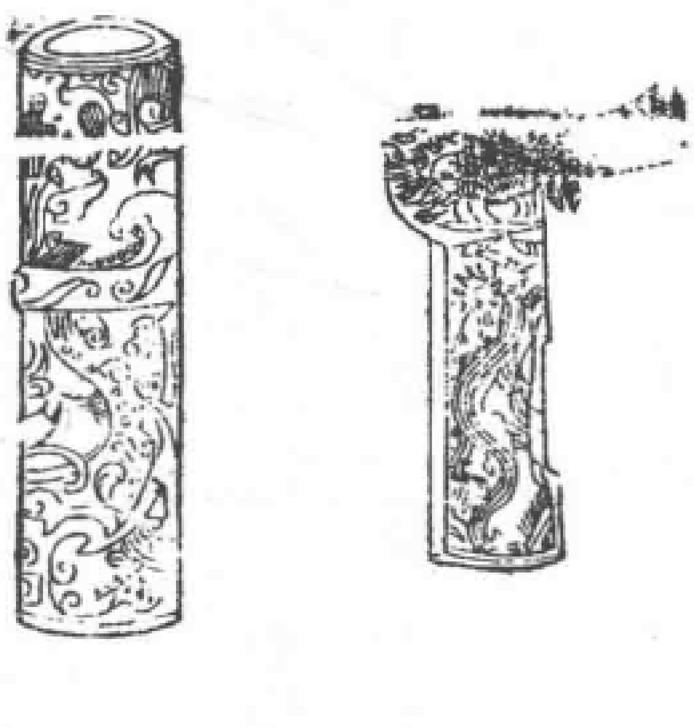
右六器皆飾以銀錯細紋獨後二器復著飛鳥之形如詩之常武言如飛如翰而太明稱尚父亦曰維時鷹揚以取擊搏飛揚之勢則弩機之飾此古人豈無意哉至於機間立度以銀約之爲分寸正所謂機有度以望者也

漢銀錯鐓（依元樣製）



右長二寸九分圍徑二寸一分重三兩無銘是器爲圜筩起節如竹一端中空可以置榦一端爲頂作方稜是必古人用以飾物柄者鈿以黃金間以白銀花雲之狀燦然可愛雖非古亦近世所不能到

漢鳩杖首鐓（依元樣製）

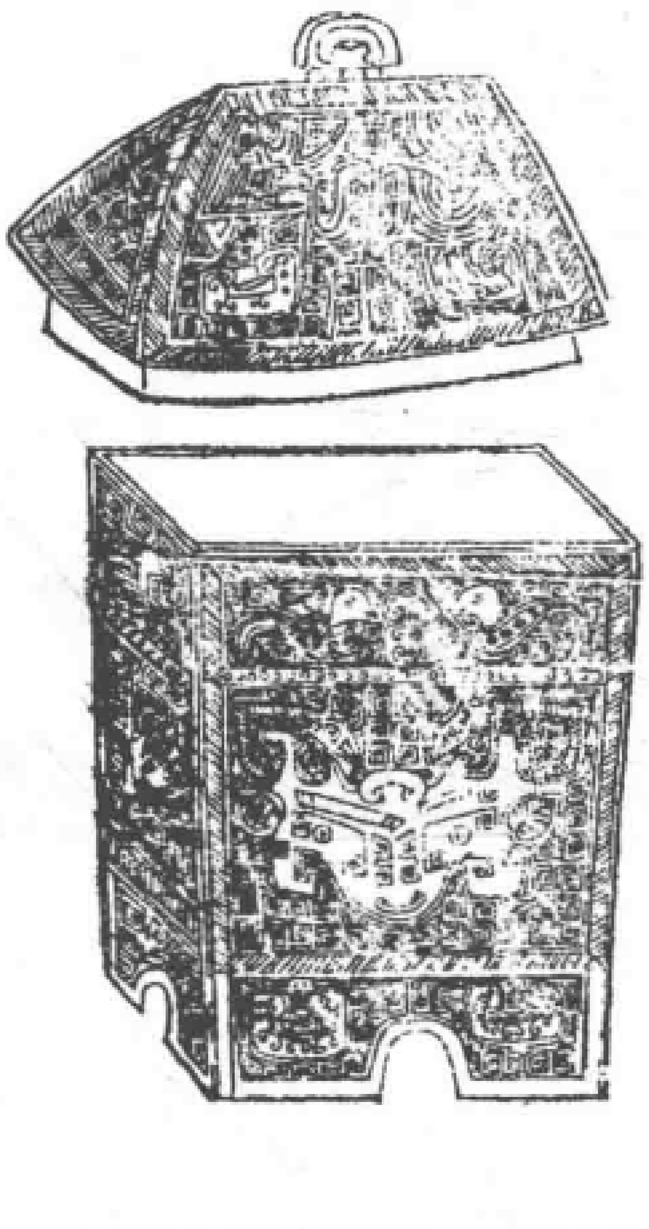


右通長七寸五分徑長一寸闊六分共重九兩無銘是杖之端獨狀鳩形蹲伏其上復回其喙以理左翼錯以金銀其管筩處又飾之以山雲鷹隼鹿兔之狀僅若毫髮宛然畫菓耳其鐓則專以銀飾花草雖精巧而韻古也

漢鉞鐓（依元樣製）

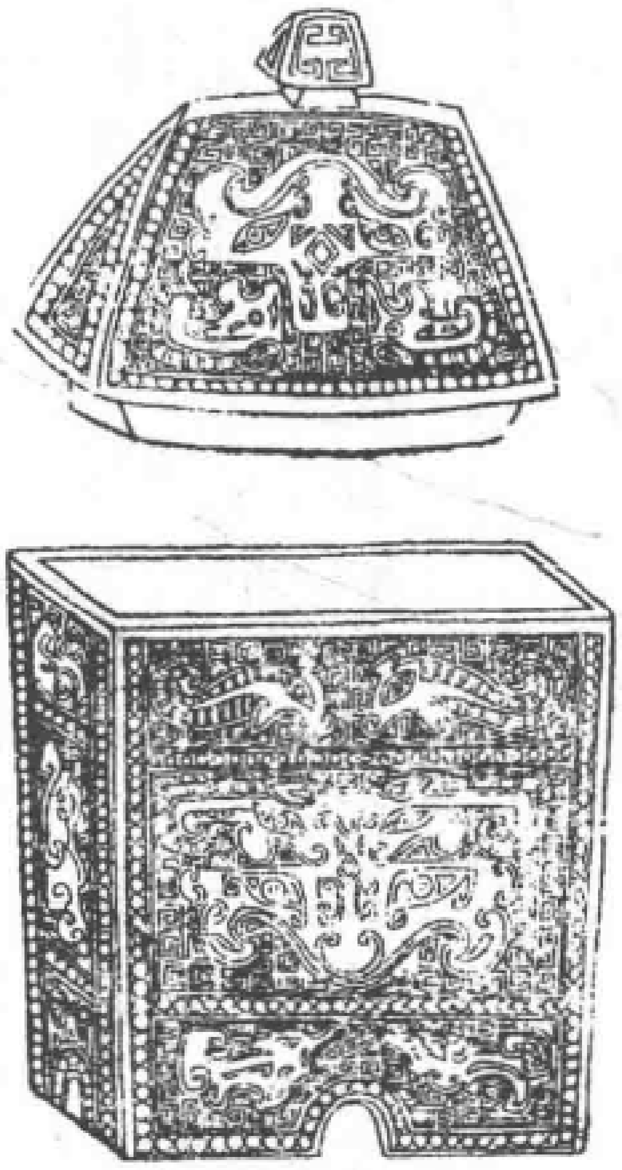
右通長三寸九分上闊一寸二分下闊八分重七兩有半無銘其鐓平而不銳鐓之上通爲八稜又其上授鉞柄處作小竅橫簪以固之如冠之有簪導也按司馬法三代之斧在夏執玄鉞在商執白戚在周杖黃鉞蓋夏商周所用之色不同而所以爲斧則一也漢之用鉞乃其遺法歟

漢鳳奩（依元樣製）



通蓋高六寸深三寸五分口徑長三寸二分闊二寸六分容九合有半共重一斤十有一兩無銘

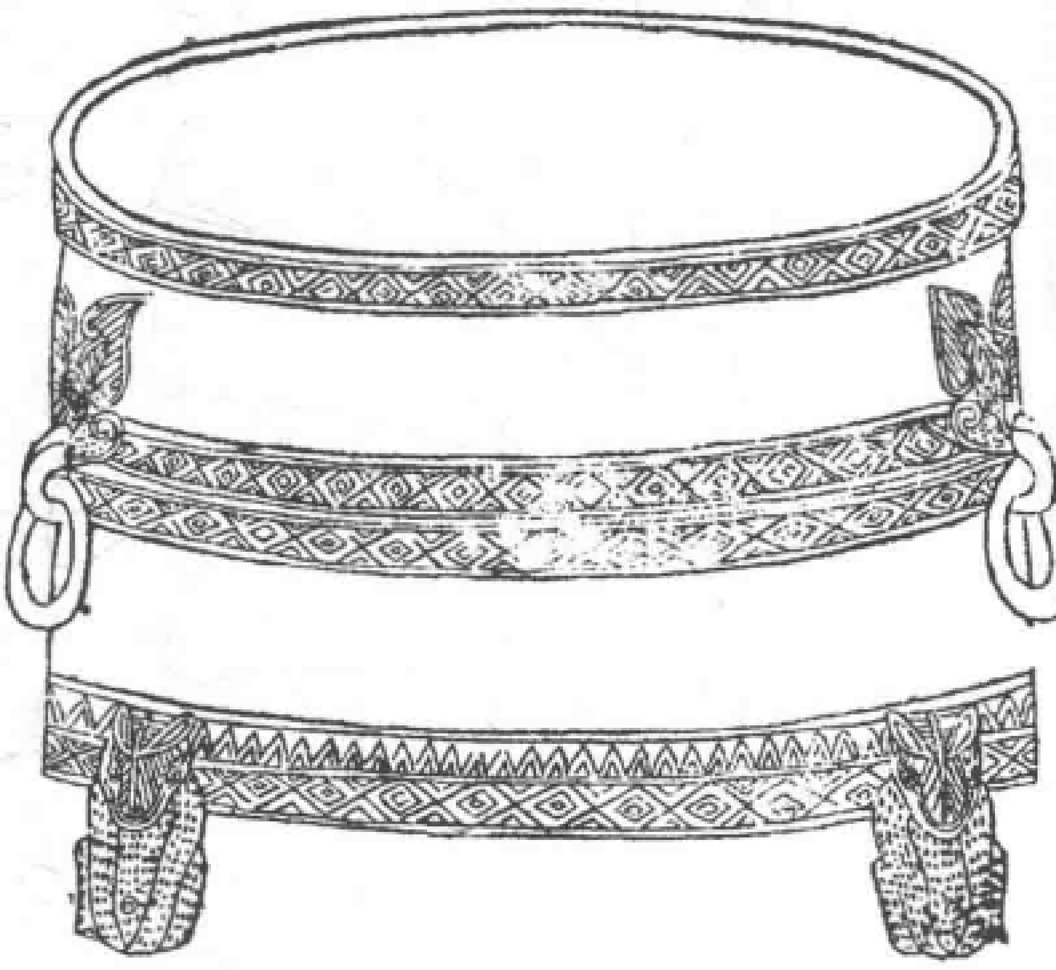
漢獸奩（依元樣製）

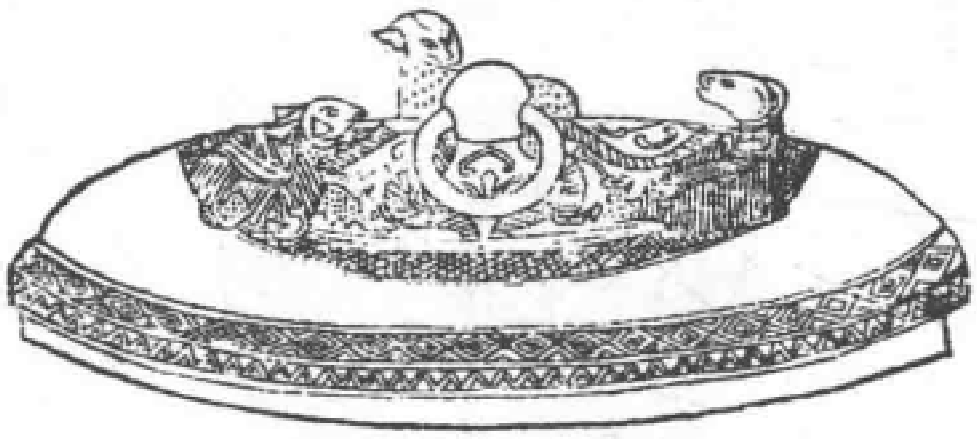


通蓋高六寸深二寸七分口徑長三寸四分闊二寸四分容七合共重二斤一兩無銘

右按許慎以奩爲鑑觀古人貯物之器多以奩稱不獨爲鑑而設昔丁度以奩爲香器意其有得於是考其形方若檻蓋如屋栱一飾以鳳一飾以獸所飾雖異制度大槩相若

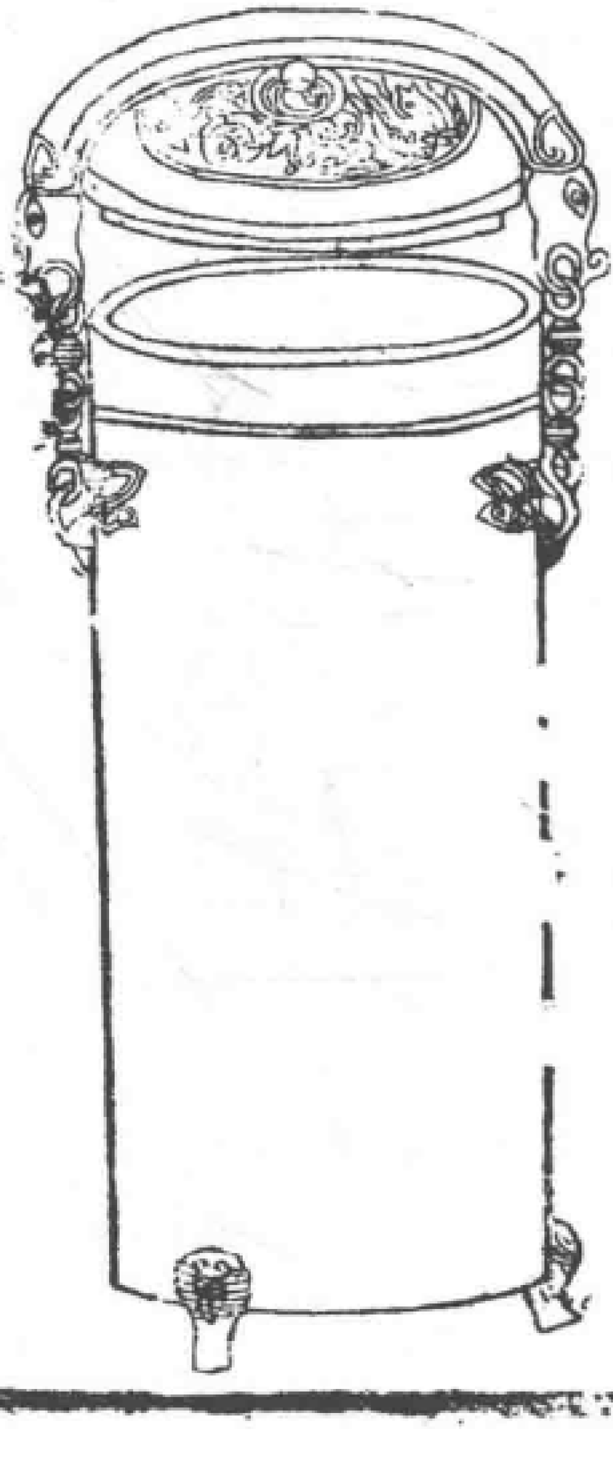
周四神奩（減小樣製）





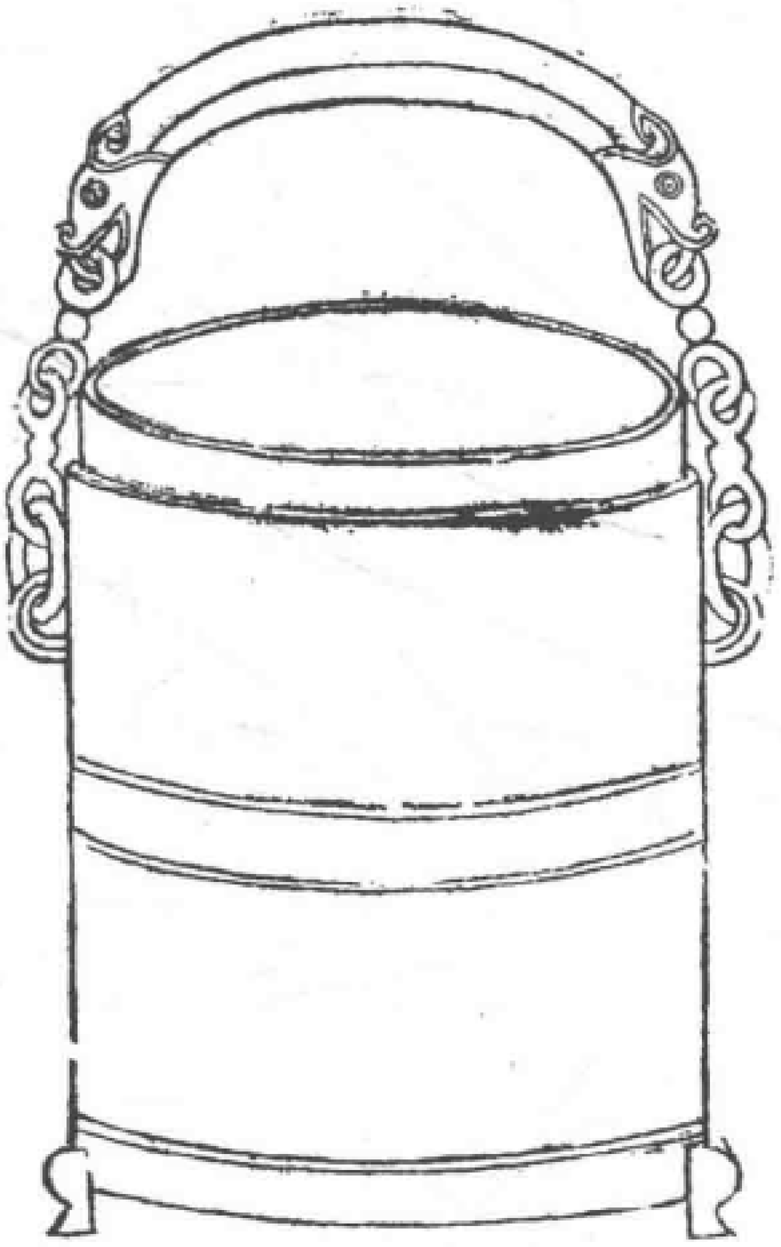
右通蓋高六寸八分深四寸三分口徑七寸五分容六升八合共重六斤九兩無銘是器奩也蓋起三羊回頸相向項間以四神爲飾且四神乃在天之象昔人於軍陳已嘗取此然奩乃妝鑑之具飾以此者古人制器尚象至於冕旒服飾未有不取象於天者也此器純間爲方斜雷紋三足作熊狀然熊者男子之祥著爲妝鑑之飾深有旨也

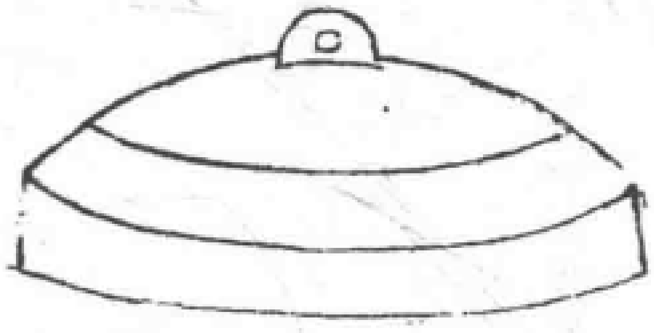
漢蟠虬攜奩（减小樣製）



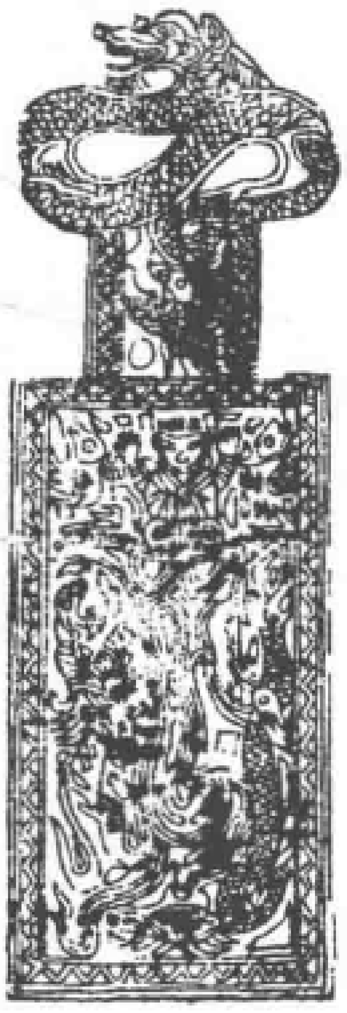
右通蓋高八寸四分深七寸三分口徑三寸三分容三升共重二斤無銘奩蓋閨房脂澤之具按是器狀若截筩蓋頂飾以蟠虬上下純素三足爲熊形而耳作獸狀連環龍首以爲提梁取其便於攜挈

漢連環擕卣（依元樣製）

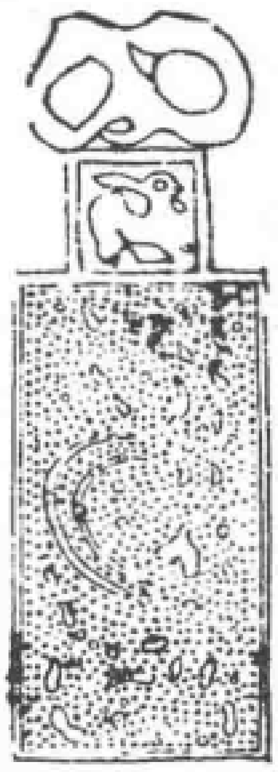




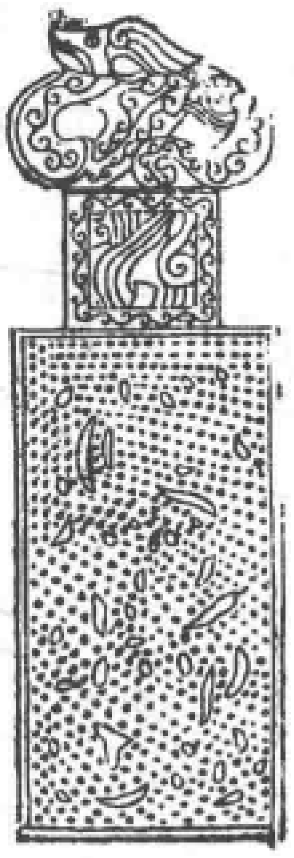
厭勝錢一（依元樣製）



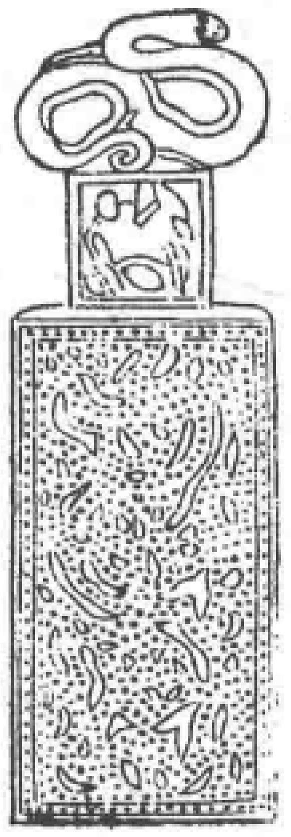
厭勝錢二（依元樣製）



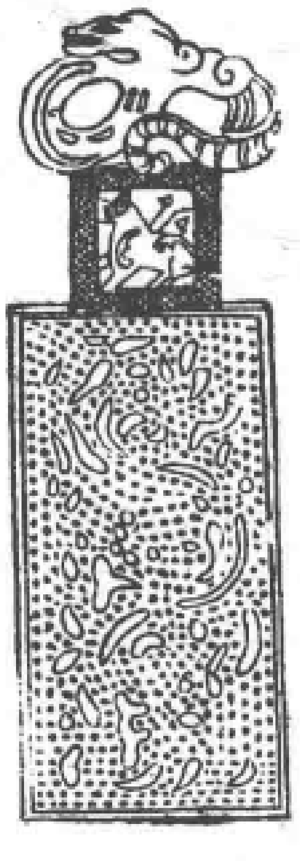
厭勝錢三（依元樣製）



厭勝錢四（依元樣製）



厭勝錢五（依元樣製）



第一錢通長六寸八分闊二寸一分重六兩

有半無銘

第二錢通長五寸六分闊一寸七分重三兩

有半無銘

第三錢通長五寸七分闊一寸七分重三兩

有半無銘

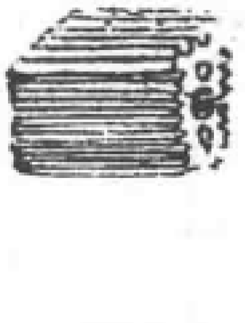
第四錢通長五寸七分闊一寸八分重三兩

有半無銘

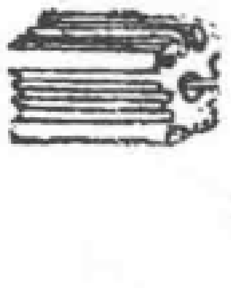
第五錢通長五寸七分闊一寸八分重三兩有半無銘

右按封演錢譜漢武造銀錫白金爲三品一曰其文龍二曰其文馬三曰其文龜而小撱之謂其圜而長也今此錢一體之間龍馬並著形長而方意有類於此然下體蟠[illegible]隱起粟文似非漢武之制者又李孝美圖譜有永安五男錢體勢雖圜輪郭皆著粟文與此少類然孝美號之曰厭勝錢則是錢殆亦用之爲厭勝者耶且錢謂之泉布則取其流行無窮之義而此著龍馬者蓋行天莫如龍行地莫如馬亦泉布流行之謂歟

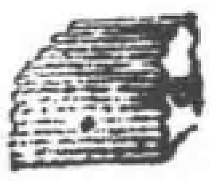
藕心錢一（依元樣製）



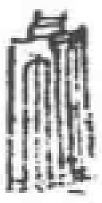
藕心錢二（依元樣製）



藕心錢三（依元樣製）

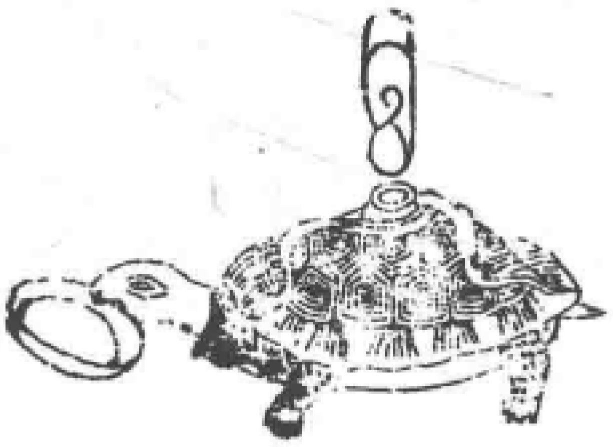


藕心錢四（依元樣製）

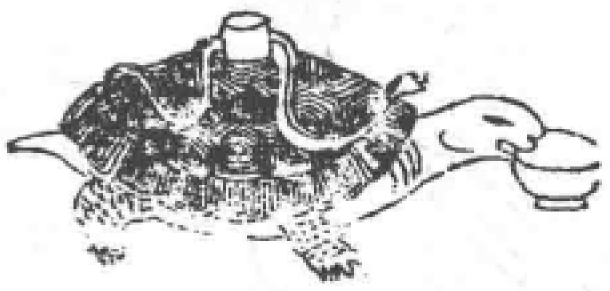


第一錢長一寸二分闊九分重二兩一錢無銘
第二錢長一寸一分闊七分重一兩三錢無銘
第三錢長一寸二分闊七分重一兩二錢無銘
第四錢長一寸二分闊三分重二錢有半無銘
右四者大小雖殊皆若破藕狀按李孝美錢譜稱世有藕心錢不著出於何時及觀其畫像與此雖異然其說以謂上下通鈌若藕梃中破狀與此乃正相合但未知其何世物耳

漢龜蛇硯滴一（依元樣製）



漢龜蛇硯滴二（依元樣製）

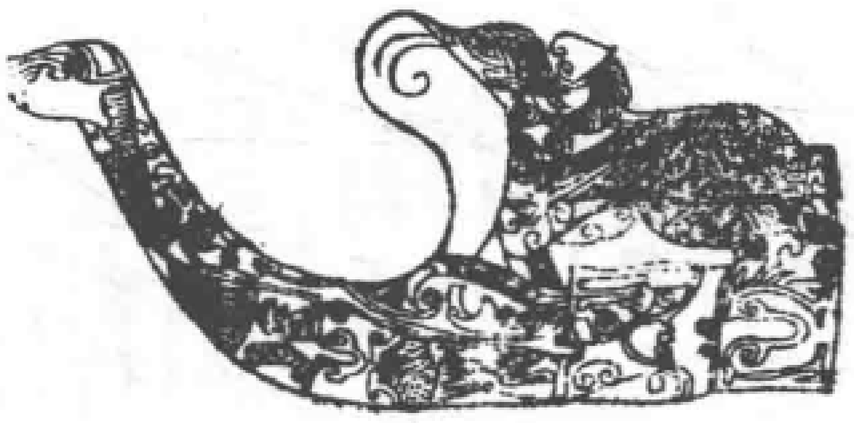


前一器高一寸五分深一寸二分口徑三分有半容半合重六兩無銘

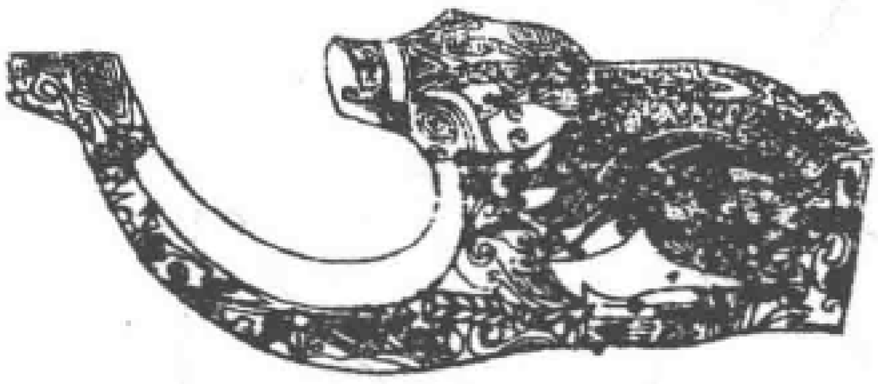
後一器高一寸四分深一寸一分口徑三分容半合重四兩三分無銘

右二器硯席中奇玩也作龜負蛇而有行勢背爲圜空可以納水其一製小獸如指大以立背上皆口銜物若盂狀遇水出則吐盂中製作精妙宛有生意非古人不能爲也按龜蛇北方獸主水用以飾此葢取其類耳

周辟邪車輅托轅一（依元樣製）



周辟邪車輅托轅二（依元樣製）

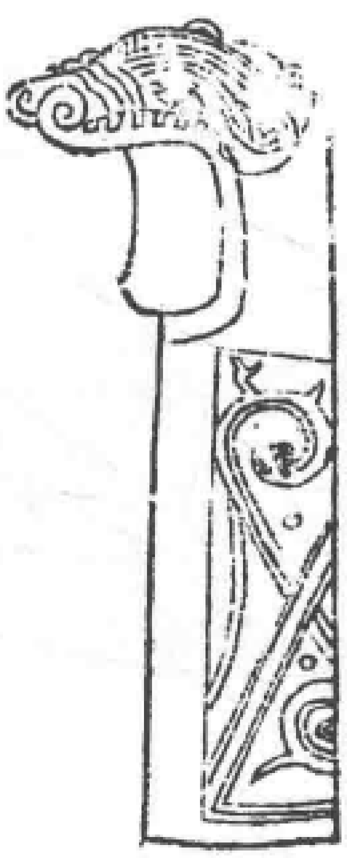


前一器高二寸三分通長六寸重一斤無銘

後一器高二寸三分通長六寸重一斤無銘

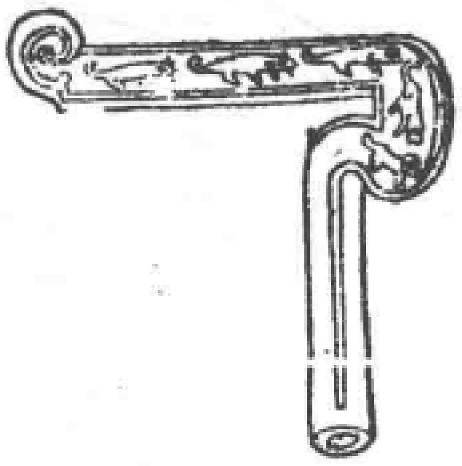
右二器輿輅飾也蓋古人輿服未嘗無制結旌綏旌有見於車之别如輊如軒有見於車之容衡則有鸞和則在軾而輿輅之設取象爲備焉是物作辟邪蹲伏之狀復飾以螭虺其圜空可以容横梁蓋所謂車之托轅也

漢虎首承轅（依元樣製）



右長七寸三分闊一寸九分容椅徑一寸二分重一斤一兩無銘古之車制行一車者有輈駕一輈者有梁服馬則出於梁下而兩驂又所以佐服馬耳故輈一謂之承轅爲衡梁之具是器作虎首傍口則口銜其梁也然其上間錯金銀復飾以鸞鵲回舞之態固知昔人於輿服每有法度此特一轅之飾耳蓋工之所聚於車爲多則求其他可知也

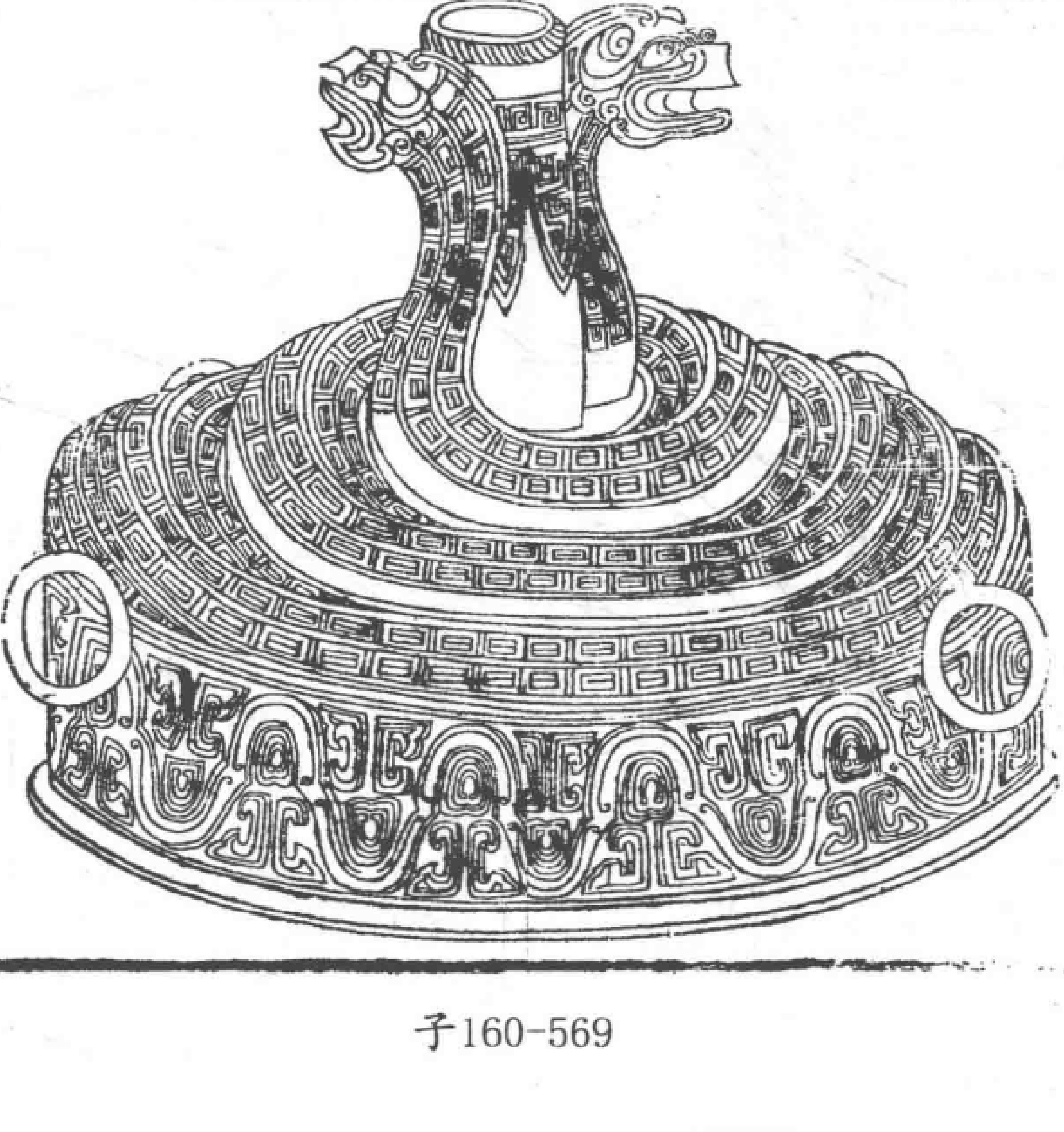
漢輿軛飾（依元樣製）



右高二寸五分闊五分長二寸七分重無銘按車輅之制陶唐氏制彤車有虞鸞車夏因鸞車而爲鉤車商因鉤車而輅至周而後五輅備焉唯制度略存而之詳皆莫考據也秦漢間輿服號稱史亦闕其制唯後漢光武平公孫述始車輿輦遂因舊制金根車以擬周之玉皆朱斑重牙貳轂兩轄文虎伏軾龍

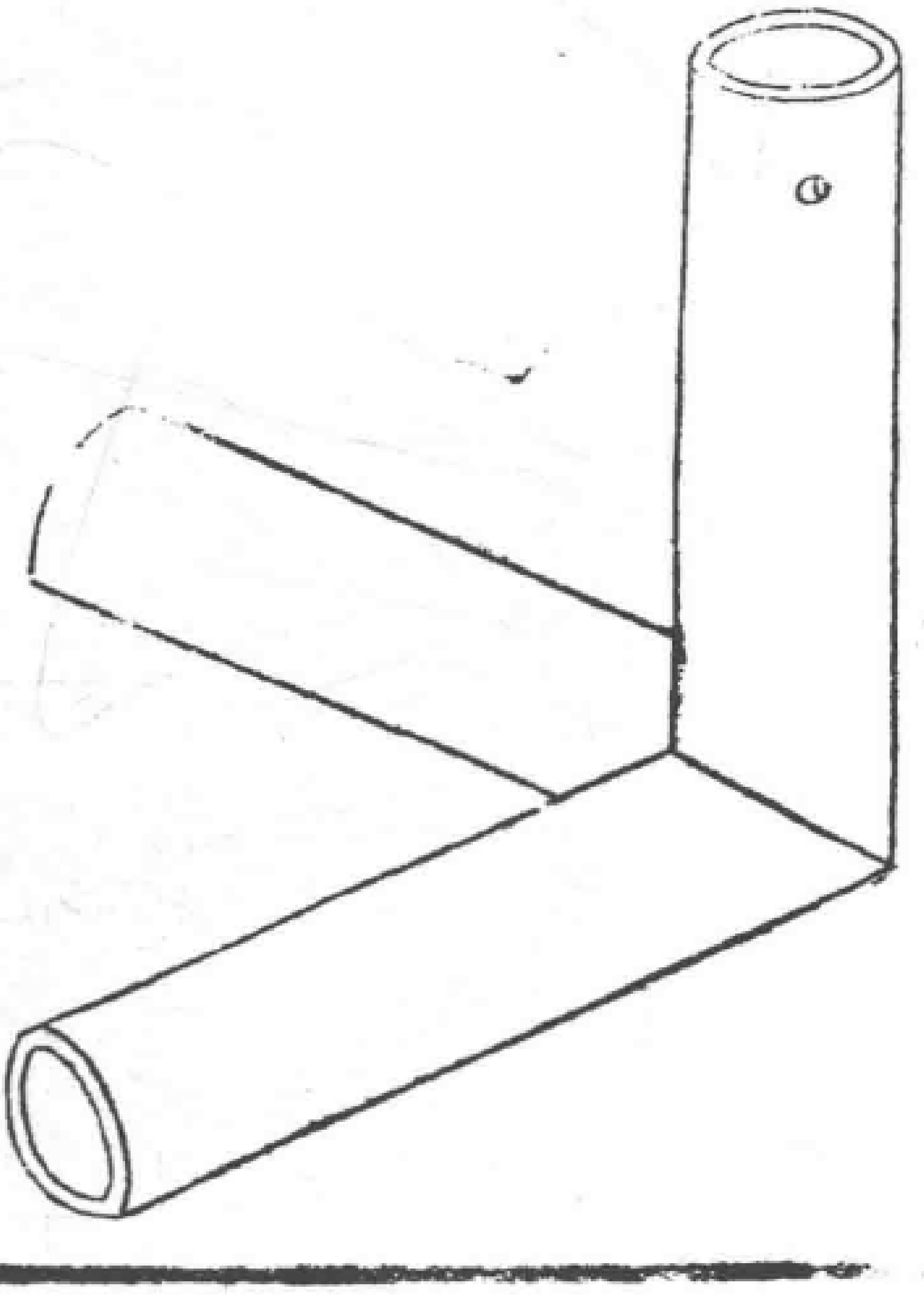
與其弛虎飾皆備見於史是物弛曲作鵝頸形匾而方下爲鐓可以植於欄楯上有蟠紋而爲斧刃狀然其兩旁皆以行虎飾之考其形制疑爲伏軾所用之物而此得之爲不完不能盡究其設施之所惜哉

周雙螭末杖



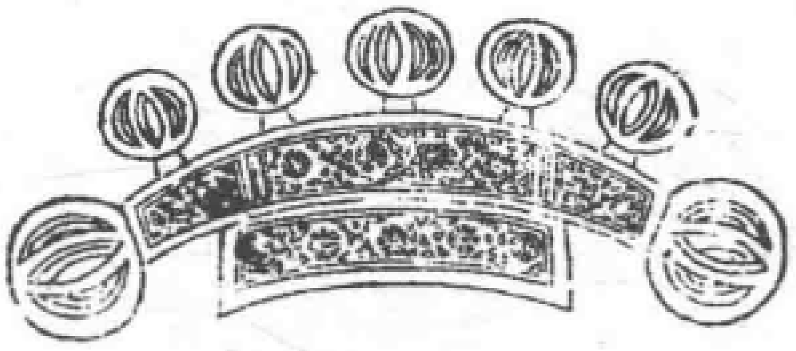
右高一尺三寸七分下徑一尺九寸三分重五十五斤無銘周官置槷書以參諸日中之景槷即表也是器形若大盤上蟠雙螭而仰其首於兩螭間又出一筩中通上下是爲表座中通所以植槷無欹側以取其端焉

漢表座（依元樣製）



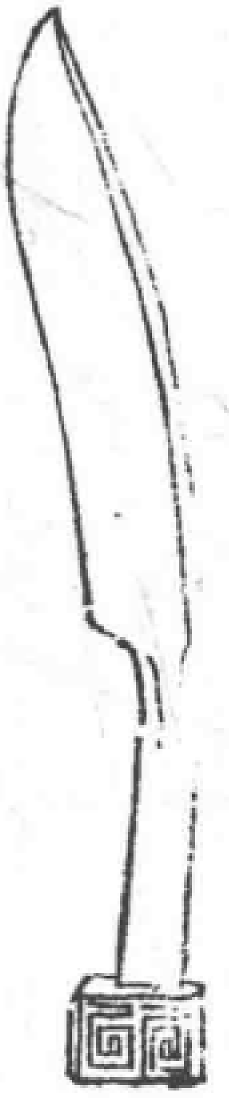
右高四寸六分深四寸二分闊七寸一分口徑一寸一分重三斤九兩無銘是器表座也作三圜筩相合爲一體措之地則一筩端立可以立表周官所謂槷者是其所以爲測日之具也

漢旂鈴（依元樣製）



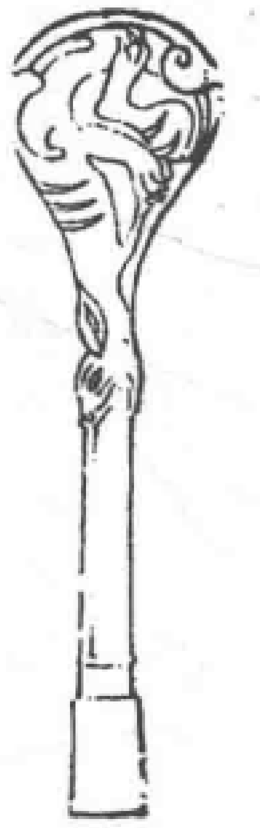
右長五寸徑一寸三分重六兩有半無銘按左氏曰錫鸞和鈴昭其聲也蓋錫在馬額鸞在鑣和在衡鈴在旂皆動而有和聲今此雖作鈴狀然未知其所設果如何今觀鈴之爲飾其數有七而九旂名物其斿數蓋亦有等是以交龍之旂其斿有九鳥隼之旟其斿有七熊虎之旗其斿有六龜蛇之旐其斿有四然則鈴之多寡若擬旂之斿數當是旟之數耶

漢刀筆（依樣製）



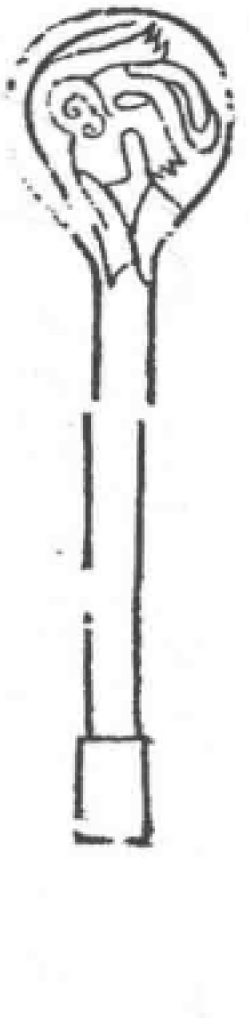
右長七寸四分闊六分重二兩有半無銘形制全若刀匕而柄間可以貫纓結正攜佩之器也蓋古者用簡牒則人皆以刀筆自隨而削書詩云豈不懷歸畏此簡書蓋在三代時固已有削書矣西漢書贊蕭何曹參謂皆起秦刀筆吏則自秦抵漢亦猶用之然在秦時蒙恬已嘗造筆而於漢尚言刀筆者疑其時未能全革猶有存者耳

漢蟠龍杖頭（依元樣製）



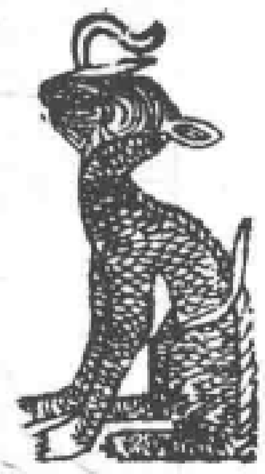
右長五寸闊一寸四分厚五分重六兩無銘杖頭爲一龍蟠屈而下銜其柄蜿蜒若飛動勢且以金塗之非近世物也昔漢費長房從壺公之遊及其歸以杖投葛陂澤中化龍而去則以龍蟠杖頭豈其取法耶爲漢物固宜有之且九章之服龍居其冣以龍者升降自如不見制畜神而變者也於是惟尊者得舉有之耳

漢螭杖頭（依元樣製）



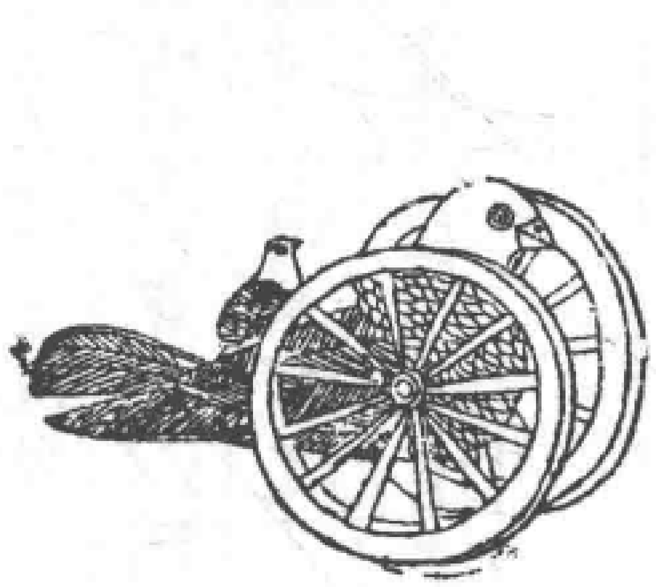
右長六寸闊一寸五分厚六分重五兩無銘按是器與蟠龍杖頭畧相似但以土花所蝕見其彷彿比之龍而無角故以螭名之螭於鼎彝間無所不用宜杖頭亦或有之夏官伊祁氏供王之齒杖謂賜老者漢文以優老臣故賜吳王濞几杖其後靈壽杖亦爲大臣孔光之賜是則蟠螭當錫臣下之物其於龍頭杖非一等物也蓋若古之衣服車馬制度之等級同

唐蹲龍（依元樣製）

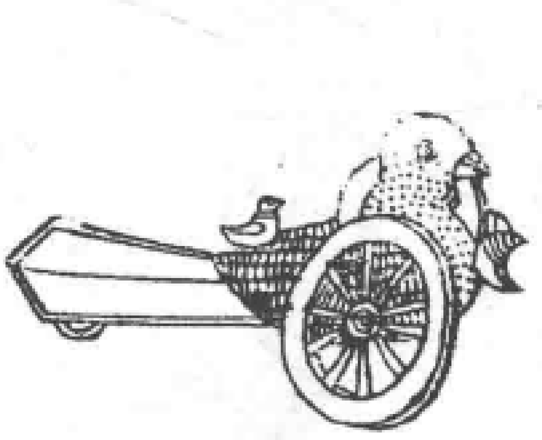


右高三寸闊一寸七分重四兩無銘且昔人於欄楯帷幄車輅間每有所飾故或作水芝或爲鬬鴨種種不同考之亦無意義惟龍之飾則非臣下可得用凡衣服器用著以龍者皆表其人君所用之物是器作龍狀而蹲之疑宮廟乘輿以爲之飾考其器則唐物也

漢鳩車（依元樣製）



六朝鳩車（依元樣製）

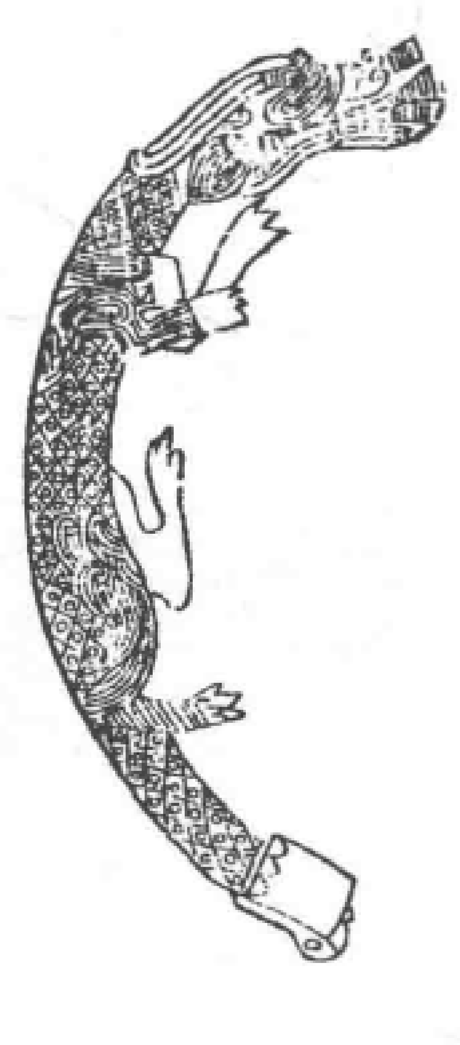


前一器高二寸二分長三寸二分闊一寸七分輪徑各二寸二分重一十兩無銘

後一器高一寸八分長三寸二分闊一寸二分輪徑各一寸三分重三兩無銘

右二器狀鳲鳩形置兩輪間輪行則鳩從之前一器漢物也其禽背負一子有鈕置之前以貫繩蓋縶維之所也後一器六朝物也其禽前後負二子亦有鈕以貫繩焉尾際又有小輪以助之蓋制度略相似但增損不同耳按鳲鳩之詩以況母道均一故象其子以附之因以爲兒童戲若杜氏幽求子所謂兒年五歲有鳩車之樂七歲有竹馬之歡者是也

漢龍提梁（[illegible]）



右高二寸三分長六寸三分闊八分重八兩七錢無銘通作龍形蜿蜒之狀角髯爪足燦然備足眞提梁也蓋鱗蟲三百六十龍爲之長故舜之時觀古人之象而繪龍於衣周爲九章而登龍於山歷代尊之以爲差等於是後世人臣服飾皆不得而有之此提梁漢物也而狀以龍形宜非臣下所有者

至大重修宣和博古圖録卷第二十七

至大重修宣和博古圖録卷第二十八

鑑總説
鑑一（三十六器）
乾象門
漢（一十七器）
十二辰鑑一（銘五十五字）
十二辰鑑二（銘三十七字）
十二辰鑑三（銘二十六字）
四神鑑一（銘一十二字）
四神鑑二（銘四字）
四神鑑三（銘二字）
三神鑑（銘五十六字）
神人鑑（銘一十八字）
神像鑑（銘一十二字）
神人三獸鑑（銘一十二字）
百神鑑

四神鑑一
四神鑑二
四神鑑三
四靈鑑
四靈三瑞鑑
三神八衛鑑
唐（二器）
十二辰鑑（銘一十二字）
五嶽眞形鑑
水浮門
漢六花水浮鑑（一器）
詩辭門
漢（一十二器）
册禮鑑（銘四十八字）
尚方鑑一（銘五十三字）
尚方鑑二（銘三十五字）

長生鑑（銘四十字）
仙人不老鑑（銘三十七字）
青蓋鑑（銘三十四字）
服羌鑑（銘二十八字）
函頌周商鑑（銘二十字）
始青鑑（銘一十六字）
清白鑑（銘三十四字）
清明鑑一（銘四十一字）
清明鑑二（銘一十四字）

唐（四器）

萬春鑑一（銘四十字）
萬春鑑二（銘四十字）
瑩質鑑一（銘四十字）
瑩質鑑二（銘三十二字）

總説

昔黄帝氏液金以作神物於是爲鑑凡十有五採陰陽之精以取乾坤五五之數故能與日月合其明與鬼神通其意以防魑魅以整疾苦歷萬斯年而獨常存今也去古既遠不可盡攷世有得其一者載其制度則以四靈位四方以八卦定八極十有二辰以環其外二十四氣以布其中而妙萬物運至神者蓋託於形數之表故其爲器雖囿於有形而不隨形盡雖拘於有數而不與數終且能變化不測與造物者爲友也其在有周治鑑之數亦十有三蓋體諸閏月以其十二則投十二野其一則爲鎮於中州世言其象亦云列五嶽布七神爲十五獸間十四方而方有四篆字且不載其所以施設之方獨周官之書以謂鑒取明水於月以其足以感格者然也唐

開元間李太者進水心鑑背有蟠龍蜿蜒舌生大仍表其鑑曰龍護所作眞龍託於是焉久之歲大旱明皇引葉法善即鑑祈禱而雲生鑑龍之口於是甘霈七日而足不其神哉西漢高祖受命之初入咸陽得方鑑洞燭腸胃此帝王之世神物護持其不誣之典足以信後世者今所藏特漢唐之器然其規模大抵皆法遠古是以圓者規天方者法地六出

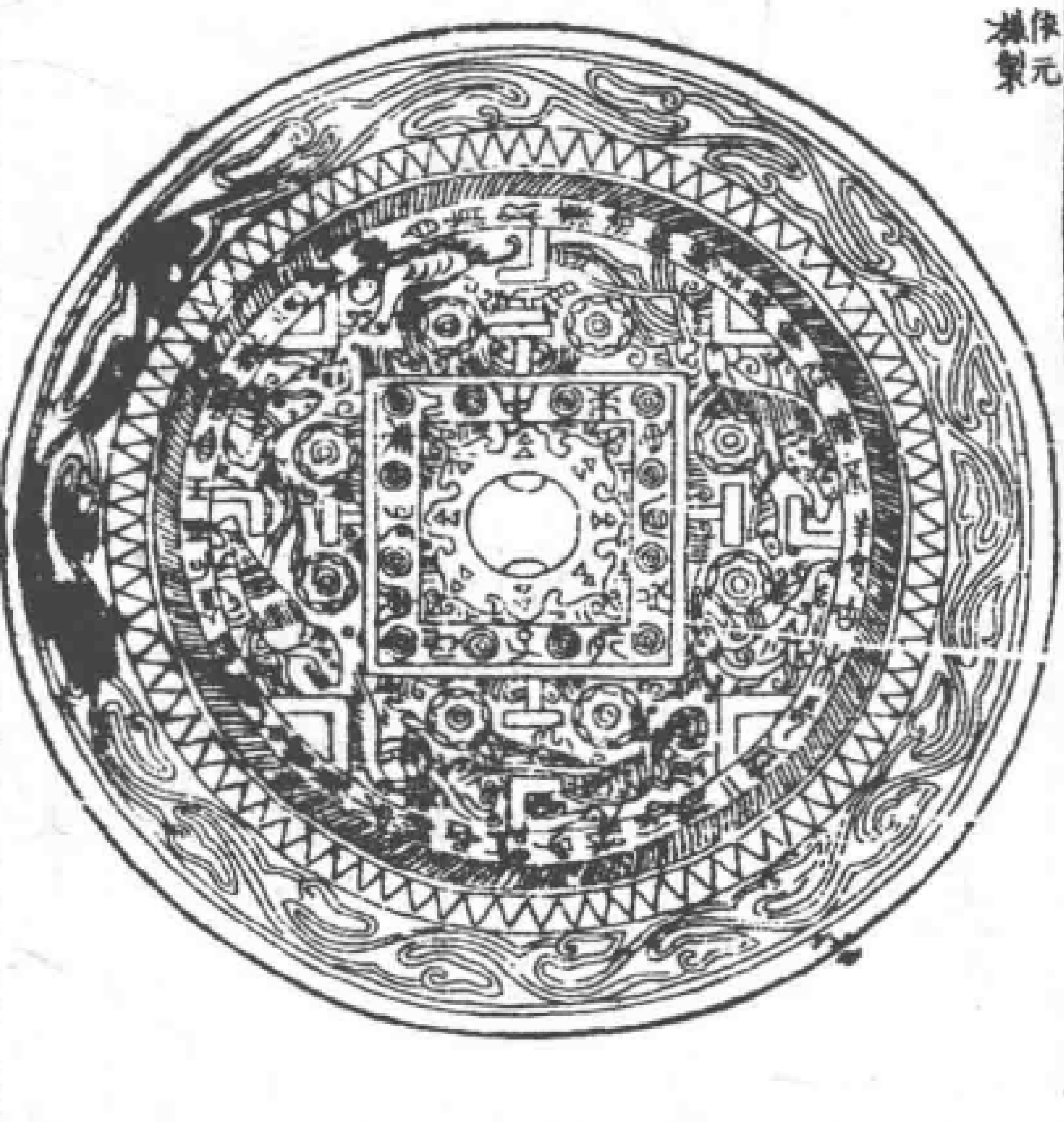
所以象諸物八方所以定其位左右上下則有四靈錯綜經緯則有五星具一日之數則載之以十有二辰具一歲之數則載之以十有二月周其天者有二十八宿拱其位者有三神八衛或象玉女之起舞或肖五嶽之眞形凡九天之上九地之下所主治者莫不咸在則其取象未嘗不有法也是以製作之妙或中虛而謂之夾鑑或形蜿而名以浮水以

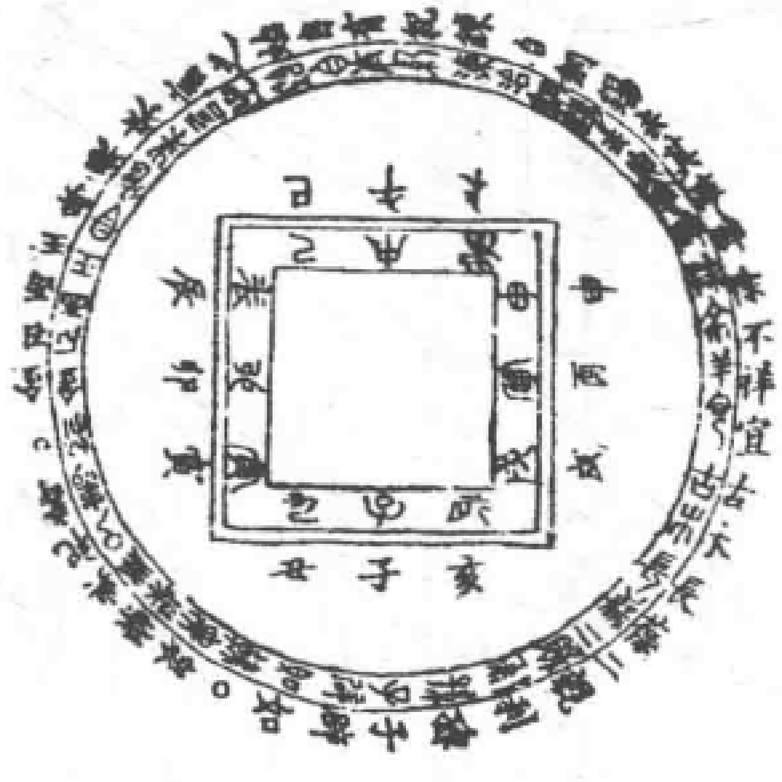
龍蟠其上者取諸龍護之象也以鳳飾其後者取諸舞鸞之說也以至或爲異花奇卉海獸天馬羽毛鱗甲之屬或爲嘉禾合璧比目連理瑞世之珍或乳如鐘或華如菱至於銘其背則又有作國史語而爲四字有效栢梁體而爲七言或單言之不足或長言之有餘或以紀其姓名或以識其歲月如言尚方玉堂者用於奉御也如言宜官宜矦王者用之

百執也如言宜子孫者用以藏家也若千秋萬歲之語則所以美頌者如此作十六符篆則所以辟邪者如此然則雖曰漢唐之物其稽古必自此始耳於是列序其次而錄之於後焉凡五金之序黃金爲上白金次之銅又次之而鐵錫爲下故斯鑑以銅先焉鐵次之若夫造化之本莫先於天地故首之以乾象乾象者百神之主故以百神附之夫參造化

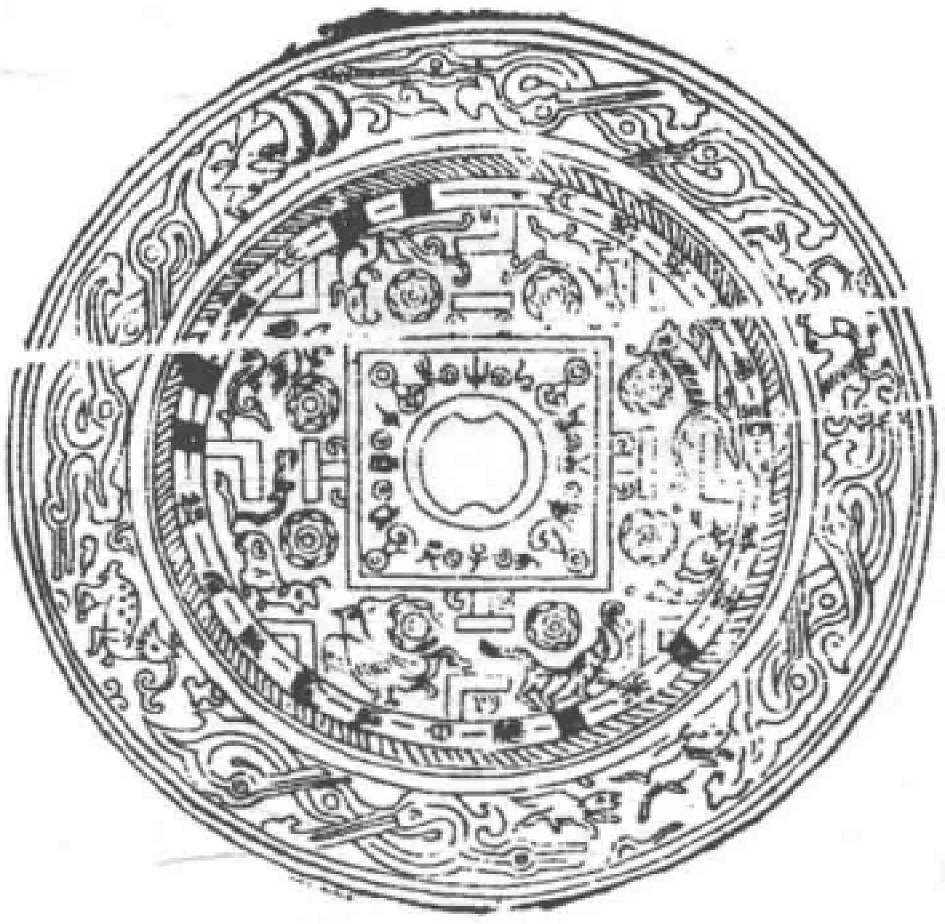
主百神則可以造形器故次之以異質之物如蚘形浮水者是也爲器如是夫然後可以歌頌其美故次之以詩辭可以被聲詩則必享多宜故次之以善頌頌必有致養之道故次之以枚乳而乳者養人之道也有所養則鳥獸草木莫不咸若而來儀爲瑞者有之故又次之以龍鳳花鳥海獸也然而大巧者若拙繪事者後素則純素者其本也於是又以純素終焉此其序也

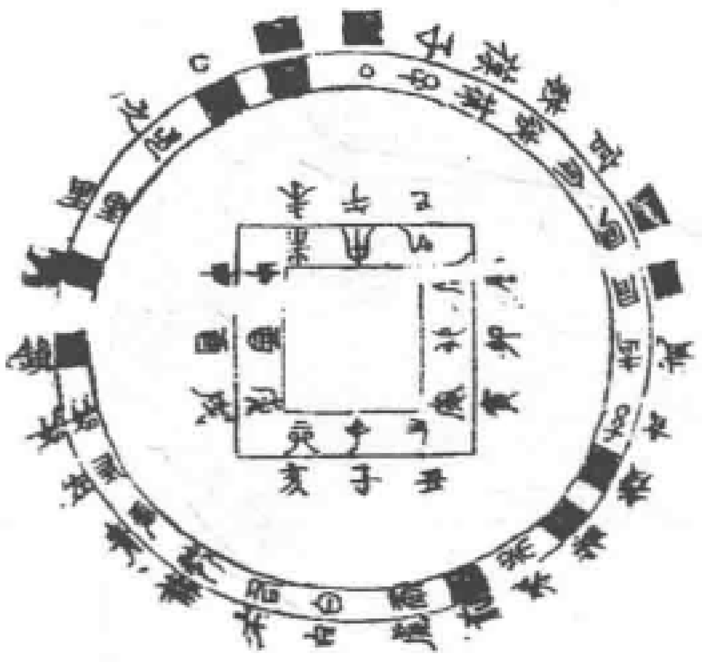
漢十二辰鑑一（依元樣製）



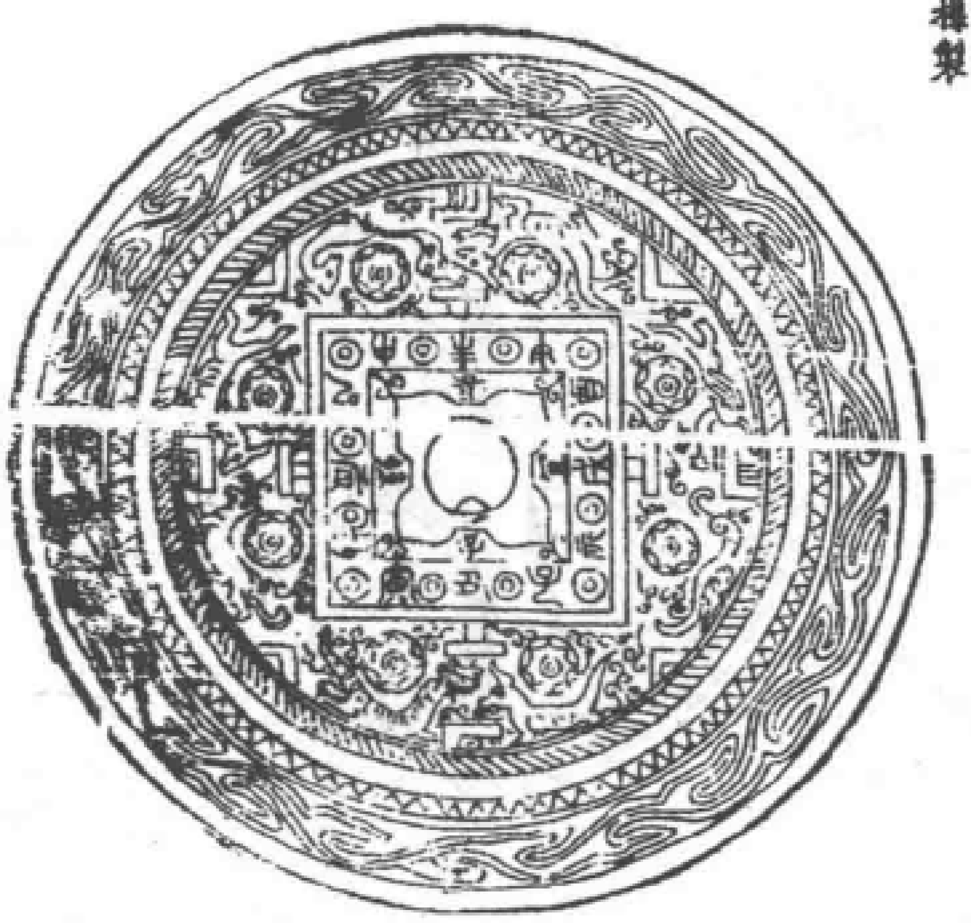


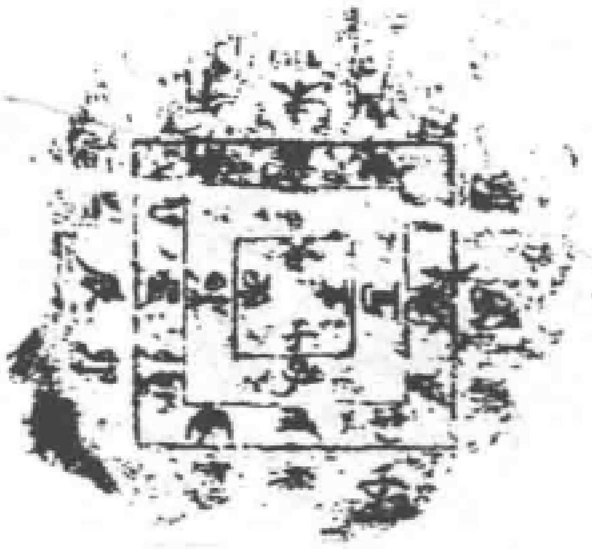
漢十二辰鑑二（依元樣製）



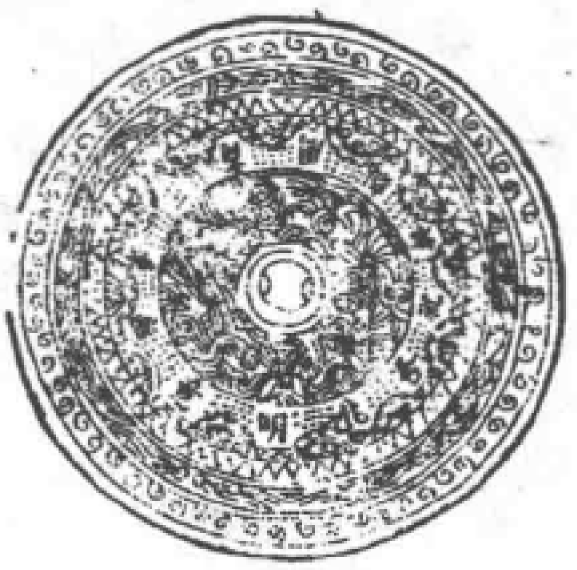


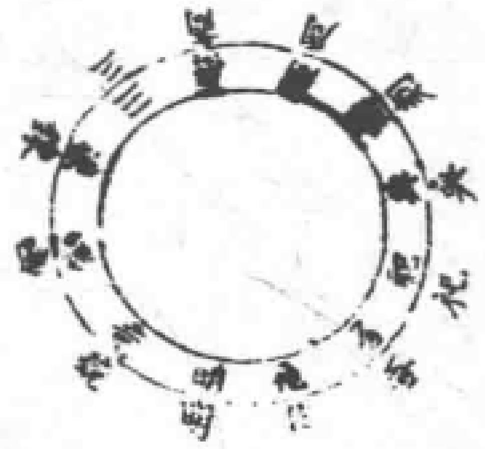
漢十二辰鑑三（依元樣製）



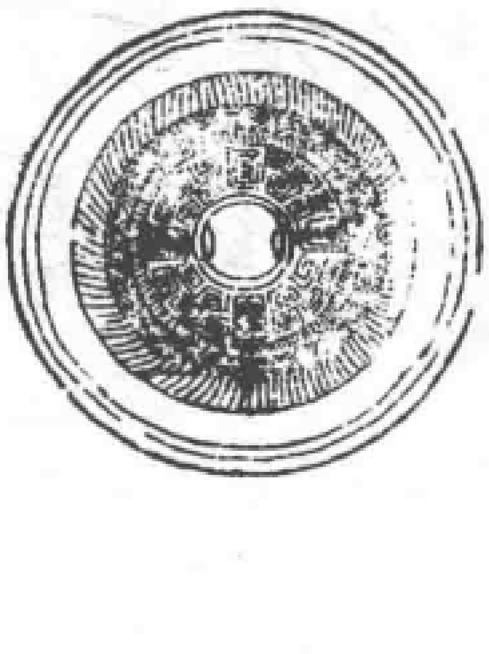


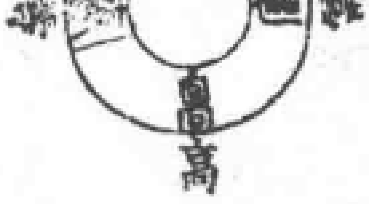
漢四神鑑一（作元樣製）



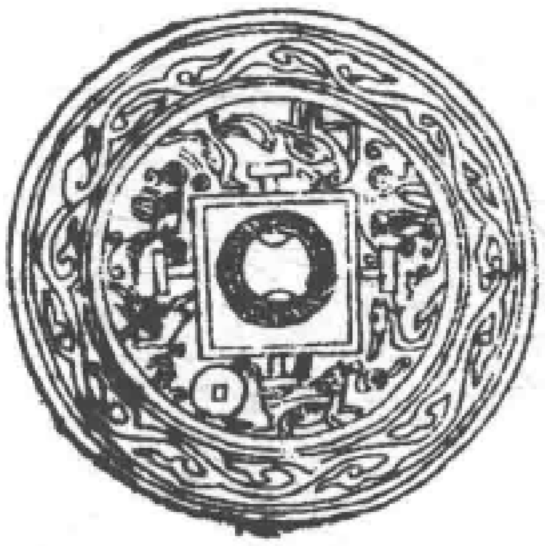


漢四神鑑二（作元樣製）

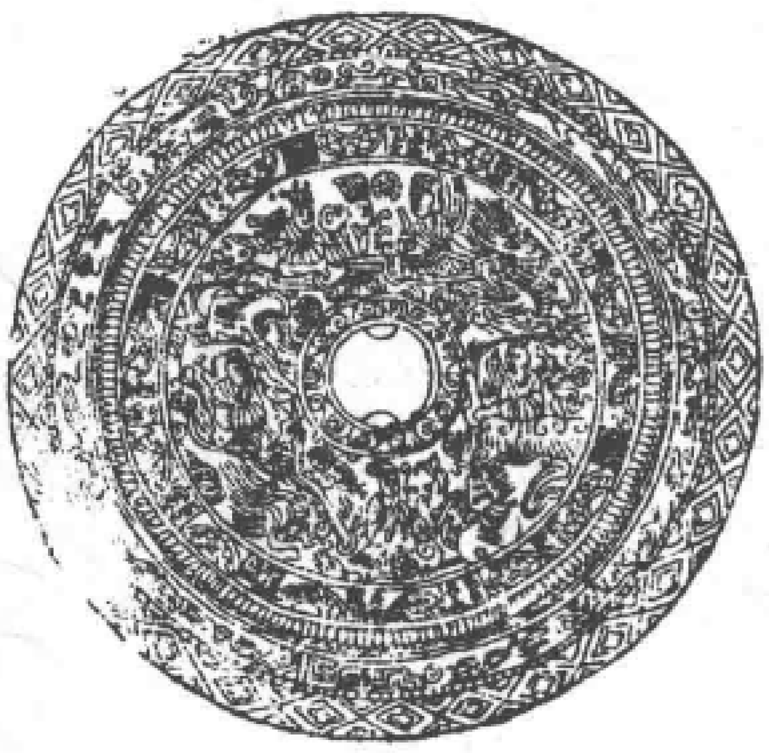


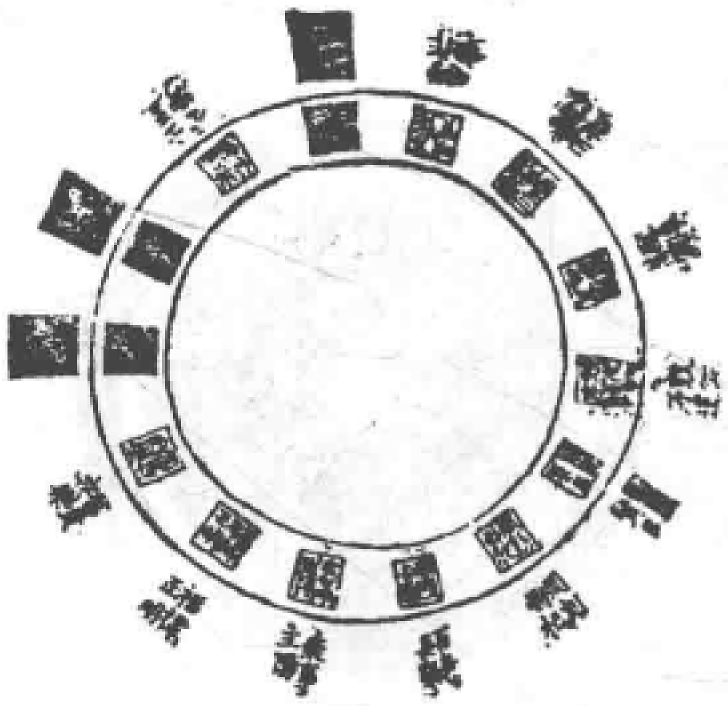


漢四神鑑三（依元樣製）

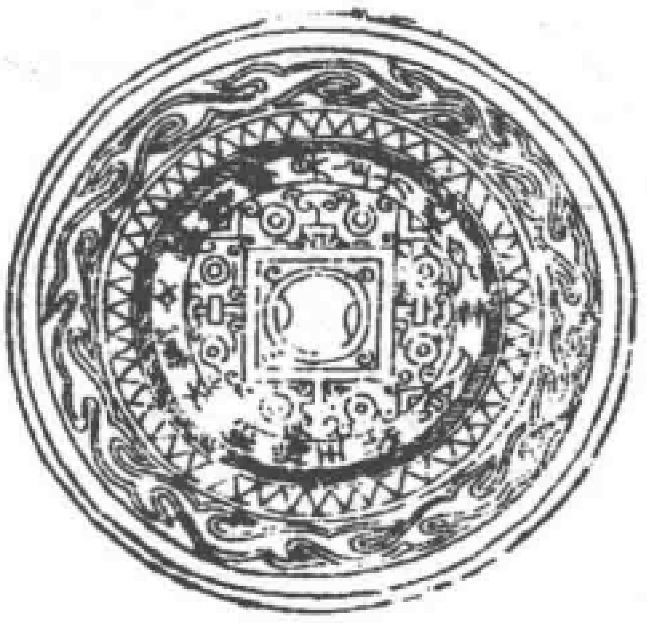


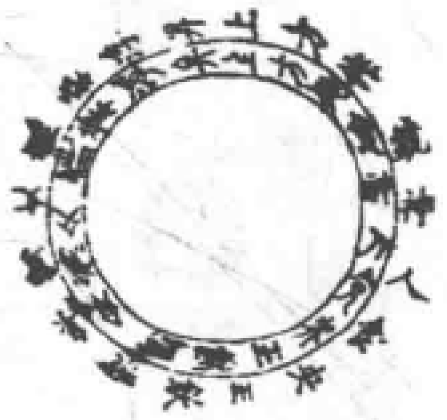
漢三神鑑（依元樣製）



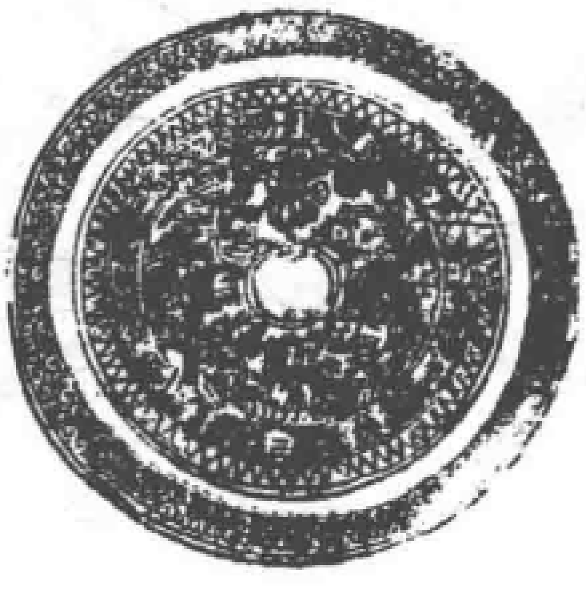


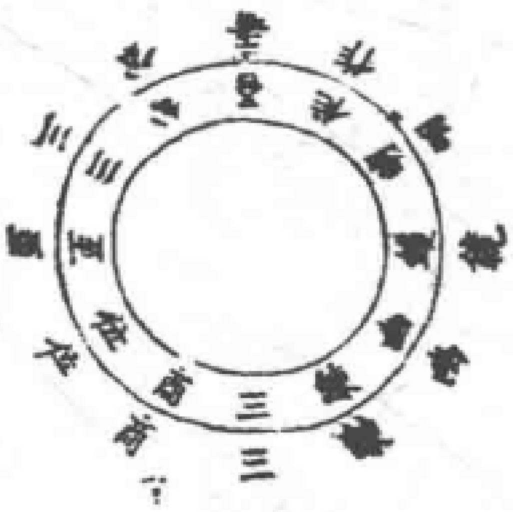
漢神人鑑（依元樣製）



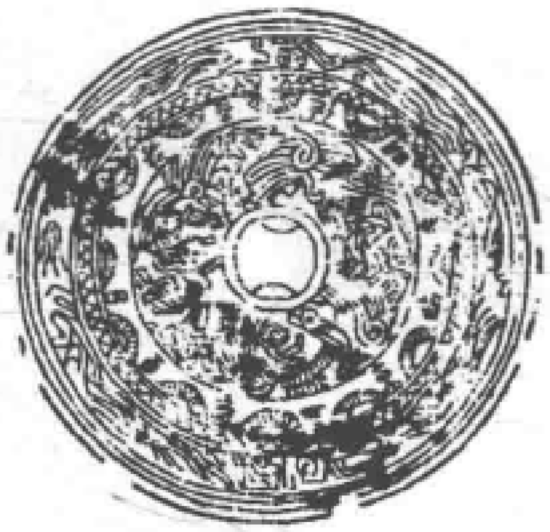


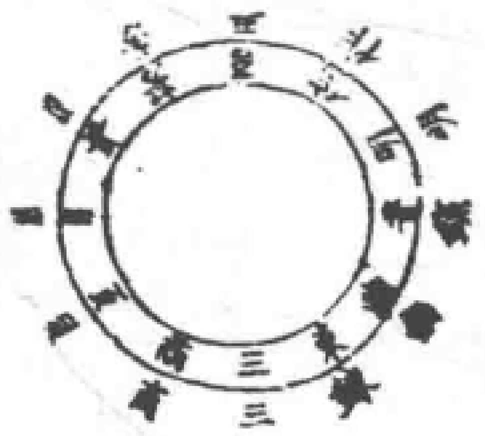
漢神像鑑（依元樣製）



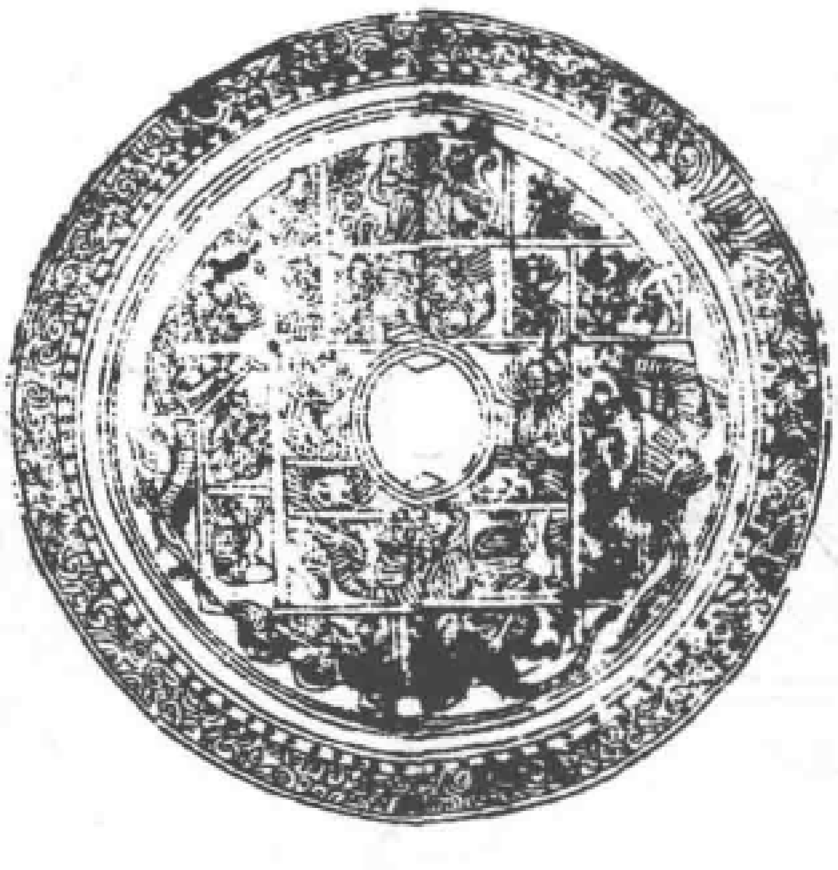


漢神人三獸鑑（依元搨製）

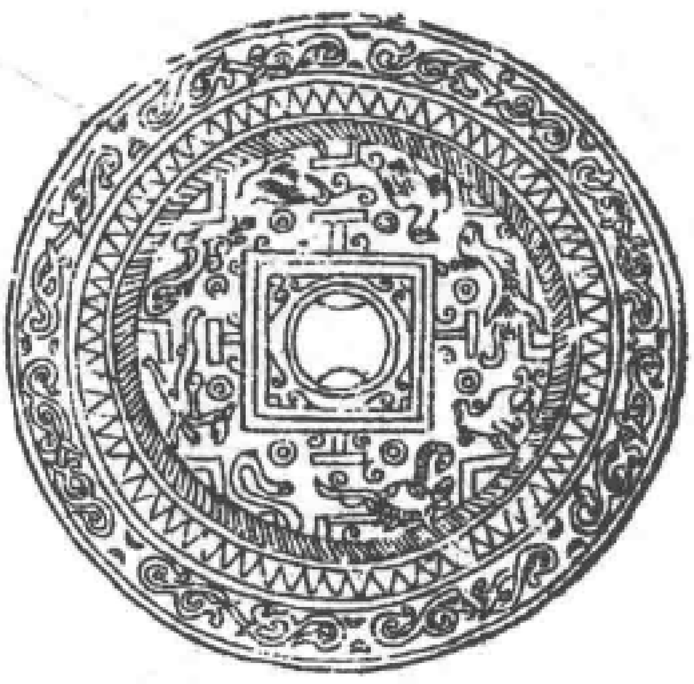




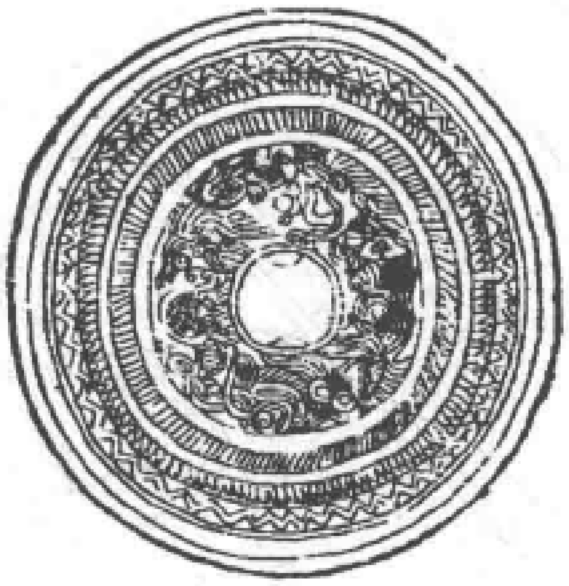
神鑑（依元搨製）



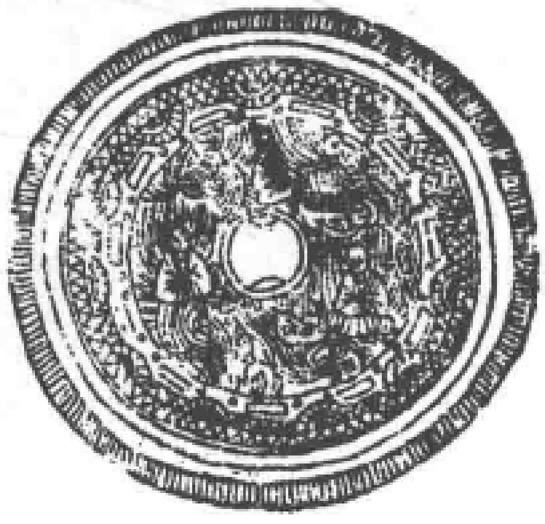
漢四神鑑一（依元樣製）



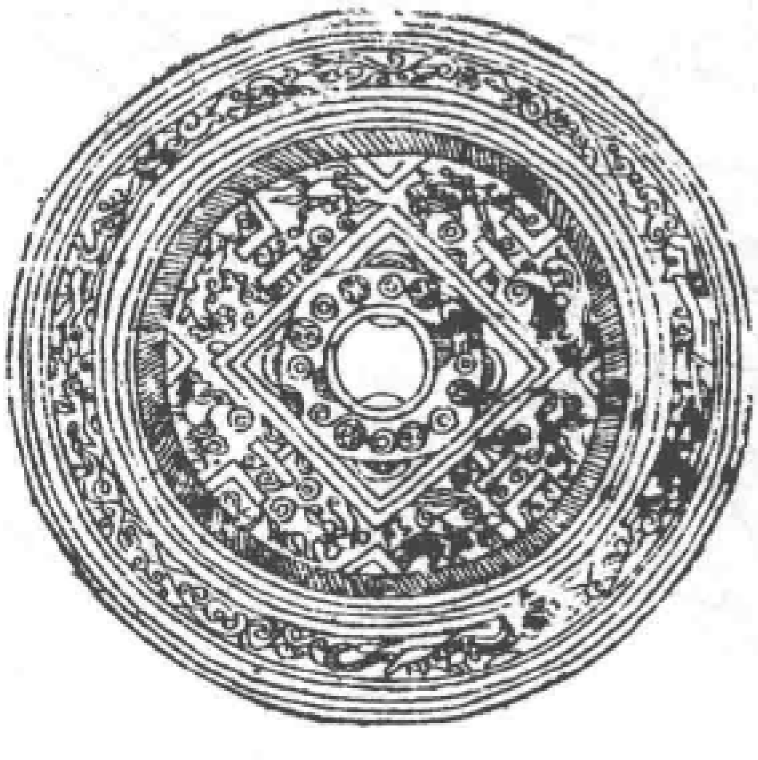
漢四神鑑二（依元樣製）



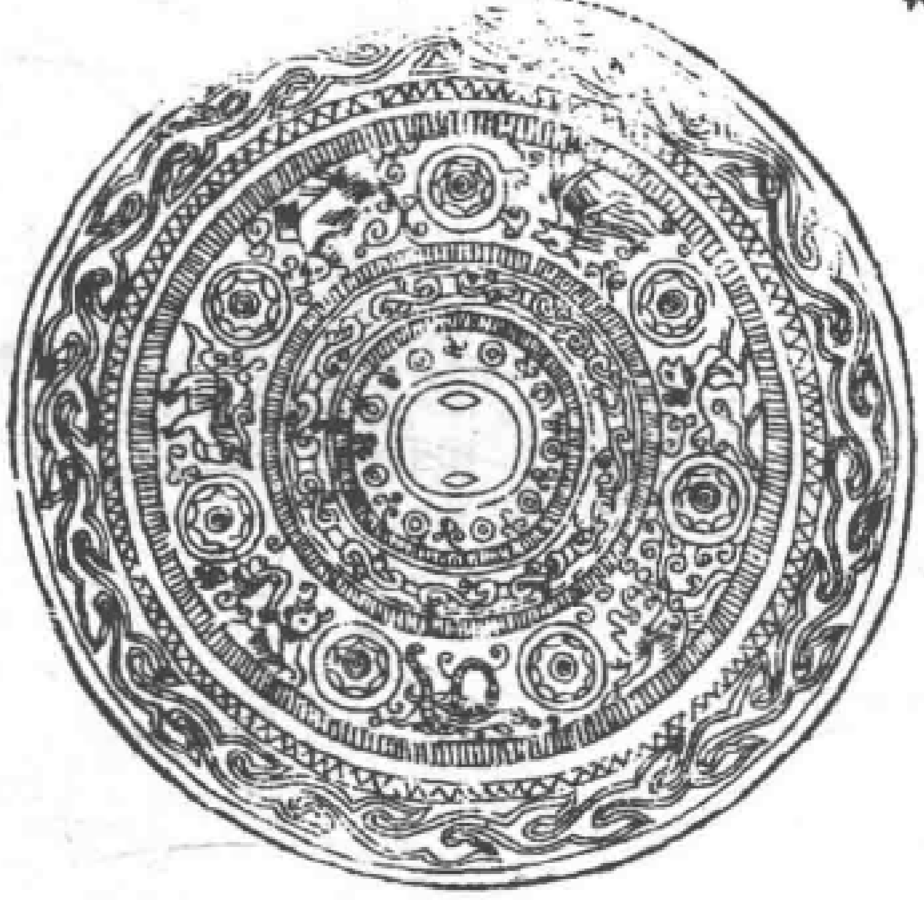
漢四神鑑三（依元樣製）



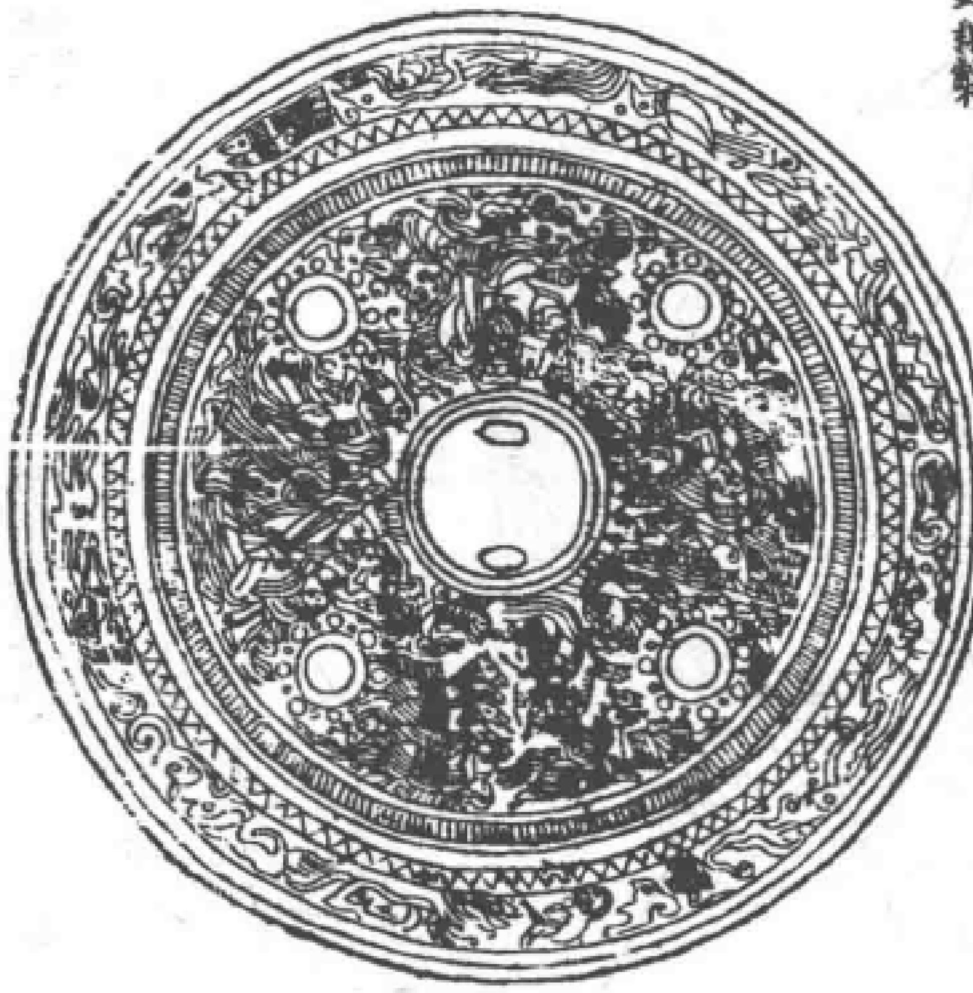
漢四靈鑑



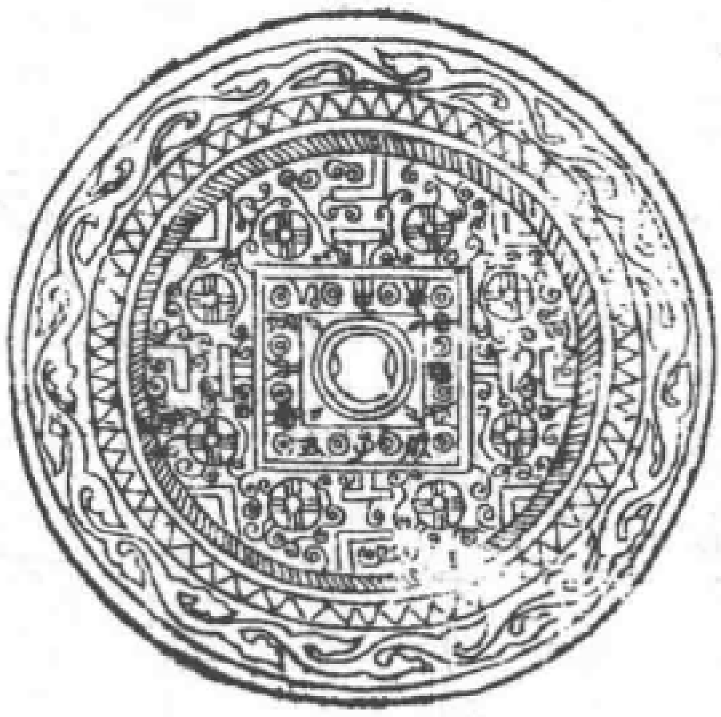
漢四靈三瑞鑑（依元樣製）

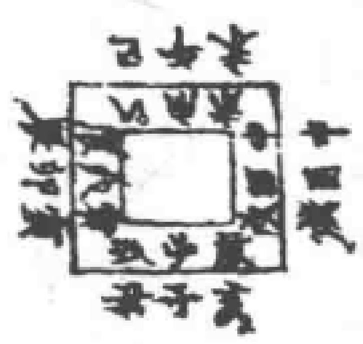


漢三神八衛鑑（依元樣製）

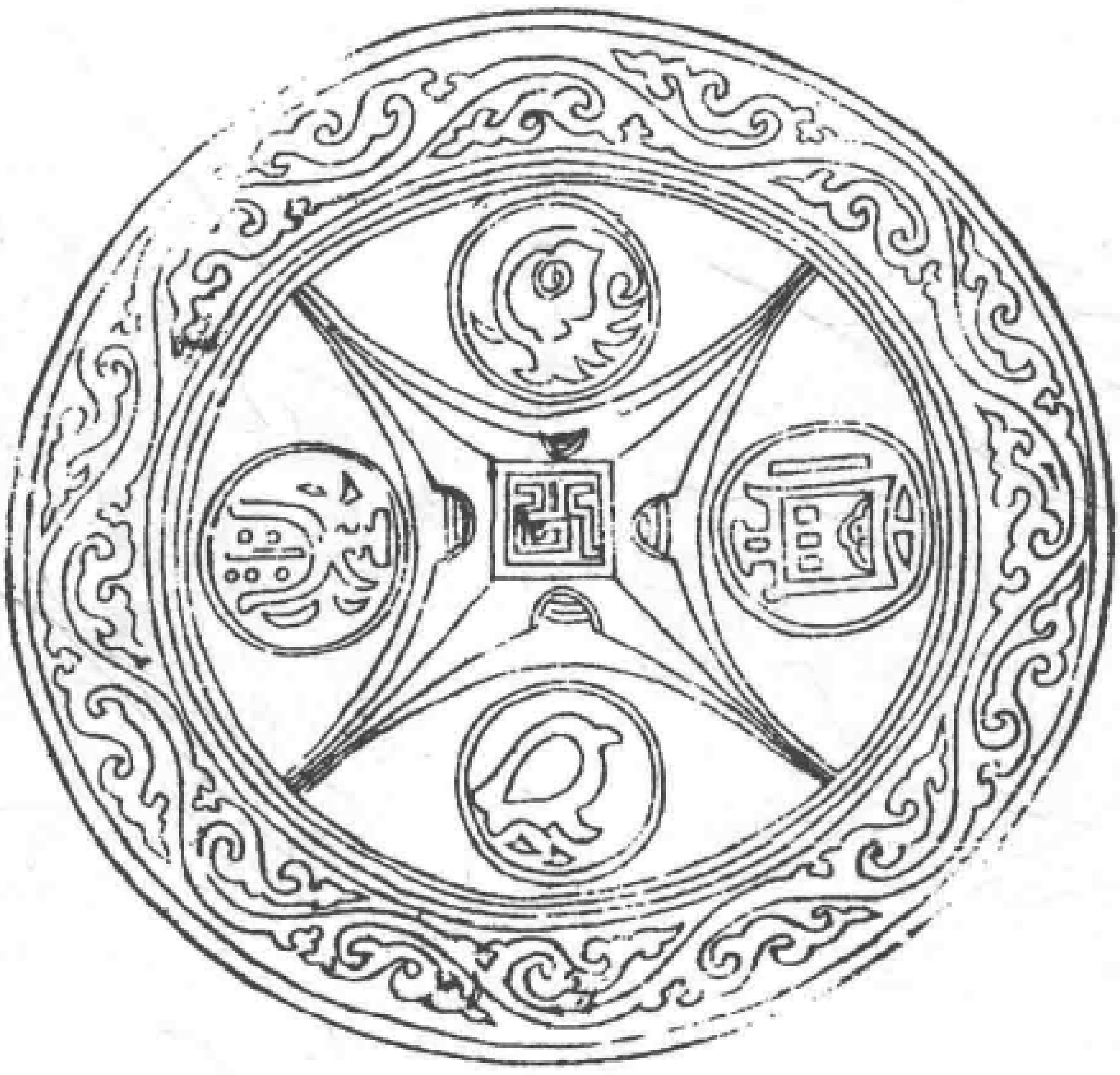


唐十二辰鑑（依元樣製）





唐五嶽眞形鑑（依元樣製）



乾象門

漢十二辰鑑一徑七寸重二斤四兩銘五十五字

漢十二辰鑑二徑六寸重一斤三兩銘三十七字

漢十二辰鑑三徑六寸一分重一斤三兩銘一十六字

漢四神鑑一徑三寸八分重九兩三分銘十二字

漢四神鑑二徑三寸一分重三兩一錢銘四字

漢四神鑑三徑三寸五分重五兩有半銘二字

漢三神鑑徑五寸重一十兩有半銘五十六字

漢神人鑑徑四寸二分重七兩有半銘十八字

漢神像鑑徑三寸七分重六兩一分銘十二字

漢神人三獸鑑徑三寸六分重五兩三分銘十二字

漢百神鑑徑五寸五分重一斤三兩無銘

漢四神鑑一徑四寸五分重一十兩一分無銘

漢四神鑑二徑三寸六分重九兩有半無銘

漢四神鑑三徑三寸五分重四兩一分無銘

漢四靈鑑徑五寸一分重一斤一兩無銘

漢四靈三瑞鑑徑六寸重一斤九兩無銘

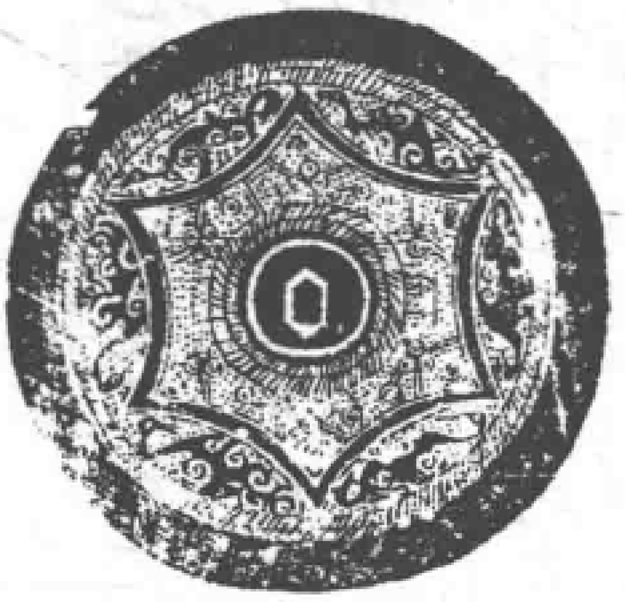
漢三神八衞鑑徑六寸八分重二斤四兩銘

唐十二辰鑑徑四寸九分重十有五兩一分
銘十二字

唐五嶽眞形鑑徑八寸重三斤無銘

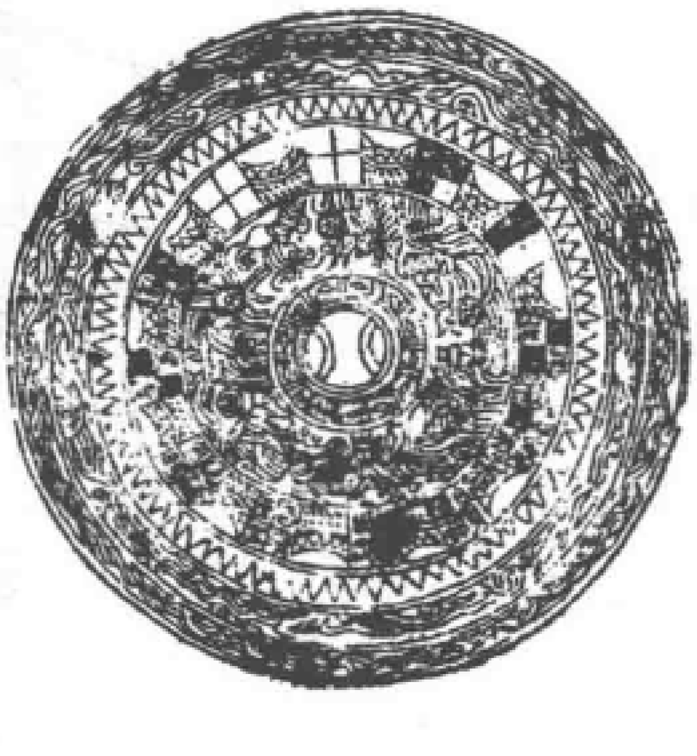
右一十九鑑天之道運而不積於是通乎晝
有五星爲之緯有二十八宿爲之經以
爲之干以十有二辰爲之支也所謂至
測則斡旋於是乎以育萬物融江河結
百神而爲造化之本冶鑑之象莫先
於此故以乾象先焉而百神附之

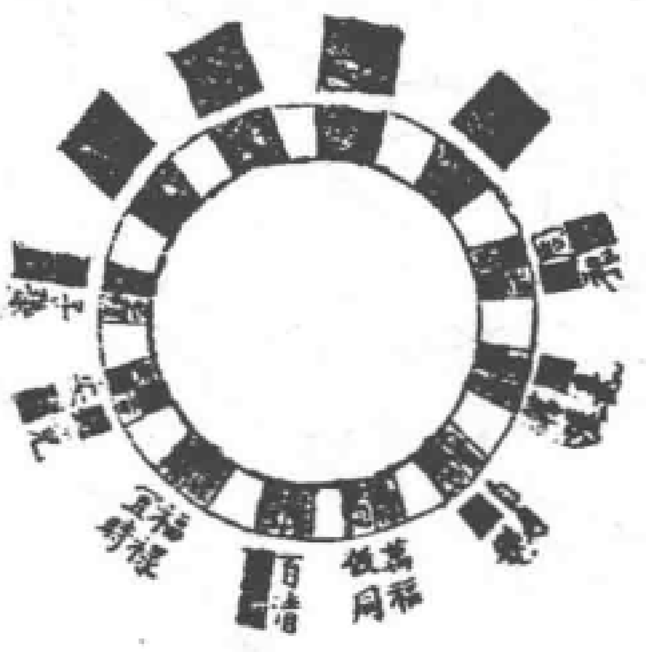
漢六花水浮鑑（依元樣製）



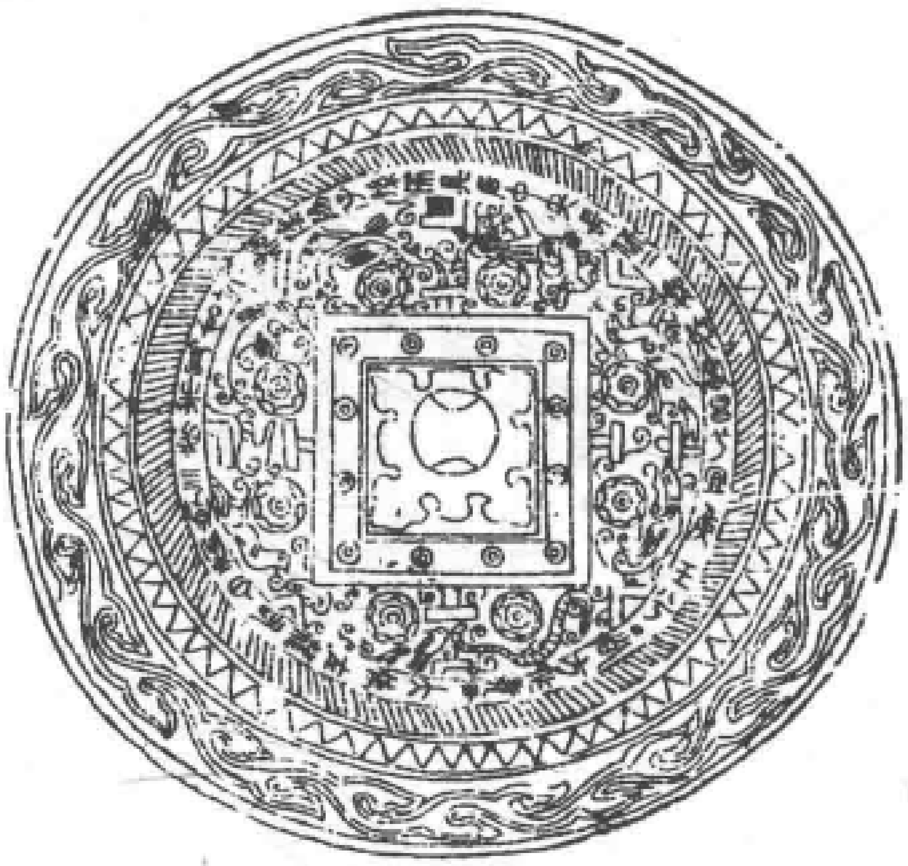
右一器徑三寸九分重三兩無銘物之理輕清者在上重濁者在下於是蛻形羽化則爲萬物之靈況出乎鑪錘之間而不累於形器之重脫去滓穢輕清如蛻此所謂異質者故於乾坤造化之後以水浮者次之

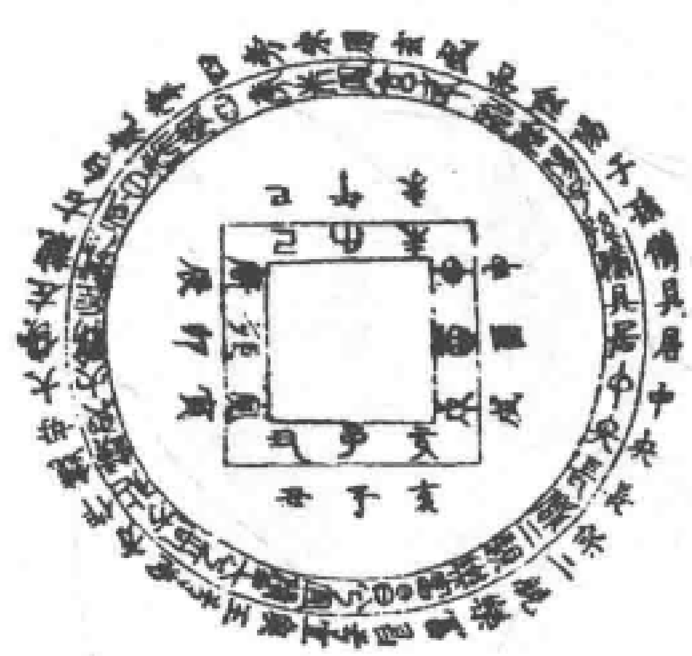
漢卦禮鑑（依元樣製）



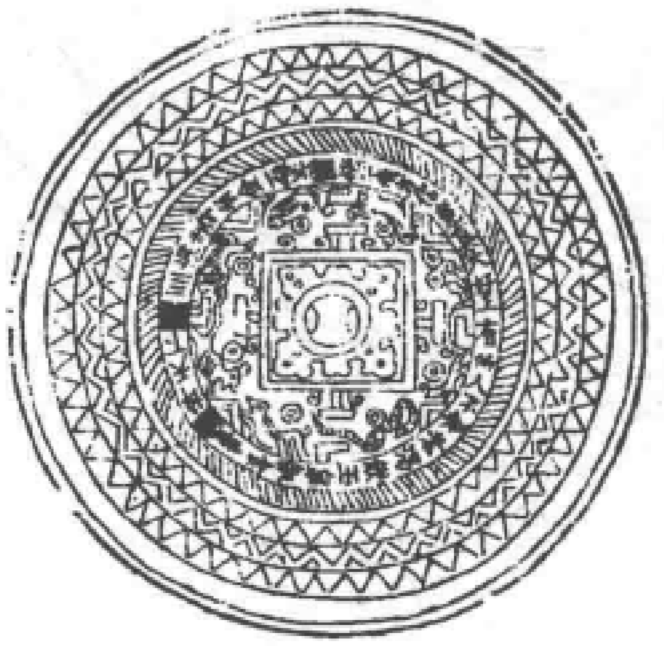


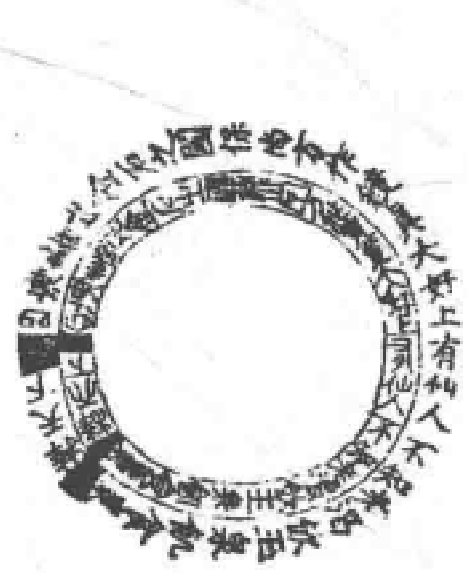
漢尚方鑑一（[illegible]）



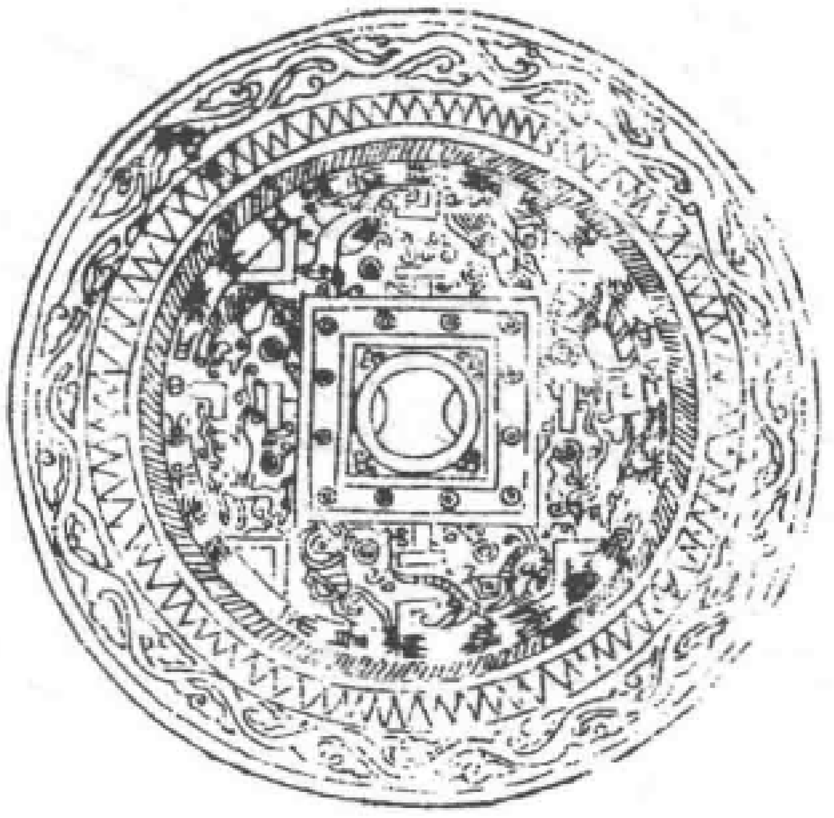


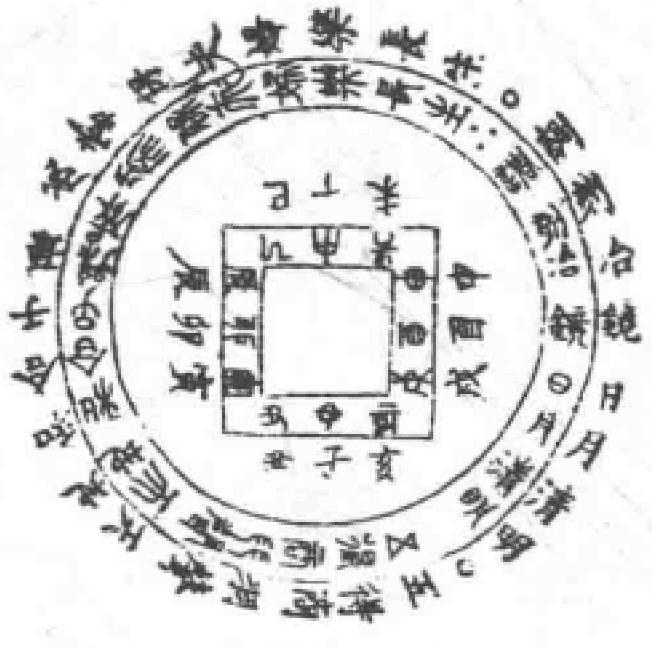
漢尚方鑑二（[illegible]）



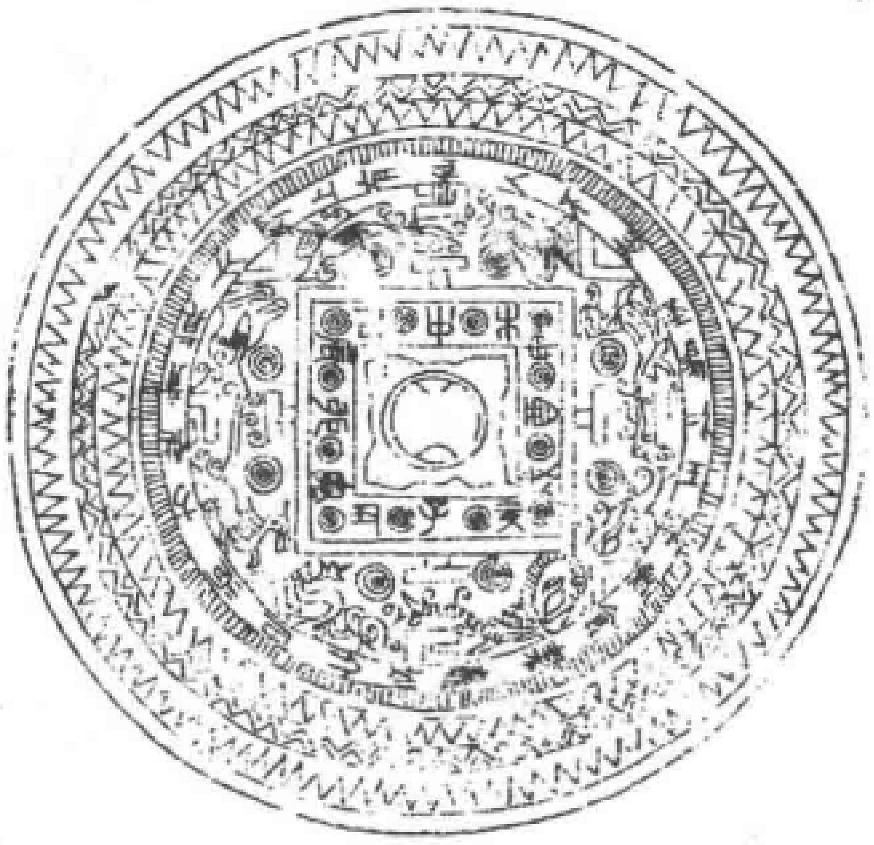


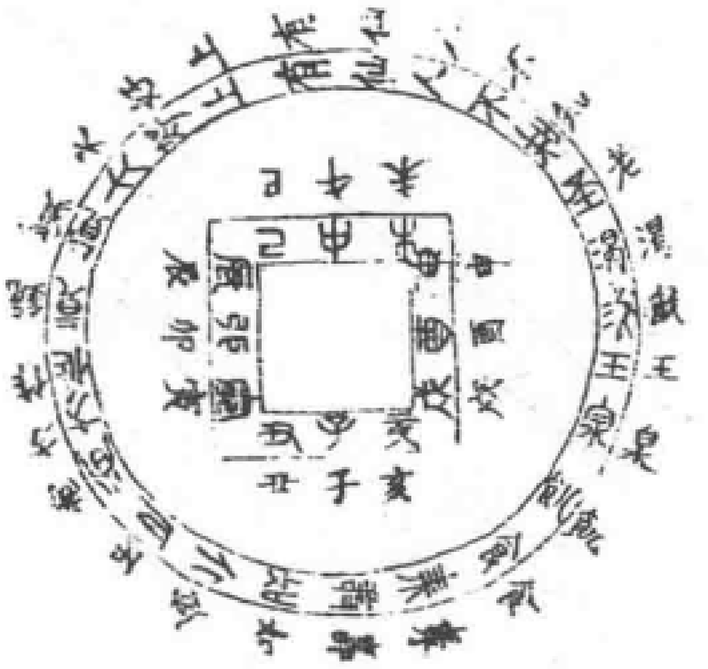
漢長生二鑑（依元樣製）



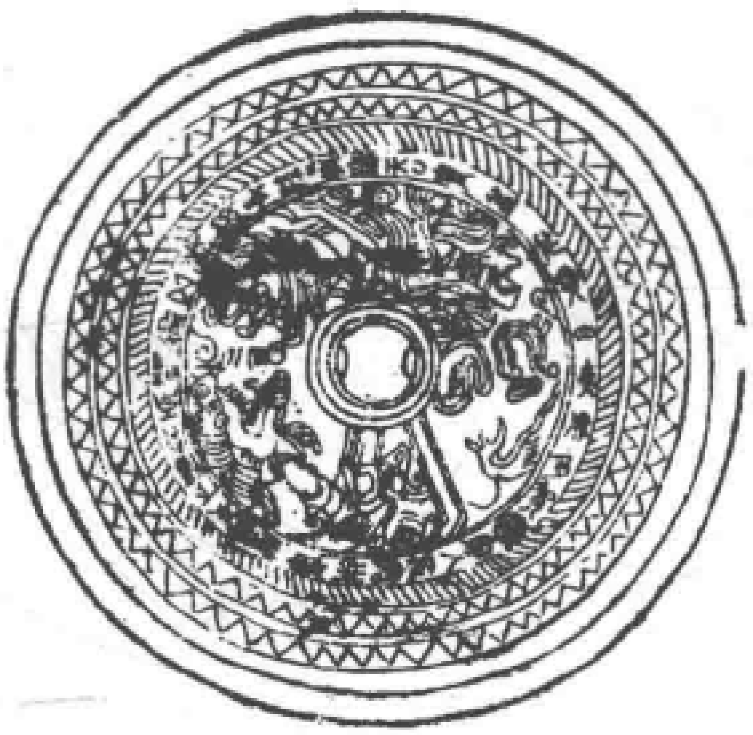


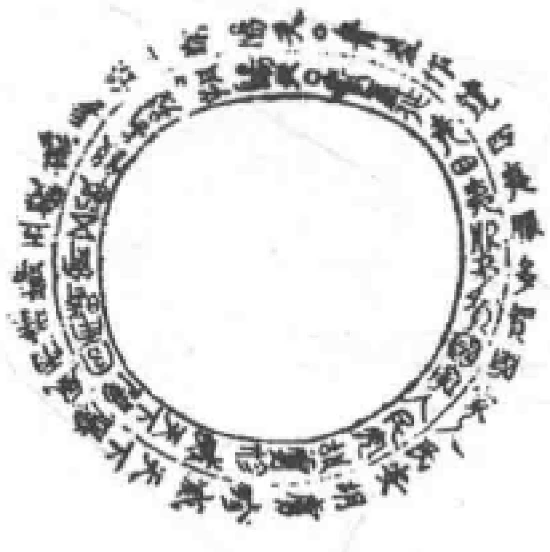
漢仙人不老鑑（依元樣製）



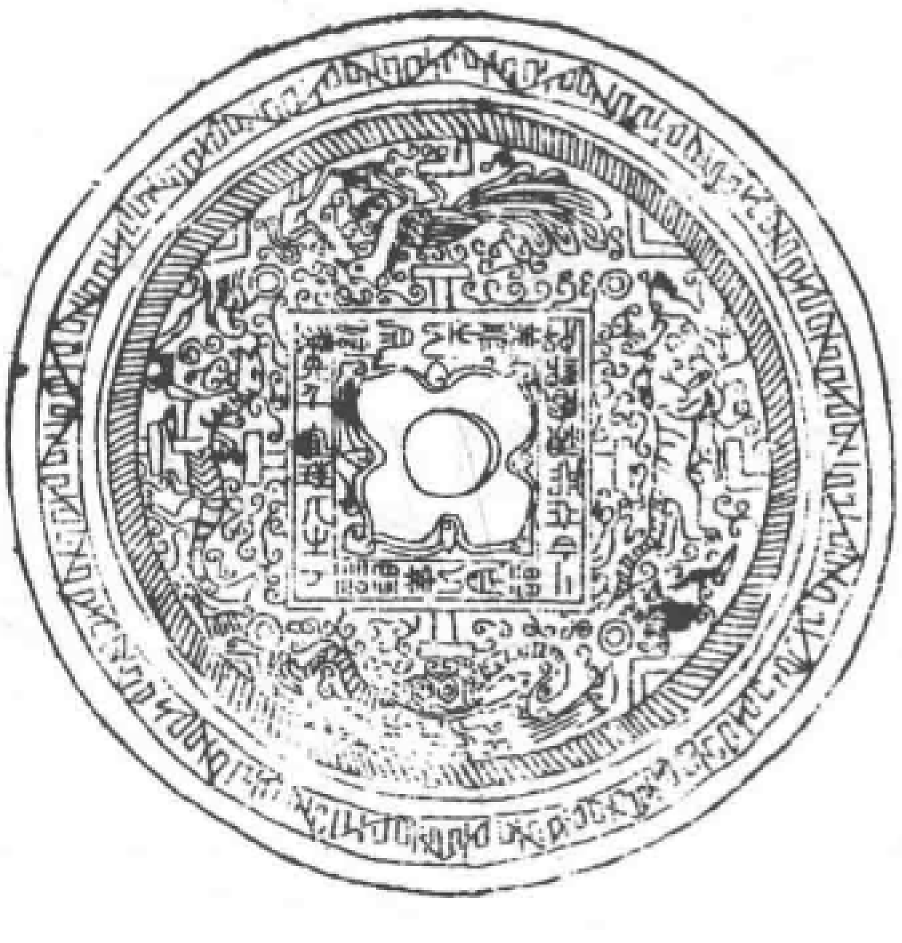


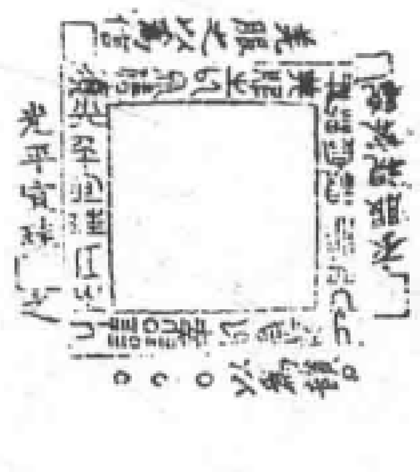
漢青蓋鑑（依元樣製）



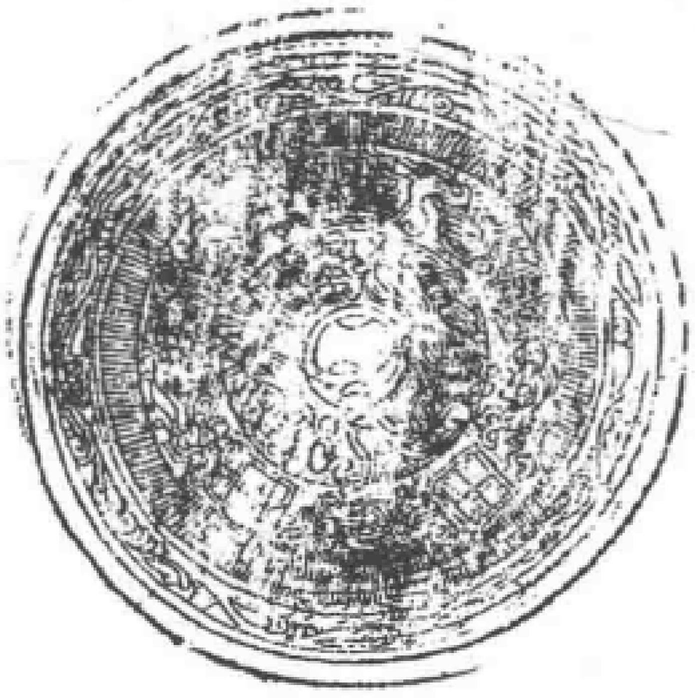


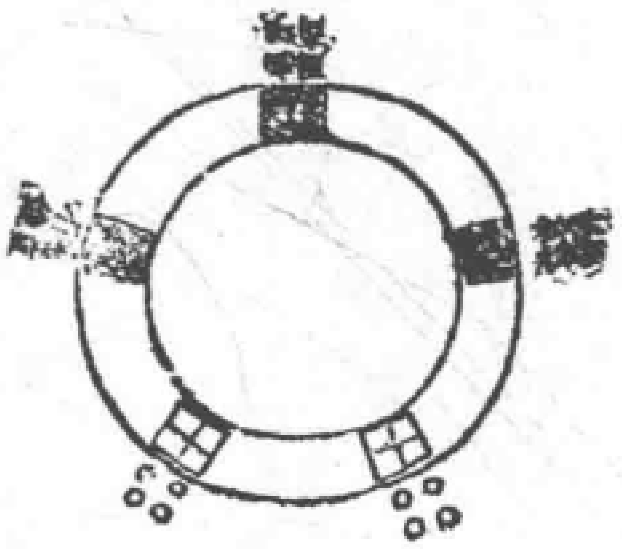
漢服竟鑑（依[illegible]樣[illegible]）



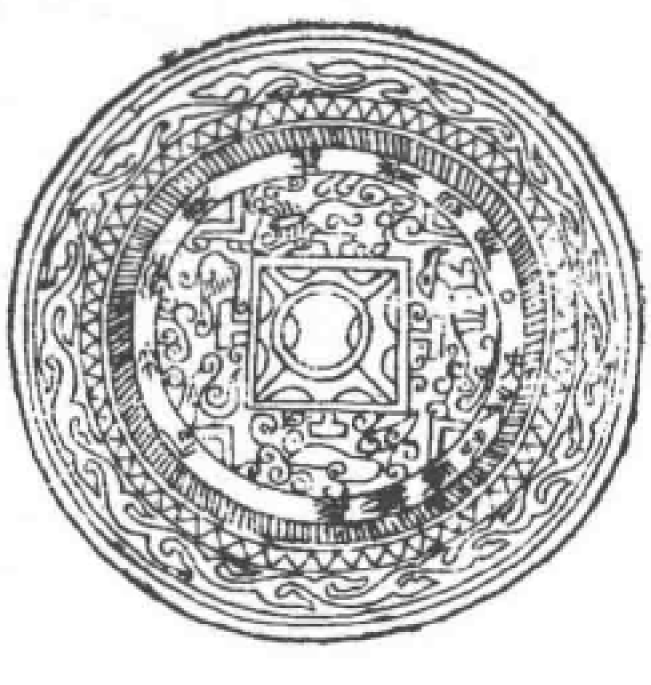


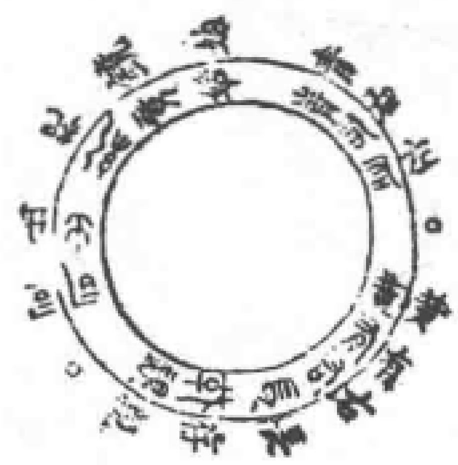
漢螭頊周商鑑（依元樣製）



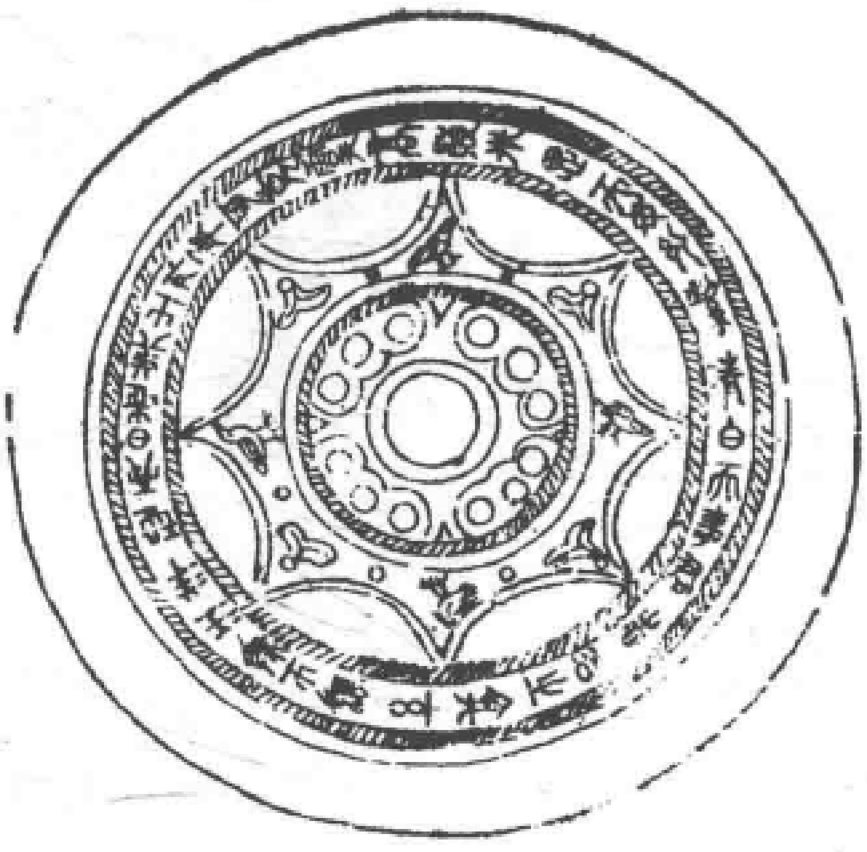


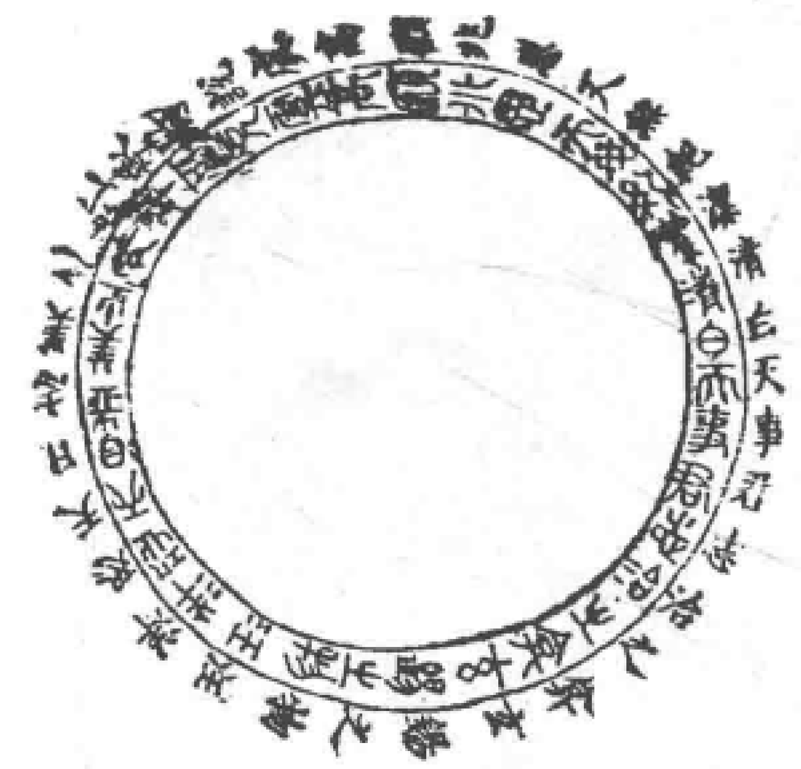
漢始青鑑（依元樣製）



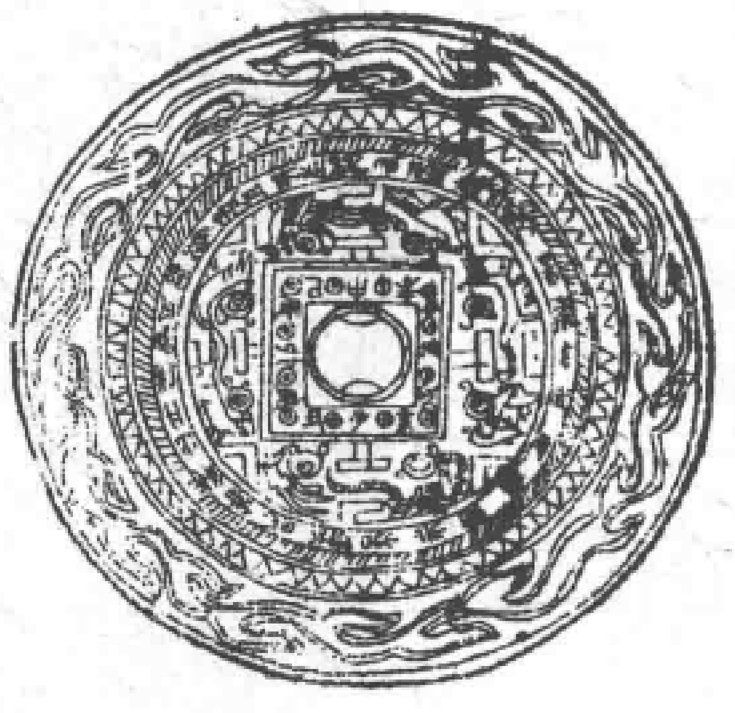


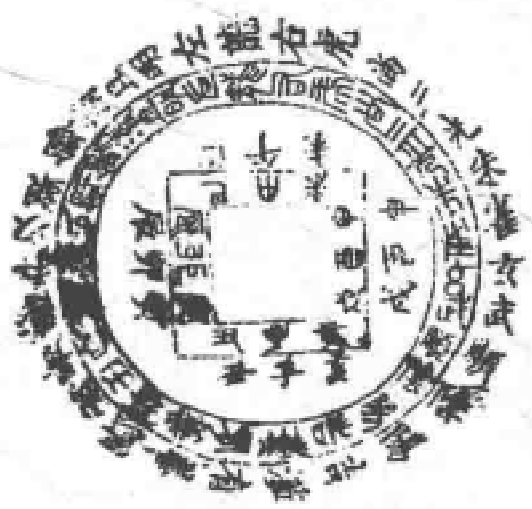
漢清白鑑（依元樣製）



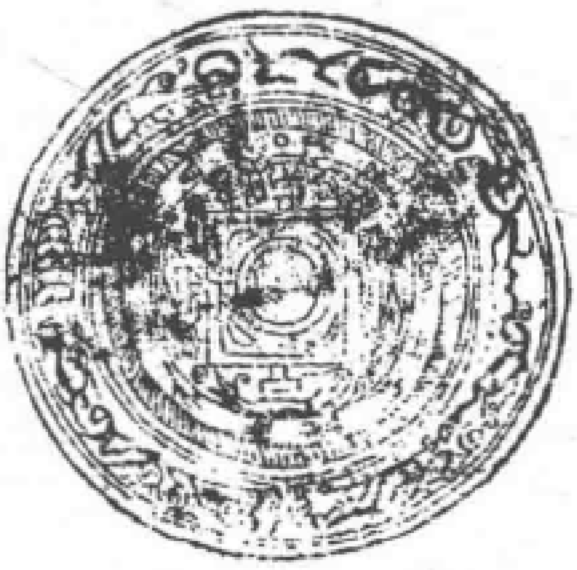


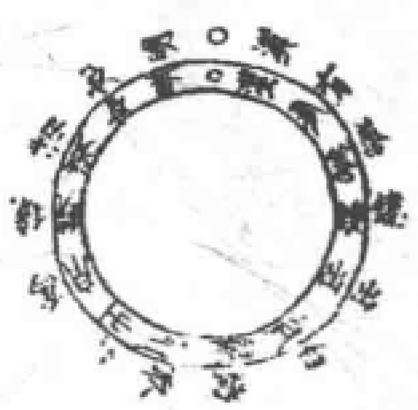
漢清明鑑一（依元樣製）



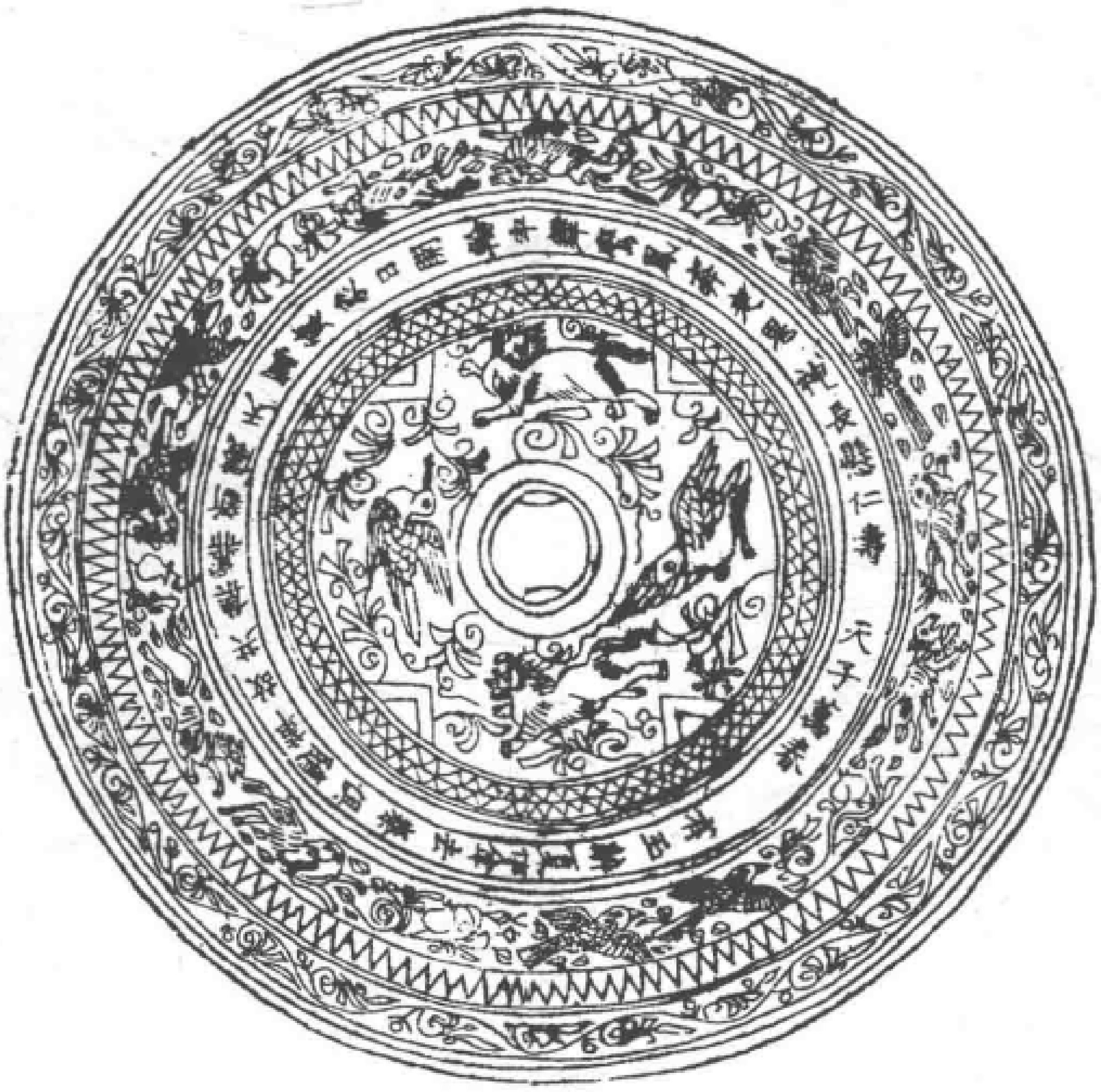


漢清明鑑二（依元樣製）

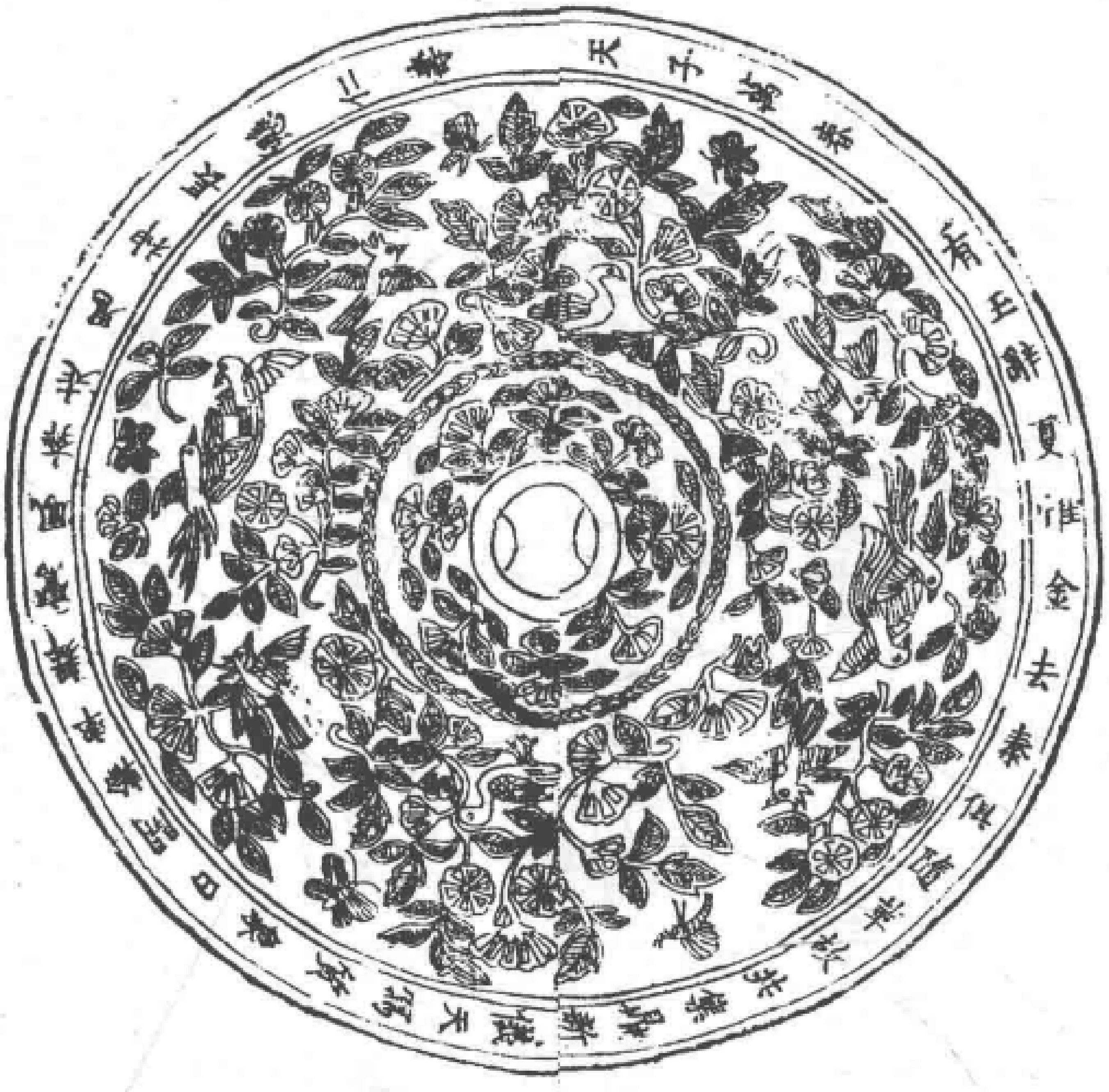




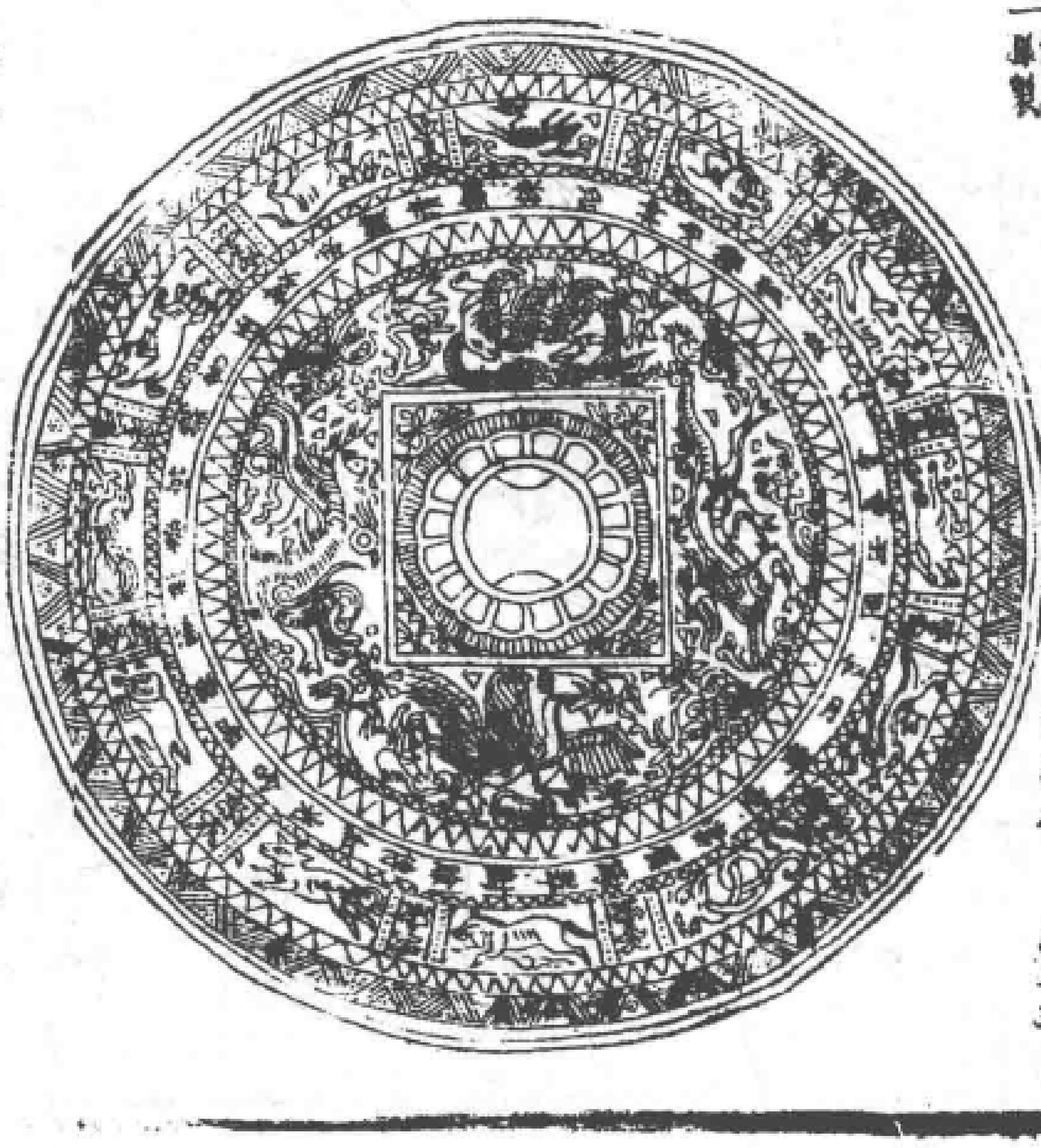
唐萬春鑑一（依元樣製）



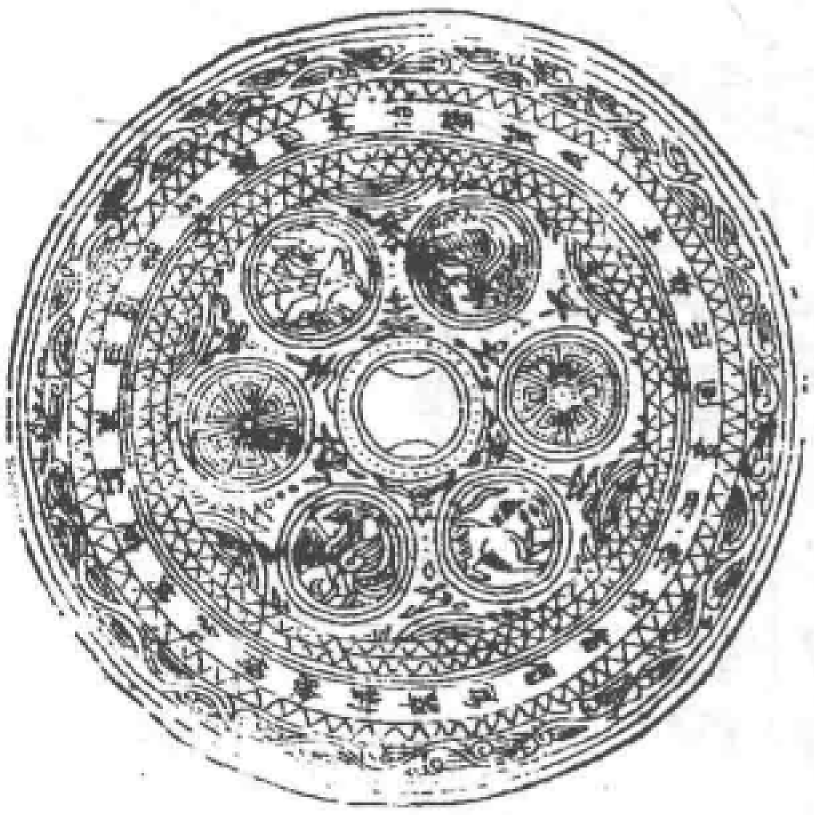
唐萬春鑑二（依元樣製）



唐瑩質鑑一（依元樣製）



唐瑩質鑑二（依元樣製）



詩辭門

漢册禮鑑徑四寸五分重一十二兩有半銘四十八字

漢尚方鑑一徑六寸重一斤四兩銘五十三字

漢尚方鑑二徑四寸三分重一十二兩有半銘三十五字

漢長生鑑徑五寸三分重十有五兩一分銘四十字

漢仙人不老鑑徑五寸八分重十兩三分銘三十七字

漢青蓋鑑徑四寸八分重十兩三分銘三十四字

漢服羌鑑徑六寸重一斤三兩銘二十八字

漢幽頌周商鑑徑四寸六分重九兩三錢銘二十字

漢始青鑑徑四寸一分重八兩銘一十六字

漢清白鑑徑五寸八分重一斤四兩銘三十四字

漢清明鑑一徑四寸八分重一十二兩銘四十一字

漢清明鑑二徑三寸七分重七兩三分銘一十四字

唐萬春鑑一徑八寸八分重八斤銘四十字

唐萬春鑑二徑八寸八分重七斤四兩銘四十字

唐瑩質鑑一徑七寸八分重三斤七兩銘四十字

唐瑩質鑑二徑四寸五分重一斤有半銘三十二字

右一十六器言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之然則言而至於永歌則美之至也蓋物之美則詩亦美焉故水浮之後又

至大重修宣和博古圖録卷第二十八

至大重修宣和博古圖録卷第二十九

鑑二（三十九器）
善頌門
漢（一十一器）
宜君公鑑（銘八字）
宜官鑑（銘四十字）
尚方宜子孫鑑（銘四十六字）
長宜子孫鑑一（銘四字）
長宜子孫鑑二（銘四字）
長宜子孫鑑三（銘四字）
長宜子孫鑑四（銘四字）
四宜鑑（銘四字）
九子鑑（銘一十字）
宜侯王鑑（銘一十一字）
十六花鑑（銘八字）
唐（二器）

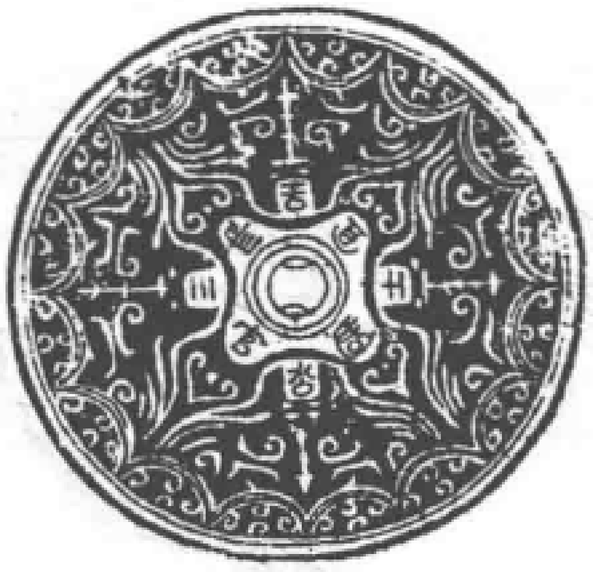
武德鑑（銘五十二字）
長宜子孫鑑（銘四字）
枚乳門
漢（六器）
百乳鑑
七乳鑑
四乳鑑一
四乳鑑二

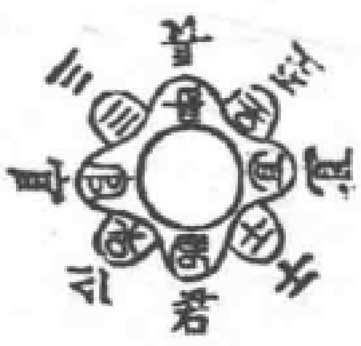
四乳鑑三
素乳鑑
龍鳳門
漢（一十器）
蟠螭鑑（銘一十字）
龍鳳鑑
龍鵲鑑
鼉龍鑑（銘二字）

虎龍鑑
雙鳳鑑
鳳馬鑑
雉馬鑑
龍麟鑑
六花鑑
海獸鑑（銘四十八字）
海馬蒲萄鑑一

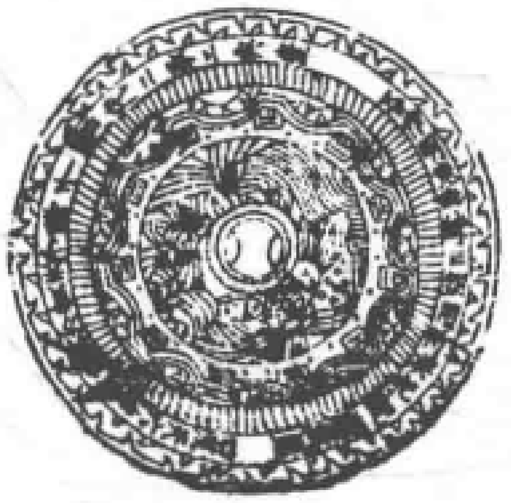
海馬蒲萄鑑二
海馬蒲萄鑑三
海馬蒲萄鑑四
海馬蒲萄鑑五
海馬蒲萄鑑六
海貝方鑑
海獸朱鳳鑑
海馬狻猊鑑

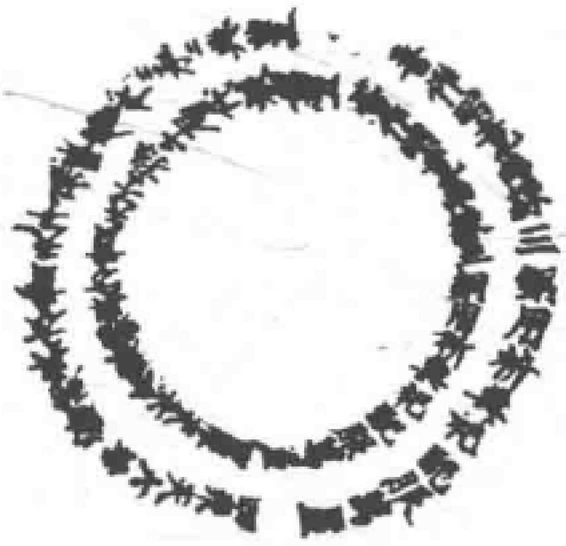
漢宜君公鑑（依元樣製）



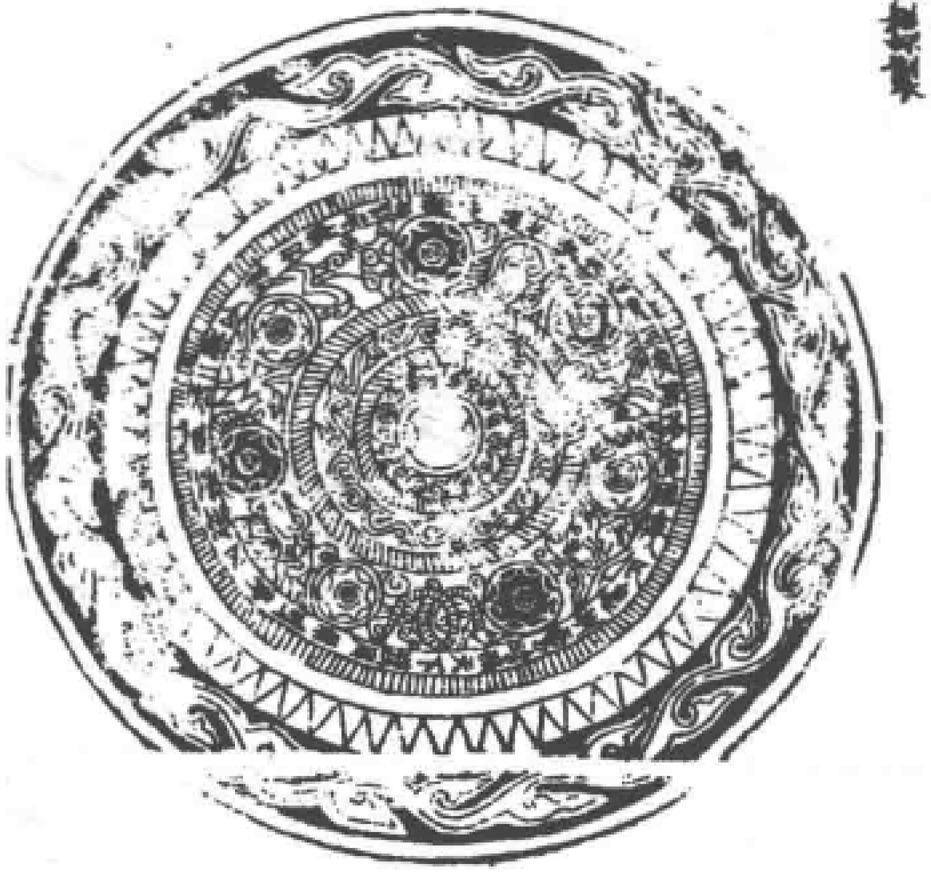


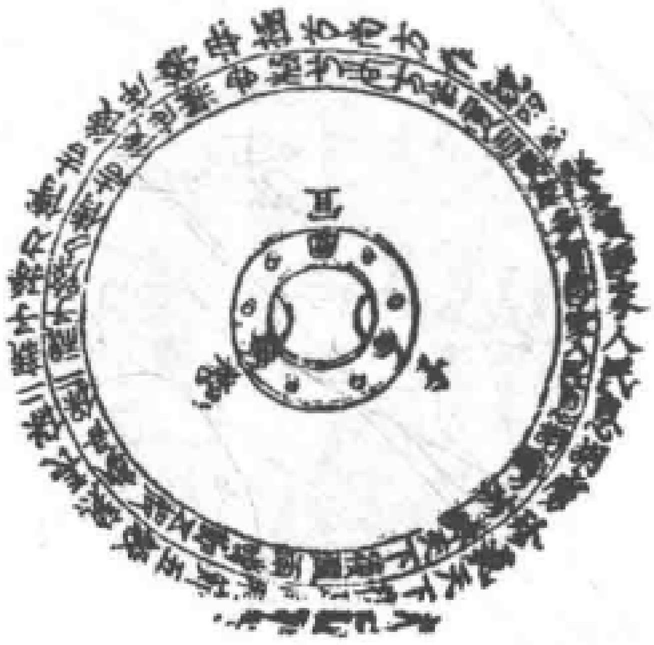
漢宜官鑑（依元樣製）



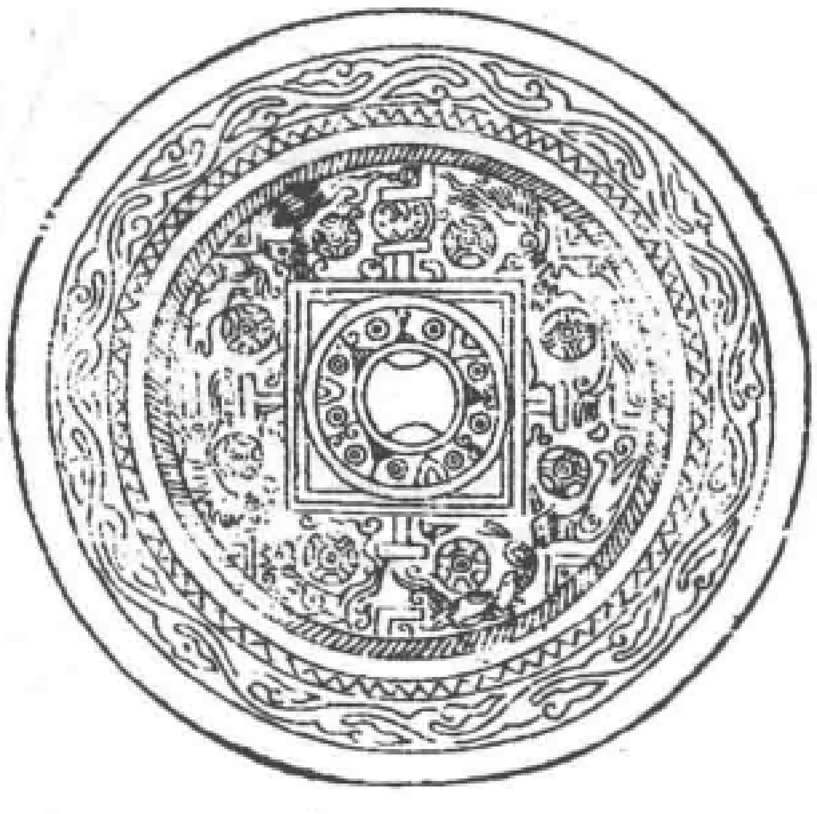


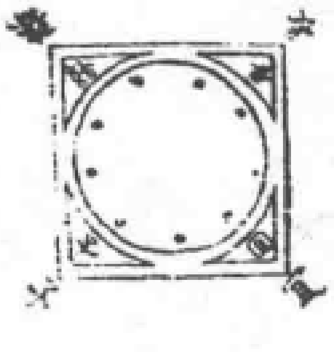
漢尚方十二辰鑑（依元摹製）



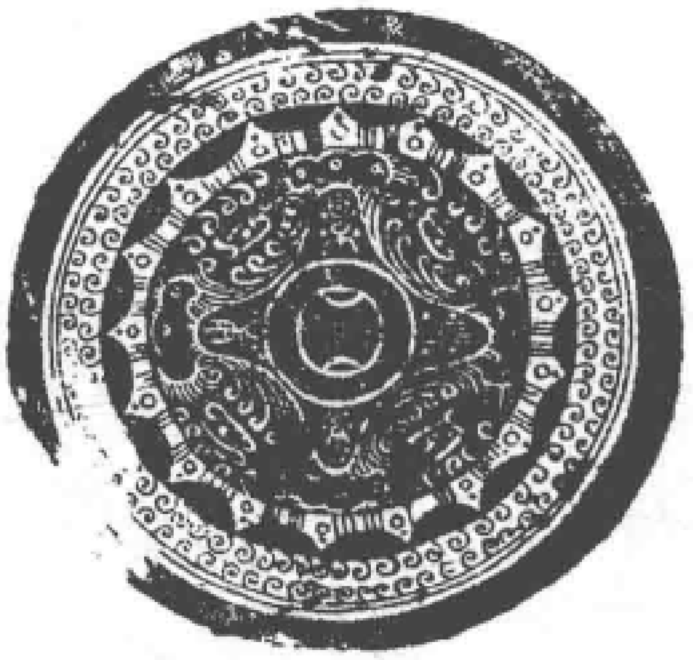


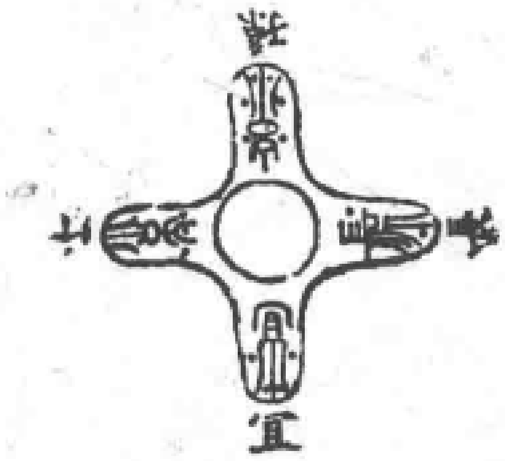
漢長宜子孫鑑一（依元摹製）



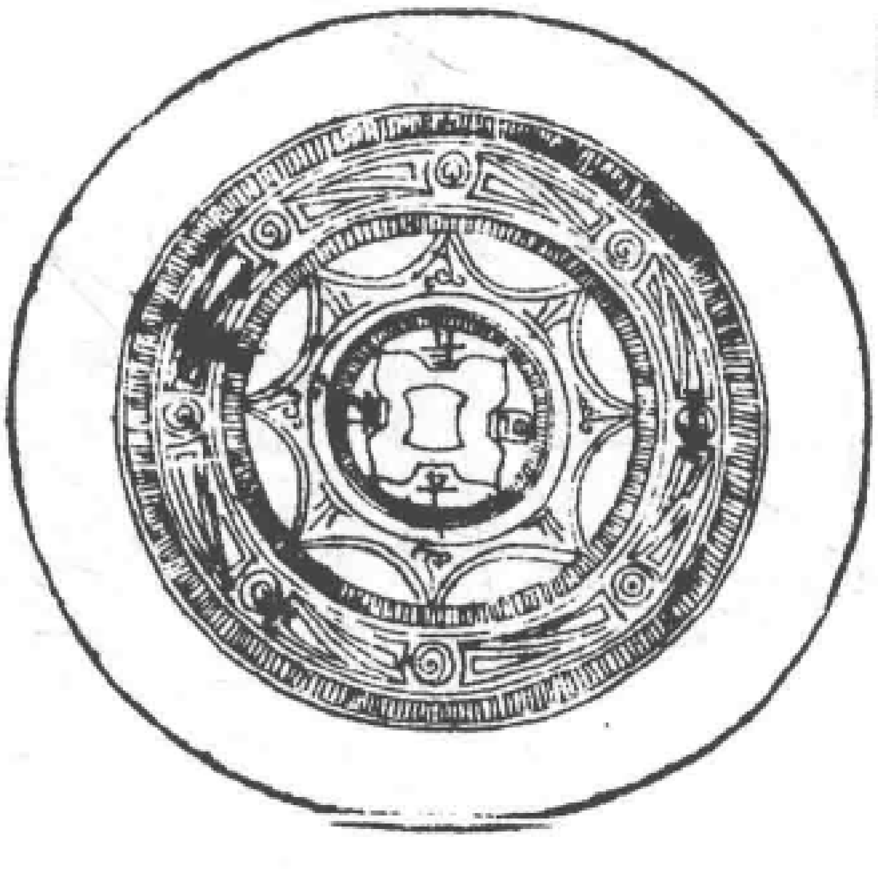


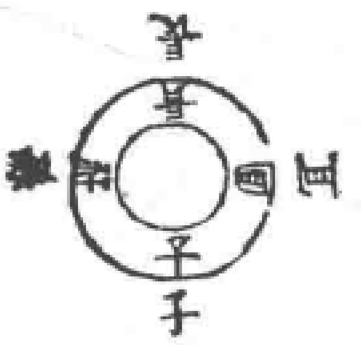
漢長宜子孫鑑二（依元樣製）



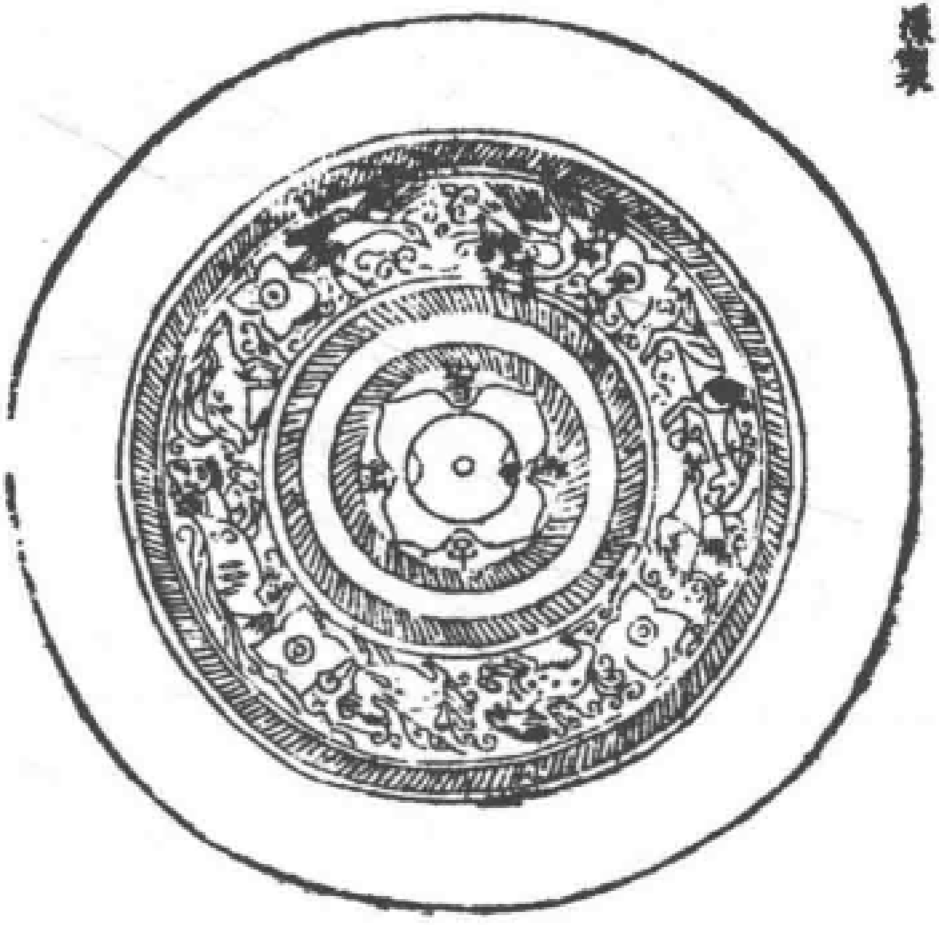


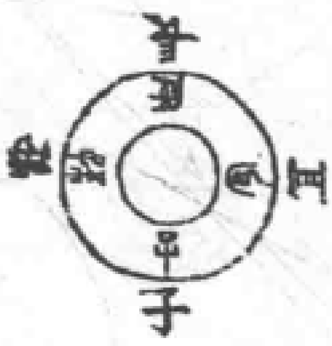
漢長宜子孫鑑三（依元樣製）



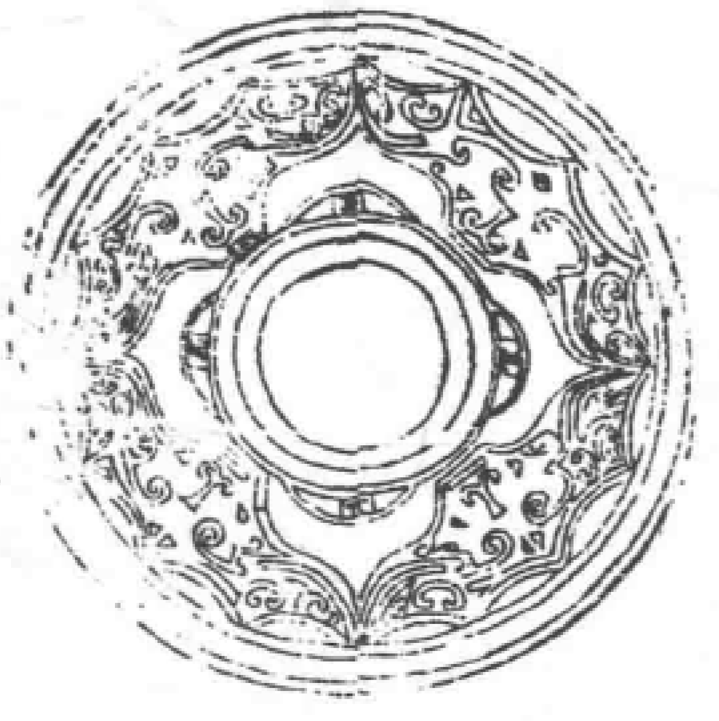


漢長宜子孫鑑四（依元樣製）

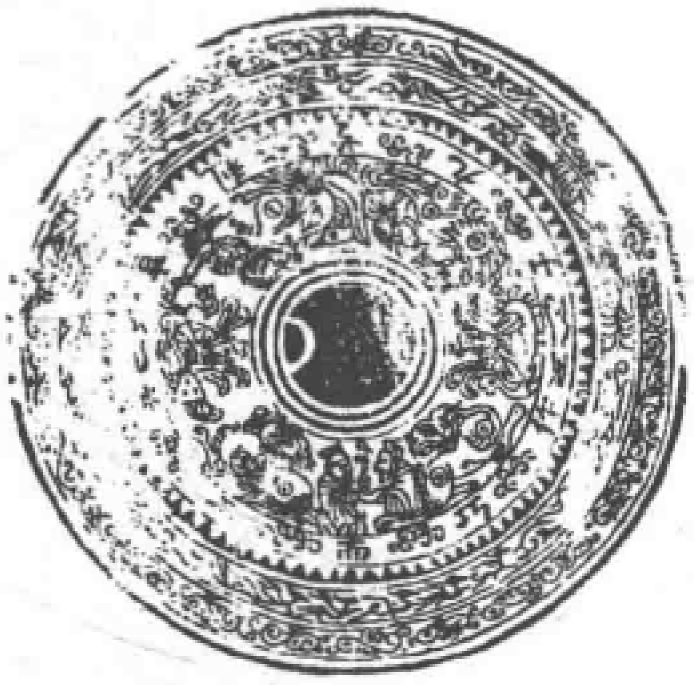


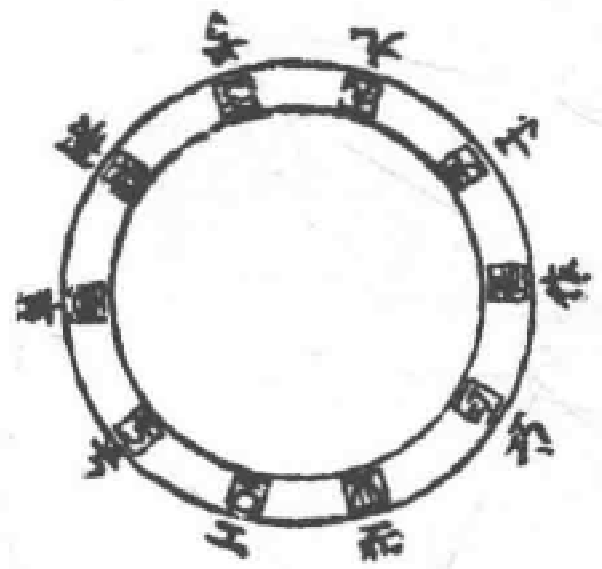


漢四宜鑑（依元樣製）



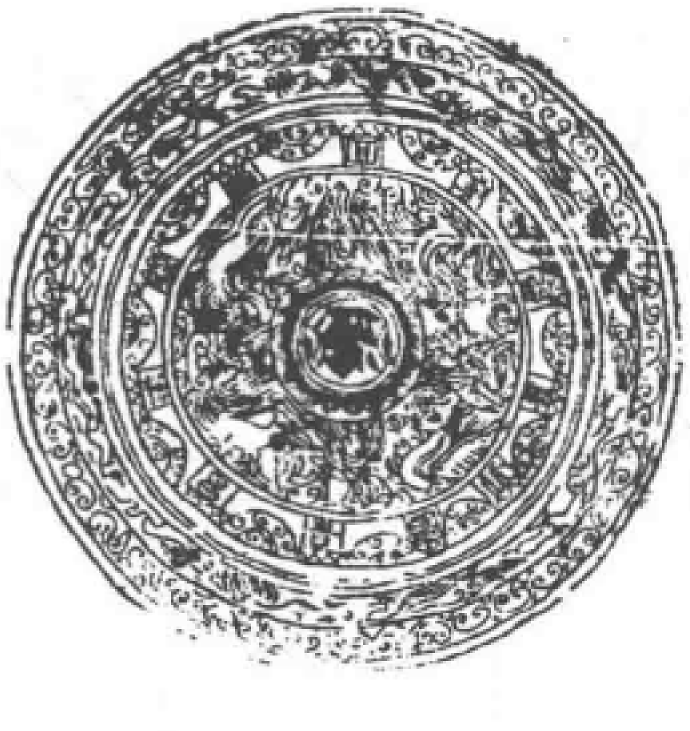
漢九子鑑（依元樣製）

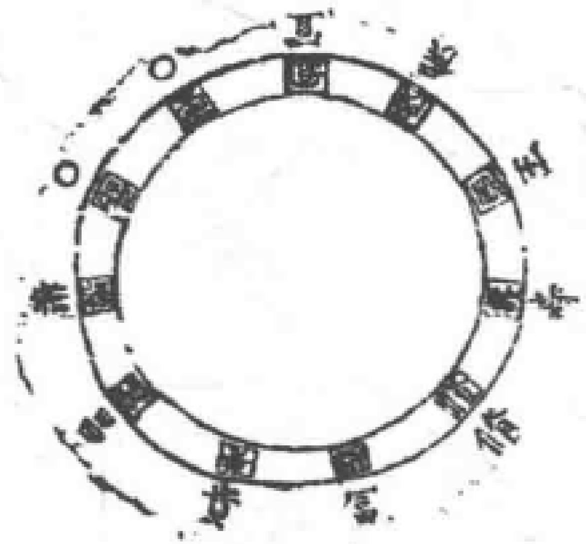




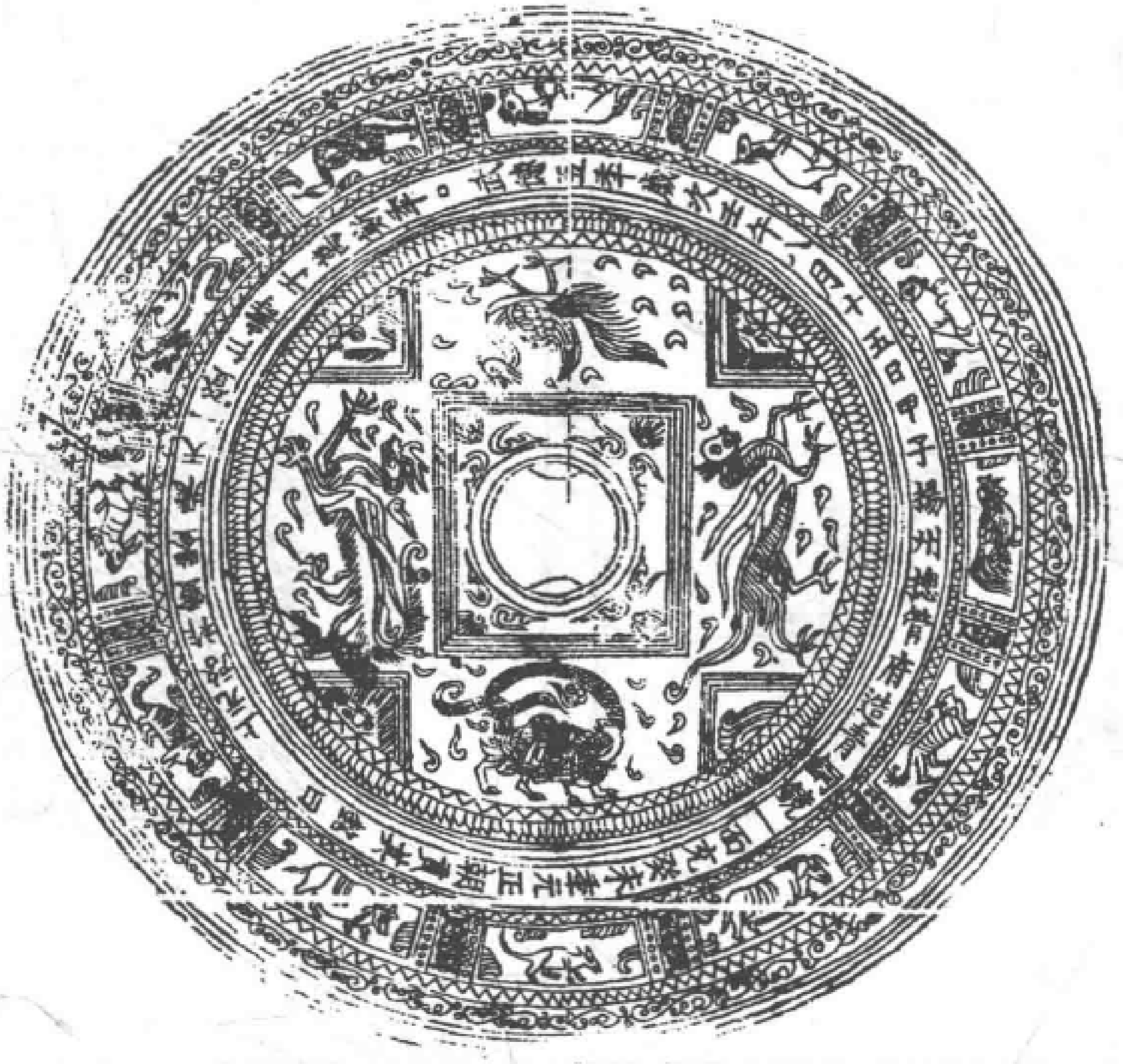
原缺

漢宜侯王鑑（依元樣製）

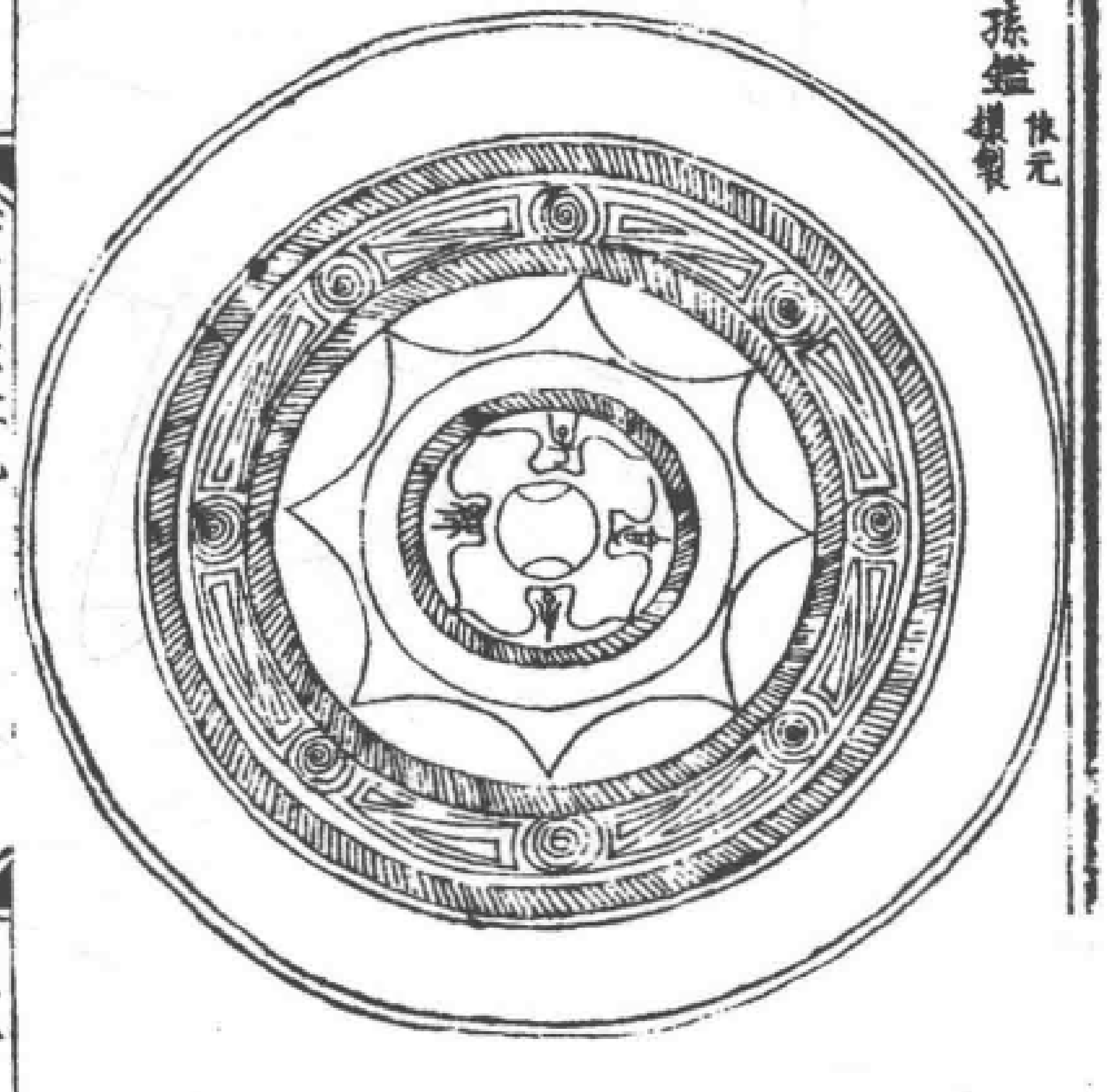


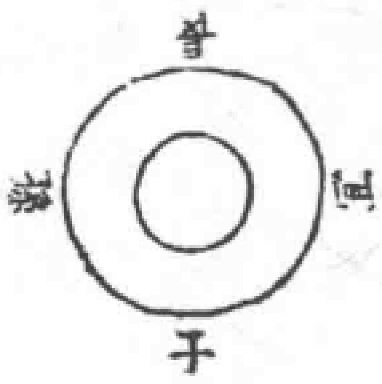


唐武德鑑（依元樣製）



唐長宜子孫鑑（依元樣製）





善頌門

漢宜君公鑑徑三寸九分重七兩三分銘八字

漢宜官鑑徑三寸四分重四兩三錢銘四十字

漢尚方宜子孫鑑徑五寸八分重一十三兩有半銘四十六字

漢長宜子孫鑑一徑五寸二分重一十三兩有半銘四字

漢長宜子孫鑑二徑四寸六分重一十四兩銘四字

漢長宜子孫鑑三徑五寸九分重一十五兩銘四字

漢長宜子孫鑑四徑六寸重一斤十有三兩銘四字

漢四宜鑑徑四寸五分重一十二兩有半銘四字

漢九子鑑徑四寸三分重一十兩有半銘十字

漢宜侯王鑑徑四寸四分重一斤銘一十一字

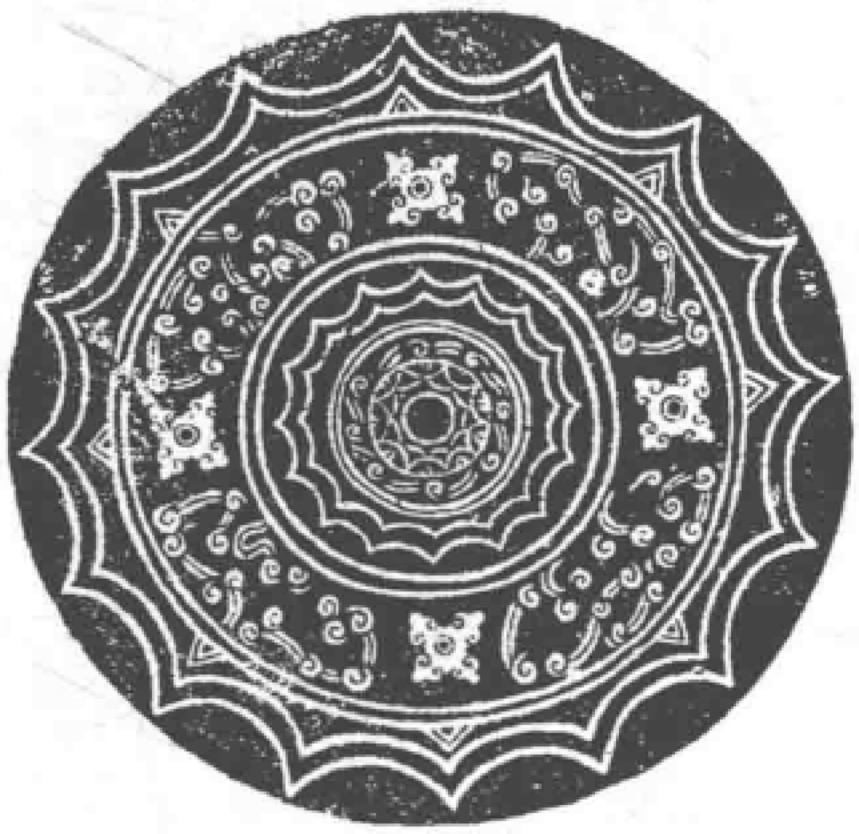
漢十六花鑑徑六寸八分重二斤十有五兩銘八字

唐武德鑑徑九寸五分重五斤五兩銘五十三字

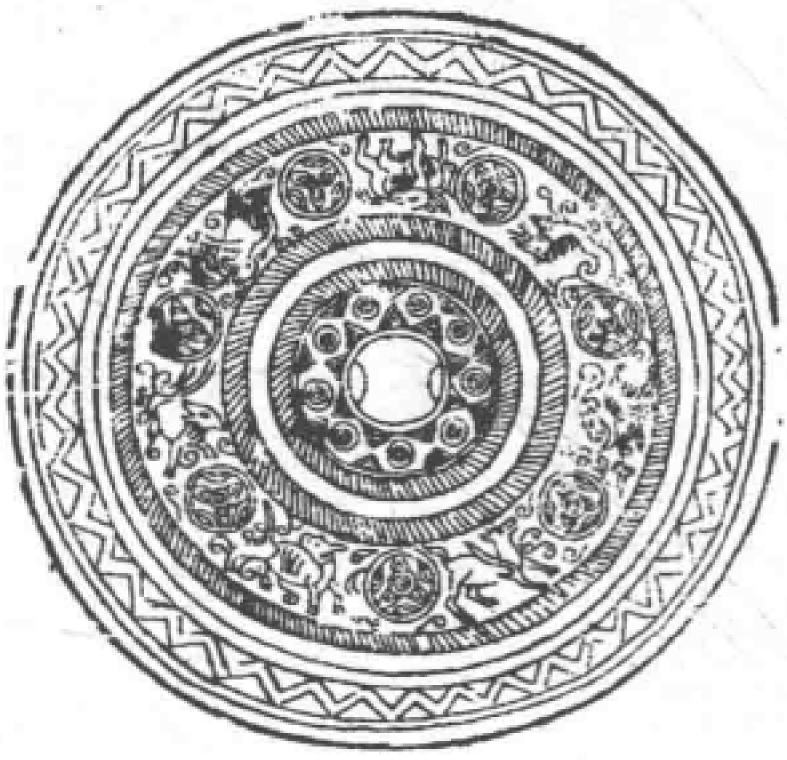
唐長宜子孫鑑徑七寸五分重二斤二兩銘四字

右一十三鑑凡頌之非所宜則雖無頌可也然則頌之斯宜之矣詩曰宜民宜王上之所以宜於下也罄無不宜臣之所以宜於君也宜爾室家言家道之宜也宜君宜王言子孫之宜也鑑之爲用無所不有故其言有所謂宜君公宜侯王宜官宜子孫焉此所以又以善頌次之也

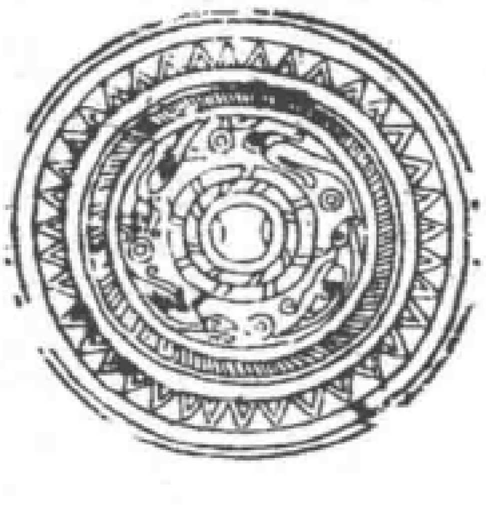
漢百乳鑑（依元樣製）



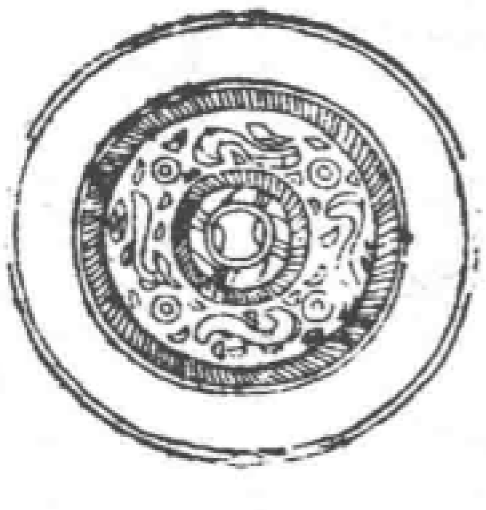
漢七乳鑑（依元樣製）



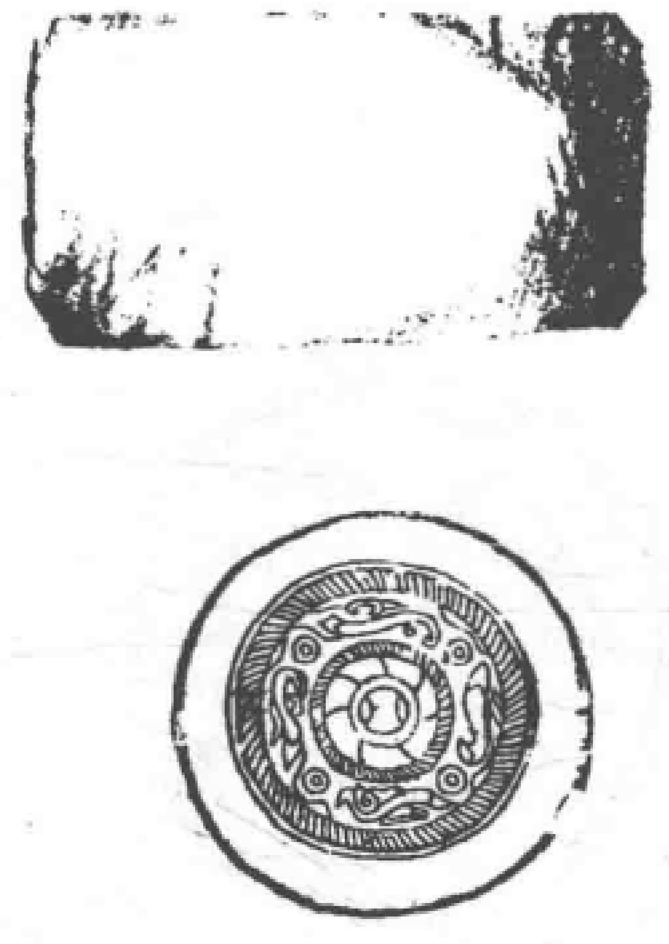
漢四乳鑑一（依元樣製）



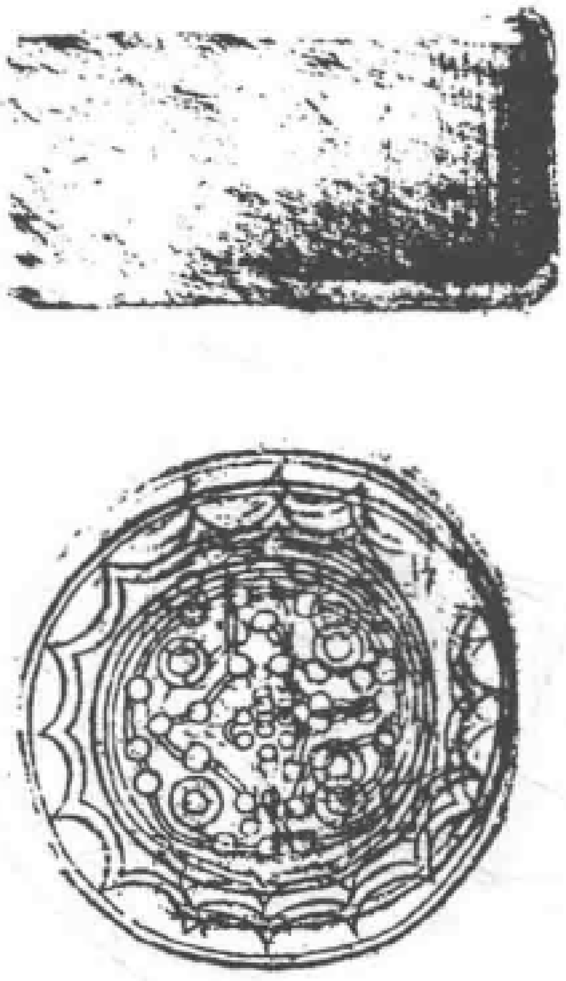
漢四乳鑑二（依元樣製）



漢四乳鑑三（依元樣製）



漢素乳鑑（依元樣製）



枚乳門

漢百乳鑑徑五寸八分重一斤三兩無銘

漢七乳鑑徑五寸四分重一斤三兩無銘

漢四乳鑑一徑三寸一分重五兩三分無銘

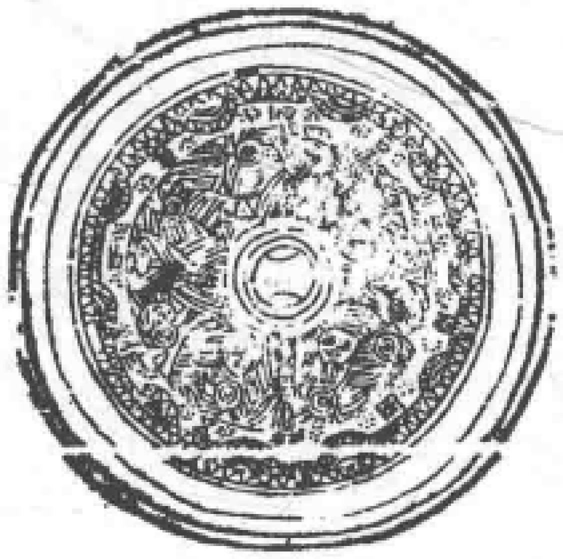
漢四乳鑑二徑三寸一分重四兩有半無銘

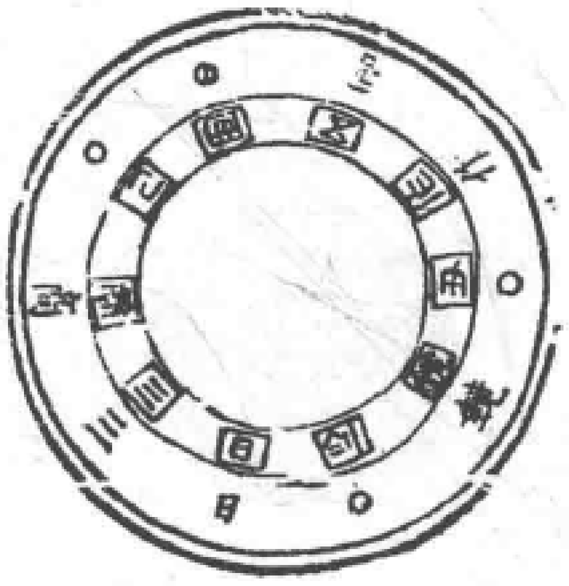
漢四乳鑑三徑二寸六分重三兩無銘

漢素乳鑑徑三寸三分重四兩無銘

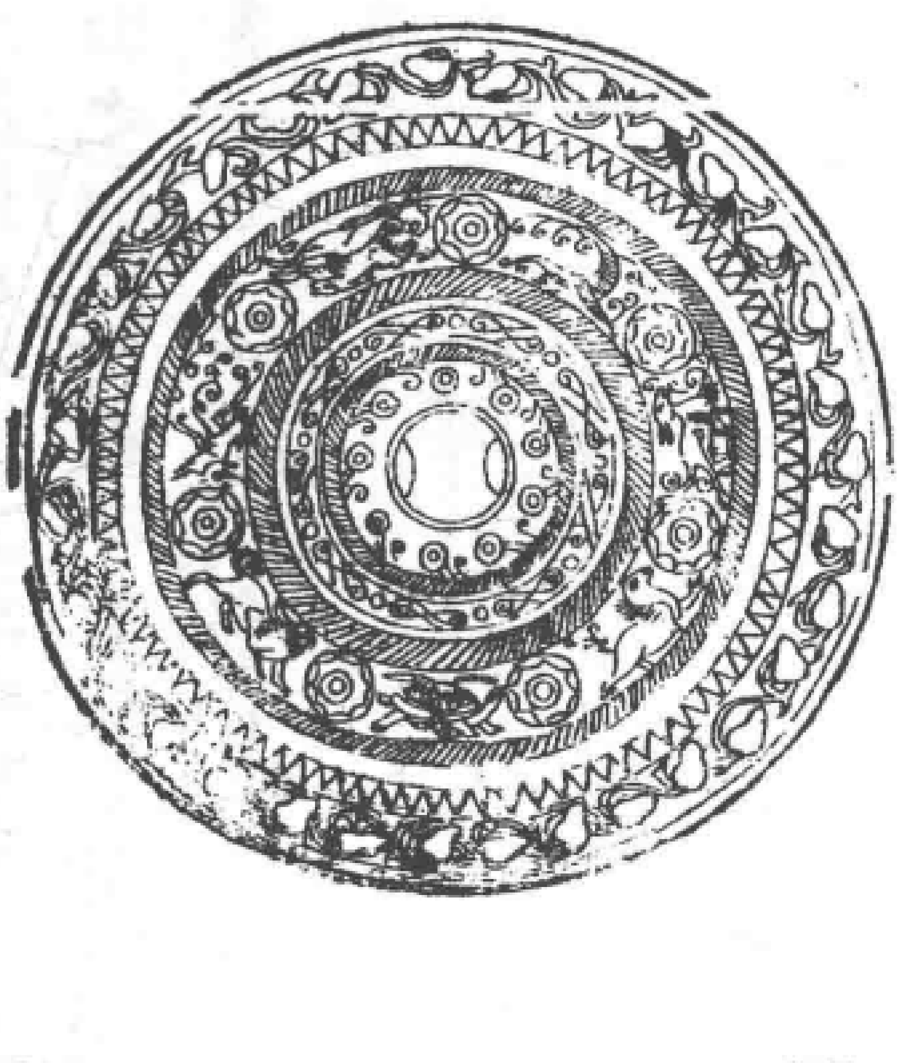
右六鑑鍾有枚枚所謂乳也彝有乳乳所以養也蓋樂之聲所以養其耳酒之味所以養其體此其飾之以枚焉鑑亦有枚者所以濁其形而主養故也人所祝頌以養之至也故以枚乳次善頌之後

漢蟠螭鑑（依元樣製）

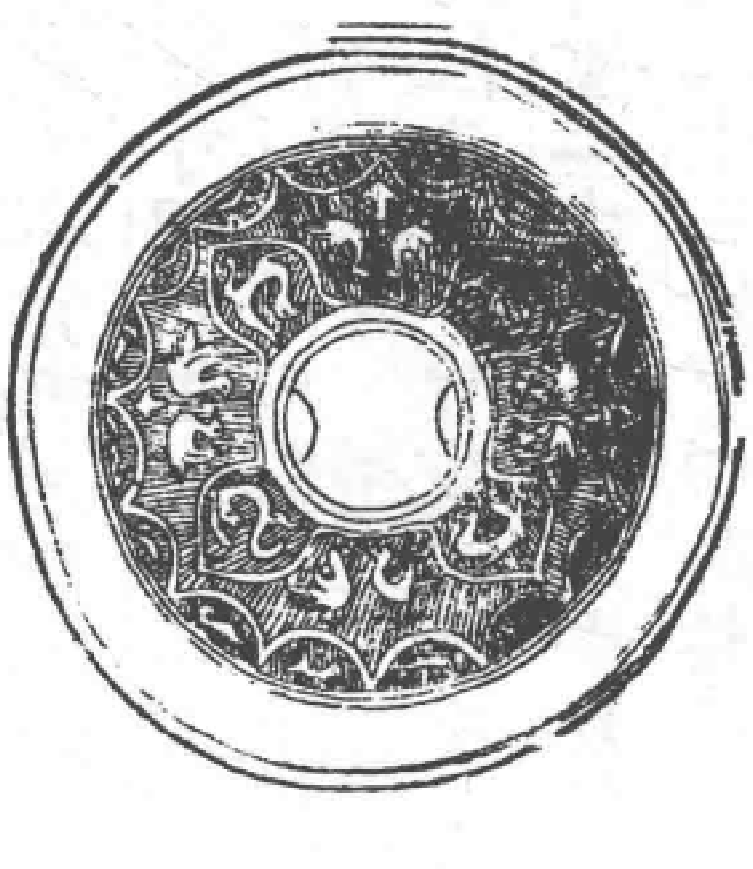




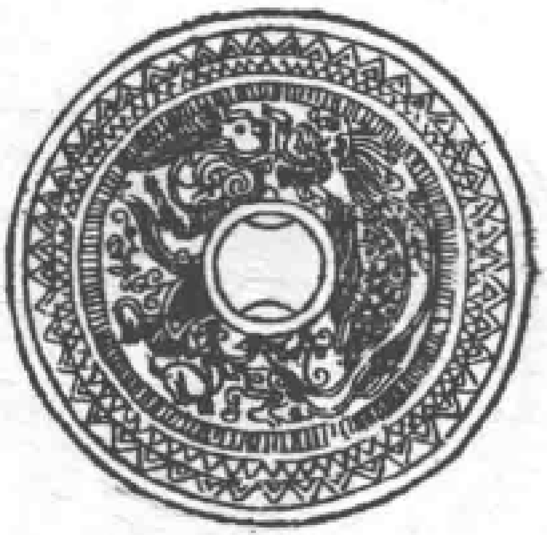
漢龍鳳鑑（依元樣製）



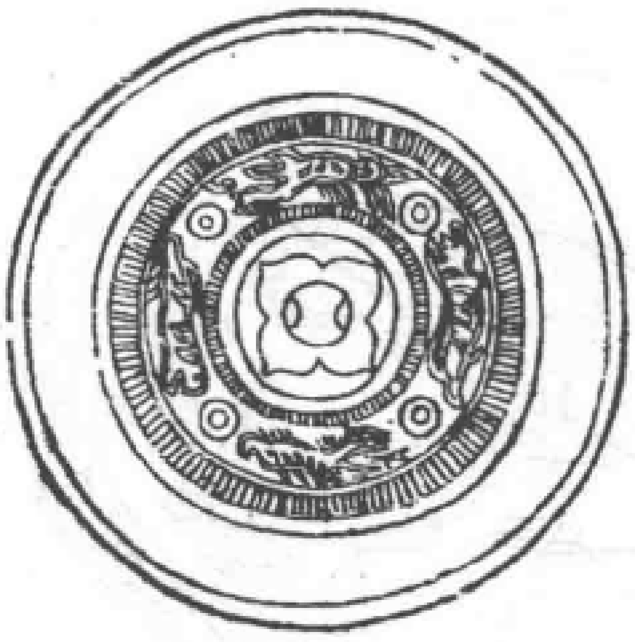
漢龍鵲鑑（依元樣製）



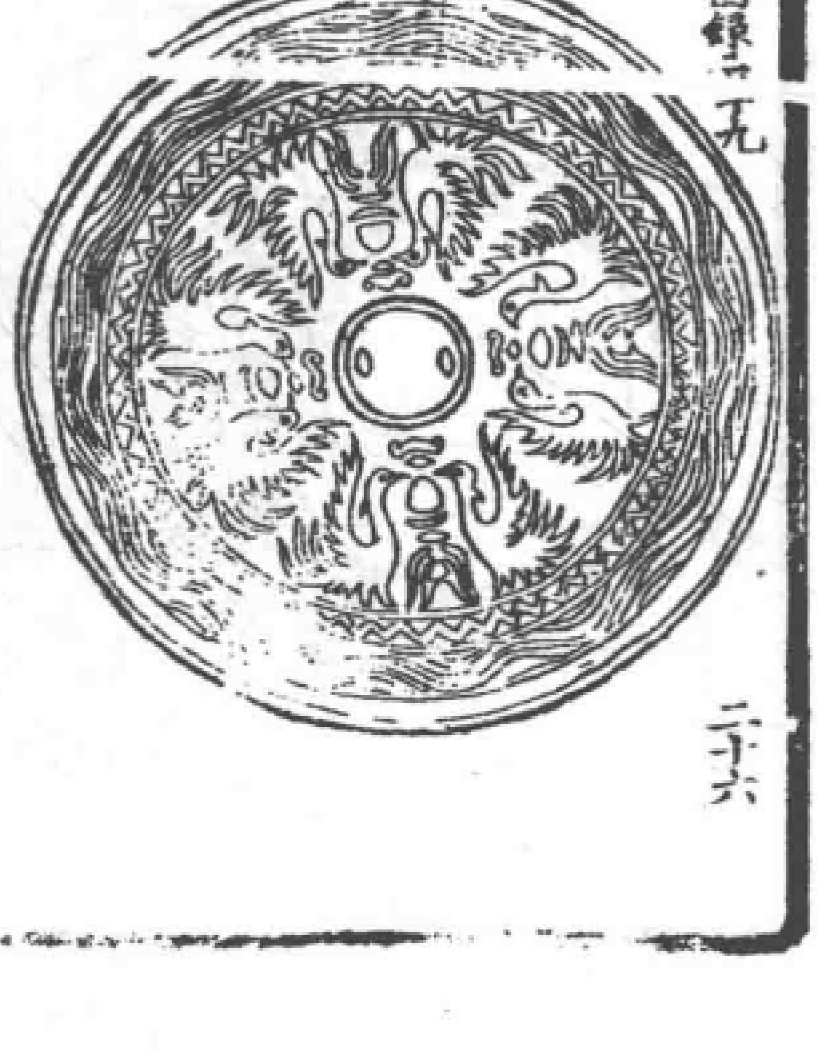
漢盤龍鑑（依元樣製）



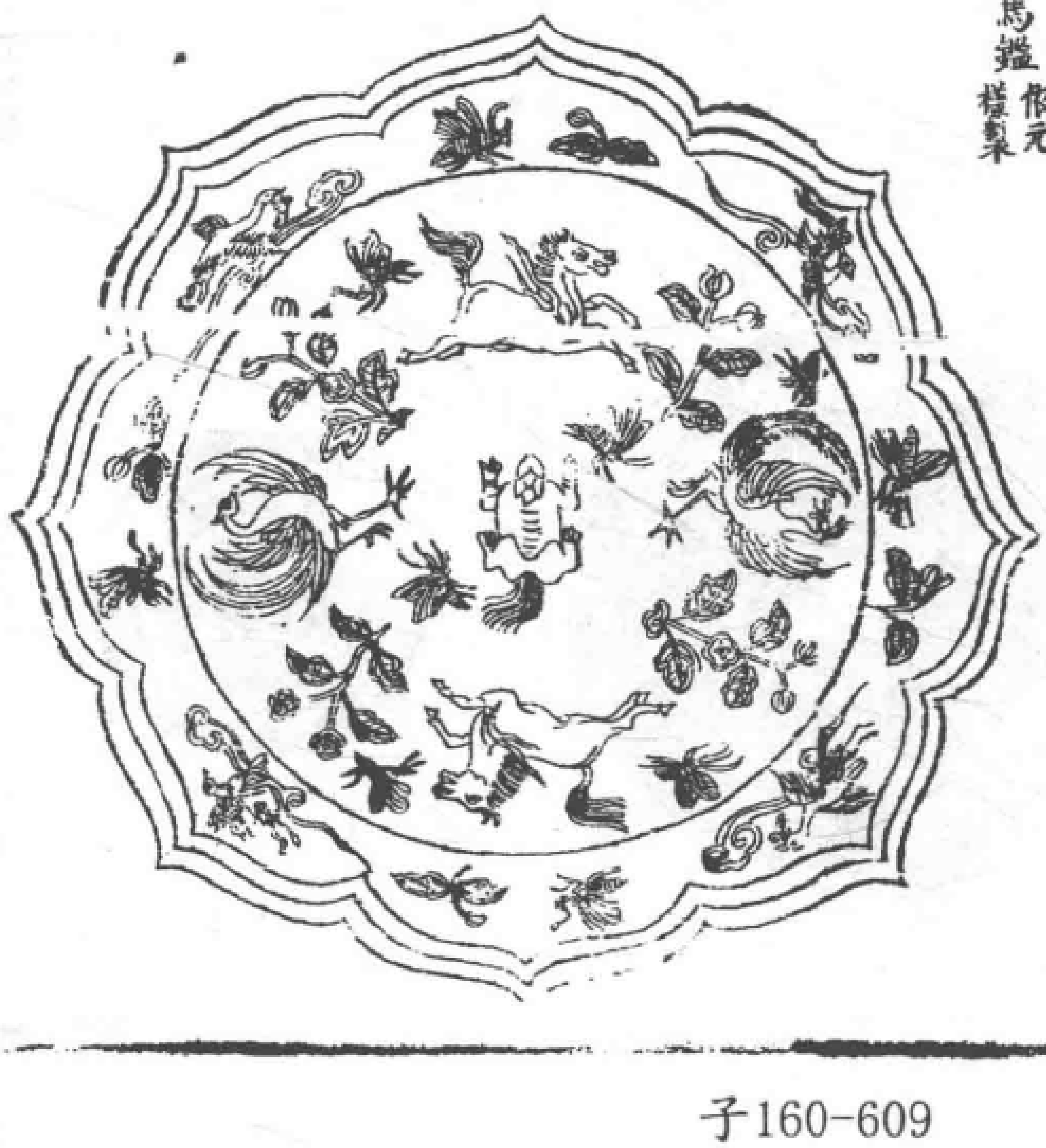
漢虎龍鑑（依元樣製）



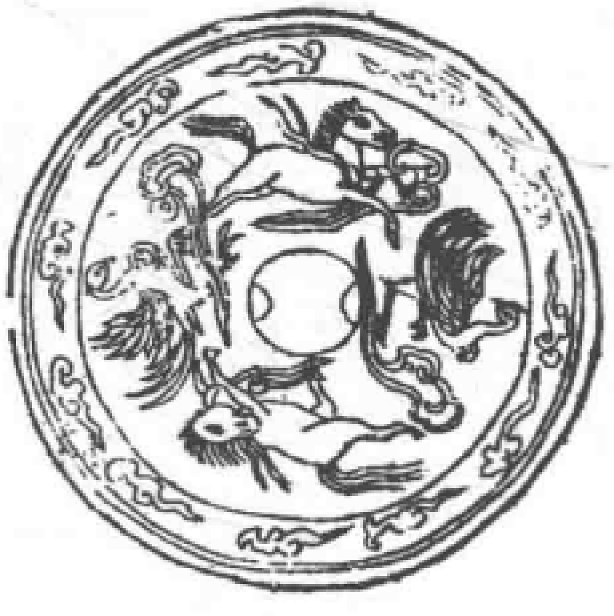
鑑（依元樣製）



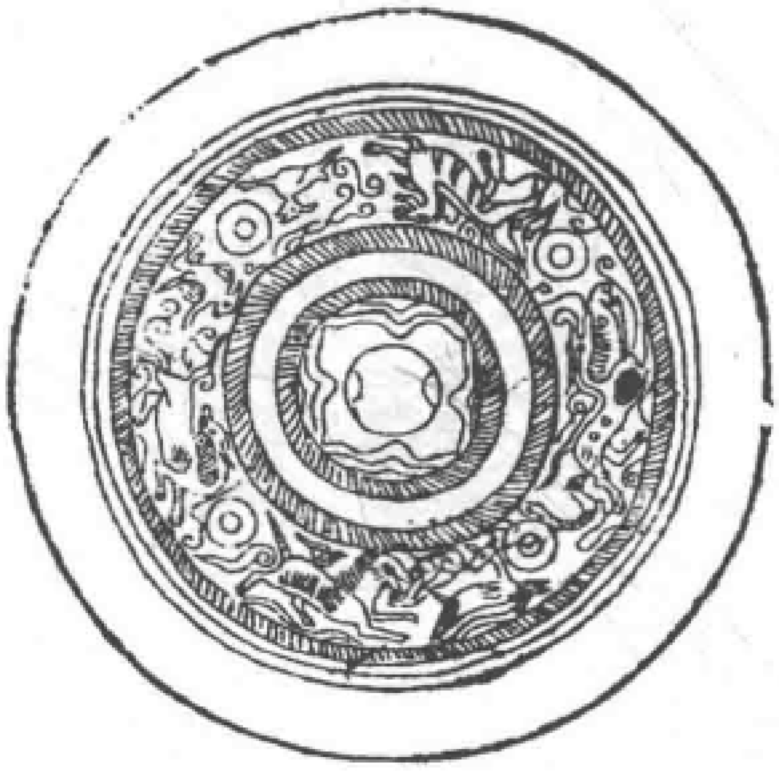
漢鳳馬鑑（依元樣製）



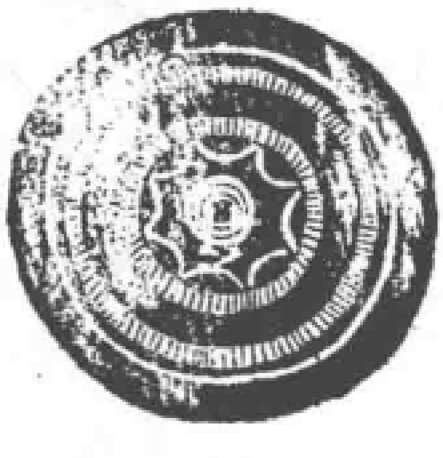
漢騅馬鑑（依元樣製）



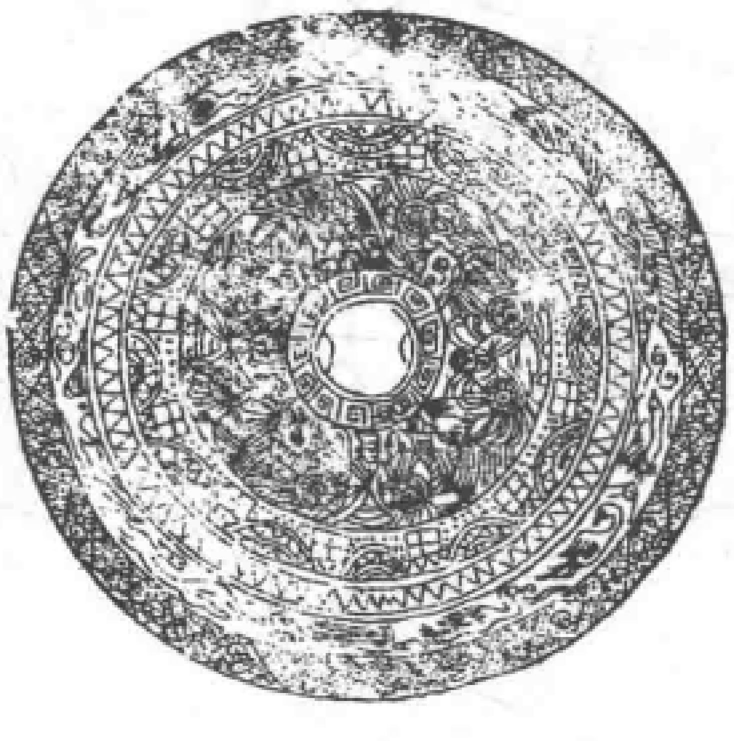
漢龍麟鑑（依元樣製）

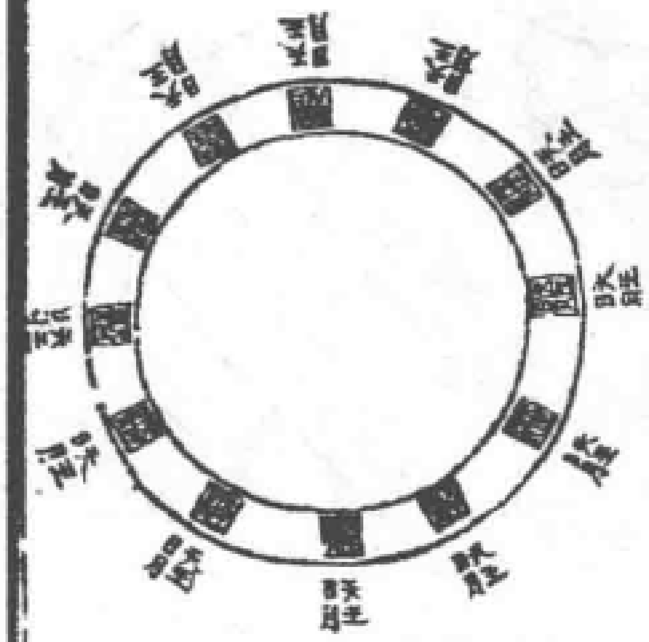


漢六花鑑（依元樣製）

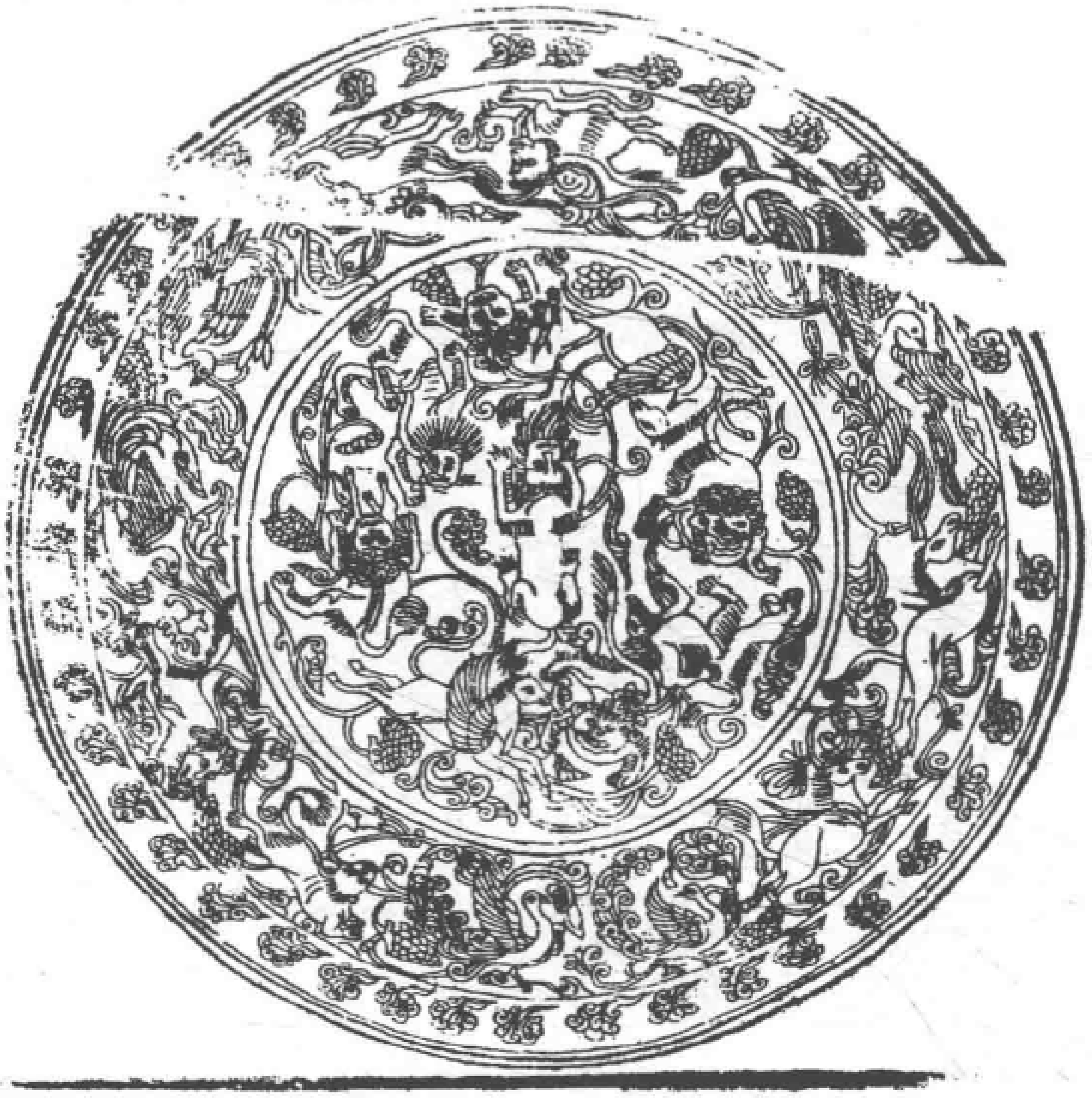


漢海獸鑑（依元樣製）

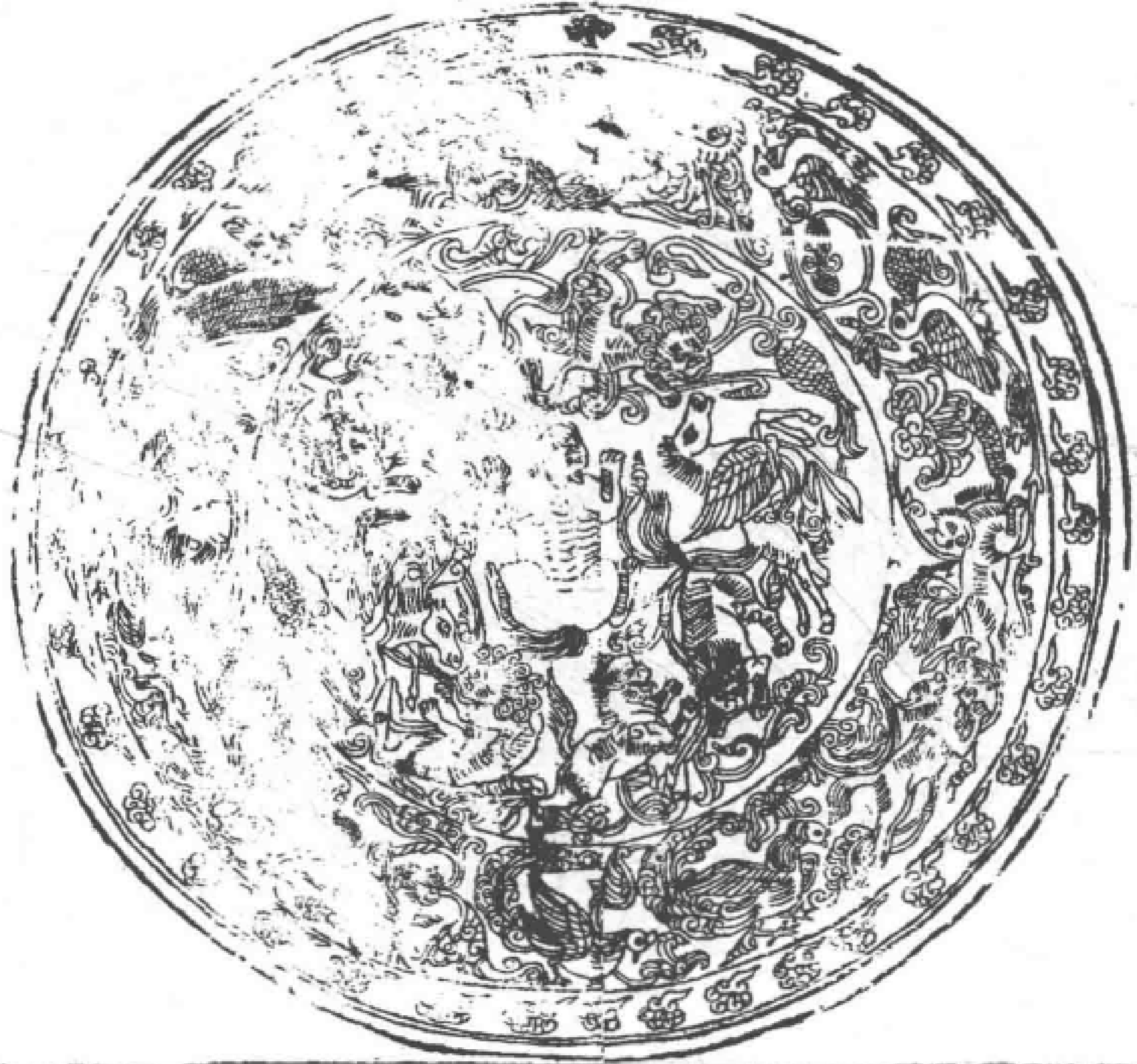




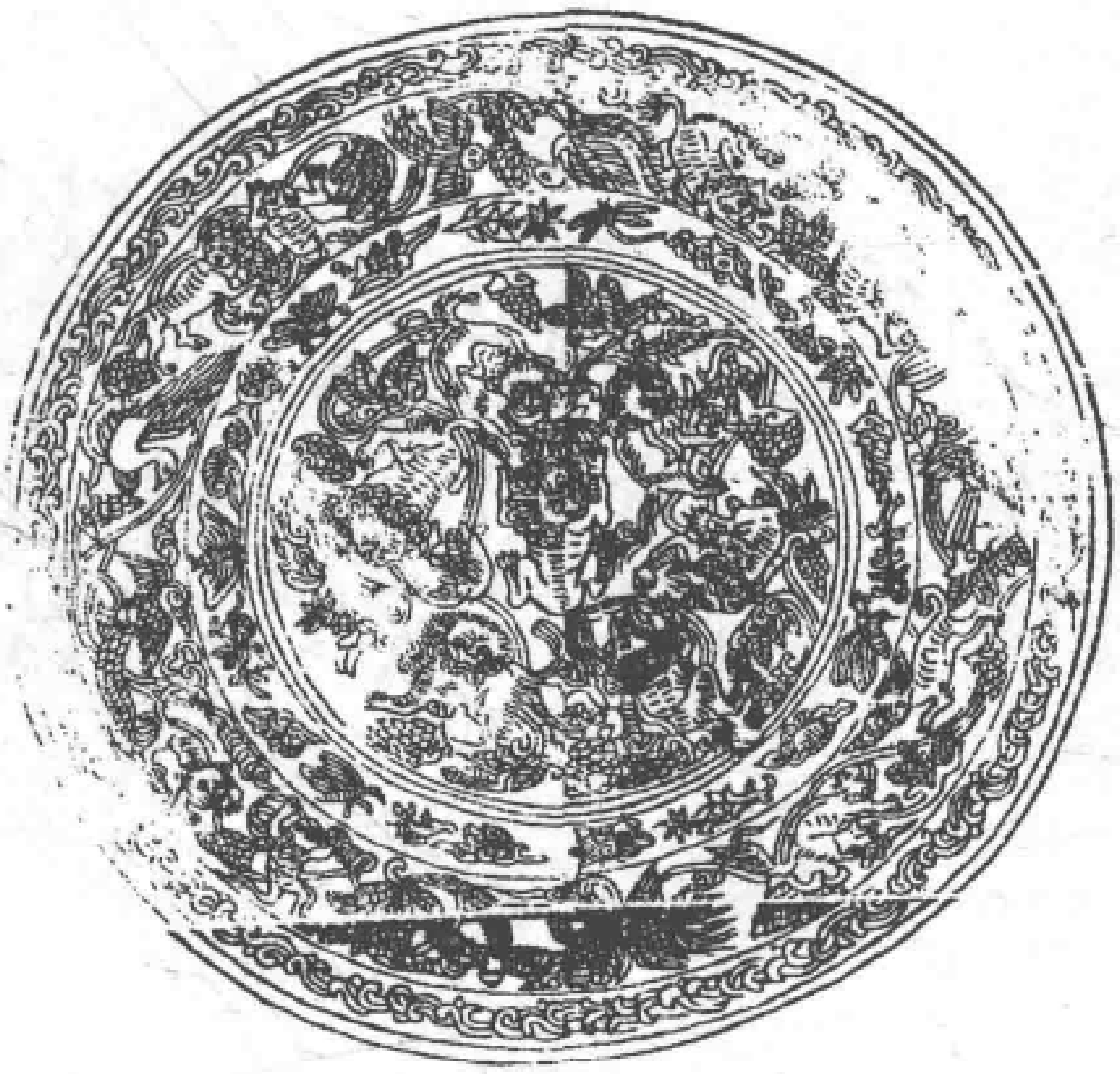
漢海馬蒲萄鑑一（依元樣製）



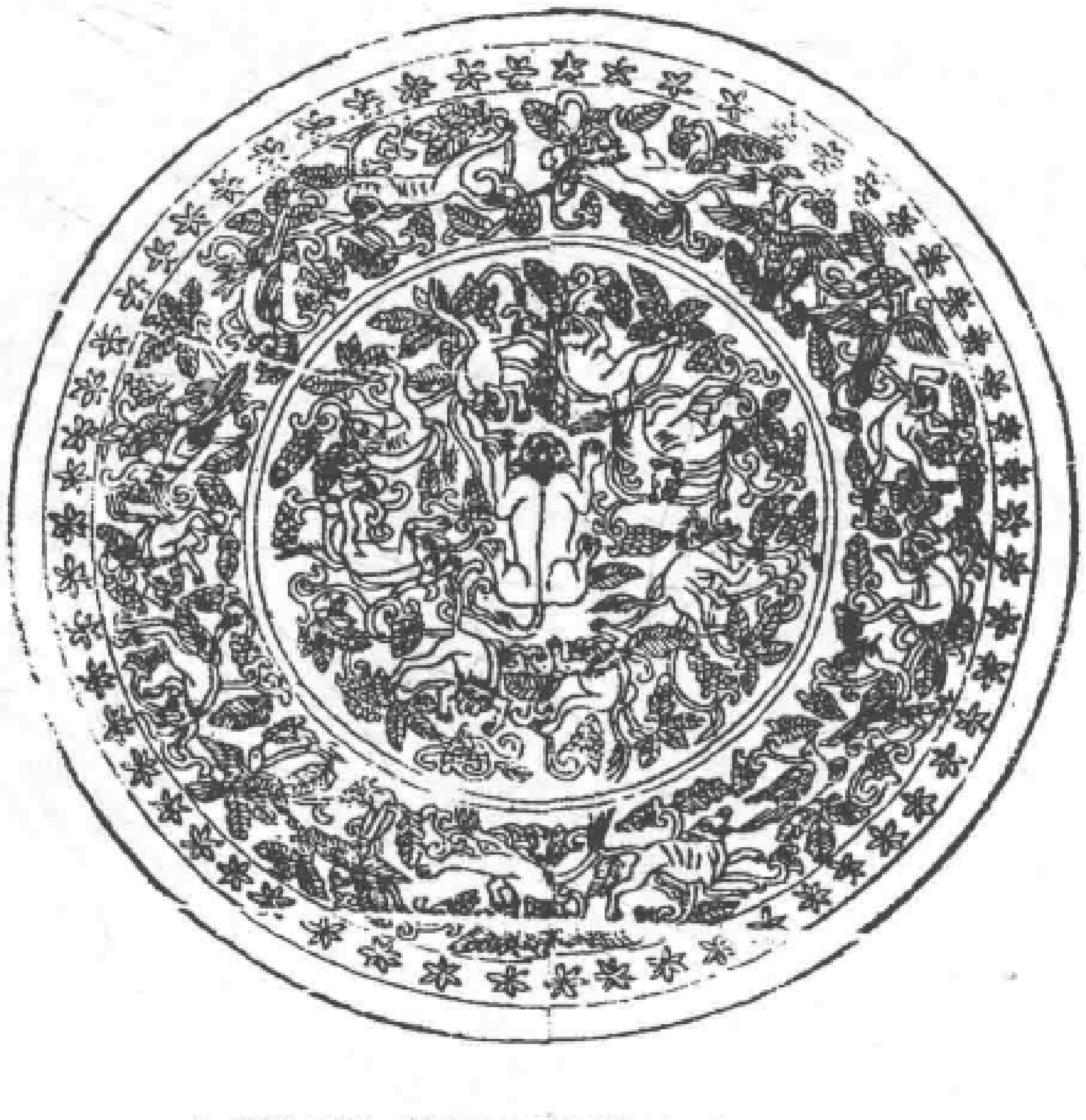
漢海馬蒲萄鑑二（依元樣製）



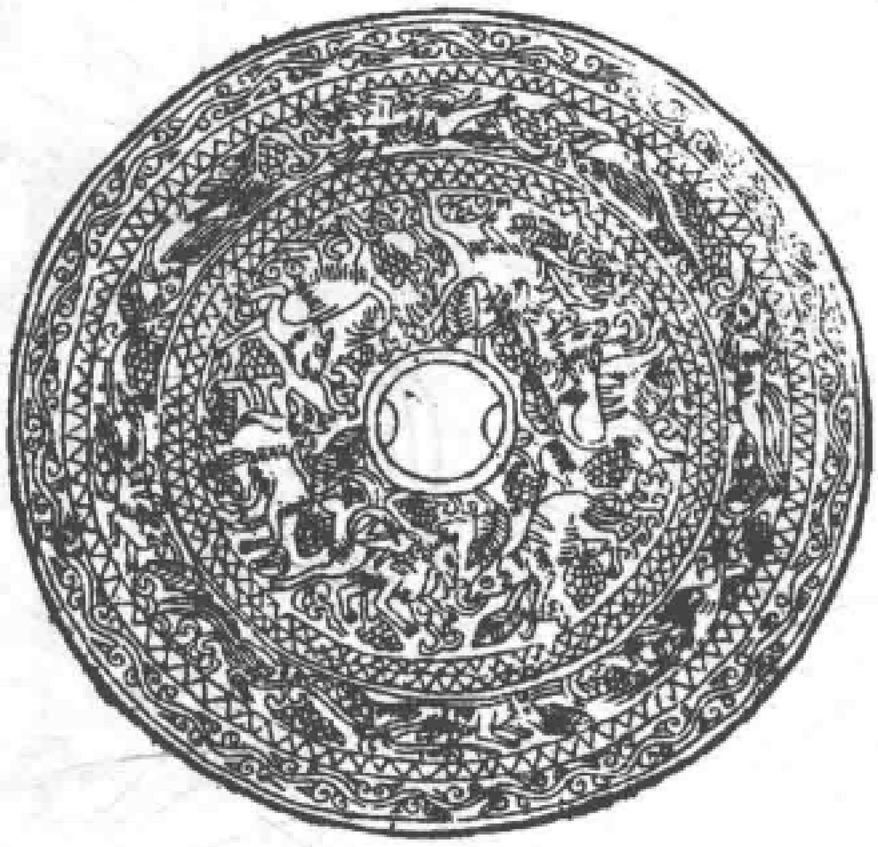
漢海馬葡萄鑑三（依元樣製）



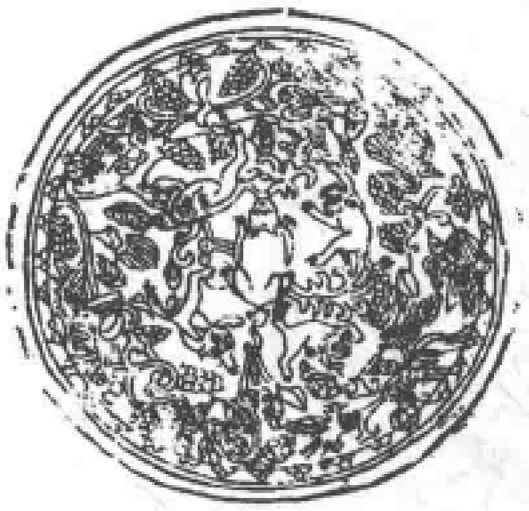
漢海馬葡萄鑑四（依元樣製）



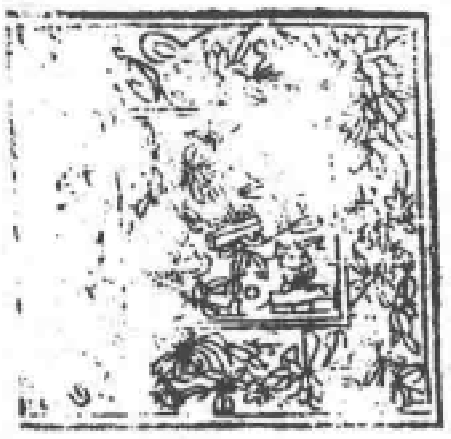
漢海馬蒲萄鑑五（依元樣製）



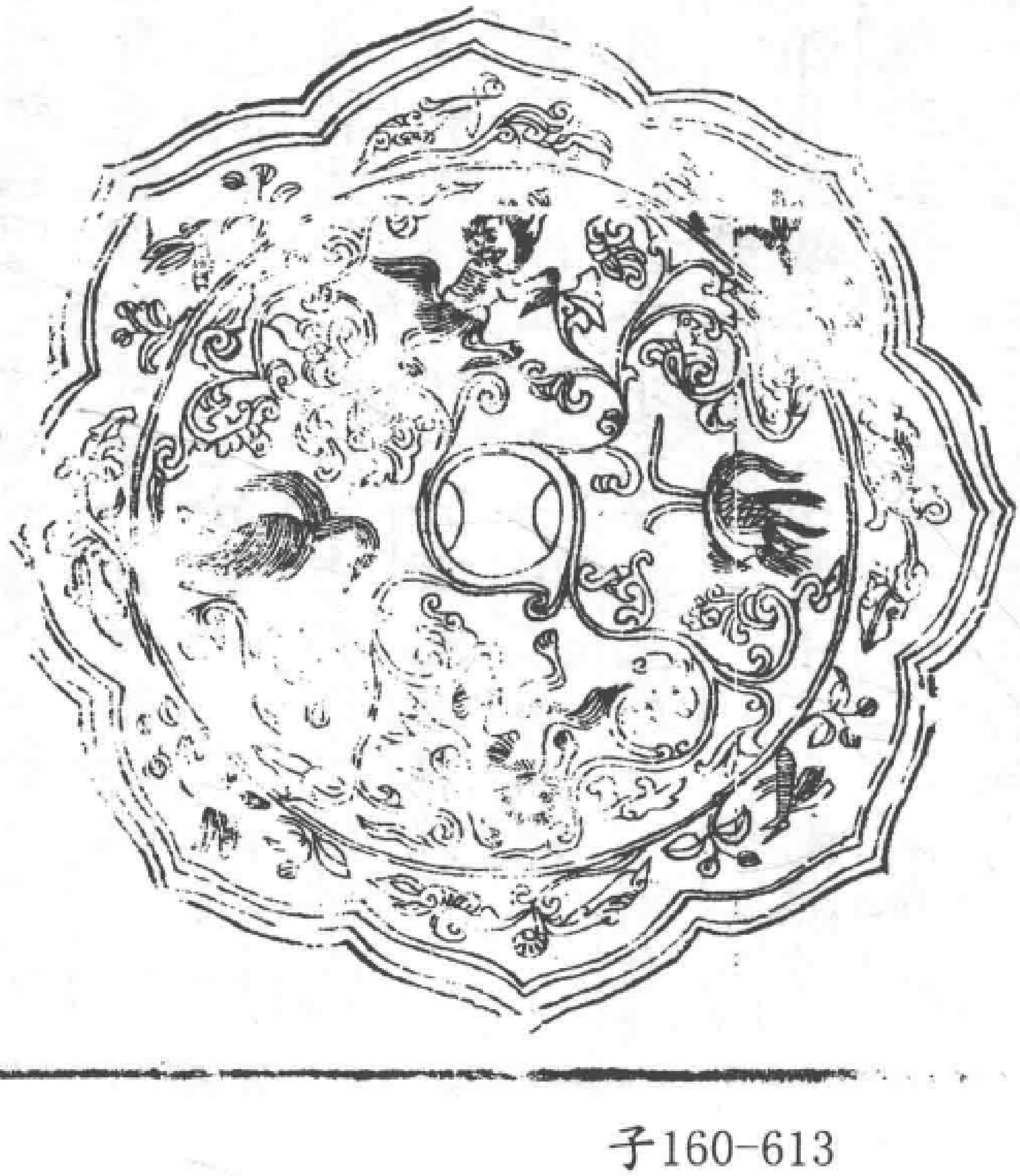
漢海馬蒲萄鑑六（依元樣製）



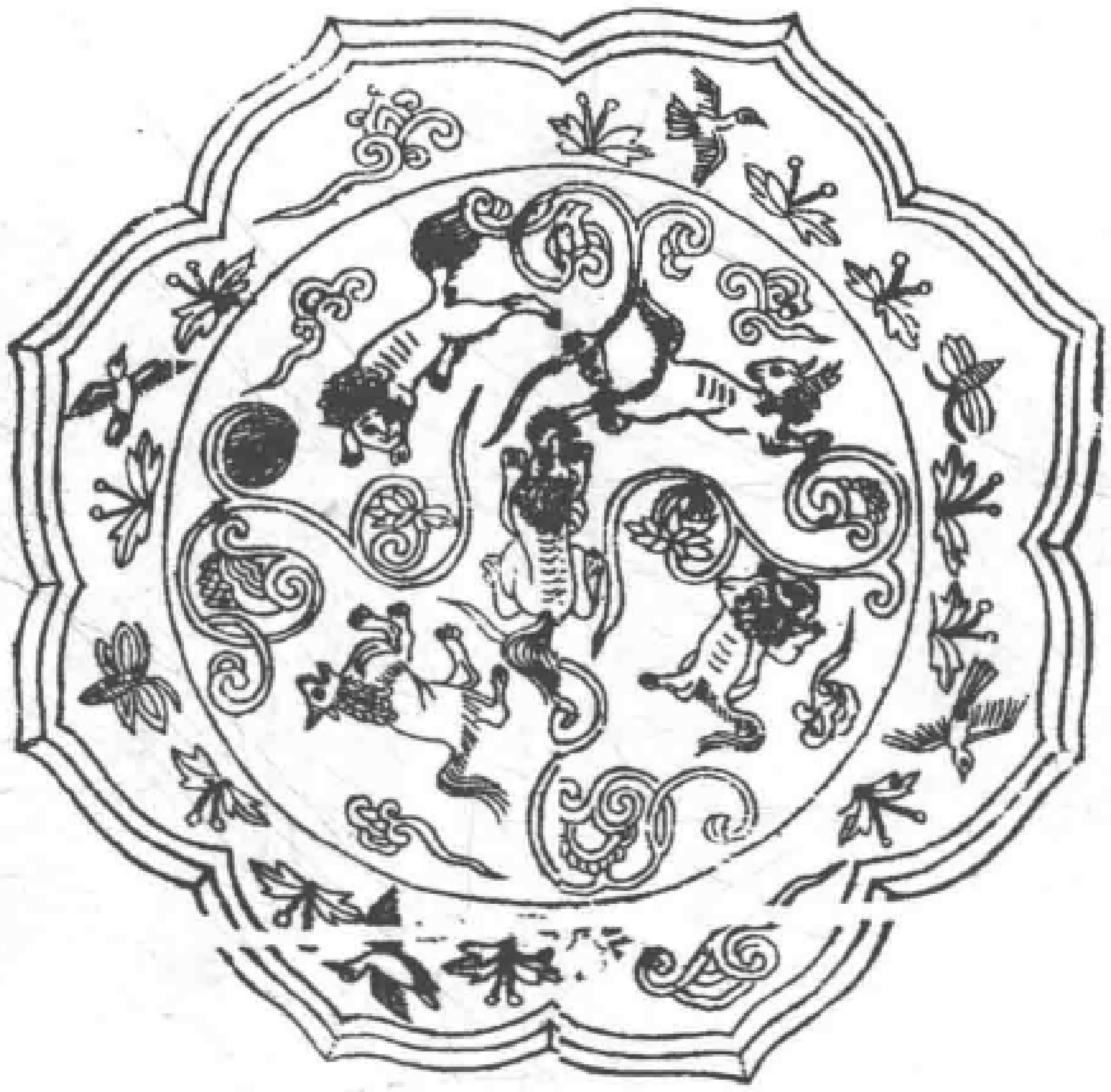
漢海貝方鑑（依元樣製）



漢海獸朱鳳鑑（依元樣製）



漢海馬狻猊鑑（依元樣製）



龍鳳門

漢蟠螭鑑徑三寸七分重六兩銘一十字

漢龍鳳鑑徑六寸重一斤七兩無銘

漢龍鵲鑑徑四寸九分重一十五兩無銘

漢疊龍鑑徑三寸六分重四兩七錢銘二字

漢虎龍鑑徑四寸一分重九兩無銘

漢雙鳳鑑徑五寸重一斤三兩無銘

漢鳳馬鑑徑八寸五分重三斤一十兩無銘

漢雉馬鑑徑三寸九分重十有一兩無銘

漢龍麟鑑徑五寸二分重一斤二兩無銘

漢六花鑑徑二寸九分重三兩無銘

漢海獸鑑徑四寸九分重一斤一兩銘四十
八字

漢海馬蒲萄鑑一徑九寸七分重五斤六兩
無銘

漢海馬蒲萄鑑二徑九寸六分重五斤五兩

無銘

漢海馬蒲萄鑑三徑七寸四分重一斤一十五兩無銘

漢海馬蒲萄鑑四徑七寸七分重二斤二兩無銘

漢海馬蒲萄鑑五徑五寸七分五厘重一十五兩無銘

漢海馬蒲萄鑑六徑三寸五分重四兩無銘

漢海貝方鑑自方三寸重五兩二分無銘

漢海獸朱鳳鑑徑九寸二分重四斤一十二兩無銘

漢海馬狻猊鑑徑七寸三分重二斤五兩無銘

至大重修宣和博古圖録卷第二十九

至大重修宣和博古圖録卷第三十

鑑三（三十八器）

龍鳳門

唐（一十五器）

龍鑑

雲龍鑑

雲龍八花鑑

雲龍花雀鑑

鸞鳳鑑

舞鳳狻猊鑑

蓮鳳鑑

鳳銜花鑑

鹿鳳蒲萄鑑

象鑑

饕餮鑑

瑞圖鑑（銘四十三字）

寶於鑑
海獸鑑
海獸蒲萄鑑

素質門

漢（一器）

純素鑑

鐵鑑門

隋（一器）

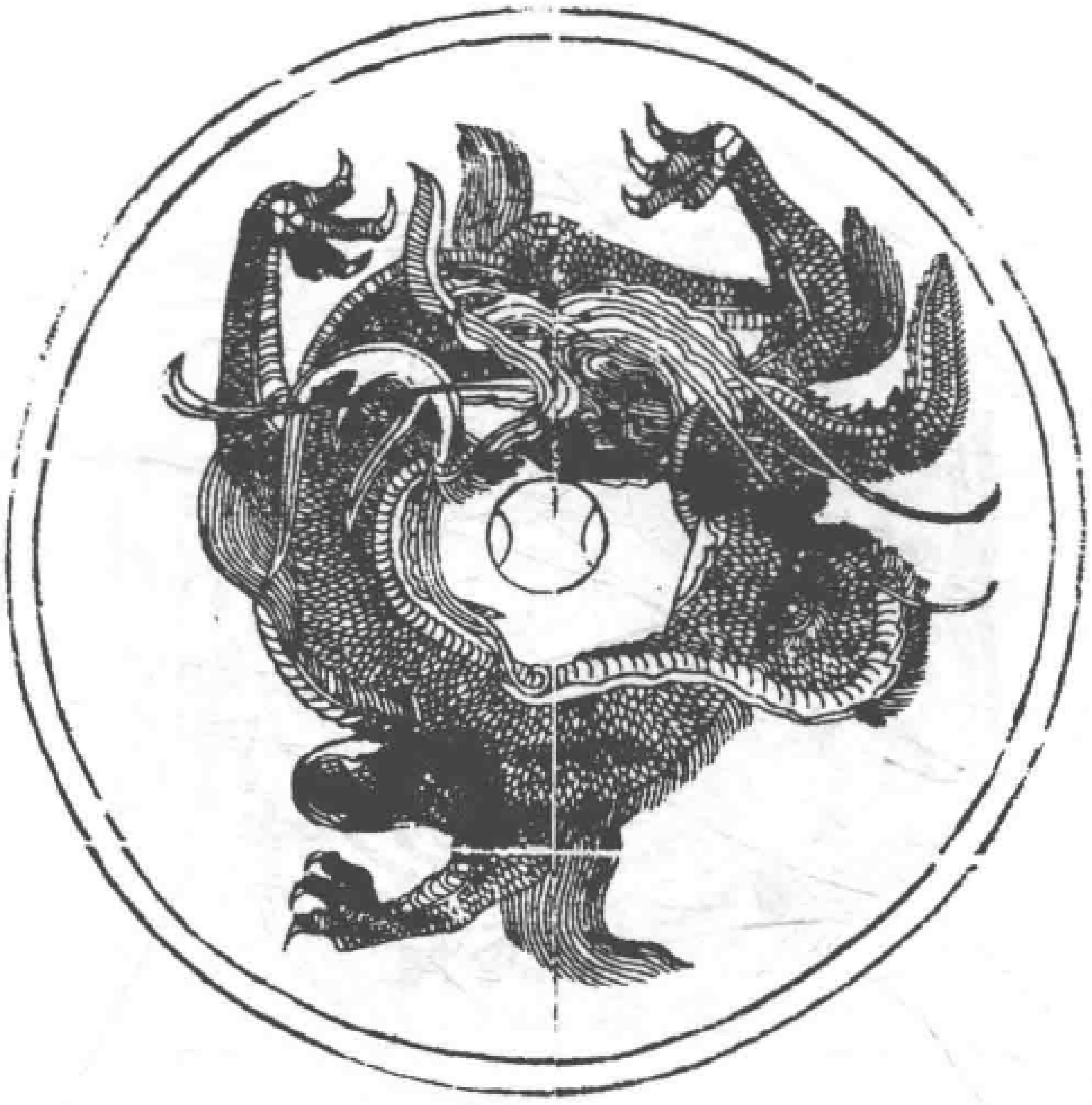
十六符鐵鑑（銘三十四字）

唐（二十一器）

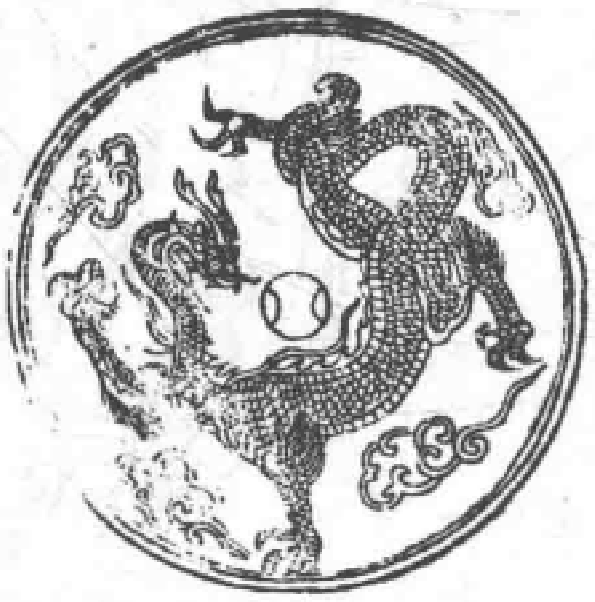
二十八宿鐵鑑（銘六十一字）
八卦鐵鑑一（銘二十二字）
八卦鐵鑑二（銘二十八字）
十二辰鐵鑑（銘二十四字）
日月鐵鑑（銘四十字）
鳳龜八卦鐵鑑
八卦龜鳳鐵鑑
四靈八卦鐵鑑
八卦方鐵鑑
八角八卦鐵鑑
千秋萬歲鐵鑑（銘八字）
玉堂鐵鑑（銘一十六字）
自明鐵鑑（銘二十字）
晉陽龍鐵鑑（銘四十六字）

戲水龍鐵鑑
鳳花鐵鑑
雙鳳鐵鑑
花雀鐵鑑
寶花鐵鑑一
寶花鐵鑑二
素圜鐵鑑

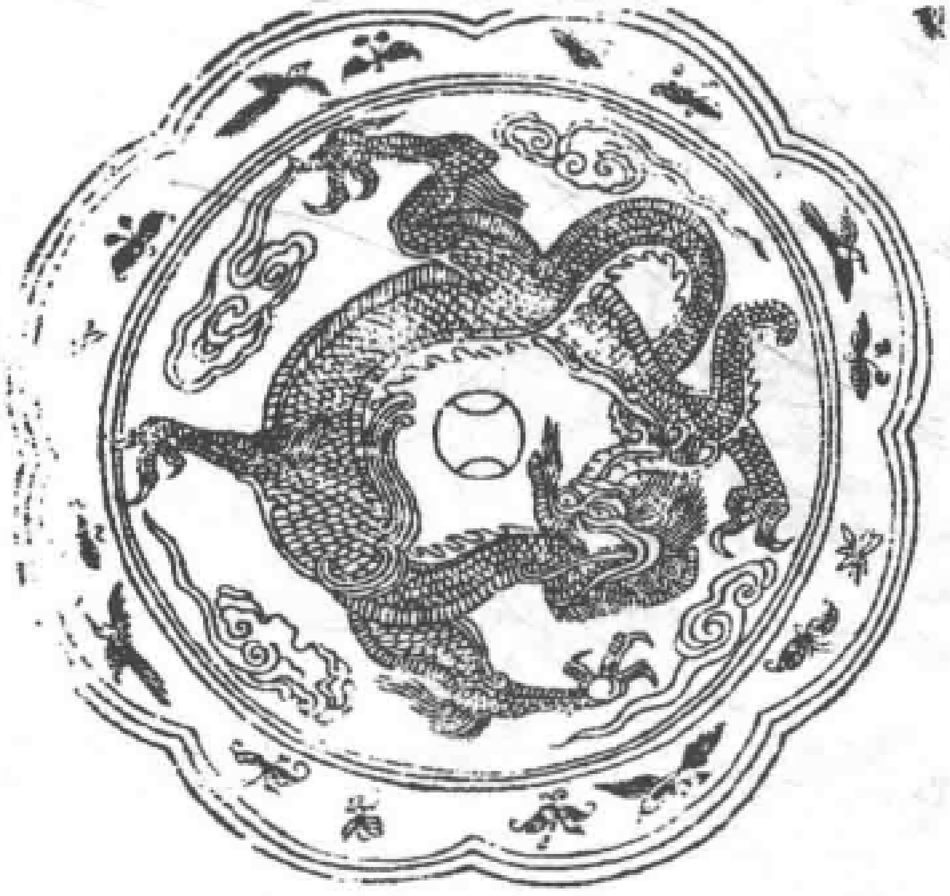
唐龍鑑（依元摹製）



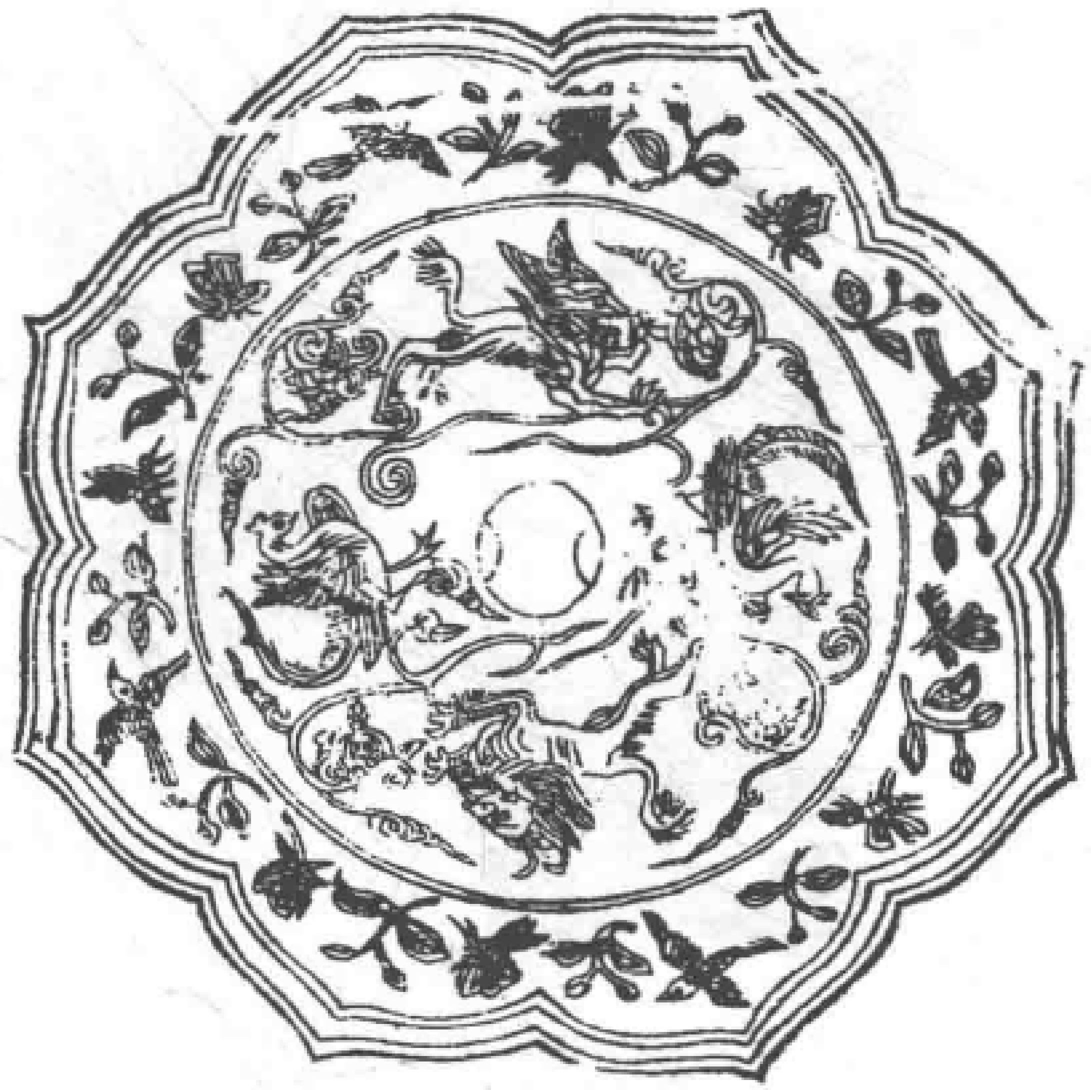
唐雲龍鑑（依元摹製）



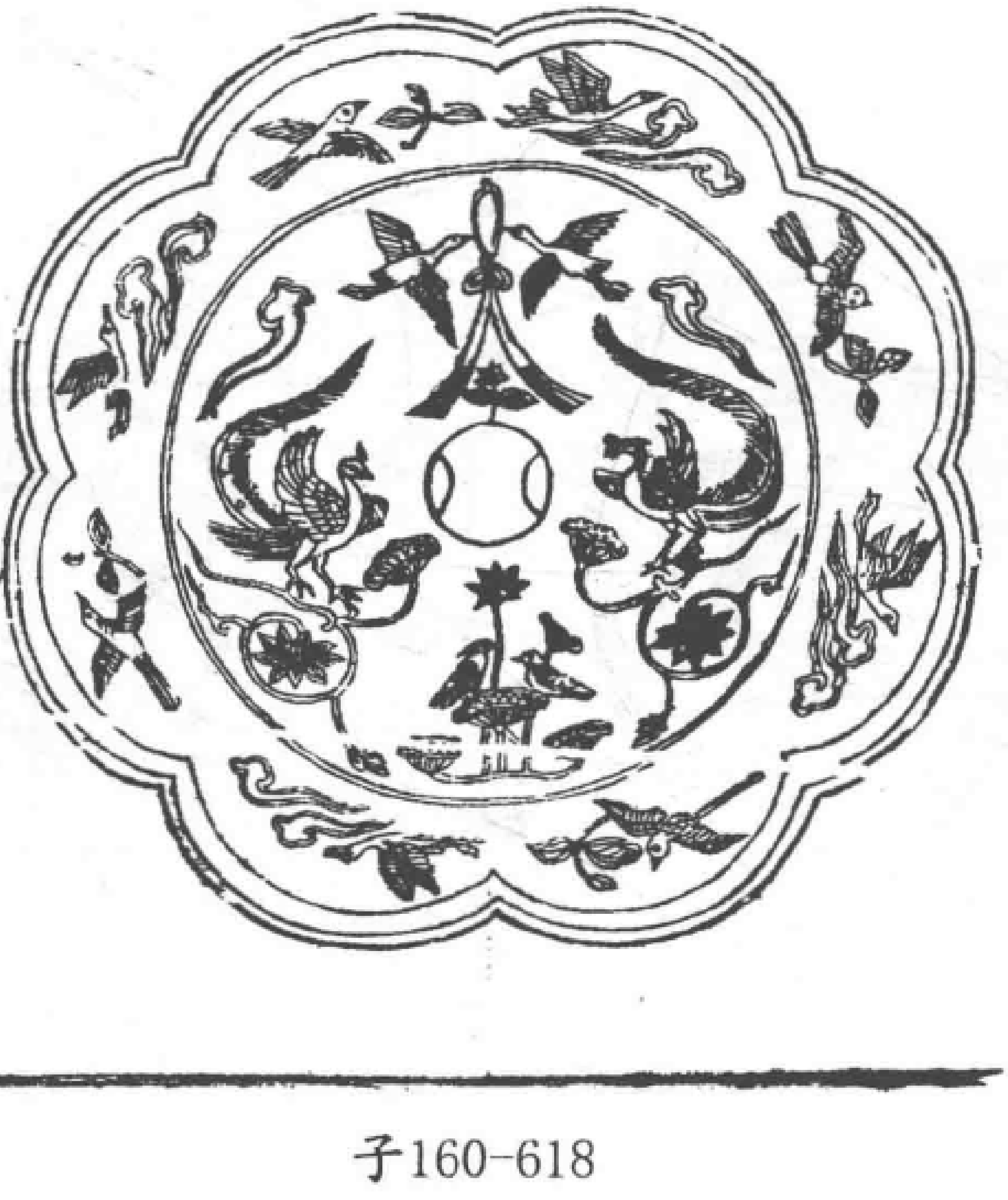
唐雲龍八花鑑（依元摹製）



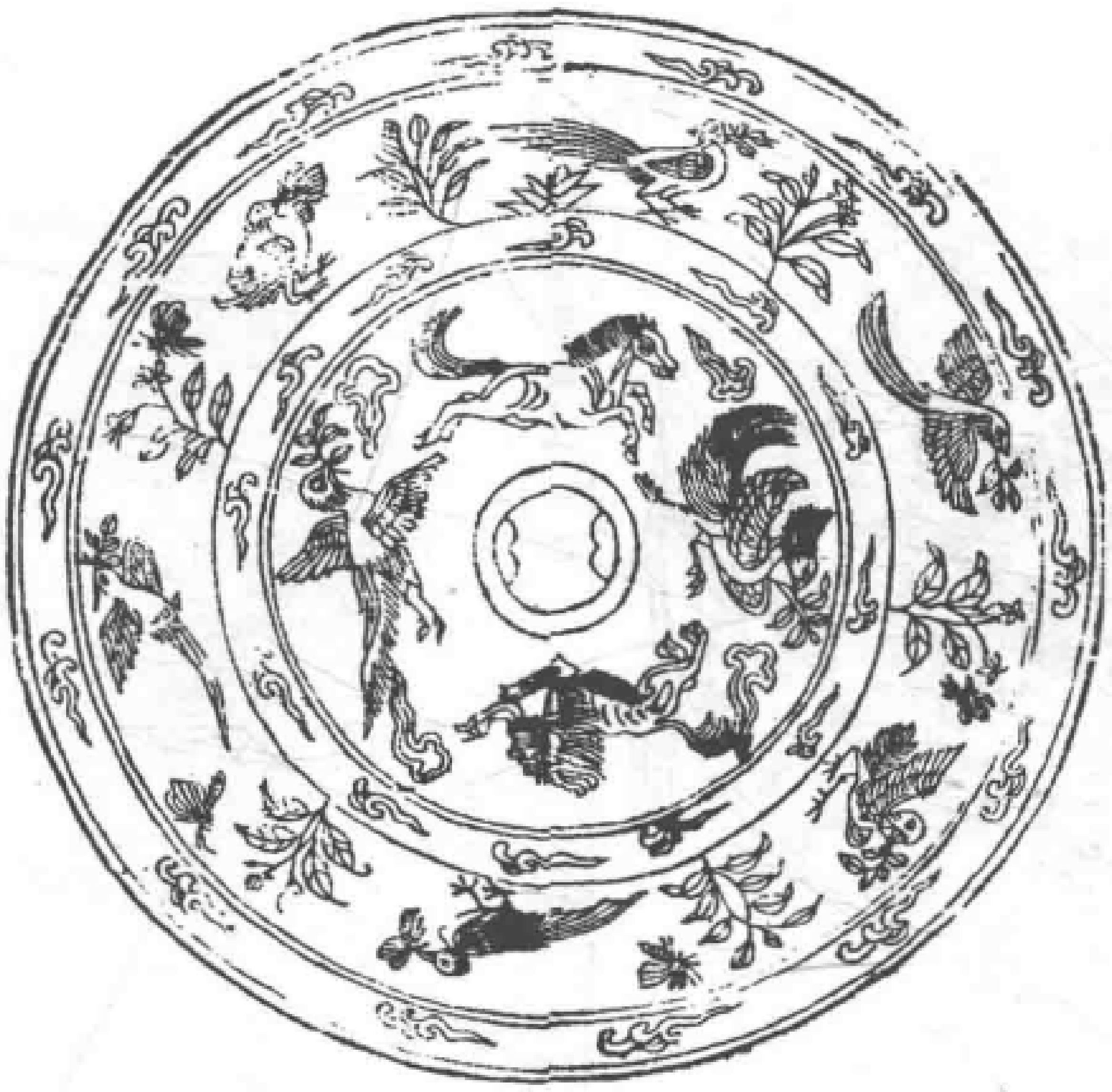
唐舞鳳狻猊鑑（依元樣製）



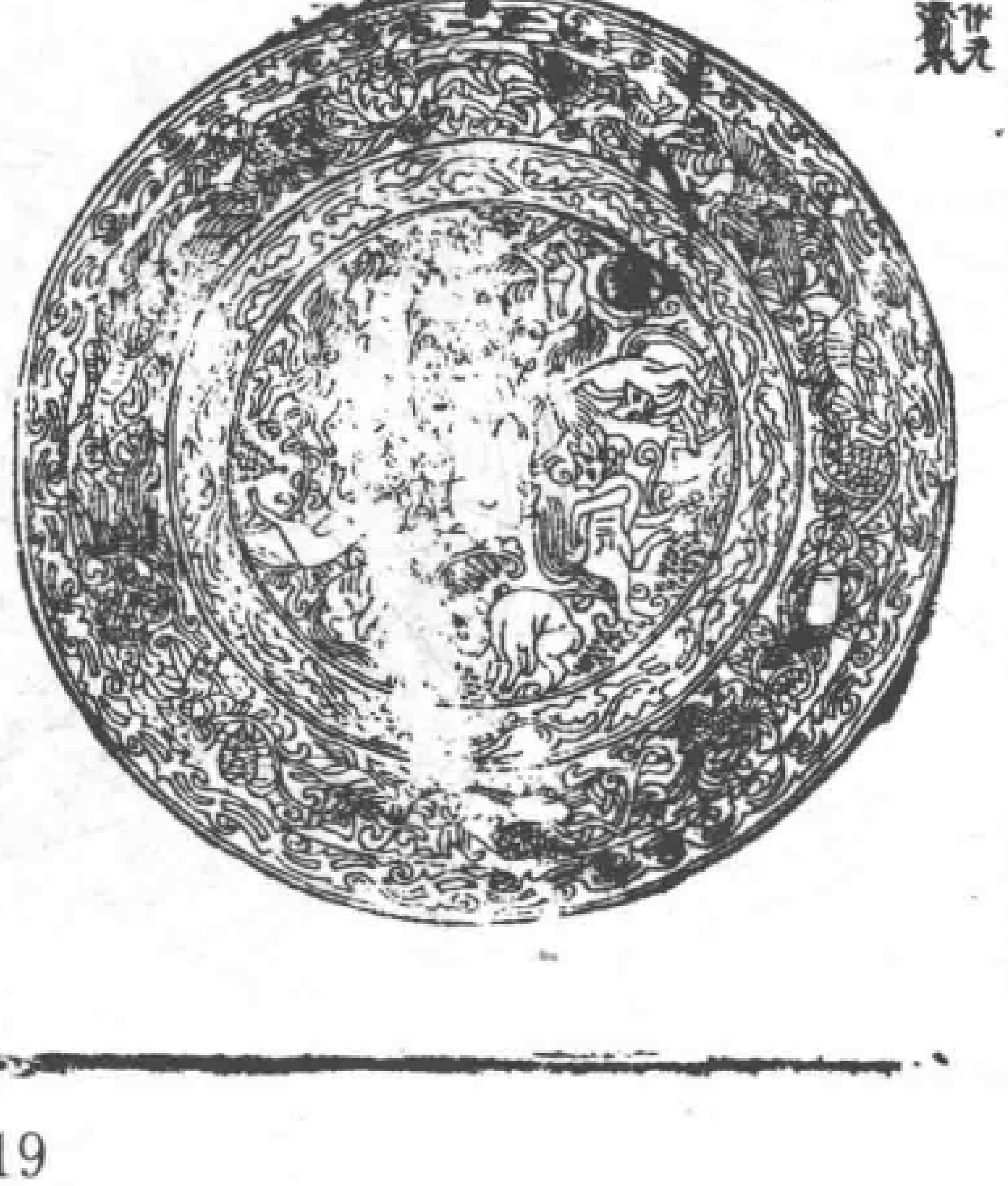
唐蓮鳳鑑（依元樣製）



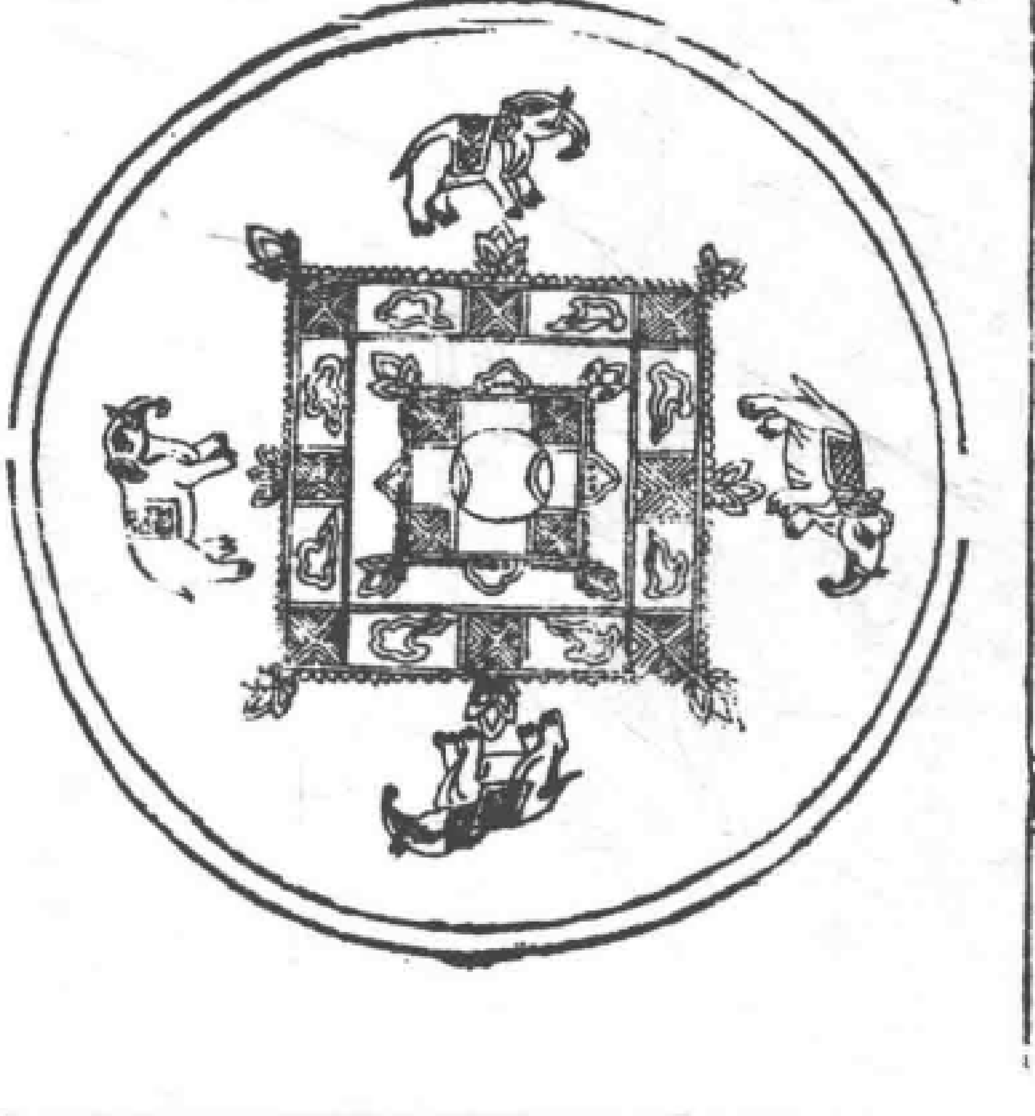
[illegible]樣製



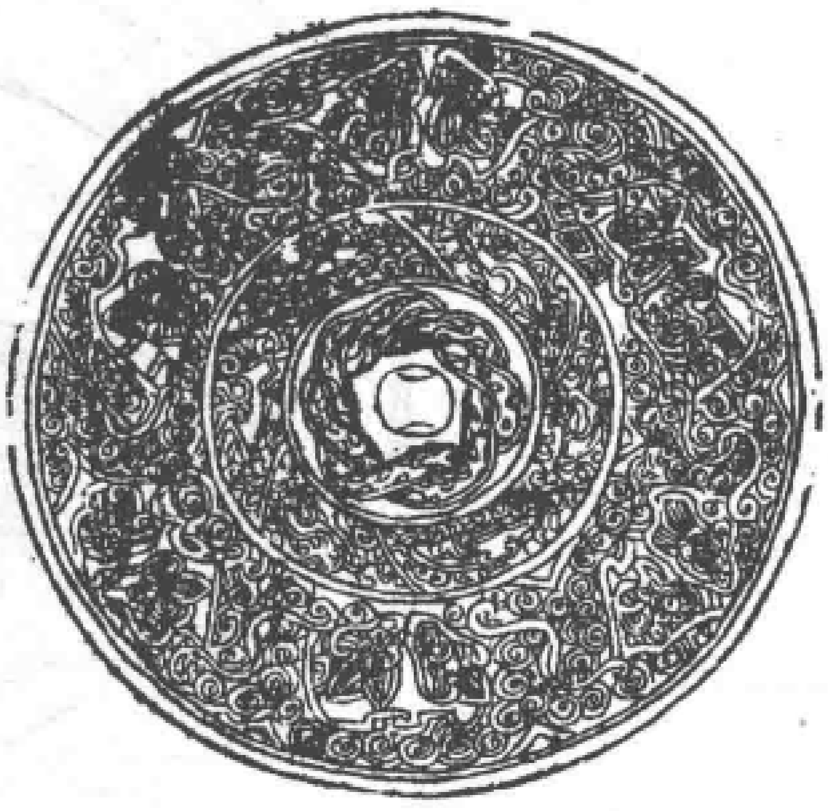
唐鹿鳳蒲萄鑑（依元樣製）



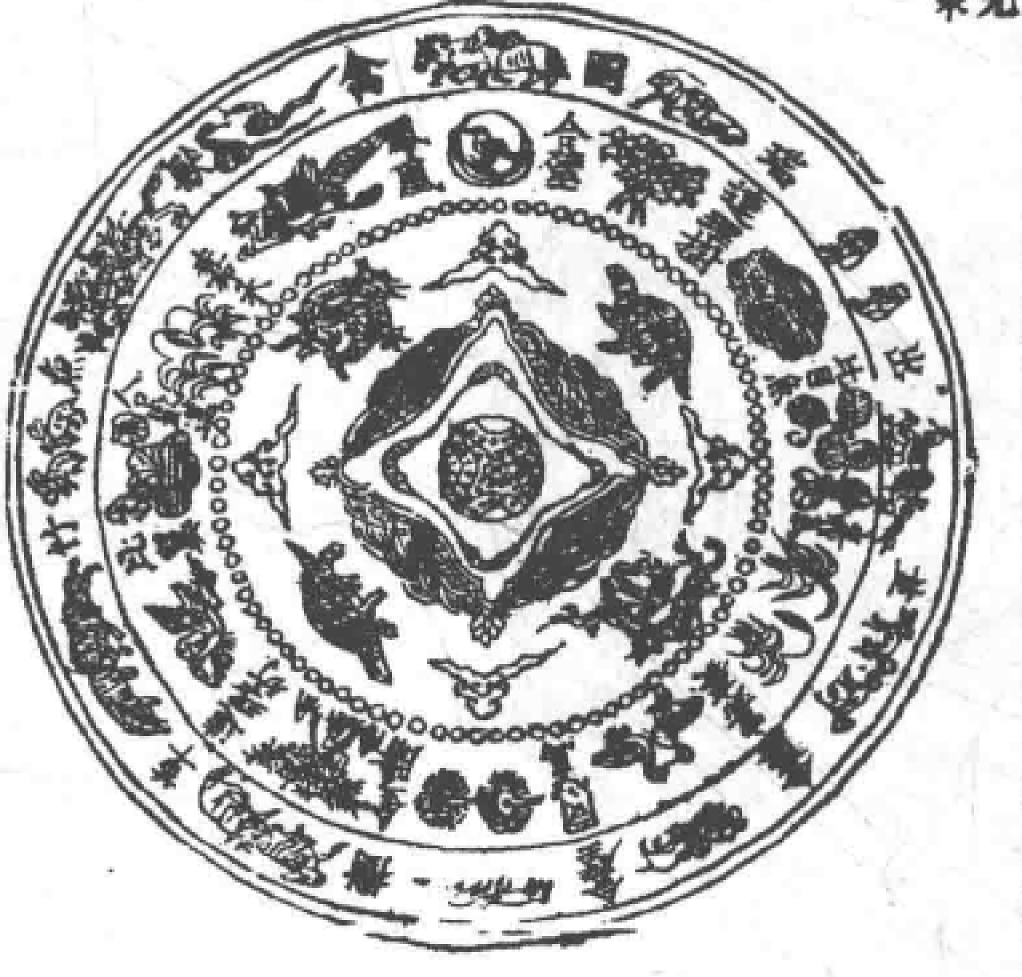
唐象鑑（依元樣製）



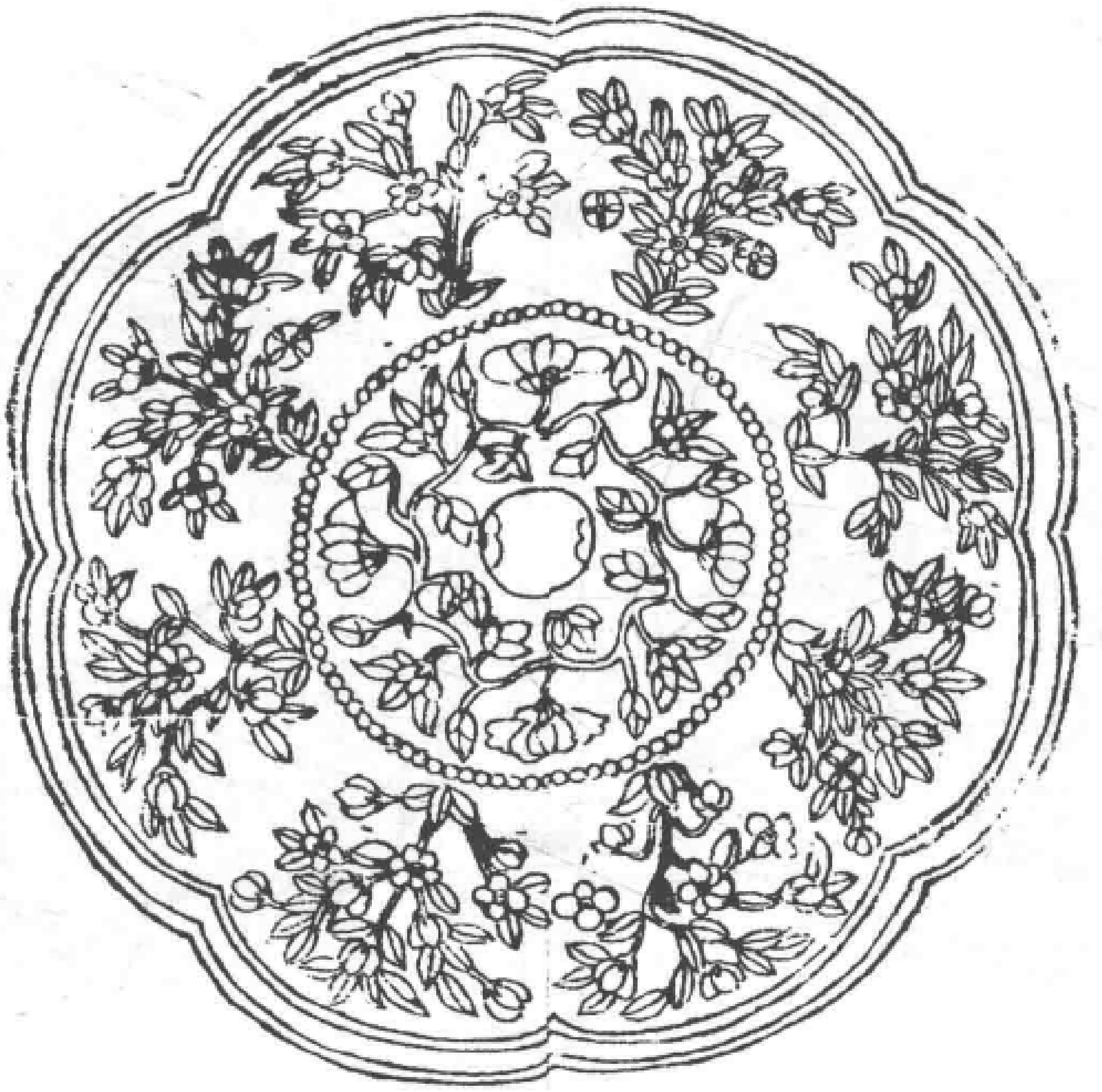
唐葵夔鑑（依元樣製）



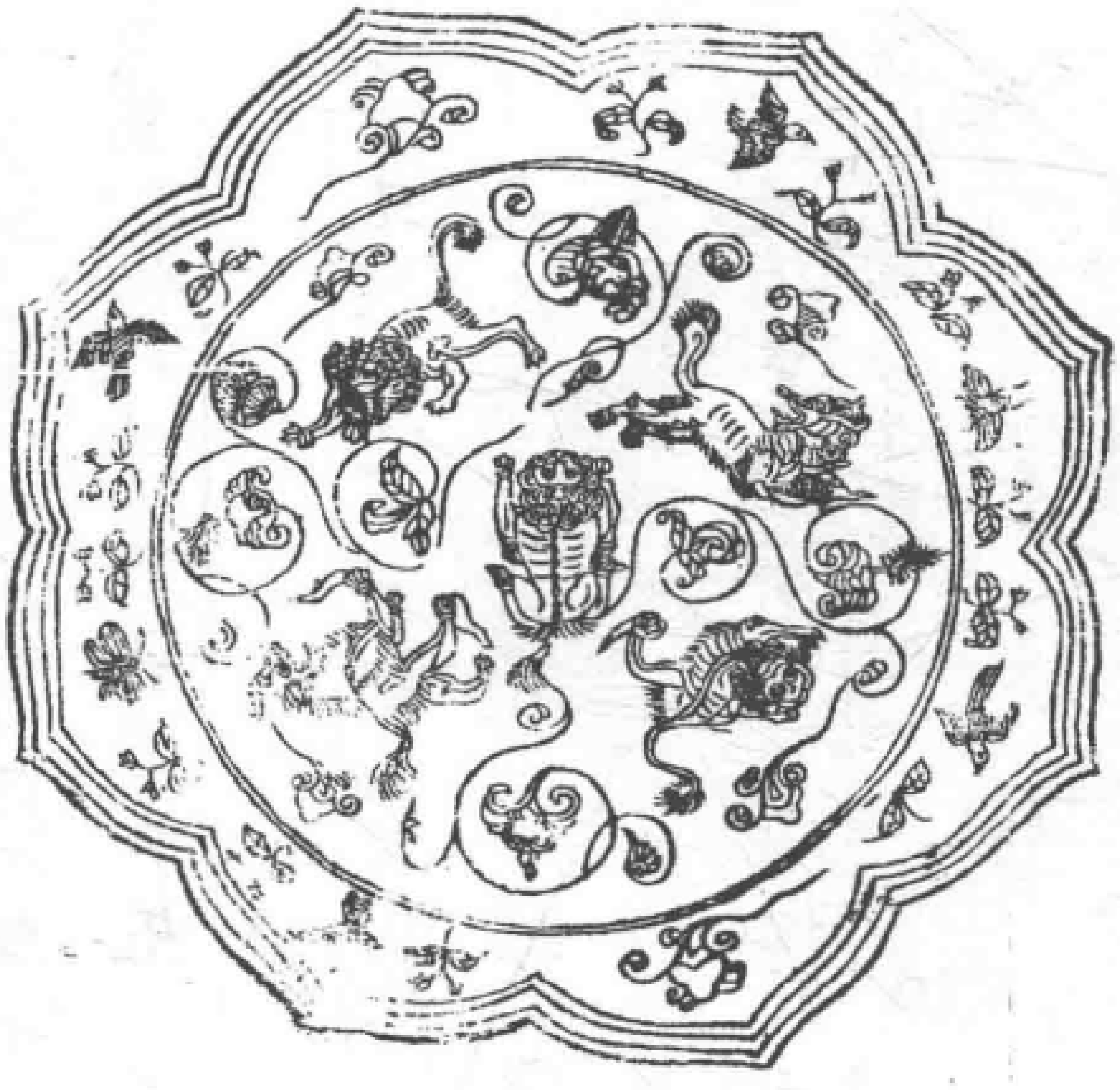
唐瑞圖鑑（依元樣製）



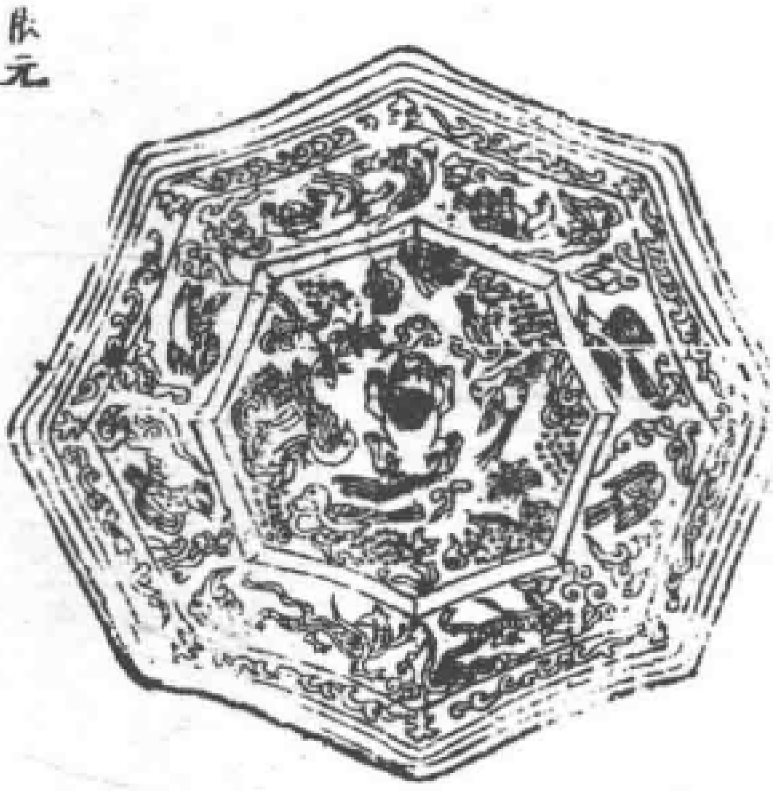
周寶花鑑（減小樣製）



唐海獸鑑



依元樣製



龍鳳門

唐龍鑑徑八寸八分重三斤十有五兩無銘

唐雲龍鑑徑三寸八分重十有一兩三分無銘

唐雲龍八花鑑徑六寸三分重十有二兩無銘

唐雲龍花雀鑑徑六寸二分重一斤九兩無銘

唐鸞鳳鑑徑六寸一分重二斤十有一兩無銘

唐舞鳳狻猊鑑徑七寸五分重三斤無銘

唐蓮鳳鑑徑八寸二分重三斤一十兩無銘

唐鳳銜花鑑徑七寸六分重四斤六兩無銘

唐鹿鳳蒲萄鑑徑六寸五分重一斤十有四兩無銘

唐象鑑徑六寸五分重二斤七兩無銘

唐饕餮鑑徑五寸四分重一斤三兩無銘

唐瑞圖鑑徑六寸五分重二斤三兩銘四十三字

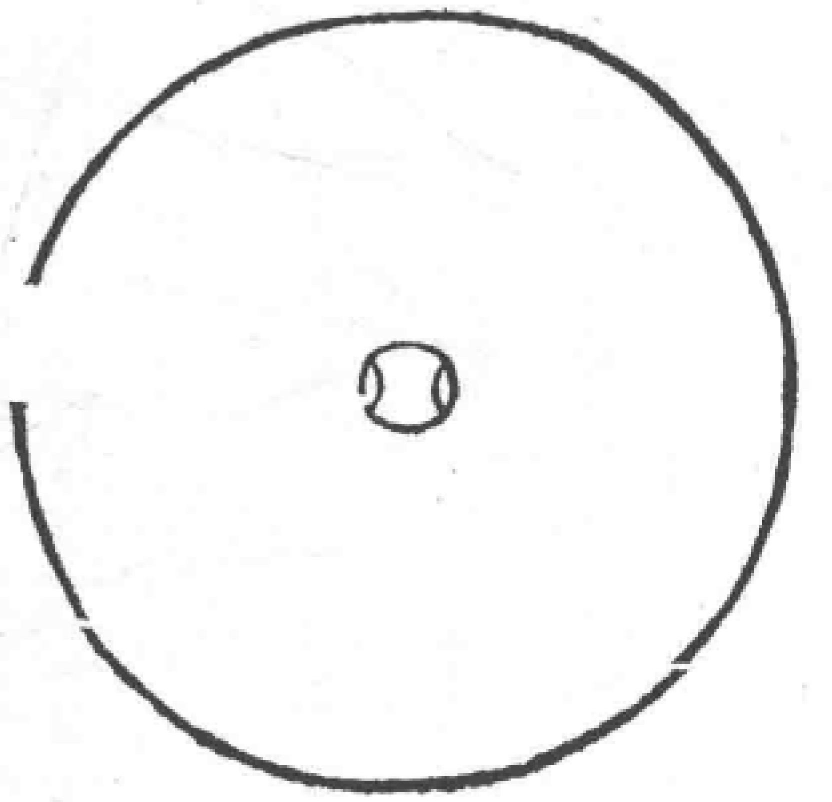
唐寶花鑑徑一尺二寸重八斤四兩無銘

唐海獸鑑徑五寸重一斤十有四兩無銘

唐海獸蒲萄鑑徑八寸三分重二四斤五兩無銘

右三十五鑑凡致養之道不特人然也鳥獸草木皆有之是以至治之世百獸率舞鳳凰來儀以至萬物之生各得其宜有如由儀萬物得極其高大有如崇丘皆致養然也此又次之以龍鳳花鳥海獸焉

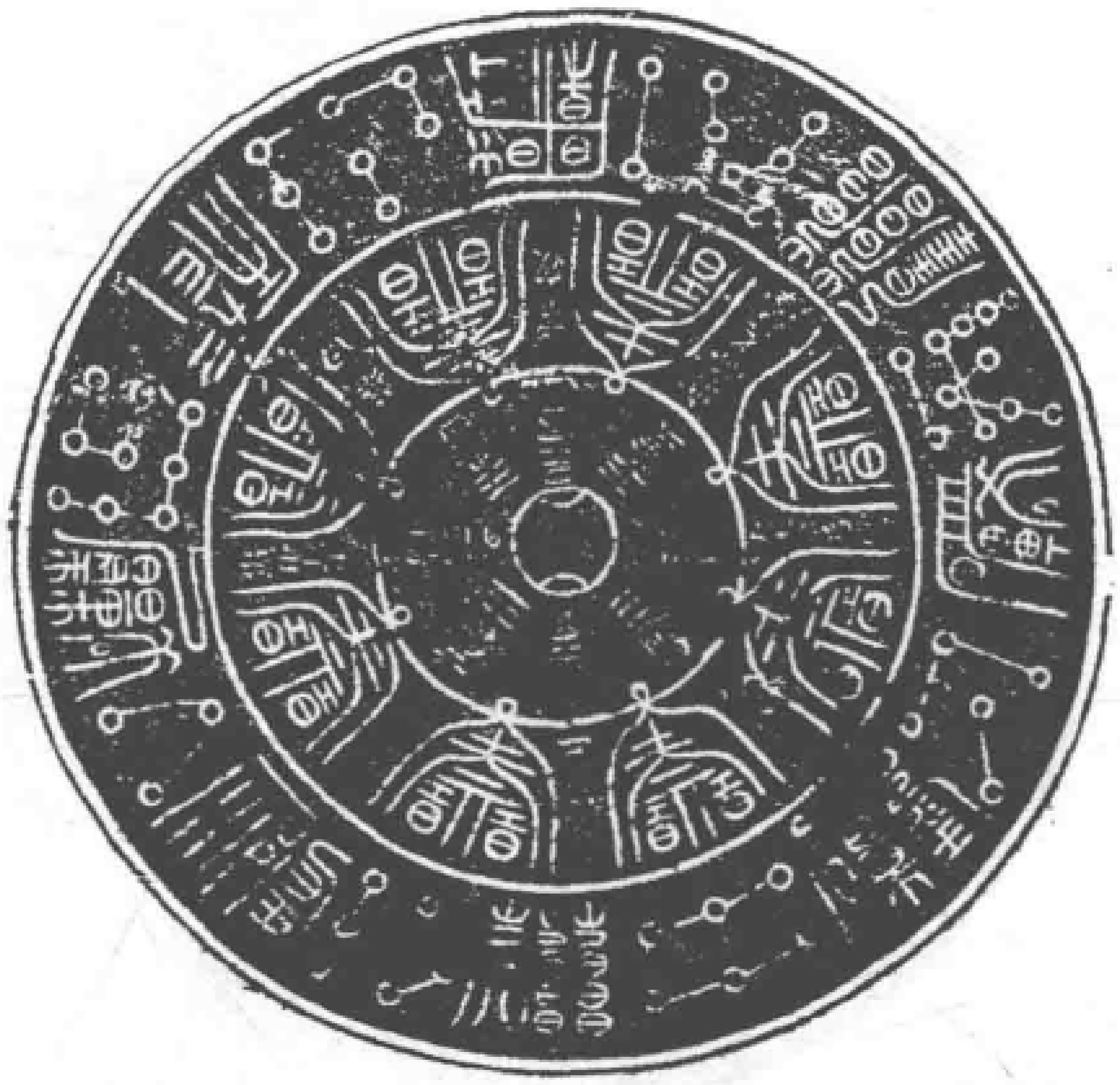
漢純素鑑（依元樣製）



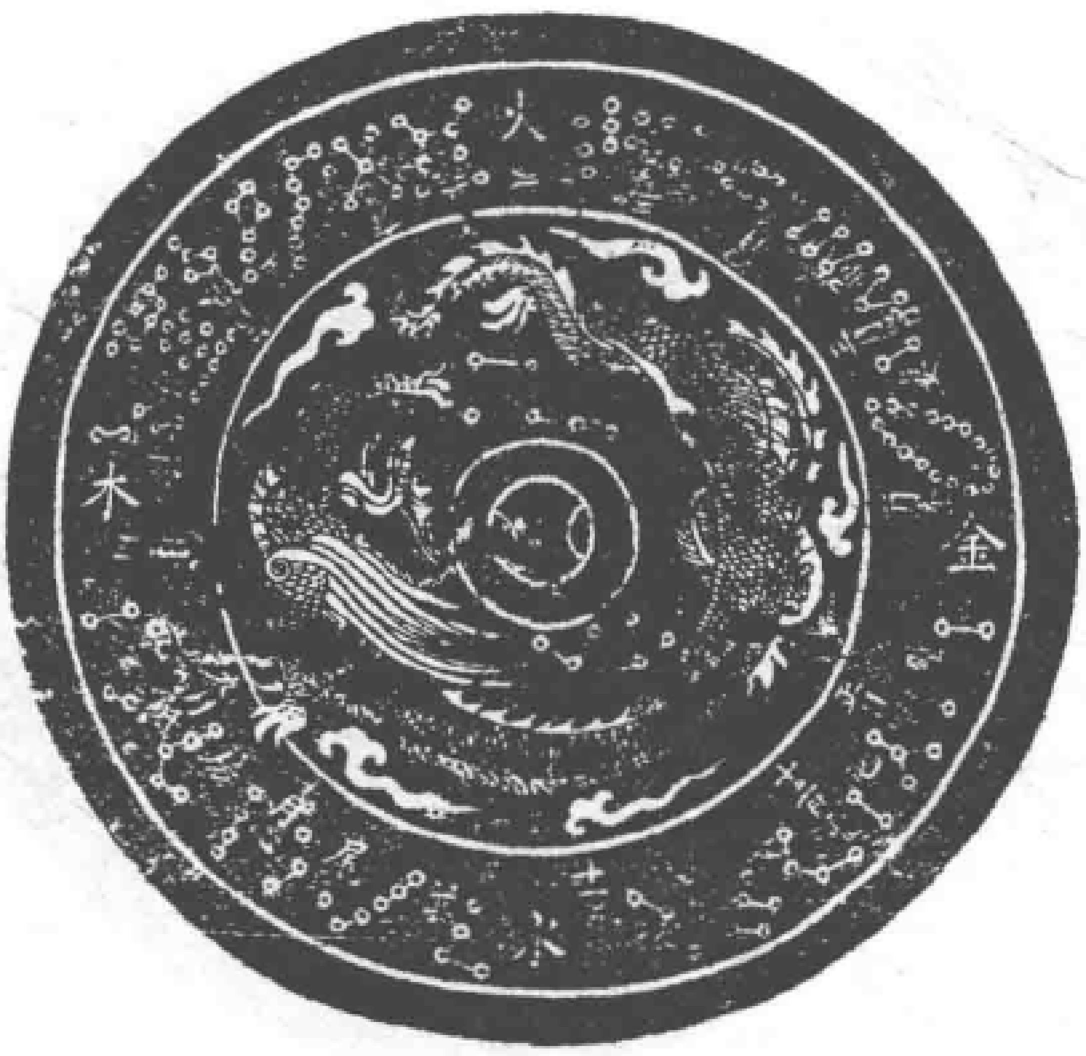
素質門

右一鑑徑五寸四分重一斤一兩無銘列子曰太初未見氣也太易氣之始也太素質之始也然則氣變而有形形具而有質則色色自是而起矣故以純質者終之

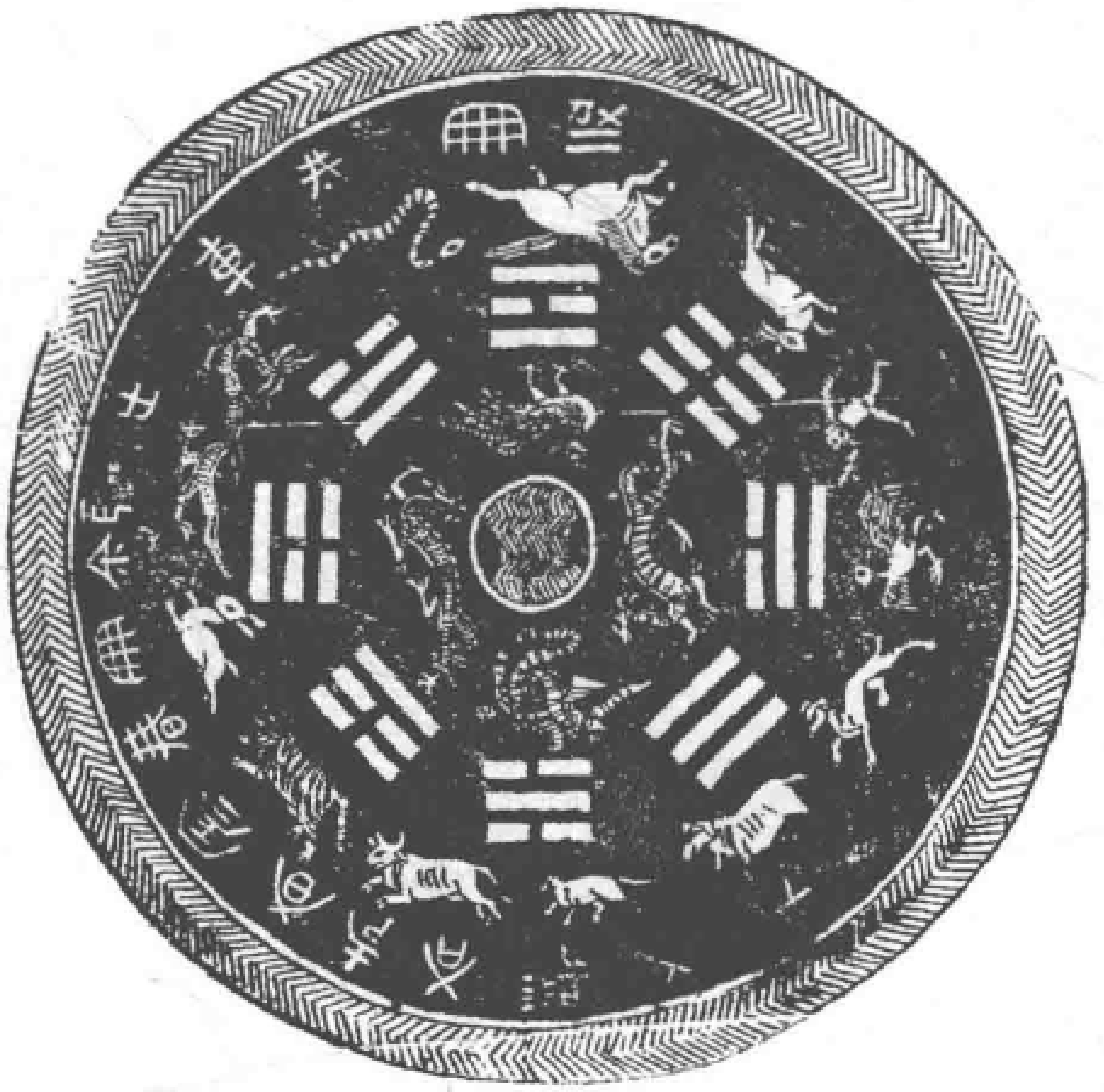
隋十六符鐵鑑（依元樣製）



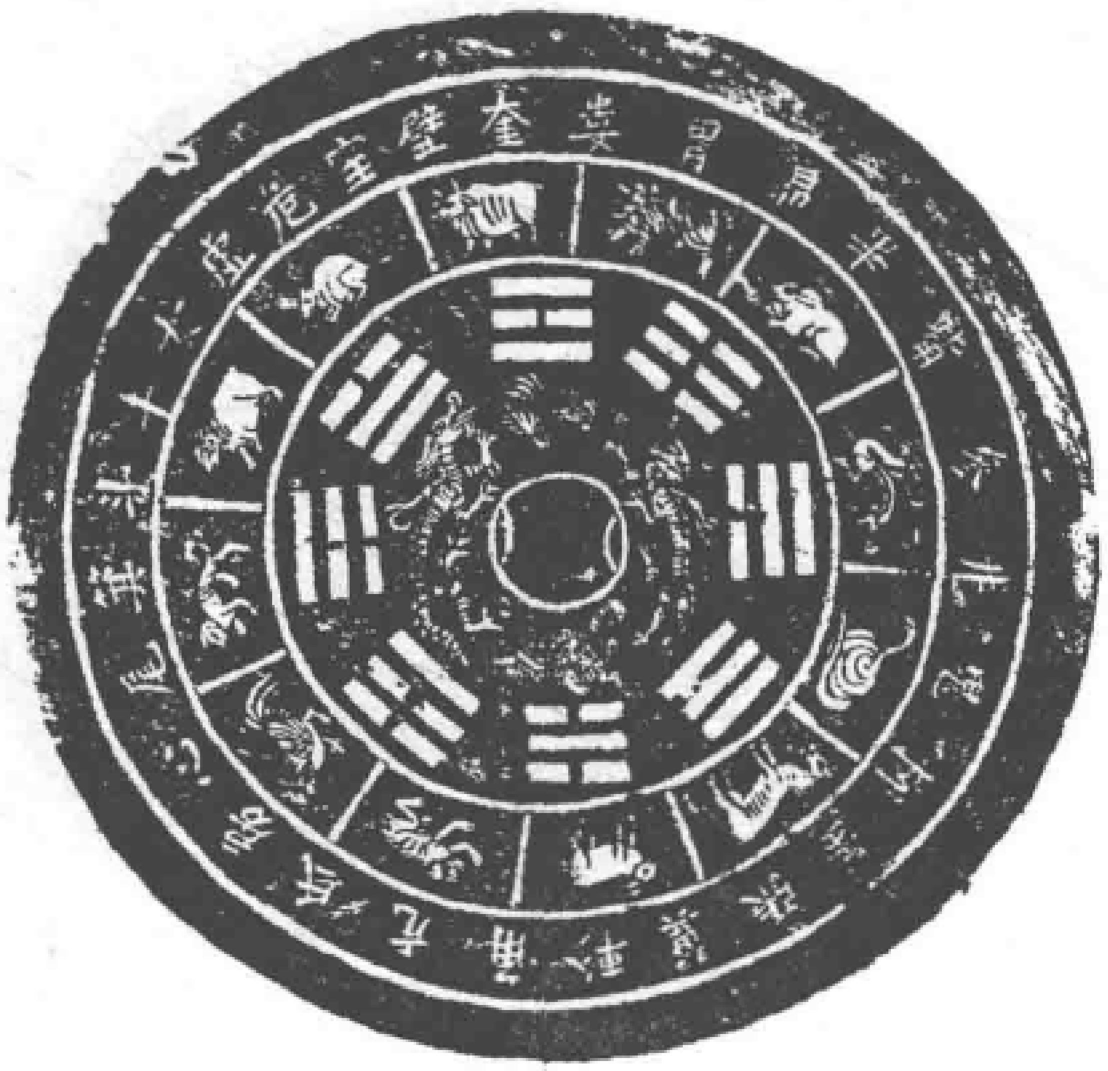
唐二十八宿鐵鑑（依元樣製）



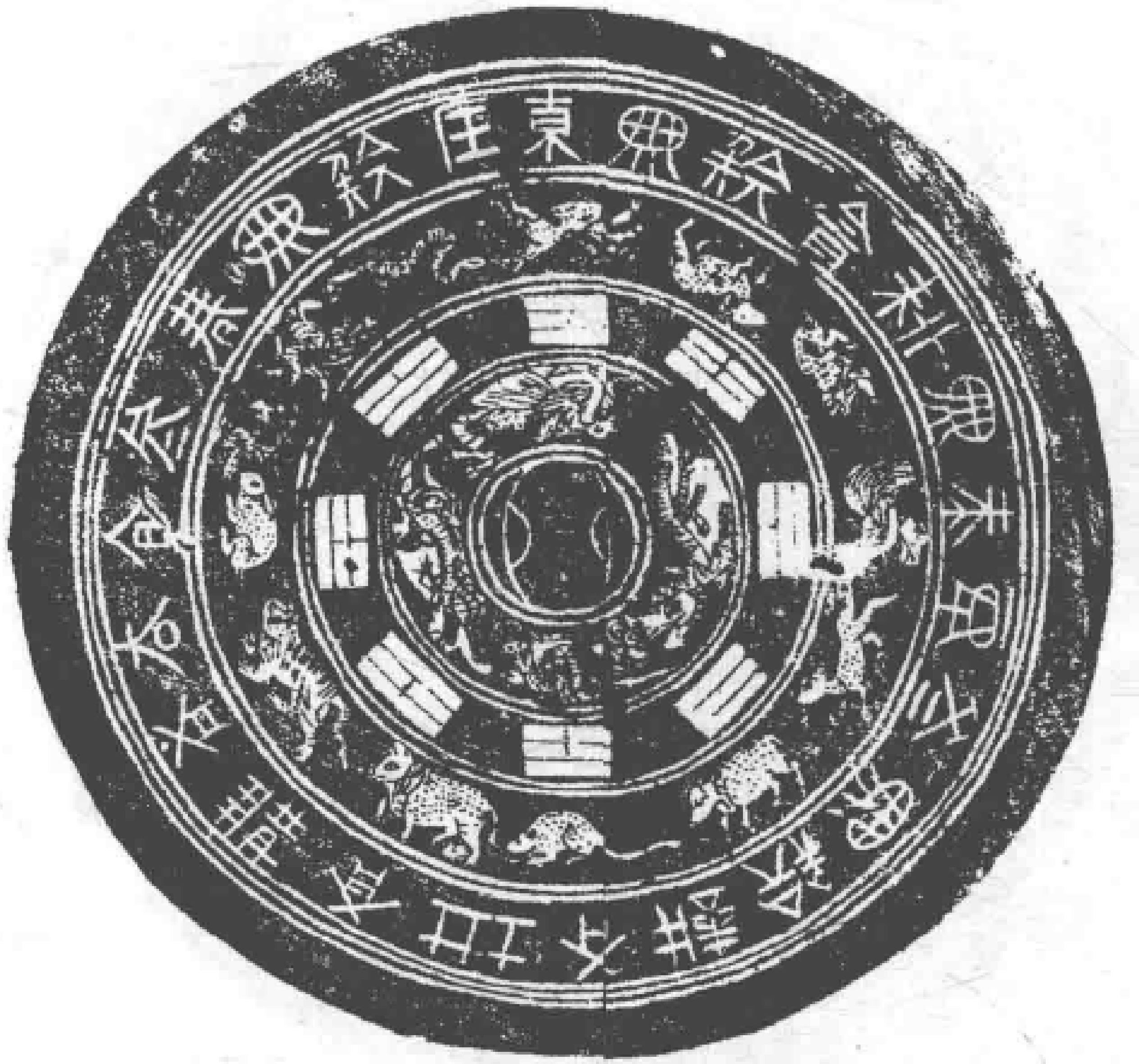
唐八卦鐵鑑一（張元樣製）



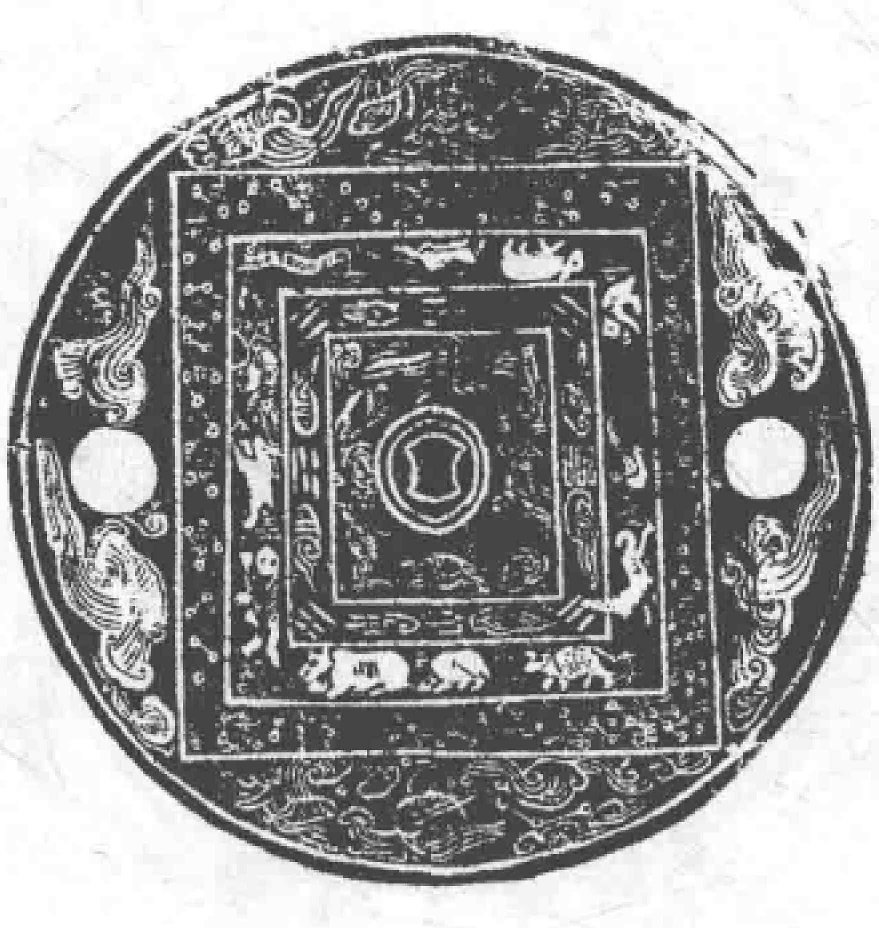
唐八卦鐵鑑二（張元樣製）



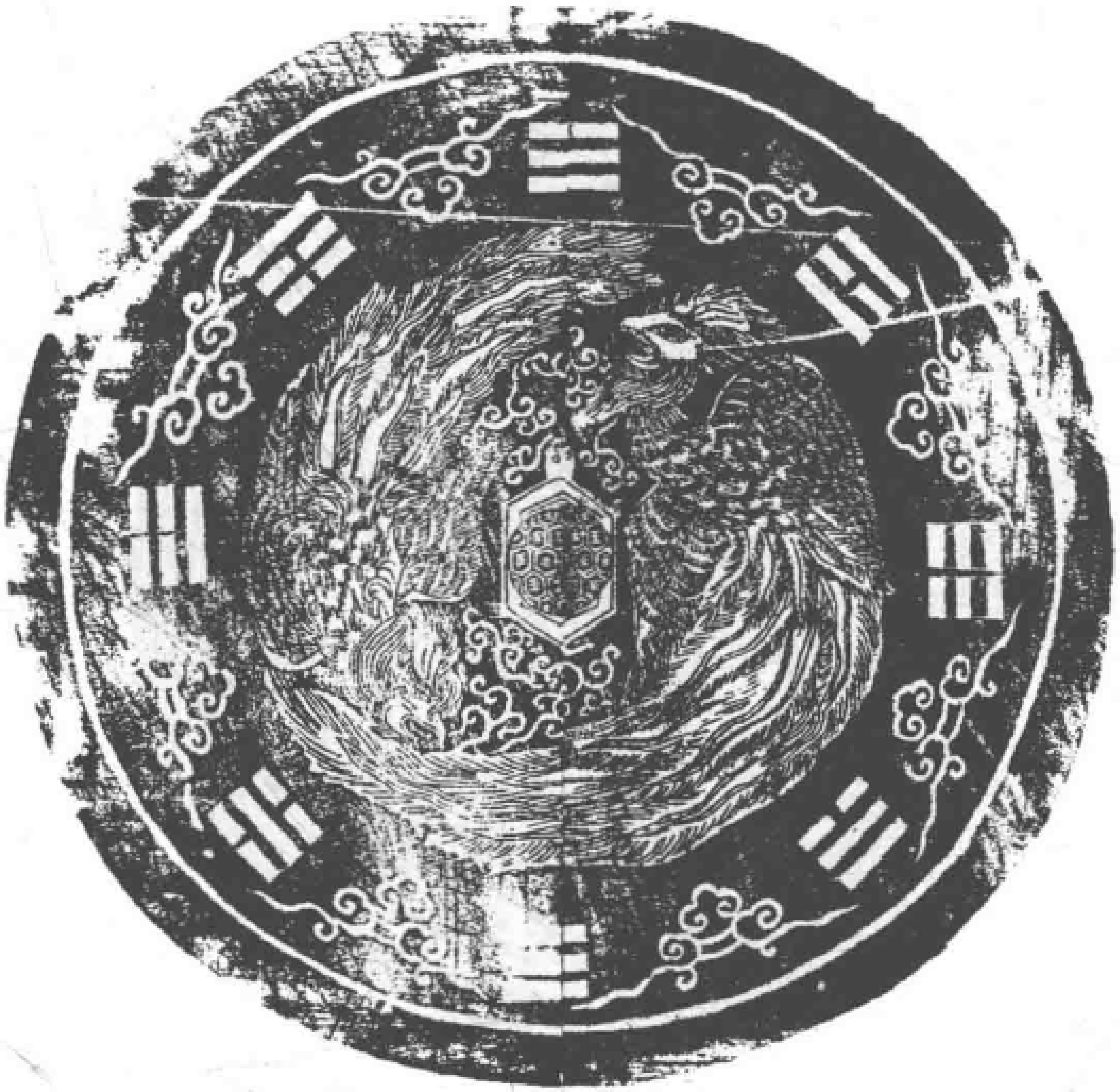
漢十二辰鐵鑑（依元樣製）



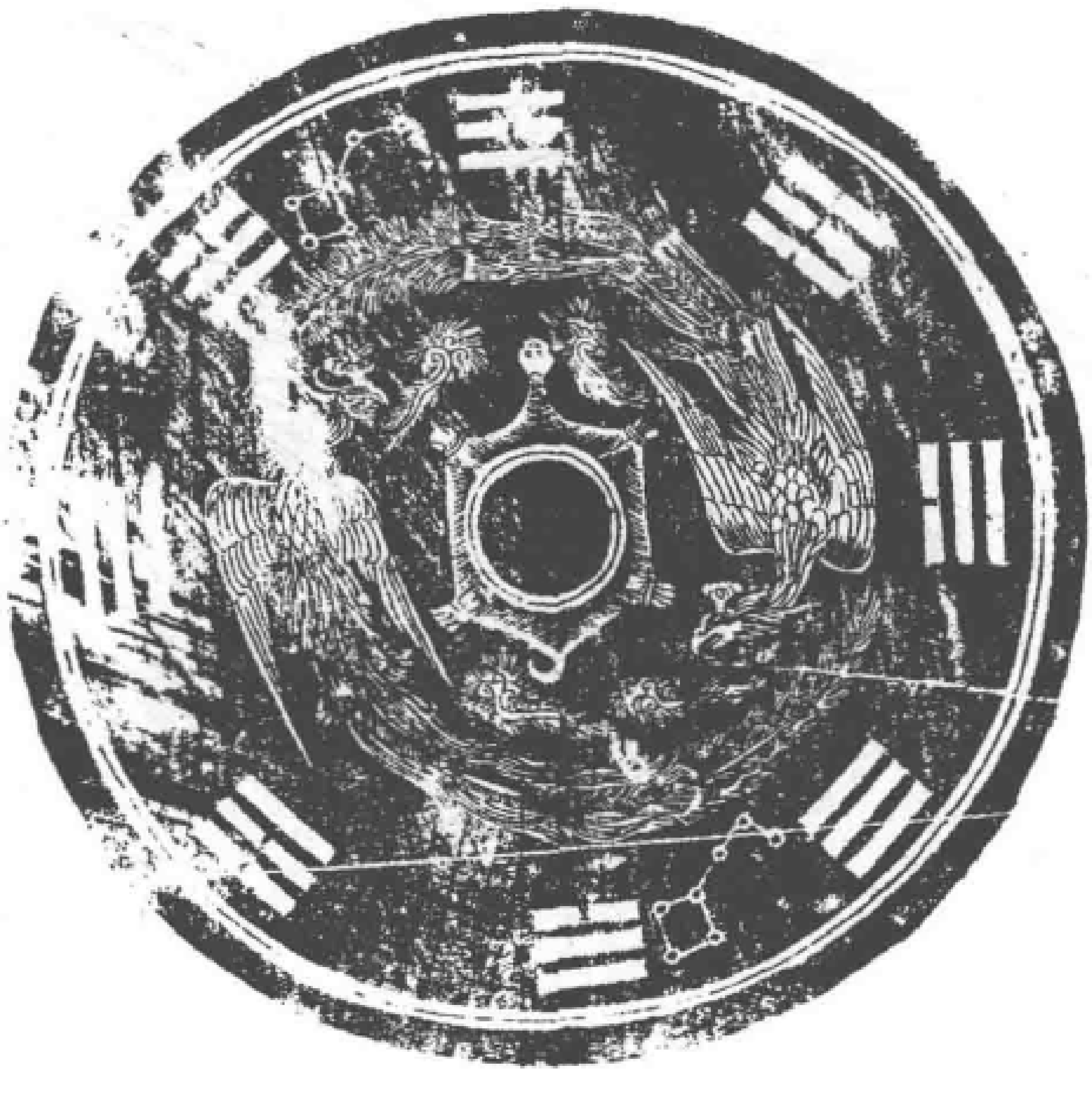
唐日月鐵鑑（依元樣製）



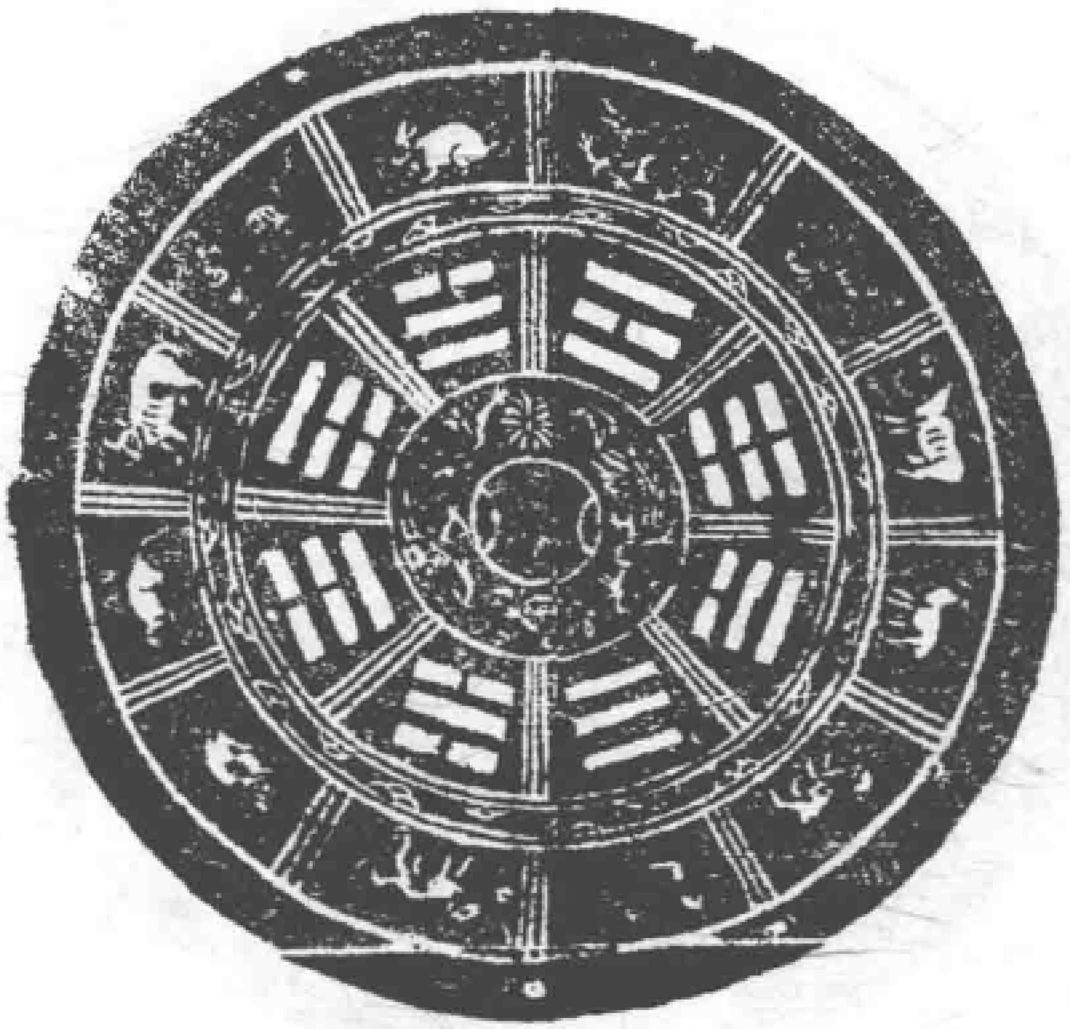
唐鳳龜八卦鐵鑑（依元樣製）



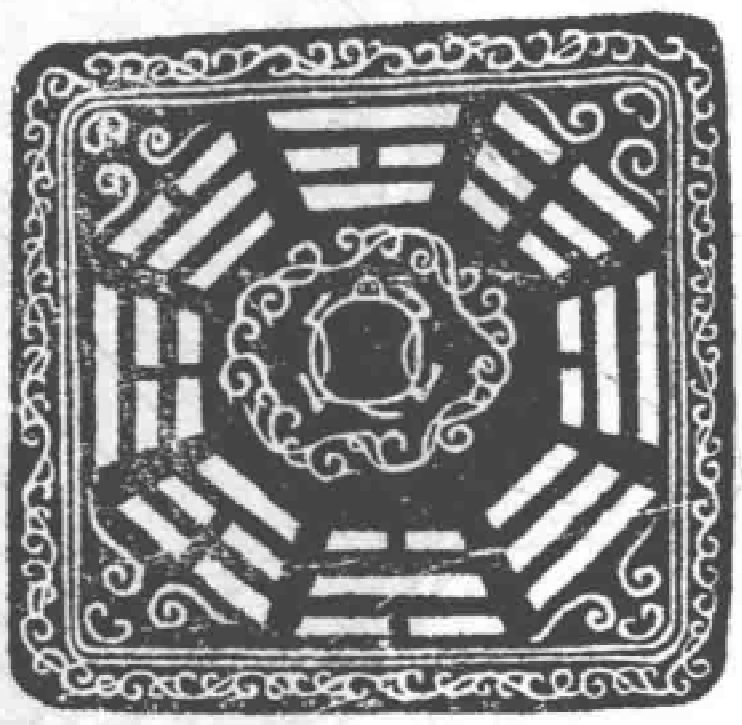
唐八卦龜鳳鐵鑑（樣製）



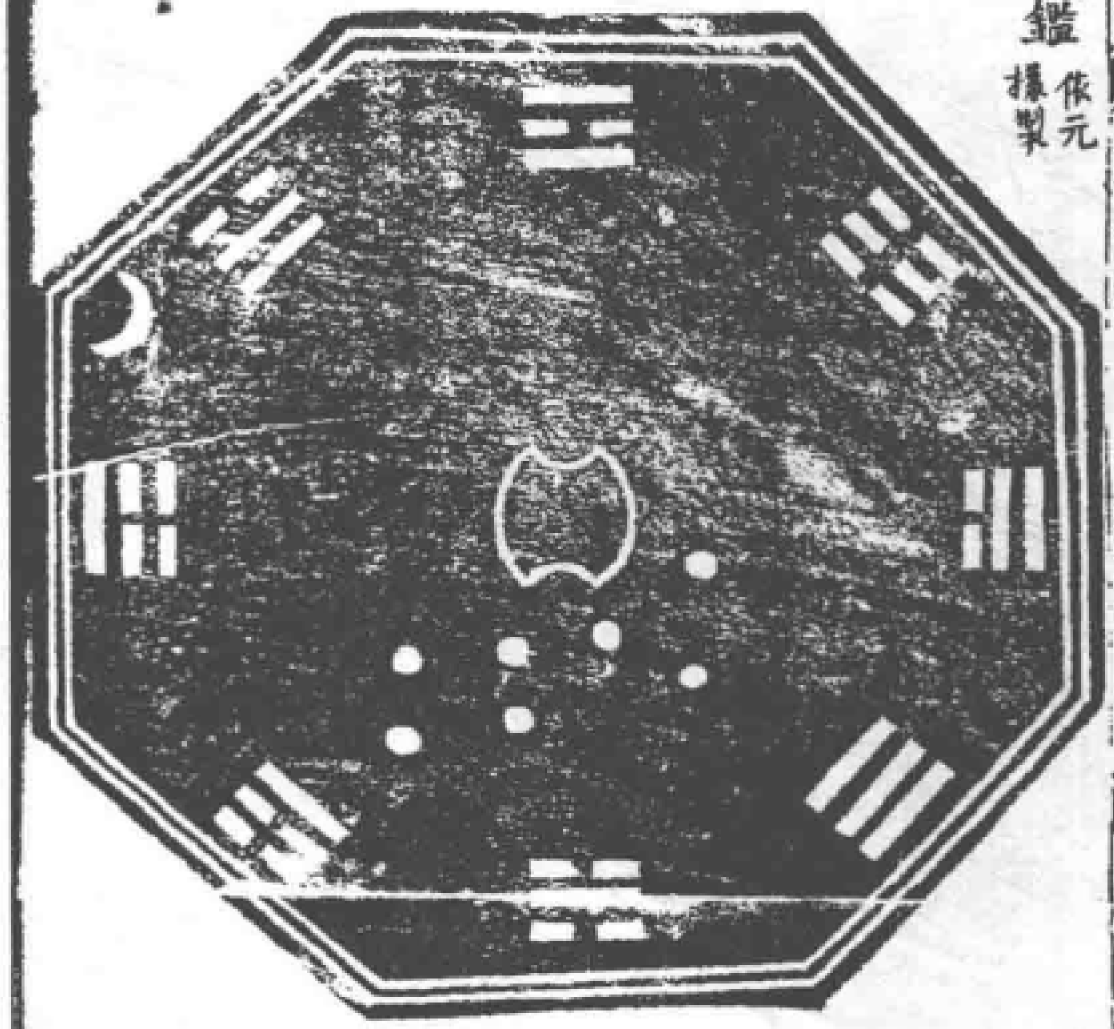
唐四靈八卦鐵鑑（依元樣製）



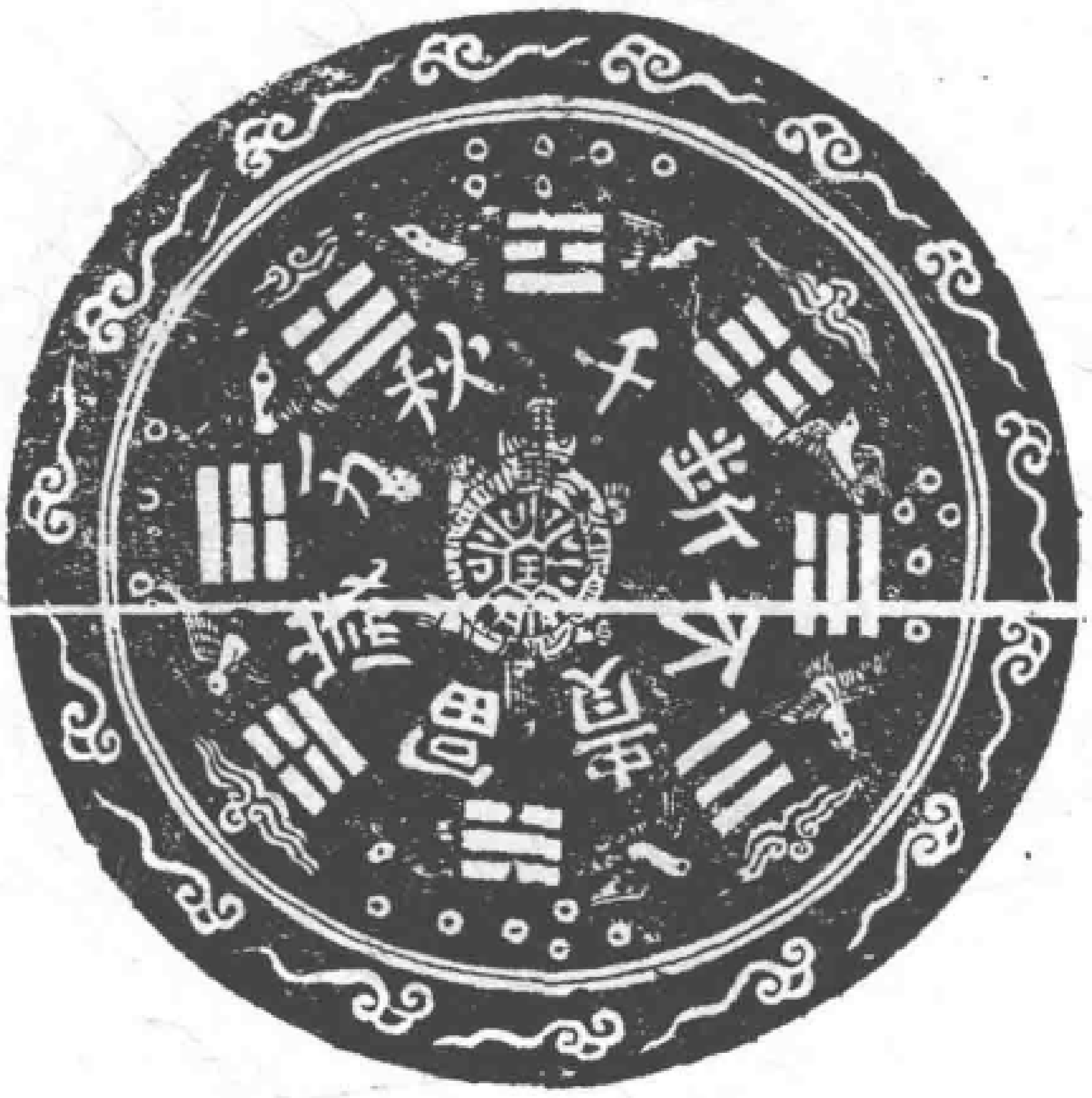
唐八卦方鐵鑑（依元樣製）



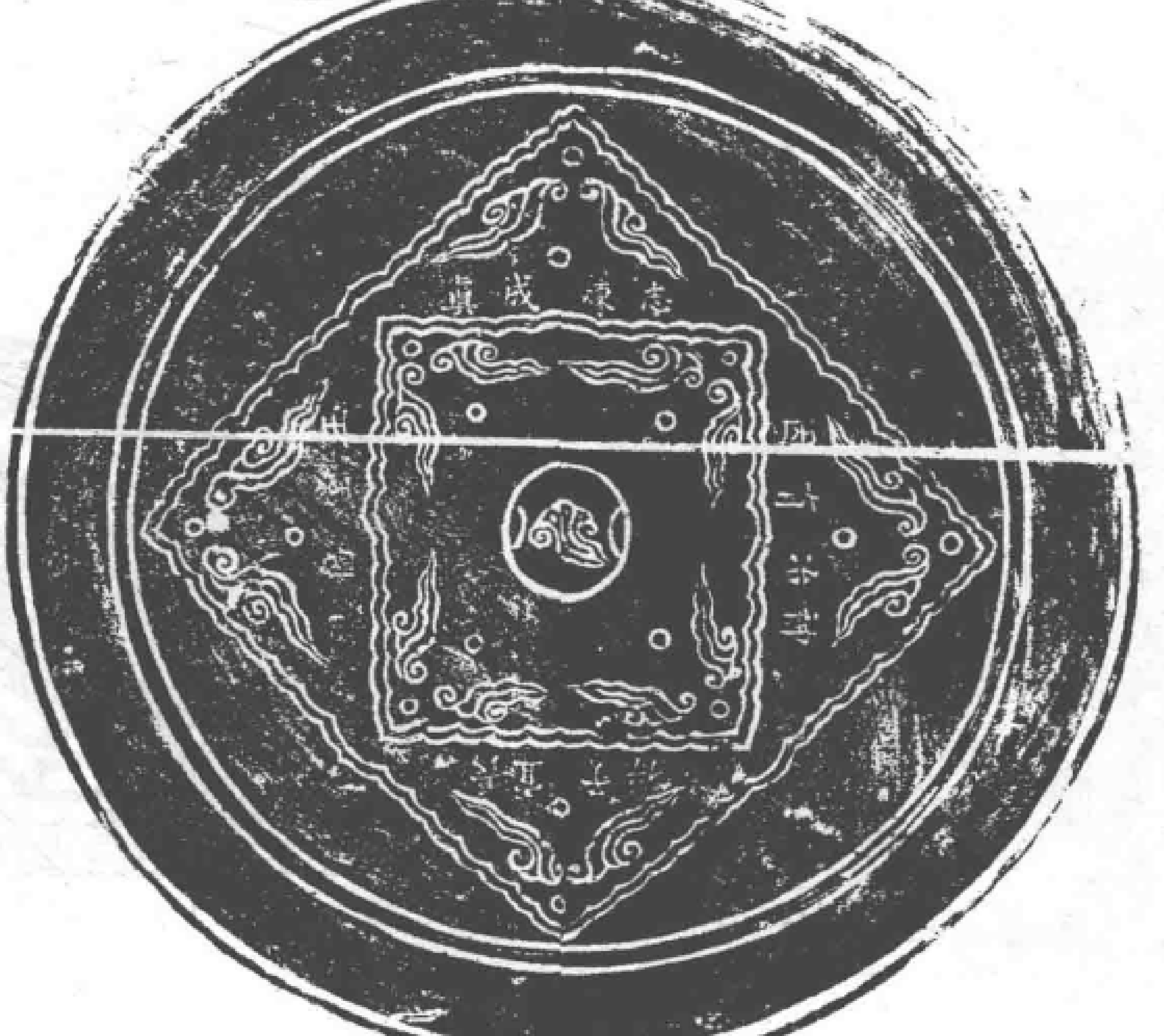
唐八角八卦鐵鑑（依元樣製）



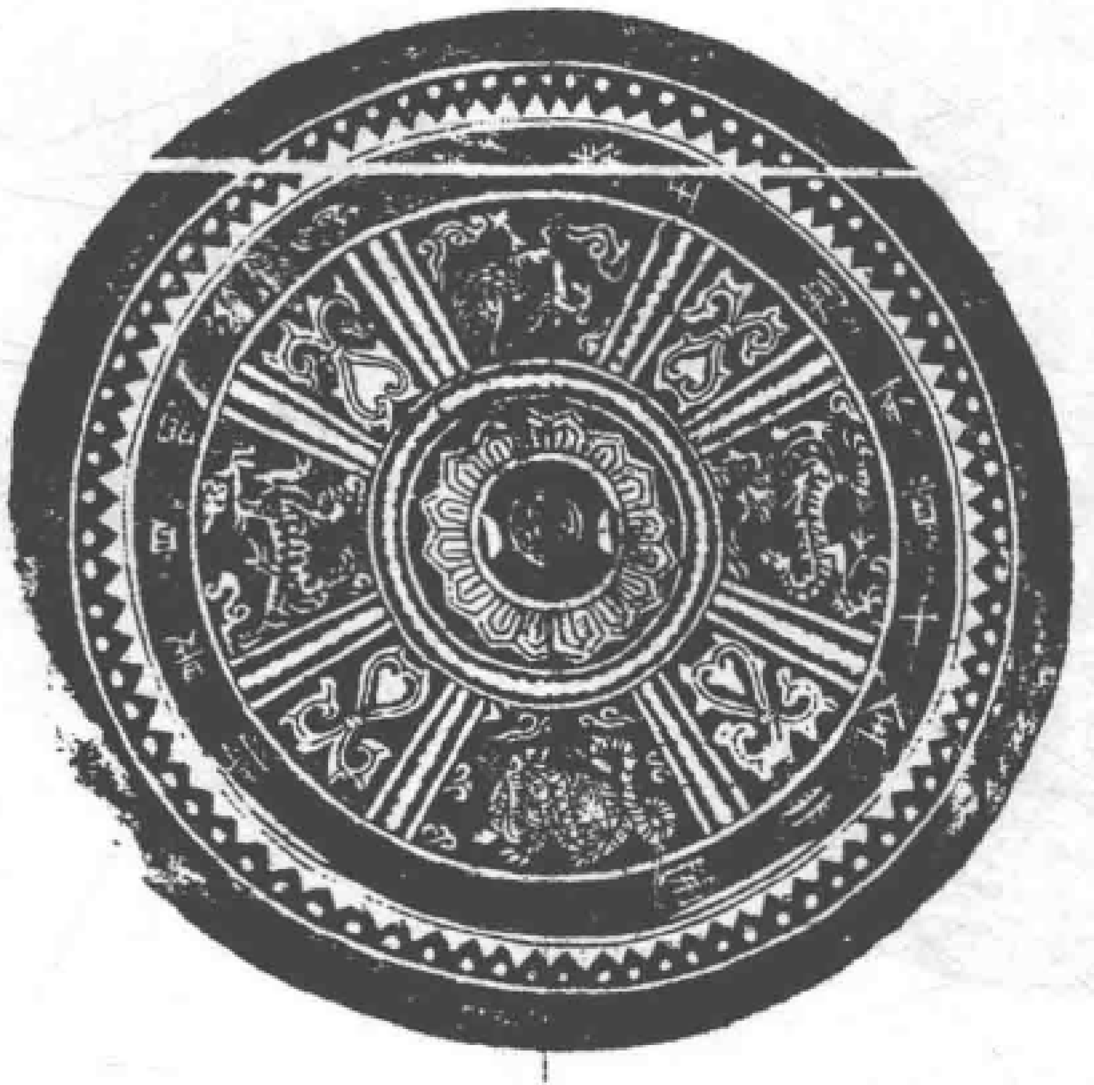
唐千秋萬歲鐵鑑（依元樣製）



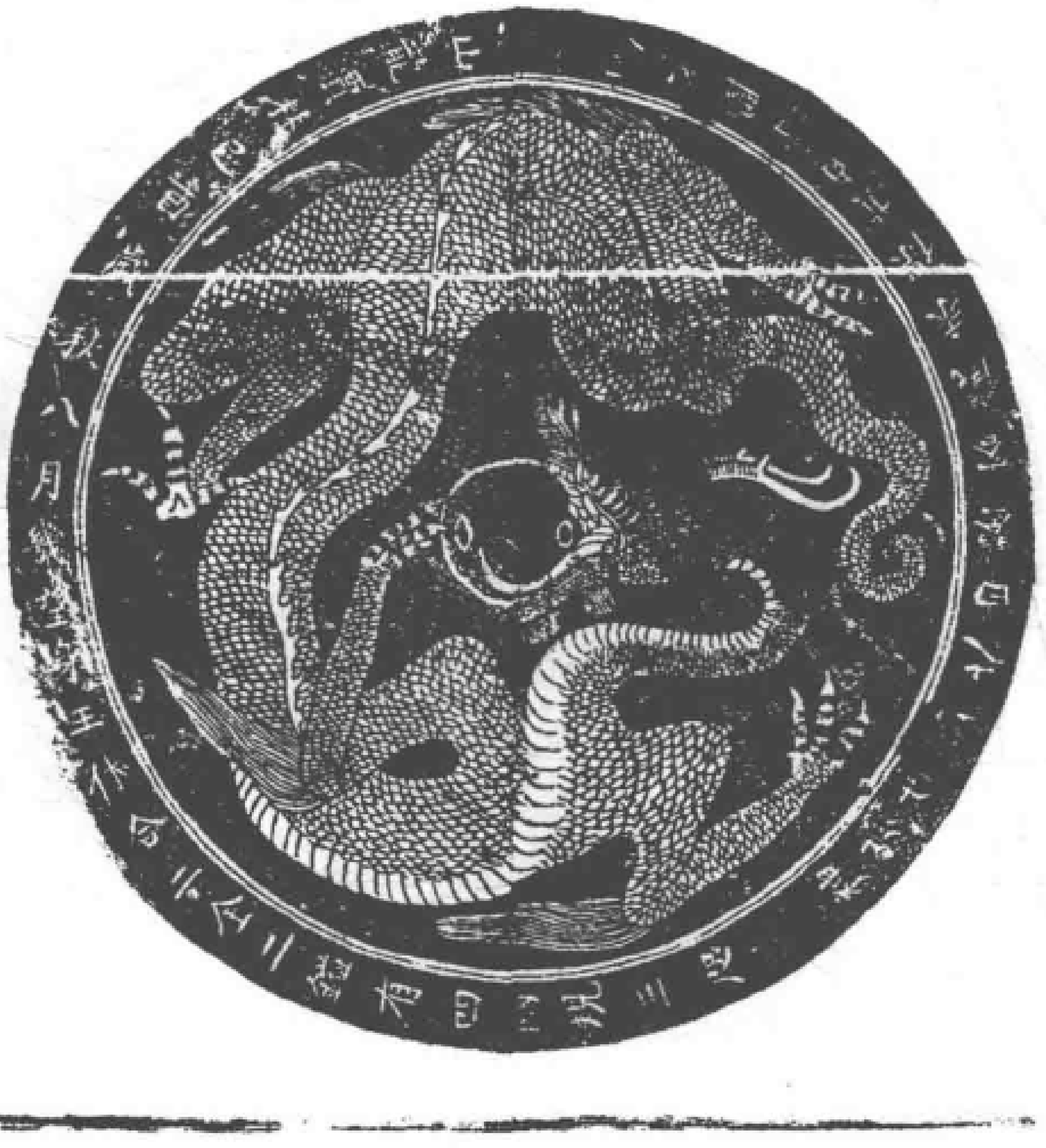
唐玉堂鐵鑑（依元樣製）



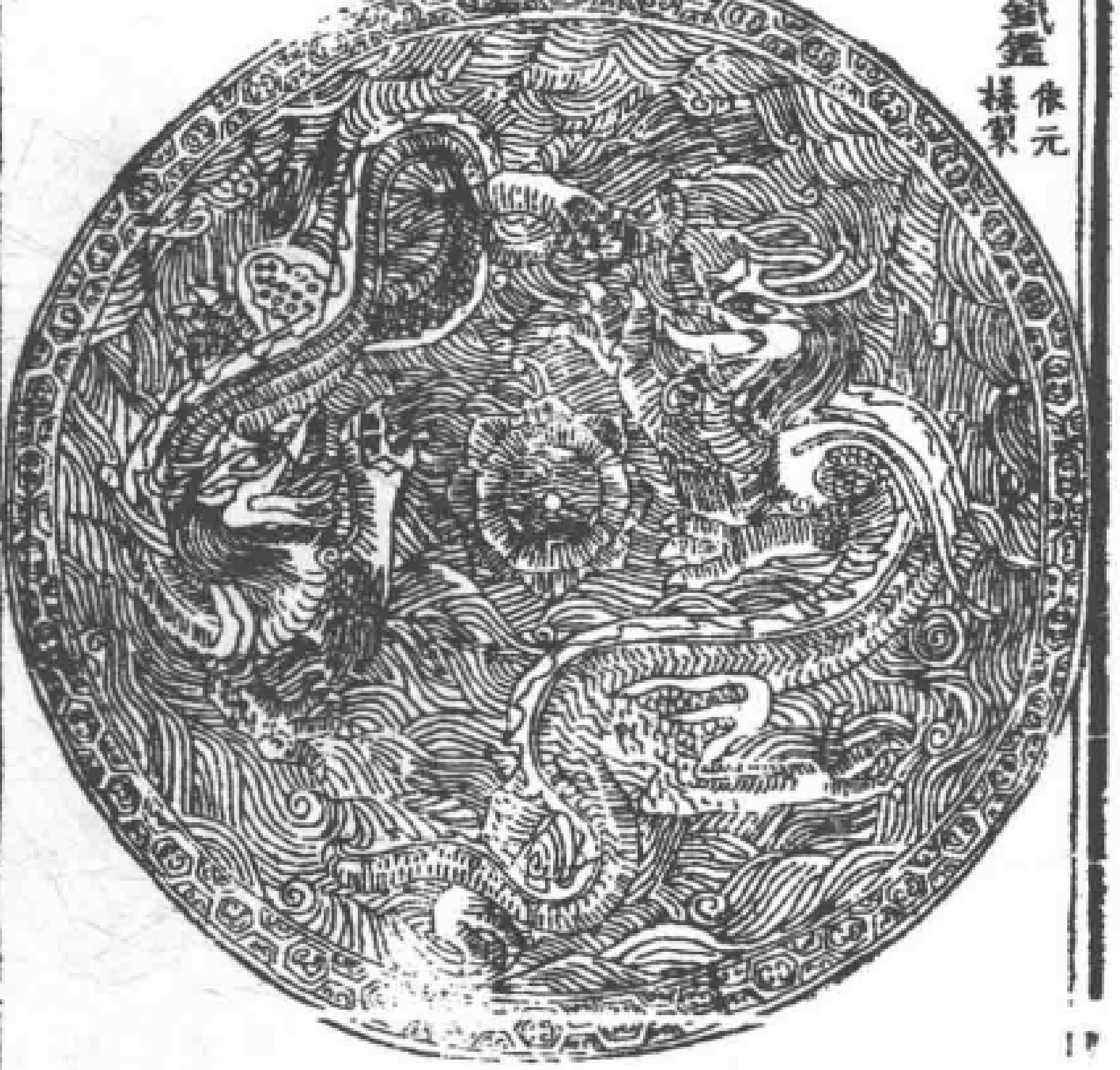
唐自明鐵鑑（依元樣製）



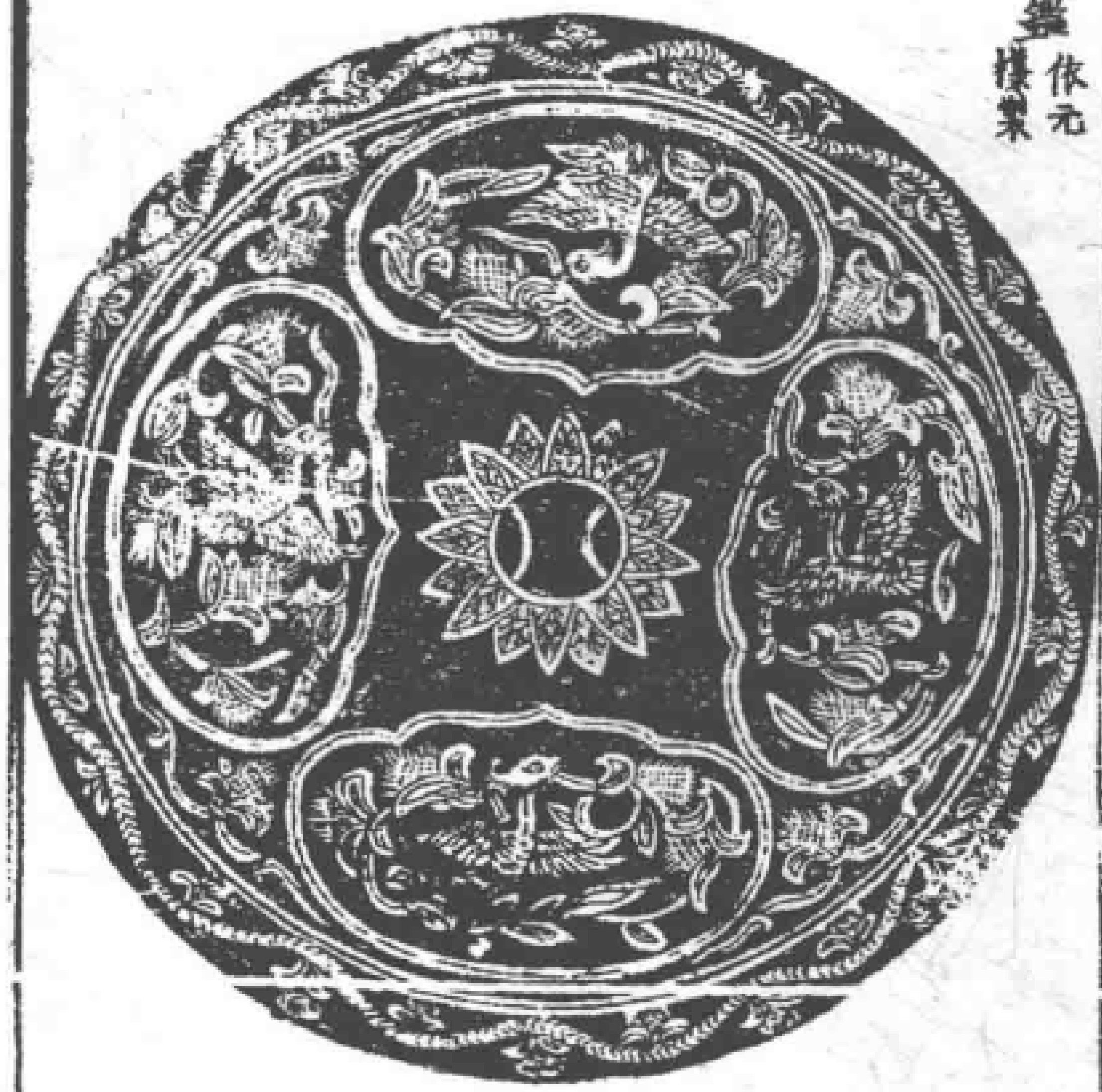
唐晉陽龍鐵鑑（依元樣製）



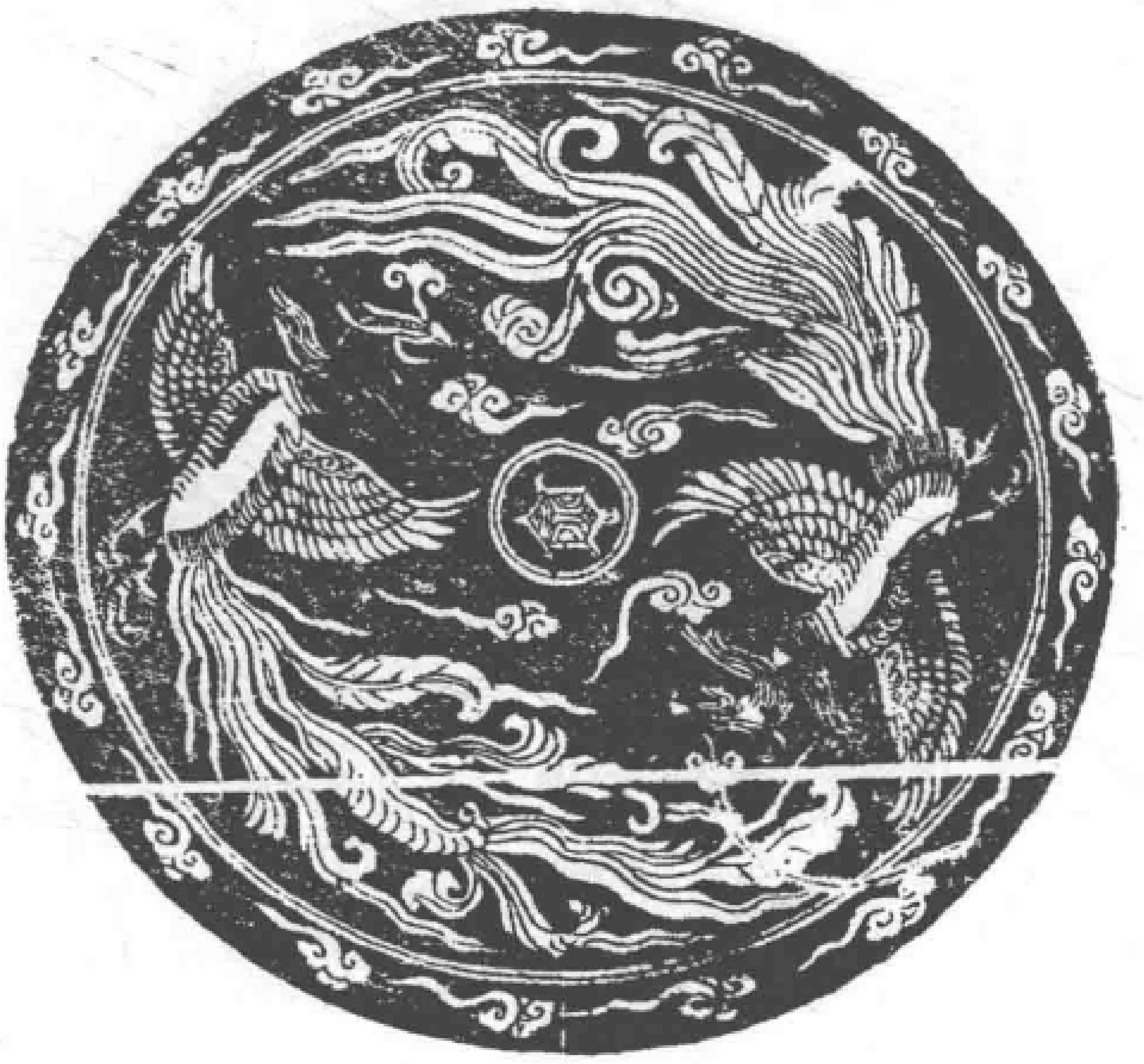
唐雙水龍鐵鑑（依元樣製）



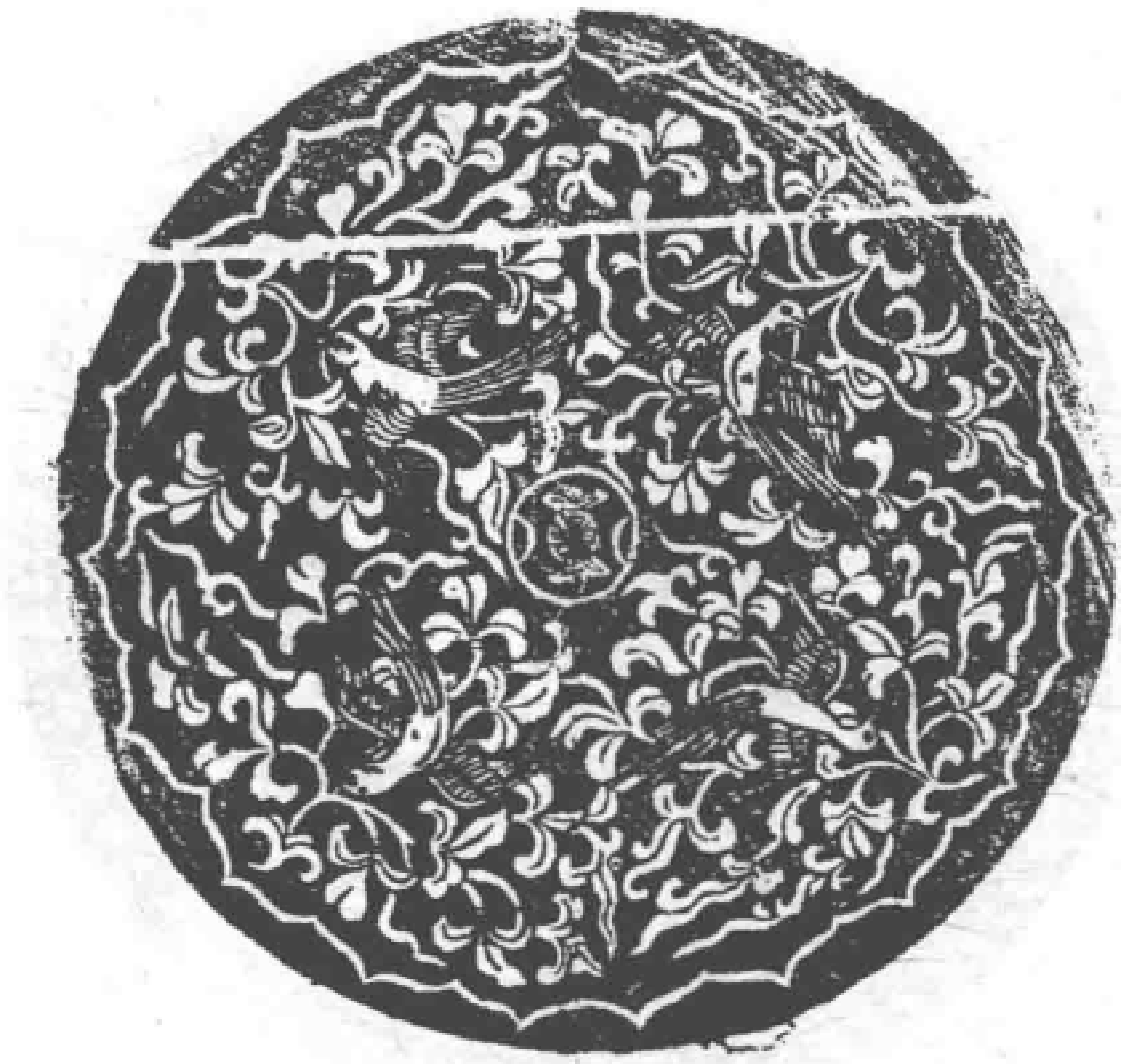
唐鳳花鐵鑑（依元樣製）



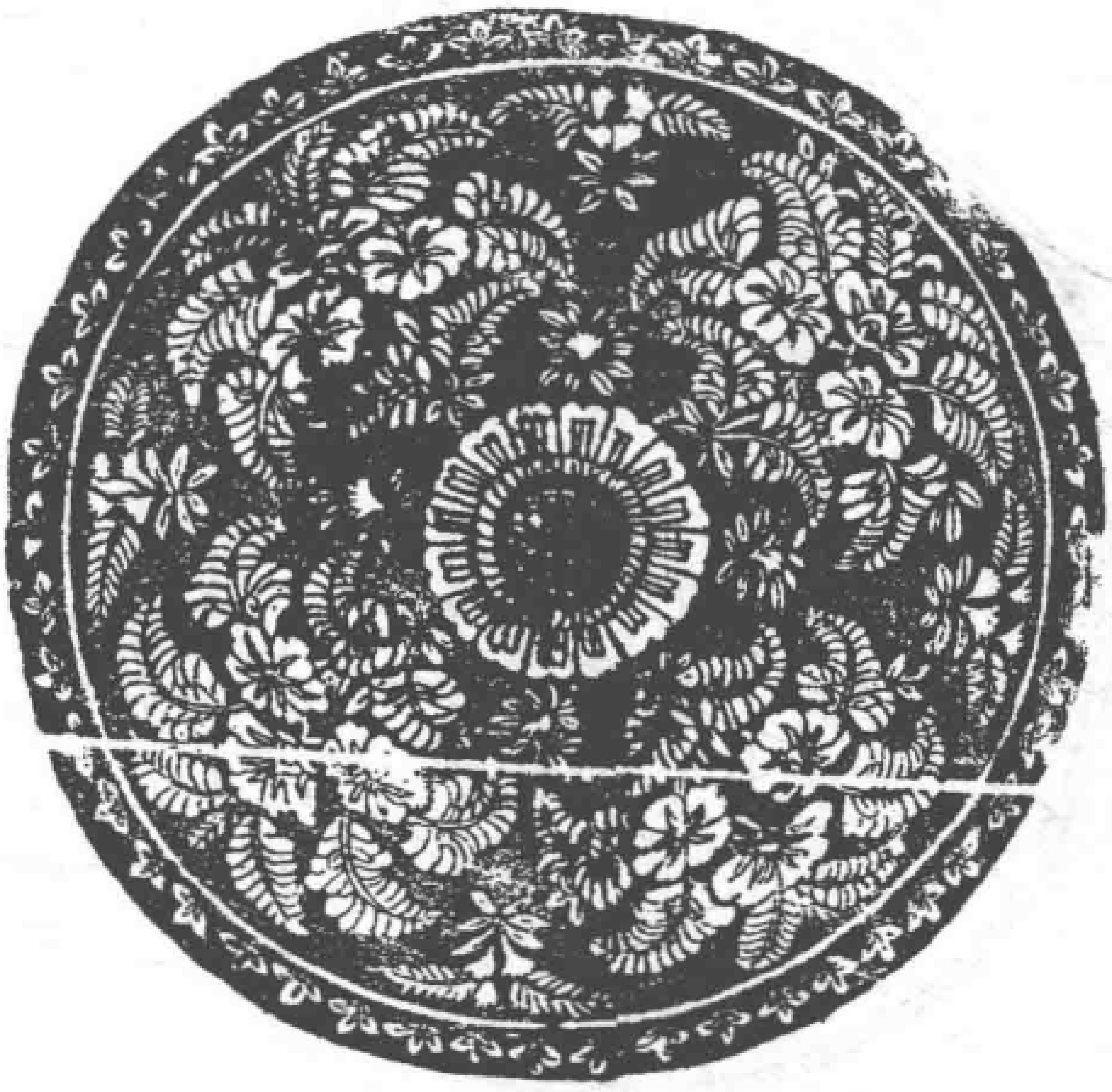
唐雙鳳鐵鑑（依元樣製）



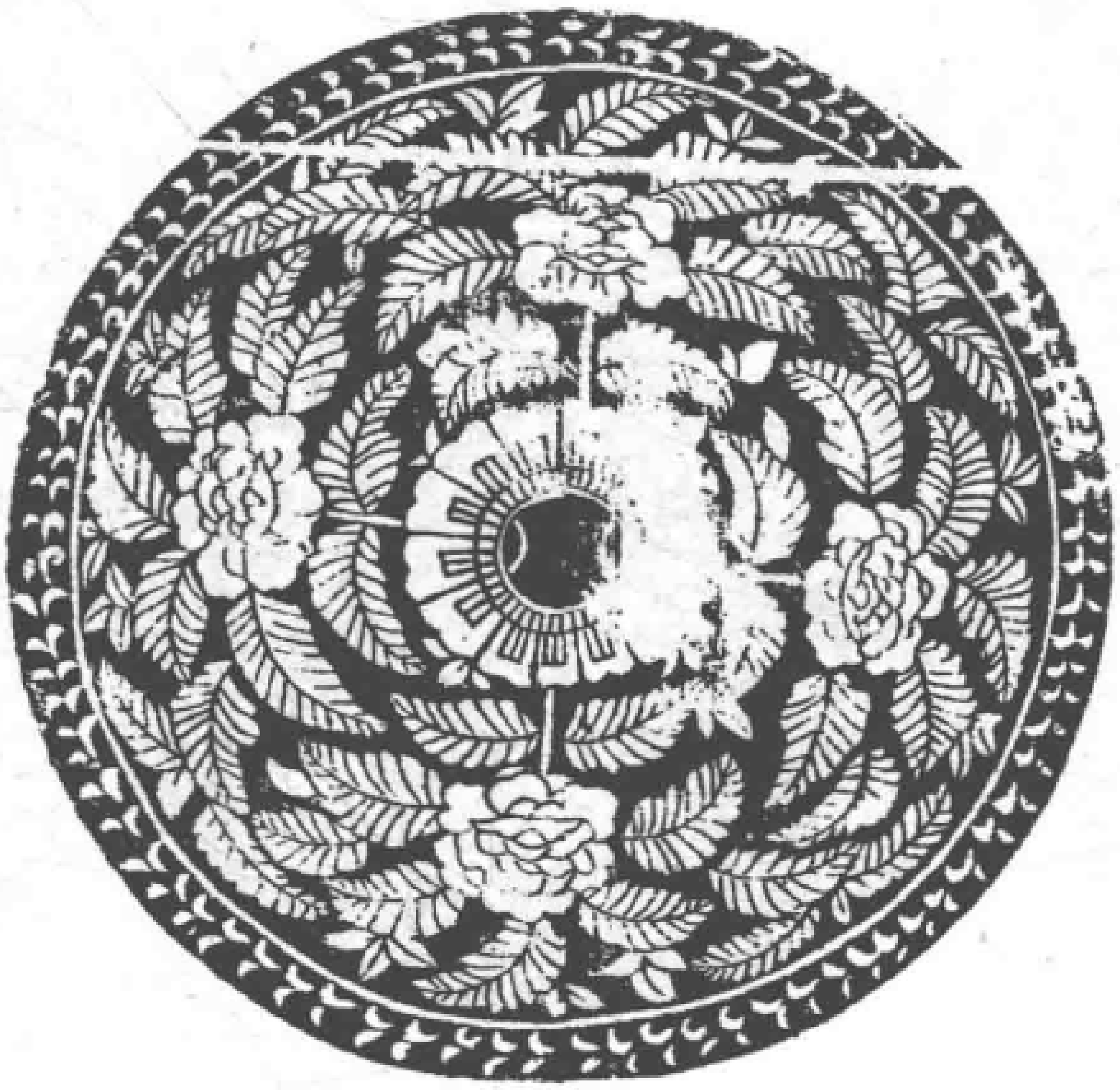
唐花雀鐵鑑（依元樣製）



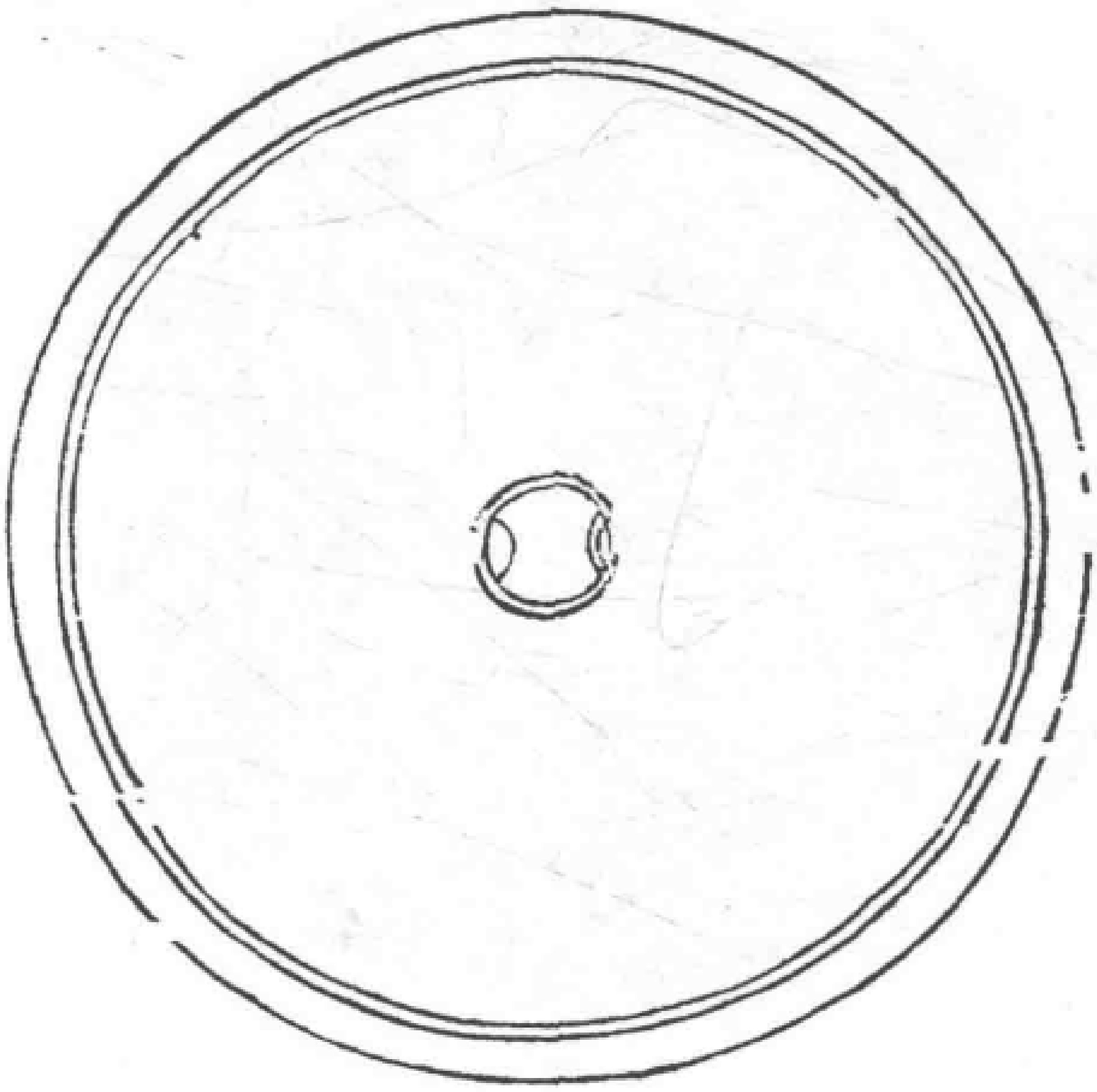
唐寶花鐵鑑一（依元樣製）



唐寶花鏡一（[illegible]）



唐素圓鏡（[illegible]）



鐵鑑門（二十二鑑）

隋十六符鐵鑑徑七寸九分重一斤十有一兩銘三十四字

唐二十八宿鐵鑑徑七寸二分重二斤五兩銘六十一字

唐八卦鐵鑑一徑八寸重三斤六兩銘二十二字未詳

唐八卦鐵鑑二徑七寸二分重二斤十有一兩銘二十八字

唐十二辰鐵鑑徑七寸九分重三斤一十兩銘二十四字

唐日月鐵鑑徑五寸八分重十有一兩銘四十字

唐鳳龜八卦鐵鑑徑一尺二分重四斤有半無銘

唐八卦龜鳳鐵鑑徑八寸三分重三斤四兩無銘

唐四靈八卦鐵鑑徑七寸二分重三斤無銘

唐八卦方鐵鑑徑四寸九分重一斤十有二兩無銘

唐八角八卦鐵鑑徑七寸八分重二斤七兩無銘

唐千秋萬歲鐵鑑徑七寸六分重三斤十有五兩銘八字

唐玉堂鐵鑑徑一尺一寸六分重九斤有半銘一十六字

唐自明鐵鑑徑七寸一分重二斤十有四兩銘二十字

唐晉陽龍鐵鑑徑八寸三分重二斤一十四兩銘四十六字

唐戲水龍鐵鑑徑七寸四分重一斤十有二兩無銘

唐鳳花鐵鑑徑七寸五分重二斤五兩無銘

唐雙鳳鐵鑑徑八寸四分重二斤有半無銘

唐花雀鐵鑑徑七寸一分重三斤四兩無銘

唐寶花鐵鑑一徑八寸重二斤三兩無銘

唐寶花鐵鑑二徑七寸九分重一斤十有四兩無銘

唐素圜鐵鑑徑八寸重一斤一十兩無銘

右五金皆金莫不有序以泉貨言之則銅爲

上鐵次之以方言之則銅者南方之金而鐵之位北也於是凡銅鑑者先焉鐵者置其後